

١٢
٢٢٢٢٢٢٢٢

العنوان
إدارة الأزهر
بالقاهرة
ت (٩٠٥٩١٤)

مجلة الأزهر

مجلة شهرية جامعية
تقدرون بمجتمع البحوث الإسلامية بالأزهر
في أدلة كل شهر عرك

مدير التحرير
رأبلا رارة
الدكتور
عبد الوور مناجي

الجزء الأول . السنة الخمسون . محرم . صفر . ربيع الأول ١٣٩٨
يناير . فبراير . مارس ١٩٧٨



بسم الله الرحمن الرحيم

موقف الإسلام من الفلسفة

لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود
شيخ الأزهر

- ١ -

نحب بتوفيق الله تعالى أن
تحدث عن موقف الإسلام من
الفلسفة وليس كل دراسة
عقلية تسمى فلسفة : فإن الرياضيات
من المباحث العقلية اليقينية ولا تعد
في العصر الحاضر من مباحث الفلسفة .
ونحن حينما نتحدث هنا عن
الفلسفة فأنما نعني : البحث العقلي
البحث في ما وراء الطبيعة وفي الأخلاق .
ونعني بما وراء الطبيعة : الالهيات
أو ما يسمى في عرف المتكلمين :
العقائد ، ونعني بالأخلاق : معناها

٢ - المسائل العملية :

كيف يجب أن يكون مسلكنا في الحياة ؟

كيف نربي الناشئين تربية حسنة ؟

ماذا يجب لقيادة الدولة حتى تسير على النهج المستقيم ؟

كل هاتيك المسائل عليها تتوقف الاخلاق او تستمد هي من الاخلاق * وهذا الذي ذكره الأستاذ اندريه كرسن هو رأينا الذي نسير على ضوئه في موضوعنا هذا .

* ان كل من يتصفح تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام يجد مجموعة من كبار المفكرين بحثوا ، في نطق ، الموضوعات الفلسفية هذه ، وأتجوا فيها إنتاجا يتفاوت كما وكينا بحسب شخصياتهم .

وبدأت هذه المجموعة بفيلسوف العرب : « أبو يعقوب الكندي » .

* وقد قال ابو يعقوب الكندي تقديرا كبيرا ، وقال شهرة دائمة في الشرق والغرب ، وفيه يقول الفيلسوف الايطالي المتوفى سنة ١٥٧٦ م

الشامل الذي يتضمن التشريع الذي يحرم المنكر ويردع الذين يفعلونه، وقد يخالفنا هذا الباحث أو ذاك في هذا الذي نعينه بالفلسفة ، ولكننا أحببنا أن نتفق والقارئ على اصطلاح محدد ، وفي إطار هذا الاصطلاح يسير بنا البحث .

يقول الأستاذ « اندريه كرس » في كتابه : « المشكلة الاخلاقية والفلسفية » ما يلي :

ان الفلسفة بمعناها الخاص قد دارت - ولا تزال تدور - حول طائفتين اساسيتين من المسائل :

١ - المسائل النظرية :

ما الكائن ؟

ما أصله ؟

ما المصير الذي ينتظره هو وما تفرع منه ؟

أف طوق العقل الانساني أن يضع حلولا لهذه المسائل ، أم أن ذلك في حكم المستحيل ؟

كل هاتيك المسائل تعتبر مسائل ميتافيزيقية (ما وراء الطبيعة) .

« انه واحد من اثني عشر مفكرا هم أئمة المفكرين وأرجحهم قدرا وتفكيراً ، وعنه يقول القسطنطين : فيلسوف العرب وأحد أبناء ملوكها » .

✽ وقال جميع فلاسفة الاسلام مثل ما قال الكندي من شهرة ومن تقدير ، بيد ان شهرتهم وتقديرهم لم ينموا ان يكون لهم خصوم هم من المكانة بالمنزلة الرفيعة بل ان خصومهم اكثر من انصارهم .

✽ وعلى رأس خصومهم المحدثون ، وعلى رأس المحدثين : الامام احمد بن حنبل ، ومن خصومهم المتعمقين : الامام ابن تيمية .

✽ وعلى رأس خصومهم المحدثون ، وعلى رأس المحدثين : الامام احمد بن حنبل ، ومن خصومهم المتعمقين : الامام ابن تيمية .

✽ وعلى رأس خصومهم المحدثون ، وعلى رأس المحدثين : الامام احمد بن حنبل ، ومن خصومهم المتعمقين : الامام ابن تيمية .

✽ وعلى رأس خصومهم المحدثون ، وعلى رأس المحدثين : الامام احمد بن حنبل ، ومن خصومهم المتعمقين : الامام ابن تيمية .

✽ وعلى رأس خصومهم المحدثون ، وعلى رأس المحدثين : الامام احمد بن حنبل ، ومن خصومهم المتعمقين : الامام ابن تيمية .

✽ وعلى رأس خصومهم المحدثون ، وعلى رأس المحدثين : الامام احمد بن حنبل ، ومن خصومهم المتعمقين : الامام ابن تيمية .

✽ وعلى رأس خصومهم المحدثون ، وعلى رأس المحدثين : الامام احمد بن حنبل ، ومن خصومهم المتعمقين : الامام ابن تيمية .

✽ وعلى رأس خصومهم المحدثون ، وعلى رأس المحدثين : الامام احمد بن حنبل ، ومن خصومهم المتعمقين : الامام ابن تيمية .

✽ وعلى رأس خصومهم المحدثون ، وعلى رأس المحدثين : الامام احمد بن حنبل ، ومن خصومهم المتعمقين : الامام ابن تيمية .

✽ وعلى رأس خصومهم المحدثون ، وعلى رأس المحدثين : الامام احمد بن حنبل ، ومن خصومهم المتعمقين : الامام ابن تيمية .

يلخصه ما كتبه ابن طفيل في رسالته « حى بن يقظان » وما كتب ابن طفيل رسالته هذه أو قصته الأليبرر موقف الفلاسفة ويشد من أزرهم بالنسبة لما يمترض عليهم به من مخالفة الفلسفة للدين .

وتعسرى ابن طفيل في ما كتب أربعة أهداف :

١ - هل يصل الانسان بعقله الى اثبات وجود الله تعالى والى رسم طريق للسلوك يرضى عنه الله سبحانه ؟

٢ - هل يصل الانسان روحيا الى القرب من الله تعالى والى المعرفة طريق مباشر ، أو بتعبير آخر : هل الطريق الصوفى طريق موصل ؟ وإن كان ابن طفيل لم يستعمل كلمة تصوف .

٣ - هل يلتقى الطريق العقلى والطريق الروحى فى السجام لا اختلاف فيه ؟

هل يلتقى ذلك كله ببادئ الوحي أو بالطريق الدينى فى تناغم ووحدة وأتلاف ؟

الالهى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ونحن اذا فى غنى عن عقائدهم واذا كان ما عندهم باطلا فنحن فى غنى عن الباطل ، وكذلك كان موقفهم من الأخلاق بمبناها العام ان كانت أخلاق اليونان فاضلة فمندا ما هو أفضل منها ولم تتم مكارم الاخلاق الا فى العهد الاسلامى (انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) .

وان كانت أخلاق اليونان فاسدة فنحن نعوذ بالله من كل فساد .

✽ وعارضوا الترجية فى الجانب الالهى وعارضوها فى الجانب الأخلاقى ... ولكنهم لم يعارضوها وانما شجعوا عليها فى جانب العلوم المادية : مثل الطبيعة ، والكيياء ، والفلك ... وعارضوا التللف بكل ما أوتوا من قوة .

✽ ولكن التيار الفلسفى استمر فى المجتمع الاسلامى ، واذا كان قد تهاوت فى المشرق بتأثير حجة الاسلام فانه قد ازدهر فى المغرب على لسان ابن ماجه وابن طفيل وابن رشد .

✽ أما تبرير الفلاسفة لموقفهم فى مواجهة معارضة خصومهم فانه

يقظان » فاته بعد أن شب وتوعرع وبلغ دور التمييز، وانتهى الى مرحلة التعقل والاستدلال ، والبرهان :

أدرك بطريق النظر ، حقيقة الجسم . وأنه متناه ، وأدرك أبدية العالم وحصلت عنده فكرة نظرية عما وراء الطبيعة ، واستقام له الحق ، بطريق البحث والنظر .

فلما انتهى من هذه المرحلة ، بدأ في المرحلة الثانية مرحلة الوصول الى الحكمة بطريق الرضا ،

وكان مما يقوم به من الارتياض : انه كان يلزم الفكرة في الوجود الواجب الوجود . ثم يقطع علائق المحسوسات ، ويغض عينه ويسد أذنيه ، ويضرب جهده ، عن تتبع الخيال ، ويروم ، بمبلغ طاقته ، أن لا يفكر في شيء سواء ولا يشرك به أحدا .

ويستعين على ذلك : بالاستدارة على نفسه ، وبلاستحداث فيها فكان اذا اشتد في الاستدارة . غابت عنه جميع المحسوسات ، وضعف الخيال وسائر القوى التي تحتاج الى الآلات

ومن أجل الاجابة على هذه الأسئلة كتب ابن طفيل قصة ، قصة خيالية عقلية لطيفة .

انها قصة طفل نشأ في جزيرة منذ طفولته الاولى ، وأخذ ابن طفيل يتدرج معه في تطوره الجسمي الى ان اكتمل جسميا ، وأخذ يتدرج معه في تطوره العقلي من فكرة الى فكرة ومن مبدأ الى مبدأ حتى وصل الفتي الى اثبات وجود الله بطريق العقل المحض .

والحق ان ابن طفيل كان بارعا في تسلسله بالافكار والمبادئ الى أن انتهى الى غايته وهي أن الانسان يستطيع بعقله أن يثبت وجود الله وبدأ فتأنا يفكر ف رأى ان كل موجود يمكن الاتصال به على وضع يليق به فأخذ يفكر في كيفية الاتصال .

ونحب أن ندع ابن طفيل نفسه يتكلم :

انه يرى أن هناك رتبة من المعرفة ينتهى اليها بطريق العلم النظرى والبحث الفكرى وهذه الرتبة : تعتبر طورا من أطوار « حى بن

طويلة ، بحيث تمر عليه عدة أيام
لا يتغذى فيها ولا يتحرك .

وفي خلال مدة مجاهدته هذه :
ربما كانت تغيب عن ذكره وفكره
جميع الأشياء الا ذاته ، فانها كانت
لا تغيب عنه في وقت استغراقه
بمشاهدة الموجود الأول الحق ،
الواجب الوجود ، فكان يسوؤه
ذلك ، ويعلم أنه شوب في المشاهدة
المحضة وشركة في الملاحظة .

وما زال يطلب الفناء عن نفسه ،
والاخلاص في مشاهدة الحق ، حتى
تأتى له ذلك ، وغابت عن ذكره
وفكره السموات والأرض وما بينهما ،
وجميع الصور الروحانية والقوى
الجسمانية ، وجميع القوى
المفارقة للمواد ، والتي هي الذوات
العارفة بالموجود الحق وغابت ذاته
في جملة تلك الذوات ، وتلاشى
الكل واضمحل ، وصار هباء منثورا ،
ولم يبق الا الواحد الحق الموجود
الثابت الوجود ، وهو يقول بقوله
الذي ليس معنى زائدا على ذاته :

« لمن الملك اليوم ، لله الواحد
القهار » ففهم كلامه ، وسمع

الجسمانية ، وقوى فعل ذاته ، التي
هي برينة من الجسم .

فكانت في بعض الأوقات ، فكرته
قد تخلص عن الثوب ، وشاهد بها
الموجود الواجب الوجود .

ثم تكرر عليه القوى الجسمانية ،
فتفسد عليه حاله ، وترده الى أسفل
السافلين فيعود من ذى قبل .

فان لحقته ضحف يقطع به عن
غرضه ، تناول بعض الأغذية بحسب
شرائط معينة ثم انتقل الى شأنه .

ثم رأى أن الحركة من أخص
صفات الأجسام ، وكان يريد طرح
أوصاف الجسمية عن ذاته ، فأخذ
يقتصر على السكون في مغارته
مطرقا ، غاضا بصره ممرضا عن جميع
المحسوسات ، والقوى الجسمانية ،
مجتمع الهم والفكرة في الوجود
الواجب الوجود وحده دون شركة .

فتمنى سنج لخياله سائح سواء ،
طرده من خياله جهده وواقعه ، وراض
نفسه على ذلك ، وذهب فيه مدة

عنها في كتابه الذي كان يعتز به كثيرا ، والذي ألفه في أواخر حياته وهو كتاب الاشارات .

« ثم اذا بلغت به الارادقوالرياضة حدا مئاً ، عنت له خلصات من اطلاع نورالحق ، لذينة كأنها بروق تومض اليه ، ثم تخمد عنه .

ثم أنه تكثر عليه هذه الفواش اذا أمعن في الارتياض ، فكلما لمح شيئاً عاج عنه الى جناب القدس ، فيذكر من أمره ، فيغشاه غاش ، فيكاد يرى الحق في كل شيء . ثم أنه لتبلغ به الرياضة مبلغاً ينقلب له وقته سكوناً فيصير المخطوف مألوفاً والوميض شهاباً بيناً ، وتحصل له معرفة مستقرة كأنها صحبة مستمرة ...

الى ماوصفه - على حد تعبير ابن طفيل - من تفريج المراتب واتهامها الى النيل بأن يصير سره مرآة مجلوة يحاذي بها شطر الحق .

وحينئذ تدر عليه اللذات العلى ، ويفرح بنفسه لما يرى بها من أثر الحق ويكون له في هذه المرتبة نظر

قداءه ، ولم يمنعه عن فهمه ، كونه لايعرف الكلام ولا يتكلم .

واستغرق في حالته هذه ، وشاهد ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اهـ .

وكان كل ما وصل اليه ابن طفيل ، عن طريق الرياضة ، منسجماً تماماً - فيما يزعم - وما وصل اليه عن طريق العقل .

وابن طفيل في هذا يسير على نمط سار فيه ابن سينا من قبله ، وهذا التوافق بينهما بالغ الأهمية : انهما من كبار المفكرين ويكاد يكون متطابقاً تماماً في أن العقل الانساني يصل الى الله بالدليل والبرهان ، وفي أن القلب الانساني يصل الى الله بالرياضة الروحية : العبادة : صلاة وصياما وذكرًا

لقد أثبت ابن سينا وجود الله بالعقل ، ودليله المرتكز على :

« الامكان والوجوب »

معروف مشهور

أما جانب الرياضة الروحية فيقول

الى الحق ، ونظر الى نفسه ، وهو بعد : متردد ثم أنه ليغيب عن نفسه فيلحظ جناب القدس فقط ، وإن لحظ نفسه فمن حيث هي لحظة وهناك يحق الوصول »

ونعود الى ابن طفيل أنه بعد أن وصل الى الله بطريق العقل وبطريق الرياضة الروحية ، تأمل في ثمره الطريقتين فوجد أن نتيجتهما واحدة ، وانها لا يختلفان الا في درجة الوضوح وأبان عن ذلك ، وبذلك يكون قد وصل الى الاجابة عن السؤال الثالث .

وأماحت المصادفة للشيخ - حى ابن يقظان - أن يلتقى برجل يدين بدين منزل صحيح وتفاهم معه في كل ما وصل اليه عقله ، وما وصل اليه قلبه فوجد التطابق التام ، ووصل ابن طفيل برسائله اللطيفة الحجم الى كل ما كان يرجو أن يصل فيه الى جواب صحيح يرضى العقل ويرضى الدين ... وكانت آمال وأمانى فلاسفة الاسلام الوصول - عن طريق المحاولات العقلية المستمرة - الى التوفيق بين الدين والفلسفة .

✽ والفلسفة في الاسلام انذ تحاول جاهدة أن تعلن في نوع من الدعاية المزخرفة انها تتفق مع الدين فيما أتى به الدين ، وانها لا تختلف عنه في مبادئها .

✽ وعند كل فيلسوف في الاسلام وعند كل مؤرخ للفلسفة الاسلامية فقرات وفصول بعنوان « التوفيق بين الدين والفلسفة » سواء أكان هذا العنوان ظاهرا أم مستورا أنجحت الفلسفة في هذا أم أخفقت ؟

✽ ومن أجل الاجابة على هذا السؤال نحب أن نتحدث أولا عن الجو الذي نشأت فيه الفلسفة .

✽ انها نشأت عند قدماء اليونان قبل الميلاد .

✽ وكانت اليونان فيما قبل الميلاد بقرون تدين بدين وثنى ، كانوا يؤمنون بمجموعة من الآلهة قابلة للزيادة عن طريق الزواج والتناسل . وهي آلهة تحب وتبغض وتتنازع وتتساجن ، ويحاول بعضها أن يعتدى على الأعراض وعلى السلطان ، وهي في نزاع مستمر . ثم هي

وعليه تقوم ، ان العقل ينشئها ويسير معها خطوة فخطوة حتى يصل بها - في تدرج - الى غايتها ، انها مذاهب عقلية ، انها مذاهب بشرية . انها في المستوى البشرى .

✽ واذا كانت أسطورة الدين اليوناني هي التي دفعت هؤلاء المفكرين على ما أقدموا عليه فان الأمر لم يكن كذلك فيما قبل .

✽ كان الوضع فيما قبل التفرقة بين مجالين من مجالي المعرفة :

١ - مجال المعرفة الحسية ، وهو مجال آلات المعرفة فيه الحواس وموضوعه المادة ، والعقل يجول فيه مستتبطا ومستتجا ، فيؤلف فيه ويركب ويميد تأليفه وتم كييه ، ويستخرج قوانينه وقواعده ، فتكون الحضارة ويكون العلم بمفهومه الغربي الحديث أو بمفهومه الكولي المادي : طبيعة وكيمياء وفلك .

٢ - مجال المعرفة الروحية والأخلاقية وهو مجال ليست الحواس مصدره وليس العقل منشئه أو مبتدعه ، وانما مرده الى الوحي ينزله الله على ألسنة من يصطفهم لحمل الرسالة من خلقه ، انه من

تحاني من البشر من يقدم لها القرايين والأضاحي وتخذل من لم يفعل ذلك ، وكانت في مستواها الأخلاقي المأم بعيدة عن الكمال والفضيلة ، وكان الالف والتكرار والتعود يجعل هذا الوضع للالهة وضما عاديا لا يشير قددا ولا استنكارا .

✽ بيد أنه نشأ في القرن الخامس والرابع والثالث قبل الميلاد في بلاد اليونان مجموعة كثيرة من المفكرين الناجين ، بل ومن المباشرة ، وفكروا وتأملوا وتقعدوا واستنكروا واقصموا عن الدين يعلنون ذلك في صخب أو في هدوء ، وفي كثير من الأحيان يسرون ذلك ويخفونه في قوسهم ، ولكنهم على أي وضع كانوا ، ألفوا مذاهب آمنوا بها واعتقدوها مذاهب بشرية لم تؤسس على وحي ولم ينزلها الله على لسان أنبيائه ورسله .

✽ ألفوا مذاهب تتصل بالله سبحانه وبالآخرة وبالسلوك الانساني الذي يجب ان يلتزمه الانسان .

✽ انها مذاهب مؤسسة على العقل : عنه تصدر ، ومنه تتبع ،

اختصاص الله تعالى يبينه على السنة
رسله • وكان أبرزهم في هذا المجال
الفيلسوف «توما الاكوينى» •

✽ وسار الأمر على هذه الكيفية
الى العهد اليونانى القديم : فخلص
الانسان فى مجال الحس - وهو
اختصاصه - وخاض فى مجال الروح
بعقله ، وليس للعقل فى مجال الغيب
الا محاولة القهم : اذ الانشاء
والابتداع فى هذا المجال ليس
للانسان ، وليس من اختصاصه •

✽ وجاءت المسيحية فردت الأمر
الى حالته الطبيعية : عالم الحس
للانسان ان يفكر فيه ويستنبط
وعالم الروح يتفهمه الانسان عن
طريق الوحي •

✽ ولكن التيار الفلسفى
اليونانى - وقد أصبح سنة
مألوفة - غزا الجو المسيحى وأخذ
مكائنه المرموقة بين المفكرين
الغريبيين فنشأ فيهم الفلاسفة ونشأت
فى أجوائهم الفلسفة •

✽ وأخذ فلاسفة الغرب يحاولون
التوفيق بين المسيحية والفلسفة

✽ واذا قرأت «ديكارت»
تجدد كأنه كان يشئ على الشوك
وهو يتفلسف محاولا - ما استطاع
الى ذلك سبيلا - ممدارة
القساوسة وعلماء الدين ، والجو
العام الفلسفى اذ يعلن ، فى مجاملة
بالغة ، أنه يؤيد الدين ولا ينحرف
عنه وأنه يقدم اقتاجه ويعرضه على
علماء الدين متقبلا ملاحظاتهم التى
يوليها عنايته الفائقة • كان هذا
موقف ديكارت وغيره ...

✽ وجاء الاسلام : يهدى
للتى هى أقوم ، وليخرج الناس
من الظلمات الى النور ، وليقود
الانسانية نحو مرضاة الله تعالى ،
ووضع الأمور فى نصابها مينا
بأسلوب لا لبس فيه أن : العقيدة ،
والأخلاق ، ونظام المجتمع ،
والتشريع ، من أمر الله تعالى •
وقد شاعت رحمته سبحانه أن يرسم
للانسانية طريقها المعصوم فى كل
ذلك فأرسل الرحمة المهداة ، خاتم
النبيين - محمدا صلى الله عليه
وسلم :

« الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشّر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ما كتبت فيه أبداً وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلا كذباً » .

✽ ولكن الفلسفة اليونانية دخلت على استحياء فى عهد المنصور ، وقوى جناحها فى عهد المأمون ، وأصبح فى الأمة الإسلامية فلاسفة ، وسنين فى استفاضة - أن شاء الله - ذلك فيما بعد .

د . عبد الحليم محمود
شيخ الأزهر

المؤمن يطوم نفسه

عن اس بن مالك أنه قال لما نزلت هذه الآية : « يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى إلى آخر الآية » جلس ثابت بن قيس فى بيته وقال أنا من أهل النار واحتبس عن النبى صلى الله عليه وسلم فسأل النبى صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا ابن عمر وما شأن ثابت أشتكى قال سعد أنه لجثرى وما علمت له بشكوى قال فأما سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثابت نزلت هذه الآية ولقد علمتم أنى من أرفعكم صوتاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا من أهل النار فذكر ذلك سعد للنبى صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة .

رواه مسلم

الحكمة في تعدد الزوجات والطلاق في الإسلام

لفضيلة الأستاذ الشيخ مصطفى محمد الحريدي الطبري

قال الله تعالى :

« فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » (الآية ٣ من سورة النساء)
« الطلاق مرتان فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان » (الآية ٢٢٩ من سورة البقرة)

البيان

أنزلها الله - أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون زواج العربي أو غيره قبل الإسلام ، مقيداً بعدد معين من النساء ، بل كان يتزوج من العدد الذي تبيحه له قدرته ، وكان هذا أمراً عادياً لا يثير عجباً ، ولا يستجيب تشريعاً ، لا من عليه القوم ولا من سفلتهم .

ولما أنزل الله تعالى « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » للحيلولة دون المآثم والمظالم التي كانت تستبجها تلك الحرية في تعدد الزوجات - لما

وأنزلها الله - أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون زواج العربي أو غيره قبل الإسلام ، مقيداً بعدد معين من النساء ، بل كان يتزوج من العدد الذي تبيحه له قدرته ، وكان هذا أمراً عادياً لا يثير عجباً ، ولا يستجيب تشريعاً ، لا من عليه القوم ولا من سفلتهم .

وكان من هؤلاء رجل اسمه غيلان ، أسلم وهو زوج لعشر نساء ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم « أمسك أربعاً وفارق سائرهن » ومنهم قيس بن الحارث الأسدي ، أسلم وعنده ثمان نسوة ، فقال له صلى الله عليه وسلم « اختر منهن أربعاً واخلّ سائرهن » أي

أولاداً ، وكلاهما يريد البقاء مع الآخر ، فحفظاً على دوام عشرتهما ، وطلباً لانجاب الأولاد أبيض للزوج أن يجمع معها في عصمته غيرها بحيث لا يزيد على هذا القدر .

٥ - ان الزوجة قد يكون لها أولاد ، ولكنها سيئة العشرة مع زوجها ، فليلاً يطلقها فيتعرض أولادها للمتاعب الكثيرة ، أبيض له أن يتزوج سواها وهي في عصمته ، ليستريح من سوء عشرتها معه ، ولتبقى مع أولادها لرعاية شئونهم .

٦ - ان الحرب يخوض غمارها الرجال ، فيموت منهم كثيرون ، وتأييم بعدهم نساؤهم ، وتيتيم بناتهم ، ويفقدن من يعولهن ، كما أن عدد النساء في معظم البلاد أكثر من عدد

الرجال ، فيتعرضن بسبب ذلك لأخطار العرض ، وأخطار الفاقة ، فلهذا عالج الاسلام كثرتهم وأخطارها بإجازة التعدد على النحو الذي جاء في الآية الكريمة .

٧ - ان الزام الزوج بزوجته واحدة مهما كانت صفاتها وأحوالها يؤدي الى انتشار البغاء السري

وفارق باقهن ، ولهذا التشريع حكم عديدة نبيها فيما يلي :

١ - أن الرجل لا يستطيع أن يعول أكثر من أربع نساء ونسلهن غالباً ، فحتى لا يتردى النساء في مزالق الفاقة ولا يتشرد الأولاد ، لم يشرع الله الزواج بأكثر من هذا العدد .

٢ - ان إباحة التعدد الى أربع كانت له آثار عظيمة في زيادة المسلمين وكثرتهم أمام أعدائهم على امتداد العصور ، فخافوهم وفنت في أعضادهم ، فانطلق الاسلام يشق طريقه في المشرق والمغرب لا يخشى مخالفيه الذين يتربصون به الدوائر ولا يستطيعون منازلة رجاله .

٣ - ان الرجل لا يستطيع - غالباً - أن يعف أكثر من أربع ، فعناية للزوجات من الجنوح الى الرذيلة وشطط الهوى والجوع الجنسي ، أوجب الله عليه أن لا يتجاوز هذا العدد .

٤ - ان الزوجين قد يكونان متحابين ، ولكن الزوجة لا تنجب

والعلمي ، واتخاذ الخيلات ، وانجاب أولاد غير شرعيين ، لا ينتسبون الى والد شرعي ، وتلك ظاهرة يشهد بها الواقع ، فان للأمم التي تدين بالزوجة الواحدة ، تنتشر فيها الدعارة بشتى ألوانها المخزية ، وبعض الخاطئات يحملن سفاحا ، ثم يلدن في دور الولادة العامة ، ومنهن من يلدن في عيادات طبية خاصة ، ومنهن من يجهضن أنفسهن بشتى الوسائل ، وكثيرات منهن يمارسن ذيلة السفاح ولا يحملن : امّا لأنهن عاقرات ، أو لأنهن يستعملن وسائل مانعة من الحمل .

وقد أغفل من حسابه اللائي ولدن بالعيادات الخاصة ، والنساء المتزوجات اللائي يلوثن فراش الزوجية بالسفاح وغير المتزوجات اللائي يستعملن العقاقير المانعة للحمل ، ويمارسن هذه الرزيلة ، وما أكثر السفاح الذي لم يستعقب أولادا بسبب استعمال هذا العقار فلو استطاعت الجهة التي قامت بهذا الإحصاء ، أن تتعرف هذه الحالات وما أكثرها - لظهرت نسبة هذه الرزيلة بشكل مروع خطير .

ولا غرابة في ذلك ، فان قصر الزوج على الزوجة واحدا لا يملك أمر التخلص منها بالطلاق ، أو الزواج بأخرى وهي في عصمته ، من أهم الأسباب المستتعة لتلك الجريمة وأثارها ، فقد تكون المرأة غير جميلة فلا ترضى زوجها ، أو جميلة ولكنها شاذة الطبع مشاكسة أو متساهلة

ولقد ازدادت نسبة الانحراف في هذا العصر ، وولادة الأولاد غير الشرعيين ، وقد أحصى بعض المعاهد المعنية بالاحصاء في إحدى الدول التي توجب شرعيتها الزوجة الواحدة - أحصى الأولاد الشرعيين وغيرهم سنة ١٩٦٨ م فوجد نسبة أولاد السفاح الى الأولاد الشرعيين واحدا الى ستة ، وهذا الإحصاء لا يمثل نسبة السفاح على وجه الحقيقة ، فانه

عديدة في أوروبا وأمريكا تدعو الى تعدد الزوجات وفق ما كان الأمر يجرى عليه قبل أن تتدخل الكنيسة لمنع تعدد الزوجات ، فقد كان التعدد موجودا في الوسط المسيحي بين الملوك والرعايا ، ثم تدخلت الكنيسة فمنعته من غير نص تستند اليه... ويلاحظ أن التوراة هي العهد القديم عندهم ، وهي لا تحرم التعدد بل تجيزه ، فمن أين جاءوا بحظره وتحريمه ؟ ..

متى يباح تعدد الزوجات في الاسلام:

إن شريعة الاسلام لم تطلق إباحة التعدد للرجال ، بل قيدتها بأن لا يخافوا الجور عليهن في حقوقهن المشروعة ، من اغصافهن ورزقهن وكسوتهن واسكانهن ، فإن خافوا الجور وعدم العدل وجب الاقتصار على زوجة واحدة ، وحرم التزوج بأكثر منها ، قال تعالى « فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة » ثم قال « ذلك أدنى أن لا تعدلوا » أي ذلك الاقتصار على الزوجة الواحدة ، أقرب من أن تجوروا عليهن ، أي أنه يبعدكم عن الجور في حقهن .

في عرضها وهو لا يستطيع اثبات انحرافها حتى يطلقها ، أو غير ذلك من الأسباب فيضطر الزوج الى طلب المتعة في سواها بطريق غير شرعي ، فيتخذ من الخيلات ما شاء له هواه وقد شاعت الفاحشة في دول باكملها من أجل ذلك ، وأطلقوا عليها عنوان الحب تخفيفا لاسم الجريمة، ولا تجد أبا أو أما يمنعان ابنتهما عن ممارسة حريتها الجنسية ، لأنهما يمارسانها بنفس القدر الذي تمارسه ابنتهما أو أكثر .

فأي الأمرين أجدى على الخلق وأفع للمجتمع ؟ أن يباح للرجل تعدد الزوجات بطريق شرعي يستتبع أولادا شرعيين ، أم أن يقتصر على زوجة واحدة لا يتعدها ولا يستطيع طلاقها أن وجد بها ما يمنع من دوام العشرة الراضية الوديدة معها ويتخذ من الخيلات ما شاء وقد يتجاوز أربعا ، ثم ينسل منهن أولاد غير شرعيين ، لا شك عند المنصف في أن الأول هو الأجدى على الأخلاق ، والأفع للمجتمع ، اتقا نسمع دعوات صريحة من نواح

أثيرة زوجاتهم على أنفسهم أمر واقع لا شك فيه ، فإذا كان سلفنا الصالح استطاع أن يعدل بين زوجاته

العديدات فإن ذلك لقوة الوازع الدينى والخلقى عنده وعند زوجاته ، أما فى هذا العصر فإن العدل بينهم متعذر لضعف الوازع الدينى .

ولو أن رجلا فى زماننا له أخلاق أولئك الصالحين وجمع بين أكثر من واحدة الى أربع وهو يعتقد أنه سيعدل بينهم فإن ذلك جائز حتما بنص الآية الشريفة .

ولكن هذا اللون من الرجال يندر وجوده الآن ، فلو جمع أحد لا تتوفر فى نفسه دواعى العدل ، فمع حرمة الجمع يصح الزواج .

والأجدر بالناس فى هذا العصر تفادى هذه الحرمة بالاعتصام على الزوجة الواحدة ، ما لم يجد الزوج من الدواعى الملحة ما يقتضى التعدد ، فإن كان الأمر كذلك فليفعل ، وعليه أن يلزم نفسه العدل والمساواة فى الحقوق العينية ، وبشاشة الوجه ولين الكلام قدر الامكان ، وأما ميل القلب

وانما حرم التعدد حينئذ لأن الجور حرام ، فما يؤدى اليه يكون حراما .

وقد أصبح الجور فى زماننا هذا متوقفا بل حاصلا بطريقة عامة لكل من يتزوج أكثر من واحدة ، لارتفاع تكاليف المعيشة وتمدد أنواعها ، وحاجة أولاد الزوجات المتعددت الى التربية الحسنة ، وتقل تكاليف هذه التربية كما هو مشاهد وملحوس ، وهذا لا يجعل الأزواج قادرين على العدل بين زوجاتهم المتعددت ، ولا بين أولادهن ، ويبعث على الهرب من القسم العادل بينهم ، والالتجاء الى بعضهم ، ليتجنبوا مطالب سائر الزوجات وأولادهن ، وما أقسى هذا فى شريعة الاسلام الحريصة على العدل والانصاف .

أضف الى هذا انحدار مستوى الأخلاق بين الرجال والنساء فى هذا العصر ، فحب المرأة حظ نفسها وإثارتها مصلحتها على حق غيرها يدعوها الى حمل زوجها على هجر ضرتها وظلمهن بمختلف الوسائل ، واستجابة الأزواج لنداء الجور من

وعلموه غير هضمية ، فكم فيه من متاهات ، وكم له من دروب مخيفة ، وكم له من آثار غيفة على الأولاد وعلى المجتمع ، وكم له من مشكلات في دور القضاء .

ما غير أهل الوعي ١٩ . فانهم لا يبالون بالتعدد ، ولا يهتمون بمسئولياته ، ولا يحسبون لآثاره حسابا ، وغالبا ما يكون الباعث لهم عليه الاستئثار من الأولاد للاستفادة من كسبهم كما هو الحال في بلاد الريف ، ولعل فيما ذكرناه عبرة وتبصرة لأولى الألباب ، فان الله تعالى لا يشرع حكما الا لما يترتب عليه من المصالح والمنافع . فلا ينبغي للمسلم أن يحول تشريع ربه الى غير هدفه . ونستطيع أن نقول استنباطا من واقع الحياة المصرية ان أمر التعدد في بلادنا غير مخيف لانه في سبيله الى الاضمحلال ، لما يحدثه في زماننا هذا من متاعب مالية وقضائية ، ومشكلات اجتماعية - كما مر بيانه - فليس الأمر بحاجة الى جهد والتشريع للحد من تعدد الزوجات .

فليجهد في العدل فيه بقدر الطاقة البشرية ، وما لم يقدر عليه فمعفو عنه ، وينبغي أن يقول ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم « اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا ترواخذني فيما تملك ولا أملك » يعنى بذلك محبة القلب وميله ، فان ذلك الى الله تعالى الذي يحول القلوب كيف يشاء .

وقد يكون من أسباب الميل وزيادة الحب ، أمور غالبية في بعض النساء لا تتوافر في خراتهن كطيب القلب ولين الجانب ، وبشاشة الوجه وسماحة النفس ، وحسن التأويل لتصرفات الزوج ، وغير ذلك من الفضائل التي تهر الزوج على الميل القلبي نحو صاحبته ، ولكن على الزوج - مع هذا - أن يعالج قلبه ويحاول العدل بينهما في الحب قدر الطاقة البشرية ، كما عدل بينهما في العينية ، والله تعالى يغفر ما يتجاوز طاقته .

وقل أن نجد اليوم في البيئات الواعية من يقدم على هذا الامتحان الرهيب الا مضطرا ، فمواده صعبة

قصية من الطرائف

نهاره وليله ما يرقده
فلست في أمر النساء أحده
فقال زوجها :

زهدنى في فرشها وفي الحبل^(١)
ألى أمرؤ أذهلنى ما قد نزل
في سورة النحل وفي السبع الطول
وفي كتاب الله تخويف جمل^(٢)
فقال كعب :

ان لها حقا عليك يا رجل
نصيها في أربع لمن عقل
فاعطها ذاك ودع عنك الطل

ثم قال : ان الله عز وجل قد أحل
لك من النساء مثنى وثلاث ورباع ،
فلك ثلاثة أيام بلياليها تمبدا فيها ربك
فقال عمر : والله ما أدرى من أى
أمريك أعجب ، أمن فمك أمرها ،
أم من حكمك بينهما ، اذهب فقد
وليتك قضاء البصرة .

من أطرف القضايا التي عرضت
على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
قضية تدل على امكان صبر المرأة
عن زوجها ثلاث ليال ، أخذا من آية
إباحة التعدد في الزوجات ، وخلاصتها
أن امرأة جاءت فقالت : يا أمير
المؤمنين . زوجى يصوم النهار
ويقوم الليل ، فقال لها : نعم الزوج
زوجك ، فجعلت تكرب عليه القول
ويكرر عليها الجواب ، فقال كعب
الأسدي يا أمير المؤمنين : هذه
الزوجة تشكو زوجها في مبادئه
اياها عن فراشه ، فقال له عمر : كما
فهمت كلامها فاقض بينهما ، فأحضر
زوجها وقال له : ان امرأتك هذه
تشكوك ، فقال : أفي طعام أم في
شراب ؟ قال : لا ، قالت المرأة :

يا أيها القاضي الحكيم رشده
ألهى خليلي عن فراشي مسجده
زهده في مضجعي تمبده
فاقض القضا كعب ولا تردده

(١) الحجل جمع حجله وهي بيت يزين بالثياب والستور للعروس .

(٢) السبع الطول - أى الطوال وهي السور السبع الطويلة في

أول القرآن ، والتخويف الذى جاء فيها وفي سورة النحل ، المراد منه ما
جاء فيها من آيات الوعيد على ترك الطاعات وغشيان المعاصي .

الطلاق وحكمته

ثم قال : والله لا أوويك الي ولا
تخلين أبدا ، فأنزل الله تعالى الآية •

بهذا التحديد لعدد المرات في
الطلاق ، قضى على استغلال الزوج
المساجن لإباحة الطلاق بلا قيد ولا
شرط في الاضرار بالزوجة وتعذيبها
بتكرار الطلاق والمراجعة كما يشاء ،
فلا هو يتركها حتى تنقضى عدتها
فتتزوج غيره ، ولا هو يمسكها
بالمعروف •

وحكمة مشروعية الطلاق أن
الزوجين قد يظهر لهما بعد الزواج
أنهما غير مؤتلفين في الطباع
والأخلاق ، وإن دوام العشرة الطيبة
بينهما متعذر ، أو قد يطرأ على
عشرتهما الطيبة من الأسباب المالية
أو الخلقية أو غيرها ما يعكر صفوها
ويجعل حلوها مرا ، ونعيمها شقاء ،
ويعتذر علاج الجراح التي سببتها
تلك الأحداث ، أو أن تكون الزوجة
عاقرا والزوج ليس كذلك ويريد
الانجاب ولا يستطيع أن يجمع بين
امراتين ، فهذا كله شرع الله الطلاق
حتى تستقيم لكل منهما الحياة إن أصرا
أو أحدهما على التراق والافصال
أو يعود الى المسىء منهما رشده

أنزل الله تعالى في الطلاق عدة
آيات لتشريع أحكامه المختلفة ، منها
قوله تعالى « الطلاق مرتان فامسك
بمعروف أو تسريح بإحسان » •

وفي هذه الآية شرع الله الطلاق
ثلاث مرات ، اثنتان منهما تحل
المراجعة بعد كليهما وقبل انقضاء
عدتها منها ، والثالثة هي التي عبر
الله عنها بقوله جل ثناؤه «أو تسريح
بإحسان» أخرج أبو داود وجماعة
عن أبي رزين الأسدي ، أن رجلا
قال : يا رسول الله اني أسمع الله
تعالى يقول «•• الطلاق مرتان فأين
الثالثة ؟ فقال « التسريح بإحسان
هو الثالثة »

وقد كان الطلاق والمراجعة قبل
نزول هذه الآية بدون قيد ولا عدد
استباحا للعهد الجاهلي ، أخرج
الامام مالك والثعالفي والترمزي
وغيرهم عن عروة قال : (كان الرجل
إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن
تنقضى عدتها ، كان ذلك له وإن
طلقها ألف مرة ، فعمد رجل الى
امراته فطلقها ، حتى إذا ما شارفت
انقضاء عدتها ، ارتجعها ثم طلقها ،

زوجة جديدة، وإنما ماغت له العودة إليها شرطا بعد تمذر العشرة بينهما من قبل لأن فيما حدث من أدب الطلاق الثلاث وحرمان كلا الزوجين

من الآخر، وتزوج المرأة بزوج آخر ثم تطليقه لها - لأن في كل ذلك - ما يكفى لتهديب المسء وردة الى الصواب والحكمة في المعاملة .

لماذا كان الطلاق من حق الزوج
جعل الله تعالى حكم الطلاق من حق الزوج لحكم عديدة ، (منها) أن الزوج هو الذى أعطى الصداق فلا يليق ولا يجرى أن ينزع منه حق الطلاق ويعطى للزوجة التى لم تدفع له شيئا تخاف ضياعه ، حتى لا تستعمله سلاحا ضده عند غضبها منه ، فتضيق عليه ما بذله فى سبيلها ، وقد يكون مالا كثيرا أتفق فيه الجهد حتى دبره ، فضلا عن أنها بهذا الطلاق تحمله على أن يدبر غيره ليتزوج سواها ، وقد يعجز عن ذلك فيتضاعف ضرره ، أضف الى ذلك أنها اذا طلقته استنفادت ثقة العدة وأجرة حضانة أطفالها منه ، وخسر الزوج كل شيء ، فيكون وضع هذا السلاح فى يدها شديدا الخطورة عليه وعلى أولاده ، فلذا

فيؤنبه ضميره على ما اقترف ، ويعدّه الى رجعة يسود فيها المعروف ، وتمزول فيها دواعى الخصومة والاقهال .

ولهذا شرع الله عدة للمطلقة كافية لمراجعة النفس وتهذيبها بعد درس الطلاق القاسى على كليهما ، وشرع الرجعة فى أثناءها ، وجعل الطلاق الذى محل بعده الرجعة مرتين أثناء العدة تكرارا للتأديب ان عادت المساء مرة أخرى ، وشرع المراجعة مرتين رحمة بالزوجين ، ورغبة فى دوام الترابط بينهما .

فان تجددت المساء بعدهما ولم يمكن وأب الصدع وجبر الكسر ، وطلقها الزوج للمرة الثالثة ، فلا يعمل لهما أن يتراجعا ولا أن يعقد عليهما لا فى العدة ولا بعدها، تأديبا للمسء منها ، ولتعذر حسن العشرة بينهما . فان تزوجت غيره بعد اقضاء عدة الطلاق الثالث ، ثم طلقها الزوج الثانى ، جاز لأول أن يتزوجها بعد أن يطلقها الثانى وتنقضى عدتها منه عملا بقوله تعالى « فان طلقها فلا فلا تحمل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » ويعود اليه الحق فى عدد الطلاق بالنسبة اليها كما لو كانت

جعل من حق الزوج دون الزوجة (ومنها) أن اعطاء حق الطلاق للزوج ، يجعله يتأني في استعماله حذرا من الأضرار المترتبة عليه في ماله وفي أولاده، ولهذا نرى الأزواج يتحملون مرارة العيش ، ويصبرون على المتاعب الزوجية ، فلا يسارعون الى تطليق زوجاتهم ، أملا في صلاح أحوالهن معهم ، وحرصا على مصلحة أولادهم ، وحذرا من ضياع ما انفقوه في زواجهن بهن ، وما سوف ينفقونه عليهن في المدة وأجرة الحضانة للأطفال ، وما يتكبدونه من الأموال في القضاء عند الاختلاف ، فضلا عن احتياجهم أو اضطرارهم الى العودة الى تجربة الزواج من جديد وخوفهم من الخلاف بين الزوجة الجديدة والأولاد وتحميلهم في سبيل هذا الزواج الجديد أموالا قد لا يستطيعونها ، وقد يفسدون في هذا الزواج ، ولهذا كله جعل حق الطلاق للأزواج دون الزوجات ، فهم أكثر منهن حرصا على دوام العشرة وإزالة أسباب الخلاف ، ليتجنبوا تبعات الطلاق السيئة عنهم .

ويعتبر تشريع الطلاق في ذاته وفي عدده ، وعدم وجوبه أمام القضاء ، وأن أسبابه ليست قاصرة على الزنا وحق الرجعة بعده مرتين ، ويعتبر الطلاق بهذه الصيغة — من محاسن الشريعة الإسلامية الفراء ، ولهذا نرى المطلقة من رجل يتزوجا آخر دون تخرج من أنها طليقة لأن معظم أسباب الطلاق في ديننا ترجع الى الشقاق ، ورب امرأة تكون غير موفقة في عشرتها مع زوج ، فإن فارقته وتزوجت مسواه يطالها التوفيق والسعادة .

مصطفى محمد الحديدي الطبري

لماذا لم يجب الطلاق أمام القضاء
لم يوجب الشرع الحكيم أن يكون

في ذكرى إصراف المسجل الأرمي

للعلامة الودودي

— ٢ —

من الوطن القومي الى الدولة القومية: رفعت حكومة بريطانيا قضية فلسطين الى جمعية الأمم المتحدة في عام ١٩٤٧ • كأنها ترمى من ذلك الى أن الخدمة التي كانت ألقتهها عصبة الأمم على عاتقها أدتها على ما يرام فلتقدم الآن جمعية الأمم المتحدة : خليفة عصبة الأمم الراحلة ، بالقضية والتوصل بها الى الهدف المنشود ، فلندرس الآن موقف جمعية الأمم المتحدة التي حلت لواء نشر العدل والسلام في الدنيا من قضية فلسطين و « اجراءاتها العادلة » حيالها •

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تقسيم فلسطين بين العرب واليهود في نوفمبر ١٩٤٧ م • فكيف صدر هذا القرار ؟ كان عدد الأصوات الى جانب التقسيم ٣٣ صوتا وعدد الأصوات ضد التقسيم ١٣ صوتا • وامتنعت عشر دول من التصويت • وهذا هو أقل نسبة الأصوات لاستصدار أي قرار في الجمعية العامة • والى ما قبل بضعة أيام من صدور هذا القرار لم يكن من الممكن الحصول على هذا القدر من الأصوات • ولكن في النهاية ركزت أمريكا ضغطها الشديد على كل من هايتي والفلبين وليبريا لانباج قرار التقسيم ، والذي نجده مسجلا اليوم في مضابط الكونجرس الأمريكي: أن أمريكا انتزعت هذه الأصوات الثلاثة باستخدام وسائل الارغام والاجبار كما أن جيمس فورمستال كتب في مذكراته : « قد بلغت الاجراءات في تكريس الضغط على الأمم الأخرى وارغامها على التصويت الى جانب التقسيم درجة الفضيحة الصريحة •

القرية الكائنة في قطاع العرب الذين كانوا عزلاً عن كل سلاح • فجمع اليهود سكانها صفاً واحداً، رجالاً ونساءً وشيوخاً وأطفالاً، ثم رشوهم بالنار وأمعنوا في تعذيبهم أثناء عملية القتل والذبح فبقروا بطون الحبالى وأخرجوا الأطفال وذبحوهم وقطعوا أوصال الضحايا وشوهوا أجسامهم حتى يصعب التعرف إليها ثم جمعوا الجثث وجردوها من الألبسة وألقوا بها في بئر القرية • وسيروا النساء بعد تجريدهن من الألبسة في الشوارع عاريات • وأعلنوا بمكبرات الصوت في مختلف الأنحاء بأننا نحن اليهود فعلنا بأهل دير ياسين كذا وكذا والذي يجب الأمان فليخرج من داره •

وعلى كل من به مسحة من العقل أن يتفكر هل يمكن أن تصدر هذه الأعمال من شعب فيه ذرة من الانسانية والنبيل •

وفي ١٤ مايو ١٩٤٨ م حينما كانت الجمعية العامة قد استأنفت بحثها في موضوع القضية الفلسطينية أعلنت الوكالة اليهودية في فلسطين اقامة دولة اسرائيل في الساعة العاشرة من

وبعد استخدام هذه الوسائل البغيضة لاصدار قرار التقسيم قد أعطى ٥٥٪ من مساحة فلسطين الى ٣٣٪ من سكانها اليهود اللخلاء ، و ٤٥٪ من مساحتها الى ٦٧٪ من سكانها العرب الأصليين ، والحال أن اليهود ما كانوا يملكون من فلسطين أيام صدور القرار الا نسبة ٦٪ منها فقط • هذا هو العدل الذي التزمت به جمعية الأمم المتحدة بيد أن اليهود لم يرضوا حتى بهذه القسوة الفيزي فلجأوا عقب صدور القرار الى وسائل القتل والارهاب وتشريد العرب من ديارهم وأموالهم والسيطرة على أكثر ما يمكن من المساحة •

وان المجازر التي ارتكبتها الصهاينة في هذه المرحلة يشير اليها المؤرخ البريطاني توينبي في كتابه : دراسات في التاريخ قائلا : ان هذه المجازر لم تكن في فظاعتها وهمجيتها أقل مما ارتكبه النازيون • وقد ذكر توينبي مذبحه دير ياسين بصفة خاصة حدثت في ٩ أبريل ١٩٤٨ م • هجم اليهود على قرية دير ياسين

الليل • وبادرت أمريكا وروسيا الى الاعتراف بها قبل غيرها • مع أن الجمعية العامة لم تفzul اليهود بعد اقامة دولتهم • وفي الوقت الذي أعلن فيه قيام دولة اسرائيل كان مئتمائة ألف هجر من العرب الفلسطينيين مشردين منفيين من أملاكهم • كما كانت اسرائيل احتلت أكثر من نصف مدينة اورشليم (القدس) ضد اقتراح الأمم المتحدة • وبعد اعلان دولة الصهاينة تدخلت الدول العربية المجاورة لانتقاد السكان العرب المنكوبين من العدوان الصهيوني ، ودخلت الجيوش العربية فلسطين • غير أن اليهود كانوا قد بلغوا من القوة والمنعة حيث لم تتمكن سائر الدول العربية المجاورة من قمعهم وقطع دابرهم • بل لما أصدرت الأمم المتحدة قرار الهدنة في نوفمبر ١٩٤٨م كانت القوات الاسرائيلية استطاعت بسط احتلالها على أكثر من ٧٧٪ من مساحة فلسطين • والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد من الذي وفر لليهود هذا القدر الهائل من القوة

العربية حتى ما تمكنت القوات الموحدة من خمس دول مجابهتها ؟ الجواب : أن الرأسمالية والاشتراكية كلتاها كانت تزود اسرائيل بهذه القوة • بل معظم الأسلحة الحربية التي استخدمتها اسرائيل في تلك الآونة كانت أسلحة تشيكوسلوفاكية البلد الاشتراكي الذي يعاني اليوم الاضطهاد الروسي • والمناقشات التي جرت في قاعة الأمم المتحدة حول قضية فلسطين مضابطها تبرهن على أن حاملي لواء النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي كانوا يتسابقون في مساعدة اليهود ومناوأة العرب وكان من المتعذر القول على وجه التحديد أيها أكبر مؤيد لليهود •

المرحلة الثالثة من المخطط الصهيوني: وبدأت المرحلة الثالثة من المخطط الصهيوني التي طالت ١٩ عاما وبلغت مرماها في ٥ حزيران ١٩٦٧م باستيلاء الصهاينة على القدس والبقية المتبقية من فلسطين (الضفة الغربية) وشبه جزيرة سيناء بكاملها ومرتعات الجولان الكائنة في حدود سورية • كانت المساحة المحتلة في

بل الذي حصل هو أن روسيا وجلت
الفرصة المتاحة لبث بذور الاشتراكية
امتدادا من مصر وسوريا الى اليمن
ومن العراق الى الجزائر . وأثر
ذلك رفع الصراع بين الرجعية
والتقدمية رأسه ، وتفاقم أمره حتى
أصبحت هذه البلدان تتصارع
بعضها مع بعض بدلا من أن تتخلص
من اسرائيل .

والمعونة المالية التي قدمت
أمريكا لاسرائيل في هذه المرحلة
التي طالت ١٩ عاما قدرها ألف
وستمئة مليون دولار . كما أن ألمانيا
دفعت التعويضات الهائلة لاسرائيل
ومجموعها اثنان وثمانمائة مليون
دولار كما أن اليهود في العالم اغدقوا
عليها بالتبرعات التي بلغت مجموعها
أكثر من ألفي مليون دولار فقوت
بها اقتصادها .

ومن الناحية العسكرية فقد
جعلوها مدججة بالسلاح الحربي من
رأسها الى أخمصها تكمن معه
الخبراء الأمريكان قبل نشوب حرب
حزيران بأيام بأن اسرائيل تستطيع
أن تضرب جميع الدول المجاورة

نوفمبر ١٩٤٨ م سبعة آلاف
وتسعمائة وثلاثة وتسعين ميلا مربعا .

وأضيفت في ٥ حزيران ١٩٦٧ م
اليها تلك المساحة الجديدة التي
تشتمل على سبعة وعشرين ألف ميل
مربع . ووقع حوالي المليون ونصف
للمليون من العرب تحت استعباد
الصهاينة . والسر في نجاح اسرائيل
في تنفيذ مخططاتها المشؤوم في هذه

المرحلة يعود الى كون أمريكا أكبر
مساند لها وقيام بريطانيا وفرنسا
والدول الغربية الأخرى بخدمة
تأييدها في نطاقها . أما روسيا
والكتلة الشرقية فانها كانت الى

ما قبل عام ١٩٥٥ م صديقة اسرائيل
علنا ، ولما خابت آمال العرب في
الحصول على السلاح من أمريكا
والدول الغربية للدفاع عنهم مالوا
مكرهين الى الكتلة الاشتراكية التي

سارعت الى تزويدهم بالسلاح رامية
من ورائه الى كسب الفرصة لبث
الاشتراكية في دائرة نفوذها . ولكن
هذا التحول لم يوصل البلاد العربية
الى ما كانت تهدف اليه من كسب
القوة والتكافؤ لمجابهة اسرائيل ،

في خمسة أو ستة أيام • ومن الناحية السياسية فقد دعمتها أمريكا وحليفاتها في كل مناسبة من المناسبات ونظرا للمساعدات الأمريكية لإسرائيل ما قدرت الأمم المتحدة على ردع إسرائيل من اعتداءاتها المتكررة ومن الغريب في الأمر أن إسرائيل في الفترة ما بين عامي ١٩٧٤م و١٩٧٥م ٠ قد مزقت ٢٨ قرارا صادرا من الأمم المتحدة كما استصدرت الأمم المتحدة من سبتمبر ١٩٤٨ م الى نوفمبر ١٩٦٦ م سبع قرارات نددت فيها بعدوان إسرائيل • غير أنها لم تعر أسماعها الى كل ذلك • ولتقدروا مدى جسارها وعنادها كفاكم أن تعرفوا أنه لما تقرر انعقاد جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد حرب حزيران ١٩٦٧ م صرح رئيس وزراء إسرائيل آنذاك ليفي أشكول: « لن تسحب من المناطق المفتوحة أبدا ولو صوت مائة وواحد وعشرون عضوا من بين مائة واثنين وعشرين عضوا في الأمم المتحدة ضدها ولم يبق في تأييدها الا صوت إسرائيل نفسها ويرجع غرورها وعنادها وضربها الرأي العالمي عرض الحائط الى أن

أمريكا وحليفاتها تمعضدها بمعنى الكلمة وأصبحت الأمم المتحدة نفسها عاجزة أمامها •

ولكى تعرفوا مدى اهتمام أمريكا بإسرائيل عليكم أن تجيلوا نظركم في الموقف الذي وقفته أمريكا في حرب • حزيران • فقد قال رئيس أركان الحرب الأمريكي الجنرال ويلراكند للرئيس جونسون بأن إسرائيل اذا أخذت زمام المبادرة بشن الهجوم الجوي على البلاد العربية فلا جرم أنها ستتكس العرب في خلال ثلاثة أو أربعة أيام • غير أن جونسون لم يقتنع بهذا التأكيد وطلب من رئيس المخابرات الأمريكية هيلنز (Helms) رأيه في هذا الباب وافق بدوره على صحة تقدير ويلر فخفف جونسون واتصل بروسيا • وبعد أن قال الاقتناع من روسيا أيضا بأنها لن تتدخل فعلا لمساعدة العرب ، « أوحى » الى إسرائيل بأن هذه هي الفرصة الذهبية للهجوم على البلاد العربية • ومضافا الى ذلك فإن الأسطول السادس كانت سفنه تبحر قرب سواحل مصر

عبد الناصر ليلة فجر الهجوم على القواعد المصرية بأن لا هجوم من اسرائيل • ويشبه هذا التأكيد بالتأكيد الذي أعطته أمريكا لباكستان في سبتمبر ١٩٦٥ م بأن الهند لن تخرق أبدا الحدود المعترف بها دوليا • والتعليق الذي أصدره أحد الدبلوماسيين اليوغوسلافيين على موقف روسيا هذا من العرب لن الدروس القاسية يقول الدبلوماسي: اذا أرادت قوة كبيرة أن تتخلى عنكم تسقطكم من الطائرة بدون المظلات •

هذه هي الأسباب التي ضمنت لليهود نجاح حلقهم الثالثة من التخطيط طويل الأمد وقد احتلوا بموجبها القدس والضفة الغربية وسيناء بكاملها •

الحلقة الرابعة من التخطيط الصهيوني :

والذي يواجهه اليوم العالم الاسلامي هو الحلقة الرابعة والأخيرة من التخطيط اليهودي • الحلقة التي يتحمل الصهاينة لتحقيقها من ألفى سنة • ويتابعون نشاطهم الفعلي لابرازها منذ ٩٠ عاما •

واسرائيل تترقب فرصة الخدمة التي تلزمها •

ومن ظواهر مبالاة بريطانيا لاسرائيل أنه كانت لبريطانيا الباخرتان الحريتان حاملتا الطائرات احدهما واقفة في مالطة والأخرى في عدن مستعدين لدخول المعركة بعد الانذار بدقة واحدة فقط •

وقد نشرت جريدة صنداي تيمس البريطانية بعد الحرب بأيام كتابا أسمته : « حرب • حزيران المقدمة » وجعلت عنوان الباب الذي

يتناول قصة الاحتلال الاسرائيلي على القدس : « العودة بعد ٨٩٦ عاما » ومن الظاهر الجلي أن كانت القدس الى ما قبل ٨٩٦ عاما محتلة من قبل الصليبيين لا من قبل اليهود • ويبد ومن ذلك بوضوح أن التعاون الانكليزي اليهودي تخالطه المواطن الصليبية • وأن الانكليز نظروا الى هذه الحرب نظرهم الى الحروب الصليبية بل اعتبروها حلقة من حلقاتها •

وأما ما يتعلق بصداقة روسيا مع العرب فإن روسيا قد أكلت لصديقتها

الرجعيون • كما أن الطائفة الثانية التي تعد من الطوائف التقدمية المتسورة والتي تملك فعلا زمام السلطة في إسرائيل ترى أن اليهود باستيلائهم على القدس وحائط المبكى دخلوا عصر المسيح (Messiahic Era) وهذا ما أعلنه كبير الحاخامين في الجيش الإسرائيلي يوم وقف أمام حائط المبكى بعد احتلال القدس ويده التوراة فكان مما قال دخلنا اليوم عصر المسيح لليلة اليهودية ونظرا لهذين السببين فإن إسرائيل بدل أن تتأجج العالم بهدم المسجد الأقصى دبوت احراقه كخطوة تمهيدية لتبين بذلك مدى رد فعل العالم الاسلامي في جانب، وفي الجانب الآخر تجهز الشعب اليهودي تدريجيا لمجابهة اجرائها النهائي •

والجزء الثاني من هذا المخطط الاستيلاء على أرض الميعاد • وما هي حدود « أرض الميعاد » ؟ نجد هذه الحدود مكتوبة على باب الكنيسة الاسرائيلي بكلمات ثالية: « حدودك يا إسرائيل ، من القرنت الى النيل » •

ومن أجزاء هذه الحلقة جزءان هما من الأهمية بمكان • الأول : هدم المسجد الأقصى وقبة الصخرة وبناء الهيكل السليماني على موقعه • وأن بناء الهيكل لا يتم الا بهدم هذين الاثرين الاسلاميين • والثاني الاستيلاء على الأرض كلها التي يعتبرها اليهود (أرض الميعاد) ونود أن يكون المسلمون على معرفة جيدة بهذين الجزأين من المخطط •

أما الجزء الأول فإن إسرائيل كانت أحرزت القوة للاقدام على ابرازه حينما هجمت على القدس واحتلته في حزيران ١٩٦٧ م • غير أنها بقيت بين الاقدام والاحجام لسببين : أولهما مخوفها وتخوف حليفها أمريكا من حدوث رد الفعل العنيف في العالم الاسلامي على هذا الاجراء وثانيهما اختلاف اليهود فيما بينهم من الوجهة الدينية على هذه الأسطورة • اذ هناك طائفة يهودية تعتقد بأن الهيكل لا يقوم باعادة بنائه الا المسيح فعليا أن تنتظره حتى يظهر ويبنى الهيكل مرة ثانية • ويقول هذا الرأي اليهود المحافظون

- واسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي سجلت مطاعمها في اراضي الشعوب الأخرى على برلمانها بكل وقاحة . وأى بلد غيرها ما تجاسر على اعلان نظامه العدواني بهذه الصورة المكشوفة . والتفصيل الذي ذكرته الحركة الصهيونية في العالم في خريبتها لمملكة اسرائيل بموجب فرض سيطرتها على البلدان التالية : مصر حتى دلتا النيل الأردن بكامله ، سورية بكاملها ، لبنان بكاملها ، الجزء الكبير من العراق ، الجزء الجنوبي من تركيا ، وكذلك أعالي الحجاز حتى المدينة المنورة . ولو استمرت البلاد العربية فيما هي فيه من الضعف والتفكك اليوم، ولم ينفع رد فعل العالم الاسلامي على جريمة احراق المسجد الأقصى ، ولا سمح الله ، فلا مناص أن نواجه اليوم الذي يتخذ فيه أعداء الاسلام اجراء حاسما لتنفيذ مطاعمهم الخطيرة اللعينة .
- ما هو السبيل :
- ويتضح مما سبق الأمور التالية :
- ١ - السر في نجاح اليهود في تنفيذ مخططاتهم البغيضة حتى اليوم يكمن في أن القوى الكبيرة في العالم تساندتهم وتشد أزهم . ولا ظمح أى اثر لتغير موقف هذه القوى في المستقبل . وخاصة مادامت أمريكا تؤيدهم فلا يستطيع أحد أن يردعهم عن ارتكاب جريمة ما اشتمها .
- ٢ - تعليق الآمال على الكتلة الاشتراكية في هذا الباب غلطة كبيرة . هذه الكتلة لن تعرض نفسها للخطر بمنع اسرائيل من الصلوات . وأكثر ما يمكن لنا من الاستفادة من هذه الكتلة هو الحصول على السلاح منها . وذلك الأمر أيضا مقرون بشرط أن نضع في أعناقنا أغلال الاشتراكية وننفي الاسلام من موطننا .
- ٣ - لاتعتمد الأمم المتحدة دور اقرار الاقتراحات أبدا . اذ هي لا تملك من القوة والمنعة ما تصد به اسرائيل من خطوة اجرامية تريد بها .
- ٤ - القوة العربية لا تعادل القوة الاسرائيلية . هذا ما برهنت عليه تجارب اثنتين وعشرين سنة مضت .

رقعة حكوماتهم وهي ثلاثون أو اثنتان وثلاثون حكومة ، من اندونيسيا شرقا الى مراكش وغربي افريقية غربا ... واذا التقى رؤساء وملوك هذه الحكومات ودرسوا هذه القضية بجد واهتمام واخلاص وصدق واستعد المسلمون في أرجاء العالم أن يضحوا بأنفسهم وأموالهم لا يتعذر علينا حل هذه القضية باذن الله .

الحل الوحيد لقضية فلسطين :

ويجب أن نكون على بينة من أن القضية لا تقتصر على الدفاع عن المسجد الأقصى فقط فما دام القدس قدنسه أقدام اليهود لا يمكن صون المسجد الأقصى منهم والقدس قصه لا يسان من الاجراءات اليهودية التصفية لو بقوا يحتلون فلسطين .

ولذلك فان القضية قضية تحرير فلسطين من السيطرة المفتتة لليهود والحل المقبول السليم لها هو قصر حق العيش في فلسطين على اليهود الذين كانوا يعيشون فيها قبل وعد بلفور أما اليهود الذين جلبوا

ولم يبق لنا أمام هذه الحقائق التاريخية لا لاتخاذ المسجد الأقصى فقط بل للدفاع عن المدينة المنورة من مد المطامع الصهيونية القادمة أيضا الا أمر واحد .. هو : تكتيل قوة العالم الاسلامي بأسره بصورة دائمة لمجابهة الخطر اليهودي والدفاع عن المقدسات الاسلامية ومن الخطأ الذي ارتكبه بعض القادة العرب حتى اليوم قصر قضية فلسطين على الدول العربية مع أن المسلمين في العالم ظلوا يظنون أن هذه القضية قضية اسلامية تخص جميع المسلمين في العالم . وما نشكر الله عليه أن جريمة احراق المسجد الأقصى فتحت عيون هؤلاء القادة وعادوا يتفهمون أن هذه المؤامرة الدولية التي دبرتها الحركة الصهيونية العالمية وتساهم في تنفيذها القوى العالمية بكل حماس واندفاع ليست أمرا هينا تكفى لمجابهته البلاد العربية وحدها واذا كان عدد اليهود في العالم ستة عشر مليونا فان المسلمين عددهم سبعمائة مليون وزيادة . وتمتد

من الخارج بعد عام ١٩١٧ م فطيمهم
 أن يخرجوا منها انهم جعلوا وطن
 شعب يعيش فيه منذ مئات من
 السنين وطنهم القسومي بوسائل
 الحديد والنار ثم حولوه
 الى « الدولة القومية » ثم شرعوا
 في تنفيذ سلمة غير متناهية من
 المطامع التوسعية العدوانية لبسط
 الاحتلال على الأراضي المجاورة . بل
 كتبوا على برلمانهم علنا أسماء البنداد
 التي يريدون أن يجعلوها عرضة
 لعدوانهم وان وجود دولة عدوانية
 كهذه جريمة بنفسها وخطر على
 السلام العالمي . ويعرض الصالح
 الاسلامي للخطر أكثر من غيره لكون
 مقدساته الاسلامية هدفا لمطامعهم
 الاجرامية اذن لا نستطيع أن نتحمل

كيان هذه الدولة الفاشية . ويجب
 أن يطرد المفتصبون المجرمون الذين
 دخلوها من الخارج وجعلوها وطننا
 قوميا لهم أولا ثم دولتهم القومية .
 ليس من حل معقول وسليم ماعدا
 هذا الحل . أما أمريكا التي تندفع
 وراء تأييد المفتصبين بعد أن وضعت
 ضميرها رهنا في أيديهم ، واتفكت
 حرمة كل مبدأ من مبادئ الأخلاق
 فقد آت الأوان لأن ينذرها جميع
 المسلمين في العالم بصراحة بأن موقفها
 هذا اذا استمر في شناعته فانها لن
 تجدد على وجه الأرض قرا من
 المسلمين يضر في صدره أدنى ذرة
 من النية الحسنة تجاهها .

ابو الأعلى المودودي

حرب فلسطين في الحديث الشريف

لفضيلة الأستاذ عبد الله كنون

من اعلام نبوته صلى الله عليه
اخباره بنبيات وقعت كما أخبر بها
ان في حياته أو بعد وفاته ،
وهي ما يدخل في حيز المعجزة التي
تدل على صدق الرسالة ، لأنها
بشابة تزكية الله لرسوله . والمعجزة
هي الأمر الخارق للعادة المقرون
بالتحدى مع عدم المعارضة ، وتكون
مادية ومعنوية وأما مترددا بينهما .
وإذا كانت معجزات الرسل السابقين
عليهم السلام في أكثرها مادية فإن
معجزة نبينا العظيمي إنما كانت
معنوية أي عقلية علمية وهي القرآن
وذلك لكونه خاتم الرسل ، فناسب
أن تكون معجزته باقية على مر
الزمان ليؤمن بها من يأتي بعده من
الأمم والأجيال ، ولذلك جاء في
الحديث الصحيح : « ما من نبي
ألا أوتي ما مثله آمن عليه البشر ،
وأما كان الذي أوميته وحيا أوحاه

الله الي ، فأرجو أن أكون أكثرهم
تابعا يوم القيامة » .
وليس معنى هذا أنه صلى الله
عليه وسلم ليس له معجزات مادية
من جنس المعجزات المحسوسة التي
كانت للأنبياء قبله ، وإنما المقصود
التنويه بمعجزات القرآن الخالدة
لأنه اختص بها من بين سائر المرسلين
للحكمة المشار إليها ، فالقصر
في الحديث اضافي وليس حقيقيا .
ويخطئ بعض الكتاب المصارعين
حين يسكتون عن معجزاته غير
القرآن ، ويوهمون قراءهم بأن معجزته
الوحيدة أو الثابتة هي القرآن فقط
تملقا للعقلية العصرية التي تميل الى
هي الأعاجيب وانكار الخوارق ،
والأمر ما دام متعلقا بالمعجزة الدينية
والاحتجاج لها بما روي متواترا عن
جميع الأنبياء والرسل ، فلا معنى
لامتناء خاتمهم منه وغض الطرف

مثلهم واطهارهم الشمامسة بالمسلمين
لأنهم أقرب للروم من الفرس بحكم
كون الروم من أهل الكتاب ، وقد
حدد ذلك على سبيل الجزم والقطع
يضع سنين فكان الأمر كما قال
وهو ما تشير إليه الآية الكريمة :

« ألم ، غلبت الروم في أدنى
الأرض ، وهم من بعد غلبهم سيفلون
في بضع سنين » .

ولرب قائل يقول بأن أمرا مثل
هذا مما يترك بالحنق والذكاء
ومشارفة أحوال الأمم والاطلاع على
مجريات السياسة العامة ، ونحن
نقول ان المجازفة بالاخبار عن مثل
هذا الأمر مع تحديد زمن وقوعه
بهذه الطريقة الحاسمة ، لا تكون
الا يوحى وتوقيف من عالم الغيب
سبحانه وتعالى ، والا فهذا قمة من
قمم الفكر الحديث ورائد الشيوعية
العالمية كارل ماركس قد تنبأ بأن
الثورة العمالية ستكون في الدول
المصنعة كالمانيا وبريطانيا ، فإذا بها
تقوم في الدولة الأكثر تظلفا والأقل
تصنيتا ، أفكان ينقصه علم بأحوال
الأمم والسياسة العامة في عهده ؟ !
ان علماءنا قسموا الخارق للعادة الى

عن معجزاته المشابهة ، ولا سيما ومنها
ما روى لنا بطريق التواتر ، قضى
البخارى طلب المشركون من النبي
صلى الله عليه وسلم أن يرهم آية
فأراهم انشقاق القمر « أى ما جاء
به القرآن وهو قوله تعالى :
« اقتربت الساعة وانشق
القمر » ومنها ما روى بالطرق
الصحيحة كحنين الجذع ونبع الماء
من بين أصابعه وتسييح العصي في
كفه ، وغير ذلك حتى لقد عقد بعض
العلماء مقارنة بين معجزاته ومعجزات
النبيين قبله ، وفضل بعضها على
بعض معجزاتهم كنبع الماء من بين
أصابعه وتخجير موسى عليه السلام
للحجر باثنتي عشرة عينا ، فان انفجار
الأحجار بالماء معهود ولا كذلك
انفجار الأصابع بالماء .

ونحن هنا يهتبا من معجزاته
(صلى الله عليه وسلم) ما كان من
قبيل الاخبار بالغيب ، وهو الذي
نعمه مترددا بين المادى والمعنوى ،
وقد روى لنا الكثير منه بالتواتر
والطرق الصحيحة ، فمن المتواتر
اخباره (صلى الله عليه وسلم) بغلبة
الروم للفرس بعد هزيمتهم لهم
وفرح المشركين بذلك لأنهم وثنيون

(رضى الله عنه) وحقنه بذلك لعناء المسلمين واطفائه لنار الحرب التي كانت مشتعلة بين الطرفين وكانت هذه المنقبة العظيمة للسيط النبوي الكريم ، مما وهد سيادته ، ورفع قدره فوق الولاية ، وجعله قبلة أنظار المسلمين روحيا وإنسانيا ، فبرزه في الحكم ارتفع الى مقام القطبانية الدينية ، وباشاعته للسلام تيمن الناس بنقيته وعدشوا كل ما جاءهم من خير بعد ذلك انما هو يبركه . أليس هذا مصداق كلام النبوة وتطبيق حديثها الصحيح ؟

ومن هذا الباب، ولكن على النطاق العام ، حديث ثوبان عن أبي داود وأحمد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ، أنه قال : « يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق تداعى الأكلة على قصعة ، قيل : أمن قلة بنا يا رسول الله ؟ قال : لا ، أتم كثير ولكن غثاء كغثاء السيل ، يقذف في قلوبكم الوهن وينزع الرعب من قلوب عدوكم ، لحبكم الدنيا وكرهيتكم الموت » وقد تحقق هذا الخبر مرارا ، وأكثر ما كان

أقسام، ومنه ما يقع على يد الفاسق، قالوا فإن كان وفسق مراده فهو استلراج أخبر عنه القرآن الكريم في هذه الآية : « سنستخرجهم من حيث لا يعلمون وأملئ لهم، ان كيدى متين » وان جرى على خلاف مراده فهو اهانة . وذلك كما حكى عن مسيلة الكذاب حين أخبر بمحيزات النبي (صلى الله عليه وسلم) فقل له أنه مسح بكفه على عين أعشى لمصار بصيرا . فقال أنا أفعل مثل ذلك ومسح على عين أعور فنضبت عينه الصحيحة ، وقيل له ان محمدا تفل في بئر مالهة قليلة الماء ففاضت بالماء العذب فتفل هو في بئر شحيحة فنضبت وجفت . وما أشبه أن يكون خبر ماركس من هذا القبيل .

ومما روى في الصحيح من خبر الغيب قوله (صلى الله عليه وسلم) في الحسن أن ابنى هذا سيد ، ولعل الله يصلح به بين فتيين عظيمتين من المسلمين . وقد تحقق هذا الخبر يتنازل سيدنا الحسن (رضى الله عنه) لمعاوية بعد وفاة سيدنا على

بعد هذا الخير من شر ؟ قال : نعم ،
دعاة على أبواب جهنم من أجايبهم
اليها قدفوه فيها • قلت صفهم
لنا يا رسول الله قال هم من جلدتنا
ويتكلمون بالسنتنا • وهذه اشارة
الى المبادئ والأفكار المادية
المستوردة ، فانها شر محض ، وشر
ما فيها تبني أناس منا لها ودعوتهم
اليها • قال حذيفة : قلت فما تأمرني
يا رسول الله ان أدركني ذلك ؟ قال :
تلتزم جماعة المسلمين وامامهم ، وهذا
من الكلام البليغ المعجز الذي لم تفرك
قيمته الا في أيامنا هذه • حين أصبح
في المسلمين طوائف وأحزاب كل له
ميل ولون ، فأمر الرسول عليه
السلام ببلزمة الجماعة التي لا اثناء
لها الا الى الاسلام ولا تعرف الا به ،
كالماء الذي تكون به الطهارة ،
فانه ما يسلق عليه اسم ماء
بلا قيد ، لا ماء زهر ولا ماء
كولونيا ولا غيرها ، كذلك
لم يقل النبي (صلى الله عليه وسلم)
جماعة المسلمين ورئيسهم أو زعيمهم
أو ما الى ذلك • بل قال امامهم ،
فالرئيس ان لم يكن اماما للمسلمين
أي متقيدا بشرع الاسلام وملتزمًا

ذلك في الحروب الصليبية التي تمالأت
فيها أمم الصليب من كل شعب على
المسلمين • • وهو اليوم أكثر تحققا ،
ولا منجاة لنا الا بعكس القضية
وتغيير ما بأنفسنا ، فان عزفنا عن
الدنيا ، ولا سيما دنيا الذل والهوان
التي نعيشها ، واسترخضنا أرواحنا
في سبيل العزة والكرامة فذلك هو
سبيل نجاحنا وفلاحنا •

ومنه حديث حذيفة ، وهو برواية
البخاري قال : كان الناس يسألون
النبي (صلى الله عليه وسلم) عن
الخير وكنت أسأله عن الشر ، مضافة
أن يدركني • فقلت يا رسول الله :
اذا كنا في جاهلية وشر فبأمر الله
بهذا الخير - يعني الاسلام - فهل
بعد هذا الخير من شر ؟ قال نعم
ويعني (صلى الله عليه وسلم) ما وقع
بين الصحابة من الخلاف - قلت
فهل بعد هذا الشر من خير ؟ قال
نعم وفيه دخن • قلت وما دخنه ؟
قال : أناس يهدون بشير هدي ،
تعرف منهم وتنكر - ويعني بذلك
(صلى الله عليه وسلم) ظهور
المذاهب والفرق الضالة • قلت فهل

شعائره ، فليس هو المراد ، وفي هذا التعبير فائدة أخرى : وهى الإشارة الى البلاد التى لها رئيس غير مسلم أو يكون الحكم فيها لغير المسلمين ، فالمقصود حينئذ هو امام الصلاة ، لأن الصلاة هى فرق ما بين المسلم والكافر . فترى أنه (صلى الله عليه وسلم) فى هذا الحديث ينظر الى الغيب من ستر رقيق ، ويصف حال المسلمين فى هذه الأيام وصفا كاشفا للدقيق والجليل ، ويعطى فى الوقت نفسه النصائح النافعة ، والارشادات الناجحة .

والأحاديث فى منحى الاعلام بالغيب عن مستقبل الاسلام والمسلمين ، كثيرة يطول تتبعها ، فلننظر فيما يرتبط منها بهذا الحدث الأخير ، وهو حرب فلسطين المحتلة من طرف اليهود بمعونة الصليبيين الجدد ، ولنبدأ منها بما دلالة عامة ، ولكنه يقول اليها فى الأخير ، ثم قائم بما هو صريح فيها من غير تأويل ، وإن كان لا ينفصل عن الأول ، بل هو نتيجة له مترتبة عليه .

فالأول هو قوله (صلى الله عليه وسلم) : (لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتى أمر الله وهم كذلك ، أخرجه البخارى ومسلم وأصحاب السنن والامام أحمد وابن حبان والطبرانى وغيرهم ، وبلغ عدد الصحابة الذين رواه عن النبى (صلى الله عليه وسلم) أكثر من خمسة عشر صحابيا منهم ثوبان والمنيرة ومعاوية وأبو هريرة وقره ابن اياس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وعمران بن حصين وعقبة بن عامر وسعد بن أبى وقاص وأبو أمامة وسلمة بن قيسل وسواهم ، فهو حديث متفق عليه متواتر ، فاهيك ان مسلما رواه عن سبعة من الصحابة بأحد عشر طريقا . أما البخارى فقد رواه فى ثلاثة مواضع من صحيحه عن اثنين من الصحابة . وقد بين فى أحد هذه المواضع المراد بالطائفة المذكورة فقال (هم أهل العلم) وقال ابن المدينى « هم أصحاب الحديث » كذلك قال الامام أحمد : « ان لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم » .

وقال بعض شراح الحديث: (هم الفقهاء) أخذوا من رواية معاوية للحديث التي جاء فيها « من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وأنا أنا قاسم والله يعطى ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين (الحديث) ، فجمع بين أول الحديث وآخره وحمل هذه الطائفة على الفقهاء (١) » .

ولكننا اذا نظرنا في روايات الحديث وألفاظه المختلفة عند مسلم فقلنا ، وقد قلنا أنه رواه من طريق سبعة من الصحابة ، فاننا نجد في بعضها : « لن يبرح هذا الدين قائما (يقاتل عليه) عصاة من المسلمين حتى تقوم الساعة » وفي رواية أخرى : « لا تزال طائفة من أمتي (يقاتلون على الحق) ظاهرين الى يوم القيامة » وفي ثالثة : (لا تزال عصاة من أمتي (يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم) لا يضرهم من خالفهم حتى تأتي الساعة » فالأمر

اذن أمر معركة وجهاد ، والقصة قصة قتال وغلبة للعدو ، لا أمر علم وفقه وحديث

وتأتي رواية النسائي للحديث فترفع كل لبس لأنها صريحة في الحرب والنضال من أجل الحق والدين ونصها عن سلعة بن قيسل قال : كنت جالسا عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال رجل يا رسول الله : أزال الناس الخيل ، ووضعوا السلاح وقالوا : لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها ، يعني تماما كما يقول القعدة اليوم ودعاة التخاذل ، فأقبل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بوجهه وقال : كذبوا ، الآن الآن جاء القتال ، ولا يزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ويزين الله لهم قلوب أقوام (هكذا بالتنكير يعني يساندوهم) ويرزقهم منهم ، حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله » .

(١) في رأى النووي أنه يجوز أن تكون هذه الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقه ومحدث وقائم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد بل يجوز اجتماعهم وتفرقهم في الاقطار .

تكنى عن العرب بأهل الغرب ، وجاء في حديث مماثل في المعنى : (إذا ذل العرب ذل الاسلام) .. فلو كان (صلى الله عليه وسلم) يريد العرب مطلقا لمعبر بهم كما عبر في هذا الحديث .

وقيل المراد بالغرب المحققون الشدة

فغرب كل شئ حده ومنه غرب السيف أى حده ، ولا شك أن أهل الشدة والشجاعة يكونون ظاهرين وغلبيين ، ولكن لا يلزم أن يكونوا على الحق بل كثير ما كان أهل القوة ظالمين غاشمين .. وقد قيل : الظلم تحت جناح كل أحد ، القوة تظهره والمجز يخفيه ، فعصل الحديث على هذا المحصل بعيد أيضا .

والصواب حمله على الجمة والناحية كما قال بذلك آخرون ، قالوا : والمراد بها حينئذ الشام لأنها تقع غربى الحجاز .. لكن وقع في رواية عبد بن حميد وبقى بن معاذ للحديث « لا يزال أهل المغرب (بالميم ، وفي رواية للدارقطني : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق (في المغرب) حتى تقوم

ولا أعلق على هذه الرواية بأكثر مما قلت فانها أوضح من أن تحتاج الى تعليق . ولكنى أسارع فأذكر ما جاء في بعض روايات الحديث من بيان لمكان تواجد هذه الطائفة وفي بعضها الآخر من تعيين لها بالنص الذى لا يحتمل التشكيك .

فمن المكان جاء في البخارى تعليقا عن معاذ (رضى الله عنه) : « وهم بالشام » وجاء عند أحمد من حديث أبى أمامة « أنهم بيت المقدس » وفعوه للطبراني ، وله في الأوسط من حديث أبى هريرة (يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها ، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله) .

وعن تعيينها بالنص جاء فى صحيح مسلم موصولا مرفوعا من طريق سعد بن أبى وقاص : لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق » الحديث . واختلف العلماء فى أهل الغرب هؤلاء من المراد بهم » فقال على بن المدينى : (المراد بالغرب الدلو الكبيرة وهم العرب ، لأنهم أصحابها لا يسقى بها غيرهم » ونظن أن السلافة النبوية لا تضيق بها العبارة حتى

المنطقة بينها من بين بلاد الاسلام لوقوعها مقابل منطقة غرب البحر المذكور ، ونحن جميعا نعلم من بتلك المنطقة وتما لأهم على حريتنا ، فمنها انطلقت الجيوش الصليبية ، والحملات الاستعمارية ، وما تزال غائلتهم لا تؤمن ، وفي الوقت الحاضر ، نعلم أن أمن المتوسط أصبح مشكلة دولية ، ومن أجلها تسربت الأساطيل من الشرق والغرب اليه ، بدعوى حفظ التوازن وما الى ذلك ، فالحديث الشريف يشير اتبها هنا الى وجوب الاستعداد والتأهب للحرب التي تكون تارة بدعوى حماية الأماكن المقدسة وتارة بدعوى حماية الدول القائمة في المنطقة وتارة وتارة مما لا أحتاج الى ذكره من عوامل اقتصادية وسياسية ، فوجود الطائفة المذكورة في الحديث في هذه المنطقة أمر ضروري وواقع مصداقا للحديث ، وإذا قلنا بأن الحديث ربما كان معناه الطلب وإن جاء بلفظ الخبر ، وهذا أسلوب بلاغي معهود ، فدلالته حينئذ : الأمر والطلب بأن تكون في هذه

الساعة » . وبحث فيه ابن حجر باحتمال أن يكون راويه رواء بالمعنى فأبدل الغرب بالمغرب وهو تحمل ظاهر .

على كل حال ترجيح أن المراد بأهل الغرب في حديث مسلم ، أهل هذه الناحية ، والشام داخل فيها ، ولا شك من حيث كونه غربا من الحجاز ومن حيث تعيينه في بعض الروايات ، ولكن رواية أهل المغرب لا يجوز ردّها ما دام الجمع بين الروايات ممكنا .

وانطلاقا من حديث على كرم الله وجهه وقد قيل له : « لا هل خصمكم آل البيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بشيء » ؟ فقال : لا ، الا ما في هذه الصحيفة أو فهم " أو تيسره رجل مسلم .. ونقول : يظهر والله أعلم أن المراد بالحديث المنطقة التي تبتدىء بالشام وتنتهى بميزة معينة محدودة موصوفة . هي المنطقة التي تبتدىء بالشام وتنتهى بالمغرب ولم تذكر فيها مصر ، لأنها داخلة بعكم وقوعها بين الحدين المذكورين . وتخصيص هذه

يجب مرة في العمر - وعلى التراخي لا على الفور ، فهو في الجهاد الواجب دائما والمتعين بسجيء العدو أولى وأخرى •

ويا لله من حديث المصدق المصدق ، ما أبلغه !! وما أحكمه !! وما أدلة على أنه وحى يوحى من لدن العظيم الخبير !! فقبل أن تقع الحوادث الراحنة - هل كان لنا أن نسرده بهذا التفسير المطابق للواقع ، حتى كأنه خبر عما يجري أو أمر بما يجب فعله في هذا المقام على حسب ما قرناه من جواز حمله على الطلب ؟ •

واذا كنا في فهم المراد بهذا الحديث على وجه الحقيقة والواقع ، قد لجأنا الى الشرح والتأويل فان الحديث الثانى الذى نوردته الآن ، صريح في الموضوع ، لا خفاء به ولا يحتمل أى تفسير غير ما يؤخذ من ألفاظه الواضحة والدالة بدلالة المطابقة على المراد منه ، وهو قوله (صلى الله عليه وسلم) فيما أخرجه البخارى ومسلم والترمذى عن ابن

المنطقة العربية المسلمة طائفة هذه صفتها ، وذلك على سبيل النوم والاستمرار الى قيام الساعة ، مع الاختيار بوعد الله لها وتمهده بتصرتها وبأن تكون ظاهرة على من فاوأها وهى إشارة عظيمة للمجاهدين في هذه المنطقة ما دام قصدهم نصره الحق والقيام بأمر الله وحماية العقيدة والدين •

ولسنا نقول هذا الكلام بدون دليل ، فلنا من السنة سند نستظهر به وتعتمد عليه فيما ذهبنا اليه من هذا رأى ، وذلك هو حديثه (صلى الله عليه وسلم) الذى حدد فيه مواقيت الحج ، فجعل لأهل اليمن يللم ولأهل نجد قرنا وذات عرق للمراق وذات الحليفة لأهل المدينة ولأهل الشام الجحفة •

ولم يعين لمصر ولا للمغرب ميقاتا ، فجعلت الأمة باجماع ميقات الشام ميقاتا لأهل مصر والمغرب حملا لهذه البلاد على أنها منطقة واحدة وقطر واحد • واذا كان هذا في الحج وهو

واذا خرجت هذه الحروب ، فانه لا يبقى في التاريخ أى حرب قاتل المسلمون فيها اليهود ، الا حرب فلسطين هذه القائمة الآن .
واذا كانت المعركة الأولى في الحديث ، هي الاخبار عن قيام حرب ضروس بين المسلمين واليهود ، في حين أن أمرا مثل هذا لم يكن يخطر بالبال أيام غز المسلمين وامتداد دولتهم من المشرق الى المغرب وذل اليهود وتشتتهم في أنحاء الأرض ، فان الأعمال بالخواتم ، وقد تضمن الحديث الى جانب هذا الخبر بشارة عظمى وهي انتصار المسلمين على اليهود في هذه الحرب ، مهما كانت الظروف والأحوال انتصارا حاسما لا يبقى منهم ولا يذر ، وهذا أمر آت ولا ريب ، كما أتى ما أخبر به الحديث السابق ، وتحقق بجميع تفاصيله ، من قيام طائفة من أمته (صلى الله عليه وسلم) بالقتال على الحق وعلى أمر الله ودينه لا يضرها من خالفها أو تخلفها ، وها هي الآن مرابطة ما بين الشام والمغرب وعلى

عمر : « تقاتلون اليهود ، فتسلطون عليهم حتى يفتبىء أحدهم وراء الحجر ، فيقول الحجر : يا عبد الله ، هذا يهودى ورأى فاقتله » وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي هريرة : « لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ، فيقتلهم المسلمون حتى يختبىء اليهود من وراء الحجر والشجر ، فيقول الحجر أو الشجر : يا مسلم ، يا عبد الله هذا يهودى خلفى فتعال فاقتله » .

في الرواية الثانية لهذا الحديث ، يتجه المؤشر ليلتقى مع الحديث السابق في قدر من الزمن غير محدد ، ولكنه مشترك بينهما بكل تأكيد ، وذلك حين يقول الرسول في الحديث السابق : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق .. حتى تقوم الساعة ، ويقول في هذا الحديث : « لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود .. » .

والمهم أنه يخرج الحروب التي قامت بين المسلمين وبين اليهود في حياته (صلى الله عليه وسلم) .

أبواب دمشق وما حولها وأبواب بيت المقدس وما حوله ، وقد كتب لها من الظهور والقلبة وقهر عدوها العنيد ، ما هو مشاهد ومعلوم ، فكذلك الشطر الثاني من الحديث الأخير سيتحقق لا محالة ونقاتل - نحن المسلمين - اليهود في فلسطين المحتلة ونظهر أرضها المقدسة من رجسهم وذنسهم بعول الله وقوته ، تصديقا لخبر رسوله (صلى الله عليه وسلم) الذي لا ينطق عن الهوى ، وإيمانا بوعده عز وجل لمباده المؤمنين بالنصر والتكين والفتح المبين . » وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلهم من بعد تخوفهم أمنا » .

وفائدة الخبر - بل الأخبار كلها - أن ذلك لا يكون الا بالقتال

والاستعداد له وتحفز المسلمين - في هذه المنطقة من الأرض بالخصوص - على الغوام والاستمرار لمنازلة عدوهم المترين بهم البوائر ، وقد كان فيما قبل انما هو الصليبي المتعصب المتعنت الذي لا يفتأ متطلعا للسيطرة على الأرض التي ولد فوقها المسيح وقام منها ، فانضم اليه اليوم عدو جديد لم يكن في الحساب وان أخبرنا به الرسول من قبل وهو الصهيوني المصري المقيت الذي يريد أن يقيم فيها له دولة . وبنى هيكلا سليمان - بزعمه - على أنقاض المسجد الأقصى . .

فليستيقظ المسلمون من سباتهم وليأخذوا حذرهم ، وليكونوا في مستوى أحداث الزمن دائما ، وليجعلوا من قوله تعالى « وأعدوا لهم » شعارا خالدا .

عبد الله كنون

الفتنة تأملات

لولا الإسلام لما بقى دين سماوى للأستاذ أحمد حسين

وتاريخ الانسانية ، ووضع المؤلفات
فى كلا الفرعين ، ولكى أقدم الدليل
على ذلك ، فمستوف أخرج القرآن
الكريم من البحث فى الشق الأول
منه ، لاستعرض ما يقال فى كتب
كل منهما ، وسرى كيف أن الحال
كان سينتهى بها الى ما انتهى اليه
أى دين آخر ، لولا أن جاء الاسلام
أو بالأحرى نزل القرآن الكريم .

اليهودية كما هى فى كتاب اليهود :

ان الكتاب الذى يسميه المسيحيون
بالعهد القديم ، ويسميه اليهود
« بالتوراة » والتوراة لا يمكن
الا أن تكون منه براء ، هذا الكتاب
يجعلنا من أول صفحة فيه حتى آخر
صفحة ، نؤمن أننا بازاء دين وثى
مائة فى المائة ، من هذا النوع
الذى ساد البشرية فى فترة من
الفترات عندما كان لكل قبيلة آلهها
الخاص وشعائرها وطقوسها الوثنية

هذا بحث ودراسة يحسن بكل
من يتصدى للوعظ والارشاد أن
يعيها جيدا ، وخاصة اذا ما كان من
رجال هذين الدينين ، ولما كانت
مجلة الأزهر منارة للعالمين ، فقد
رأيت أن ألفت النظر على صفحاتها
لهذه الحقيقة المؤكدة تاريخيا ، تاركا
لرجال الاختصاص أن يزيدها
شرحاً وتفصيلاً ، ليعلم من لم يكن
يعلم أن كل تعجم على الاسلام
ممن يؤمنون باليهودية أو النصرانية ،
فإن هذا الهجوم يعود على أديانهم
بالشر والوبال ، فلولا فضل
الاسلام على هاتين الديانتين لانقضتا
وزالتا من الوجود باعتبارهما ديانتين
مسلوكتين ، واعتبرتا من الأديان
الوثنية .

وأنا أقدر ذلك لا باعتبارى مسلماً
يتعصب لدينه ، ولكن باعتبارى
مجرد مفكر درس الأديان المقارنة

من ألوف الأمثلة ، فهارون شقيق موسى هو الذى صنع من الذهب عجلا وطلب من اليهود أن يسجدوا له باعتباره الههم .

وداود عندما كان ملكا وقع فى غرام امرأة متزوجة لأحد قادة جيوشه فبعث به الى العرب وأوصى بأن يقتل فى العرب ليفنم هو زوجته ، وسليمان ابنه أقام الأوثان وعبيدها مرضاة لزوجاته الوثنيات ، وكان عدد زوجاته ٣٠٠ وعدد سراريه (أى جواريه) ٧٠٠ أى انه كان يعيش مع ألف امرأة .

واتمى هذا الدنس والرجس والكفريات الى المسيح عيسى ابن مريم ، وكان من غير المعقول أن يصدقوا بولادته المعجزة ، فهم قوم ماديون وثنيون ، فقالوا عن مريم ما قالوا ، واتهموا بالمسيح حسب رواية كتاب النصارى الى الصلب وقتلوه بعد أن عذبوه .

الى أين كان يمكن أن ينتهى كل ذلك: ويكون السؤال الى أين كان يمكن أن ينتهى كل ذلك ؟ لنا فى

والفرقة فى الوثنية ، فالله فى هذا الكتاب هو « رب الجنود » الذى يعيش وسط شعبه اسرائيل ، ويسير أمامهم وهم يتبعونه ، وهو الههم الخاص بهم ، ولا يعترف بأحد غيرهم ، ويدعو شعبه لأن يعتبروا بقية البشر عبيدا وخداما لهم يقتلون منهم من يشاءون وييقون على من يشاءون ، وقد عقد الاله معهم صفقة وأبرم عقدا مع جدتهم الأولى ابراهيم ، وهى أن يعبدوا الله ويكونوا شعبا له وفى مقابل ذلك فسوف يعطيهم الأرض من النيل الى الفرات ، ويمضى هذا العهد القديم ، وليس فيه الا جرائم الكفر بالله وبالأخلاق والسلوك تنسب الى قادتهم وزعمائهم سواء كانوا أنبياء أو ملوكا ، ابتداء من ابراهيم نفسه وبقية أفراد أسرته ، ولن نزعجك بالتفاصيل والا لاحتجنا أن ننقل لك العهد القديم كله بألوف صفحات ، حسبك أن تعلم على سبيل المثال أن ابنتى « لوط » سقيتا بأبهما خيرا حتى يضرب عن وعيه ويضاجعهما ليكون لهما من أيهما نسل ، وليس ذلك الا مثالا واحدا

الرومانية ، سرعان ما تقمصت المبادئ الوثنية الرومانية (وهذه حقيقة تفوت على الكثيرين وهي ان الكنيسة المصرية قد برئت من هذه الخطايا ، وكان هذا هو السر في اضطهادها) •

وأول هذه المبادئ الوثنية انهم أحلوا مريم العذراء محل ايزيس (الالهة الفرعونية) فكادوا يعبدونها باعتبارها أم الاله ، ولا تزال تماثيلها في كل كنيسة كاثوليكية شاهدا على ذلك ثم راحت المجامع الكنسية تتدخل في صياغة العقيدة المسيحية ، ولست أناقش هذه العقيدة فهذا شأن المسيحيين •

ولكن الأمر المحقق تاريخيا ، انه كلما حاولت أوروبا النهوض الى ما تسميه عهد التنوير والعلم ، كانت تبدأ أول ما تبدأ بمحاولة اقتلاع العقيدة المسيحية ، حدث هذا في القرن الثامن عشر خلال الثورة الفرنسية ، حتى نادى روبسبير زعيم الثورة بدين العقل ، ونصبه العامة في احتمال شعبي كاهنا أعظم لدين العقل •

حاجة للاستنتاج أو التخيل ، فقد أغنتنا حقائق التاريخ وهي أن البشر وبدون استثناء اعتبروا اليهود أعداء البشر ، وعملوا على القضاء عليهم وتثريدهم •• بل وبادتهم ، وقد حدث هذا في التاريخ مرتين ، أولا هما على يد نبوخذ ناصر (يختصر) قبل الميلاد بعدة قرون ، وثانيتها على يد أحد قياصرة الرومان •

ولم يكن للمسيحية دخل فيما حاق باليهود فطينا أن نتصور ما الذي يعمل باليهود في ظل الدول المسيحية ، لقد سمح لليهود الذين يظنون بعد المذابح التي تجري عليهم أن يعيشوا في مناطق خاصة بهم باعتبارهم وباء وجراثيم •

وملأنا عن النصرانية ؟

وغنى عن البيان أن صفحة النصرانية باعتبارها مبادئ وأفكار هي صفحة مشرقة فقد كانت حياة المسيح دعوة متصلة للحب والتآخي وكل القيم الروحية والانسانية ، ولكن المسيحية على يد الكنيسة

معتنقى هاتين الديانتين « أهل الكتاب » ودعا الى تعايش المسلمين معهم بأن أباح للمسلم أن يتزوج كنانية ، وللمسلمين أن يأكلوا من طعام الكنائس ، واعتبر من يرغب منهم أن يحتفظ بدينه وأن يعيش في سلام مع المسلمين « ذمى » له ما للمسلمين ، وعليه ما عليهم ويشدد الرسول صلوات الله عليه في حمايتهم وتوفير العدل لهم فيقول: « من آذى لى ذميا صرت له خصما يوم القيامة » .

القرآن واليهود :

وفد كان القرآن هو الذى أكد وجود سيدنا ابراهيم عليه السلام وأكد رسالته وانه مبعوث الله للبشر بدين التوحيد الصافى، وكشف عن كونه جد العرب المستعربة عن طريق اسماعيل وانه هو باني الكعبة ، والداعى الى شرعة الحج التى هي أحد أركان الاسلام بل جعل جوهر الاسلام هو عين ما دعا اليه سيدنا ابراهيم وهي « الحنيفية السمحة » وسجل القرآن الكريم دور سيدنا موسى وكيف بعثه الله رسولا نبيا ، وأنزل عليه التوراة ،

وتكرر ذلك مرة ثانية في نهضة أوروبا في القرن التاسع عشر حيث نادى المنادى ووجد من يستمع له في كل أرجاء أوروبا ان الدين هو « آفيون الشعوب » وغنى عن البيان ان الدين الذى يعرفونه هو اليهودية والنصرانية ، ولما آلت السلطة الى اتباع هذه الدعوة المنسورة التقدمية في روسيا نزلت الضربة على الدين ورجاله وأصبح الاتحاد والكفر بالله والدين هو شرط أساسى لكل مواطن متعلم مستنير فعندما قرر أن اليهودية والنصرانية كائنا حتما الى زوال ، فتحن تستند الى أحداث وقعت بالفعل وهي محل اتفاق ، فما الذى أبقى على هاتين الديانتين ، لا شئ، غير القرآن والاسلام واليك التفصيل .

وجاء الاسلام وما انداله ما الاسلام :

وكان القرآن الكريم ، والقرآن الكريم فقط هو الذى حمى هاتين الديانتين من أن تزولا وظهرهما من الرجز والشوائب والانحرافات التى ألمت بهما ، وقرر ان جوهرهما من جوهر الاسلام ، وأطلق على

القضية الأساسية هي قضية ميلاد السيد المسيح المعجز عن غير أب وقال القرآن الكريم ، ان خلق عيسى عن غير أب لن يكون أكثر اعجازا من خلق آدم من غير أب ولا أم •
المسلمون فتحوا الدنيا في ظل هذه المبادئ :

وفي ظل الشهادة لليهودية والنصرانية بأنهما دياتان سماويتان هزم المسلمون القوتين المتحكمتين في العالم ، ولما كانت أحد القوتين « وثنية » وهى قوة الفرس الذين كانوا يعبدون « النار » فقد أزالوها من الوجود ولم يرضوا من الفرس بغير الاسلام دينا ، أما بالنسبة للقوة الثانية قوة النصرانية فقد تركوها قائمة وأعطى المسلمون النصارى في كل بلد دخلوه عهد الأمان ليس فقط على أرواحهم وأموالهم بل على كنائسهم ومعتقداتهم •

وحيث كان اليهود يعاملون في أوروبا على ما قدمنا ، فقد عاشوا في الدولة الاسلامية ، لا أقول في أمان بل وفي ازدهار •

الى الحد الذى جعل اليهود يحتاجون رسول الله والمسلمين من بعده بسؤال واحد ، هل التوراة من عند الله أم لا ؟ والرد على هذا السؤال « نعم هي من عند الله » فيكون قولهم : « فهل من المعقول أن يغير الله كلامه » وعندنا ان هذا هو السبب الذى نزلت للرد عليه آية النسخ « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بغير منها » فجوهر التوراة هو جوهر الاسلام وهو الايمان بالله واحد منزّه عن الشريك والولد واننا ميتون فمبعوثون فمحاسبون اما الى جنة أو نار •

والمهم في كل ذلك ان القرآن شهد لليهودية بأنها تستند الى دين سماوى •

القرآن والمسيحية :

أما بالنسبة للمسيحية فقد حسم الله قضيتها الأساسية الى الأبد ، والتي لولا القرآن الكريم لظلت غربة اليهود تلاحقها وخاصة في المجتمعات والمصور المادية التى تؤمن بما يسوءة « العقلانية » وهذه

المصر الحديث :

الاسلامية ، ما يمكن تصور امكان
وجود الديانتين اليهودية والنصرانية
حيث لا يشهد لهما الا الاسلام والله
في خلقه شئون .

احمد حسين

فلا يتصورن متصور أن المستقبل
للمسيحية أو اليهودية ، فلو سادت
الآراء المسماة « بالتقدمية والتحررية »
لأيدت الديانتان ، وليس الا في ظل
عالم اسلامي قوى يرفع لواء الشريعة

بيان من ادارة المجلة

تعلم ادارة المجلة من عميق اسفها لهذا التأخير الذي لم
يكن في مقدورها تلافيه او تجنبه .

لقد تدخلت عوامل كثيرة في هذا التأخير الذي ادى الى
احتجاب المجلة فترة طويلة واعتبار العدد الحاس الذي
صدر بمناسبة انعقاد المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الاسلامية
ختام السنة الماضية ١٣٩٧ هـ ، كما ادى الى اعادة ترتيب
اعداد السنة الحالية بحيث يشتمل هذا العدد على ثلاثة
اعداد من السنة الجديدة وهي اعداد اشهر محرم وصفر
وربيع الاول حتى تتمكن من تخطي هذه الفجوة التي فرضتها
علينا ظروف قاسية ، ولما كانت المجلة تحتجب عادة في شهرى
جمادى الاولى وجمادى الاخرة من كل سنة فقد تقرر صدور
المجلة في هذه الفترة تعويضا لما فاتها في الأشهر السابقة .

الدفاع عن الفصحى

للإمام الركن : محمود شبيب غرطاب

عقد في مدينة (بازل) السويسرية عام ١٨٩٧ المؤتمر الصهيوني الأول برئاسة هيرتزل ، فخرج بمقررات خطيرة جدا ، منها خلق دولة العدو الصهيوني في الأرض المقدسة : فلسطين .

وبعد انقضاء هذا المؤتمر ، صرح هيرتزل قائلا : « ولدت دولة إسرائيل ،

خلال خمس سنوات .. ربما .. وخلال خمسين سنة .. حتما .. »

وكان من جملة مقررات المؤتمر الصهيوني الأول ، إحياء التوراة لغة وعقيدة ، ليكون للصهيونية دولتها ما يميز الوطن القومي : لغة يتكلم بها اليهود هي العبرية ، وعقيدة تجمع شتاتهم هي اليهودية وأرض هي فلسطين .

ولكى يحققوا أهدافهم في إحياء التوراة لغة وعقيدة ، جابهوا

وكما هجر اليهود لغتهم العبرية ، هجروا دينهم اليهودي ، فاقصر التدوين على اللغتين في العبري ، والدمج الأكثرية في أوروبا وأمريكا بالمجتمع ، فأصبحوا يهودا جنرافيين بالاسم فقط ، دون التطبيق العملي ، وأصبح الدين شعارا لا عملا .

وبدأت عقول الصهاينة بعد مؤتمرهم الأول ، تبذل قصارى جهدها ، لتحقيق قرار (الإحياء) كما يطلقون عليه ، فأنشأوا المدارس

وعقيدة من جهة ، وامانة القرآن لغة وعقيدة وتشريعا من جهة أخرى ، لأن العرب أصحاب فلسطين الأصليين لا يمكن أن يغلبوا من قلة أبدا ، ماداموا متمسكين بالذكر الحكيم .

وقد اكتشفت أن حركة (احياء) التوراة لغة وعقيدة حديثا ، بدأت في نفس الوقت بالقبض الذي بدأت فيه الأصوات الناشئة المريبة بحركة امانة القرآن الكريم لغة وعقيدة وتشريعا !

بدأت الدعوة الى العامية، وحثتهم أن كل قطر عربي له لهجته العامية الخاصة به ، فللإراق وللمصر وللسورية وللبنان مثلا لهجة خاصة بكل قطر من هذه الأقطار شائعة على ألسنة سكانه ، ولكل قطر من أقطار المشرق العربي والمغرب العربي ، لهجة خاصة بسكانه ، فلماذا يمانى العرب من الازدواجية في اللغة ، وهذه الازدواجية تعرقل تعلم التلاميذ !

ولا أعرف دعوة أسخف ولا أكذب من هذه الدعوة .

والمعاهد والجامعات لتعليم العبرية وتدرس الدين ، واشترطوا على المهاجرين الجدد الى فلسطين شرطين: التكلم بالعبرية أولا ، والتمسك باليهودية ثانيا ، لقاء حوافز مادية ومعنوية مفرية ، يتلقاها المهاجرون الجدد مكافأة لهم على تعلم اللغة والتمسك بالدين .

أما في الأرض المقدسة ، فقد فرضت الوكالة الصهيونية تعلم العبرية ، وجعلت منها بمعاونة الاستعمار الانكليزي لغة رسمية بالنسبة ليهود فلسطين القدامى والجدد ، وحرمت استعمال لغة أخرى في المكاتب الرسمية وفي المعاملات والمصارف وفي المعابد .

وكما بذلت الصهيونية العالمية مبالغ ضخمة لخلق السلطان عبد الحميد ، لأنه رفض رفضا قاطعا ما عرضه عليه هيرتزل سنة ١٩٠٣ حول تخصيص قطعة من الأرض الفلسطينية لليهود مقابل ملايين الجنيهات الذهبية ، بذلت الصهيونية مبالغ ضخمة لاهياء التوراة لغة

اذ لا أعرف لغة في العالم كله الا وفيها لغة فصحي ولغة عامية •

وفي مصر مثلاً لهجات عامية كثيرة، بل في كل مدينة من مدنها لهجات عامية كثيرة، وما يقال عن مصر يقال عن سائر الأقطار العربية، فأى لهجة عامية نلزم بها أبناء المدينة الواحدة في القطر العربي الواحد؟!

لقد زرت المغرب في رمضان المنصرم وأنا من العراق، ولولا الفصحى لما استطعت أن أفهمهم مع الإشقاء هناك ولما استطاعوا •

ومن حق أعداء العرب والمسلمين أن يدعوا الى العامية، حتى تصبح الفصحى غريبة بين أبنائها، ومن ثم يصبح القرآن غريباً •

فما عذر أبناء العرب والمسلمين، الذين يشايعون أعداءهم في هذا المجال؟!

أيمكن أن يكون هؤلاء جهلاء؟
أيمكن أن يكونوا مقرراً بهم؟

انهم مثقفون ثقافة عالية كما يزعمون أو كما يزعم من وراءهم من الأيدي الخفية التي تشيد بهم صباح

دعوة كاذبة سخيفة، لأن الفصحى هي التي تجمع شمل العرب شرقاً وغرباً، فإذا تكلمنا العامية فقد مزقنا الشمل وجعلناه يداً •

وكاذبة سخيفة، لأن الفصحى هي لغة القرآن الكريم، وهي همزة الوصل بين العرب والمسلمين بكل مكان، فلمصلحة من تقطع هذه الصلة القوية الرصينة •

لقد سمعنا كثيراً من المسلمين، قدموا من روسيا والهند وأوروبا وأمريكا وأستراليا وإفريقية يتكلمون العربية الفصحى بطلاقة، فيفهمون بها مع العرب وفيما بينهم بسهولة ويسر فبماذا كانوا يفهمون لو تحول العرب عن الفصحى الى العامية؟!

ولكن!

وهل العربية وحدها تمانى من العامية، لأن كل لغات العالم فيها عامية، فلماذا نطالب العرب وحدهم بالتخلي عن الفصحى من أجل العامية؟

إن الذين يدعون أن العرب وحدهم لهم لهجات عامية كاذبون بادعائهم،

مساء ، وتنعمهم بنعوت العلماء ،
وتمنحهم أعلى الدرجات العلمية ،
وتفنى عليهم المناصب الرفيعة والمال
الحرام .

ومن نعمتهم : قادة الفكر،وهكذا
يكون القادة والا فلا .
والمنهل حقا ، أن هؤلاء جميعا ،
لم يدخلوا مسجدا للصلاة في كل
حياتهم ، ولم يؤدوا هذه الفريضة
في يوم من الأيام .

ولست أنسى يوم مات أحدهم ،
فحمله أهله الى أحد المساجد للصلاة
عليه ، ولكن أحد الحاضرين الذين
عرفوا الميت في حياته واطلعوا على
طوبته قال بأعلى صوته : « لا أصلى
عليه أبدا ، لأنه لم يكن يؤمن
بالصلاة ، ولم يدخل مسجدا
وهو حي » .

وظهرت مع الدعوة الى تبني
اللهجات العامية ، دعوة مريبة أخرى
لا تقل خطرا عن الدعوة الأولى ،
هى كتابة الفصحى بالحروف
اللاتينية .

وحجة دعاة الحروف اللاتينية أنها
حروف عالمية ، والكتابة بها أسهل
من الكتابة بالحروف العربية ، وقد
استبدل كمال أقاتورك في تركيا
الحروف اللاتينية بالحروف العربية
فنجحت تجربته .. الخ ..

وأخفقت الدعوة الى العامية ،
واسودت وجوه دعاةها ، ولا عبرة
بألقابهم العلمية والصحائف التى
سودت بالثناء عليهم وبالمناصب
الرفيعة التى تسميها وبالمال
الحرام الذى اقتنوه ، فقد ذهبت
الألقاب والمناصب وتفرق المال
بين الورثة ، وانكشفت الصحائف
للناس ، ولم يسق لهم غير الخزي
والعار .

وسيفضحهم الله ويكشف حقيقتهم
اليوم أو غدا ، ويومئذ يجد الذين
ظلموا أى منقلب ينقلبون !
وأخفقت الدعوة الى العامية ،
واسودت وجوه دعاةها ، ولا عبرة

منها ، وهكذا جنى أتاتورك على الأتراك بحرمانهم من تراثهم الفكرى والحضارى الأصيل .

كما أن الحروف العربية لها جمالها الخاص بها ، حتى ليتمكن اعتبار الخط العربى نوعا رفيعا من النقوش الجميلة .

وبين مخلفات بابوات روما ، ثوب لأحدهم ، مكتوب عليه آية الكرسى بالحروف العربية ، وكان البابا الذى يرتديه يظن أن ثوبه مطرز بنوع رفيع من أنواع التطريز ، دون أن يعرف أنها آية الكرسى من القرآن الكريم بالحروف العربية !

وكان المرحوم الشيخ عبد العزيز البشرى قد سأل عبد العزيز فهمى عن أسباب دعوته لكتابة العربية بالحروف اللاتينية ، فقال عبد العزيز فهمى : تريد أن (نسمي) العربية . فأجابه المرحوم البشرى فوراً : « تريد أن (تبرنطها) لا أن (نحميها) » .

نعم ، انه كان يريد أن يجعل العربية ذباً للاتينية ، ويقضى قضاء

أيضا ، لأن العرب يستعملونها ويستعملها معهم مئات الملايين من اخوانهم المسلمين فى كثير من الدول الاسلامية ، ويكفى أن تكون عالمية لأن القرآن الكريم مكتوب بها .

أما الدعوة الى الكتابة بالحروف اللاتينية بحجة أن الكتابة بها أسهل من الكتابة بالحروف العربية ، فهذا غير صحيح أبداً ، فهناك حروف عربية غير موجودة فى الحروف اللاتينية ، والكتابة بالحروف العربية أسرع من الكتابة بالحروف اللاتينية ، فاذا كتبنا كلمة (الأزهر) بالحروف العربية واللاتينية ، كان الوقت الذى تقضيه بكتابتها بحروف لاتينية أكثر من ضعف الوقت الذى تقضيه عند كتابتها بالحروف العربية ، والتجربة خير برهان على ذلك .

وتجربة كمال أتاتورك لم تنجح مطلقاً ، ويكفى أن تجربته قضت قضاء مبرما على التراث التركى ، فأصبحت مصادره تباع بالوزن للبقالين ، ولا أحد من الجيل التركى الحاضر يستطيع قراءتها والاستفادة

الخفية التي دفنتهم الى الجحيم
بدعوتهم •

ولكن دعاة العامة ودعاة الحروف
اللاتينية لم يأسوا من تطبيق
مخططاتهم المريبة الهدامة في يوم من
الأيام ، لأن الأيدي الخفية التي
وراءهم تستحثهم على الدأب في مجال
تطبيق خططهم لجعل هذا القرآن
مهجورا ، فلا يسعهم الا تنفيذ
ما يريد أسيادهم لقاء ما يتلقونه
من سند مادي ومعنوي ودعم •

والواقع هو أن محاولة الطعن
في لغة القرآن الكريم قديمة قدم
نزل القرآن ، فقد بدأت يهود
يشرب ثم امتدت الى عبد الله بن سبأ
اليهودي الذي عاصر الامام عليا
ابن أبي طالب رضى الله عنه ،
وتبناها الشيعة بعد الفتح
الاسلامى العظيم ، وكانت موضع
حقن الصليبيين أيام الحروب
الصليبية • وبعد ذلك عمل من أجلها
المستشرقون في أواخر القرن

ميرما على التراث العربى الاسلامى ،
والأهم من كل ذلك ، وهو الهدف
الذى تريده الصهيونية ويريد أعداء
العرب والمسلمين ، أن يجعلوا القرآن
مهجورا ، فلا يستطيع أحد أن يقرأه
كما أنزله الله ، ومن ثم يدخل عليه
التحريف والتبديل •

وهيهات •••

وصلى الله العظيم : (انا نحن
نزلنا الذكر وانا له لحافظون) (١) •
وأخفت الدعوة الى الحروف
اللاتينية ، كما اخفت الدعوة الى
العامة ، والفضل في كل ذلك يعود
الى القرآن الكريم •

واسودت وجوه دعاة الحروف
اللاتينية ، ولا عبرة بالقطارات التي
أطلق اسم قسم منهم عليها ، والشوارع
في القاهرة التي بأسماء قسم منهم ،
فسبأنى الوقت الذى تخلع فيه
أسمائهم من القطارات والشوارع ،
يوم يعرف أصحاب السلطان حقيقة
أمر أولئك النفر المخربين والأسباب

هي السبب الكامن من وراء هذا التخلف ، لأنها لغة ترف ذهني ، وليست لغة إبداع علمي ، ولأنها لغة عزلت الجماهير الهائلة من محاولات الفعل والخلق » ، ثم يزعم أن الحل الذي لا بديل عنه ، هو طرح الفصحى ، والتمسك بالعامية » .

وفي سنة ١٩٥١ نشر القاضي الانكليزي (ولمور) كتابه : (العربية المحكية في مصر) لضرب الفصحى والترويج للعامية .

وفي سنة ١٩٢٥ عاد (ويلكوكس) الى الميدان من جديد ، فترجم (الانجيل) الى العامية ، ونشر رسالة بالانجليزية يزعم فيها أن مصر وشمالى افريقية وسورية ومالطة تكلم البونية لا العربية ، وألف بالعامية كتابه : (الأكل والإيمان) الذى صدرت منه ثلاث طبعات الى سنة ١٩٢٩

وتصاعدت محاولات اضعاف الفصحى تمهيدا للقضاء عليها بظهور كتاب بالعربية يطعنونها من الخلف بغناجر مسمومة ، ففي الربع الثانى

التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لأهداف استعمارية ، فكتب (ولهم سييتا) سنة ١٨٨٥ كتابه : (قواعد العربية العامية في مصر) باللغة الألمانية متنبئا في هذا الكتاب بموت الفصحى كما ماتت اللاتينية من قبل . وفى سنة ١٨٨١ انبرت مجلة (المقتطف) تدعو الى كتابة العلوم بالعامية ، زاعمة أن الفصحى لغة النخبة وليست لسان الشعب .

وزج الاستعمار القديم كل قوته لتطوير الفصحى ، ففي سنة ١٨٩٩ جعل التعليم فى المدارس المصرية بمصر وبعض أقطار المشرق بالانكليزية وفى أقطار المغرب العربى بالفرنسية ، ولم يكتب الفرنسيون بالمدارس بل فرنسوا الشارع والمكتبة والمكتب والكتب .

وبعض المخطط الى غايته ، فيدعو مهندس الرى الانكليزي فى مصر (ويلكوكس) الى احلال العامية محل الفصحى ، فيتساءل : « لم لم توجد قوة الاختراع لدى المصريين الى الآن ؟ » ، ويجيب : « ان الفصحى

والقبطية ، وأن يث لغة ماتت لا جدوى فيه ، وأن اللغات الأوربية فيها تراث على مستوى صوابى أروع من التراث العربى فلا خوف من التخلّى عن تراثنا اذا تخلينا عن العربية، وأن الكساد المادى والمعنوى جميعا منوط بأولئك الذين يجهلون أنفسهم فى دراسة اللغة العربية ، وأن الاقتحاح والامتلاء جميعا منوطان بأولئك الذين يعملون فى مجال اللغات الأوربية البحية .

هكذا بكل بساطة، يريد (شميل) هذا ، شطب العربية من الوجود ، واتخاذ اللغات الأوربية لغة للعرب، دون خوف على التراث ، وعلى رأسه القرآن الكريم ، لأن فى اللغات الأجنبية تراثا أرقى من التراث العربى الاسلامى وأكثر جدوى منه .

ولكن ، لماذا يدعى (شميل) بأن العربية ماتت ولا يدعى نفس الادعاء بالنسبة للغة العبرية ! ومن قال : ان اليونانية والسريانية والكلدانية والقبطية قد ماتت ؟

من القرن الثانى تبنى الكاتب المصرى (سلامة موسى) مهاجمة الفصحى بطريقة أشد من طرق المستشرقين الأجانب ، فزعم أن الفصحى لاتخدم التفكير العلمى والفلسفى وليست قادرة على ايجاد مجتمع علمى ولا على التفكير السديد ، وهى لغة الاتصالات والمواطف والماضى والمبالغة والكراهية والمتراذفات والاطناب والتعقيد ، وزعم : « أن اتخاذ الخط اللاتينى يحمل الأمة الى الأمام مئات السنين ويكسبها عقلية المتدنيين ويجعل دراسة العلوم سهلة وهو خطوة نحو الاتحاد البشرى » .

وضرب (أميل شميل) على قس الوتر ، فزعم أن العربية الفصحى وصلت الى مرحلة العجز الكامل عن مواكبة التطور الحضارى ، ولذلك فلا بد من هجرها الى لغة أجنبية أكثر قربا من التطور الحضارى ، وأن العربية ماضية فى طريقها الى الموت كما ماتت من قبلها لغات كانت لها نفس الخصائص والمكونات ، كاليونانية والسريانية والكلدانية

والدم والجنون ، الى آخر هذه
النعوت التي ردها بدون خوف
ولا حياء .

وكانت خطورة آراء (سلامة
موسى) تأتي من أنه كاتب عربى ،
ولكن عبد العزيز فهمى كان أكثر
خطرا ، لأنه مفكر عربى مسلم ،
وهو يدرك بدون شك خطورة مثل
هذه الدعوات على القرآن الكريم
وعلى التراث العربى الاسلامى ،
وعلى كل مقومات العرب والمسلمين .

وأخيرا ، جاء مؤتمر بيروت الذى
عقد فى شهر حزيران (يونية)
سنة ١٩٧٣ ، فدعا الى الاقتصاد على
الجملة الاسمية ، وقبول المفردات
العامة فى اللغة المكتوبة ، والاكتفاء
فى جمع المذكر السالم بصيغة الياء
والنون ، وتوحيد صيغة الأسماء
الخمسة فيقال : (أبو) فى الرفع
والنصب والجر ، وجميع الكلمات
والتركيب العامة .

وظهر من يدعو الى تسكين أو اواخر
الكلمات هروبا من صعوبات الضبط
وتملصا من قوانين الحركة فى اللغة .

ان اليونان والأقباط قادرون على
تكذيب هذا الادعاء ، كما أستطيع
أن أكذبه جازما بصفتى من أهل
المراق ، بالنسبة للفتن السريانية
والكلدانية ، وحسبى أن أذكر أن
هناك (مجسما) فى بغداد للغة
السريانية ، وأن هذا المجمع أصدر
عدة كتب بهذه اللغة وعقد مؤتمرا
عالميا قبل عامين احتفالا بذكرى أحد
علماء السريانيين الفايين .

وظهر عبد العزيز فهمى الذى دعا :
الى المدول الكامل عن الحرف
العربى الى الحرف اللاتينى ، توخيا
للسهولة المزعومة ، وتمشيا مع الفكر
الحديث ، واستغناء عن هبة
الضبط بالشكل الى صوابية الضبط
بالحروف .

واتهمز (سلامة موسى) هذه
الفرصة السانحة ، فرصة دعوة
عبد العزيز فهمى ، فشن حملة ضارية
على الحرف العربى ، مؤكدا أن
أفدح عناصر الجذب الوراثى فى
تاريخ المنطقة العربية هو رفض
ارتفاع لغة حضارية حية والاستمساك
بأحافير لغة الصحراء والناقة والحجاب

وظهر من يدعو الى تيسير قواعد العربية ، والى تيسير الكتابة بالحروف العربية ، والى تيسير علوم اللغة •
وعلموها ولا حرص على تعلمها وتعليمها كما كان الذين تعلموا بالأسلوب القديم •

وأشهد أن الذين درسوا اللغة وعلموها بالأسلوب القديم الذي كان يتخذه الأزهر الشريف في أرواقه ، ويتخذه الشيوخ الأجلاء في الزيتونة والقرويين والجوامع والمساجد في أرجاء العالم الاسلامي ، اعتمادا على كتب اللغة وعلموها القديمة ، أتقنوا ما تعلموه اتفاقا متميزا لا مثيل له ، فتخرج في تلك المدارس والمعاهد والجامعات علماء أفذاذ في اللغة وعلموها لا يشق لهم غبار علما وغيره على العربية واعتزازا بها وحرصا على تعلمها وتعليمها •

وقد شهدت مناقشات وسائل (الدكتوراه) في الجامعة الأزهر الشريف خاصة باللغة وعلموها ، فسمعت أخطاء لغوية شنيعة نحوها وصرفا وقرامة !
وكان خط الذين درسوا بالأسلوب القديم كأنه اللؤلؤ المنضود حسنا وجمالا ، فأصبح خط الذين درسوا بالأسلوب الحديث كأنه آثار ذبابة غطست في معجبرة وتحركت فوق قرطاس أبيض قبحا وضعفا •

وهناك مصاحف لا تمد ولا تعصى ، وكتب قديمة من التراث العربي الاسلامي لا حصر لها ، في المتاحف والمكتبات العامة والخاصة ، مكتوبة بخط عربي جميل ، ثبت ما كان عليه السلف الصالح من اهتمام بالخط العربي الأصيل •

وقد أخرجت بعض المطابع مصاحف عديدة بالتصوير قلا عن خطها اليدوي الجميل ، فكافت آية

أما الذين درسوا اللغة وعلموها بالأسلوب الحديث ، الذي طبقت المدارس والمعاهد والجامعات الحديثة ، اعتمادا على كتب اللغة وعلموها الميسرة ، كالنحو الواضح والبلاغة الواضحة (مثلا) وغيرها من الكتب الميسرة ، فلم يتقنوا ما تعلموه ، وليست لديهم غيرة على العربية

وأصبح المعلم والأستاذ أسوة
سيئة للتلميذ والطالب ، لأنها
يمتدنان بأنها لغة الصحراء والكهوف
والتخلف نتيجة للمناهج الاستعمارية
التي طبقت عليهما في التعليم ،
فاستقر في خلدهما أن الفصحى لغة
صعبة عريضة ، واتقاهما من
المستحيلات التي لا تتحقق الا لذوى
العزم ، وأن حسن الخط لا أهمية
له ولا قيمة ، فهو وسيلة للقراءة
فحسب ، وليس غاية من أعظم
الغايات .

لقد كان المعلم والأستاذ اللذان
تعلمنا عليهما الفصحى خريجي مناهج
دولة مستقلة ، فتغذينا على يديهما
بالاعتزاز والفخر بالفصحى وكل
ما يمت إليها بسبب .

وتعلم أولادنا على معلم وأستاذ
خريجي مناهج دولة مستعمرة ،
فتغذوا على يديهما ازدراء الفصحى
وكرها وكل ما يتصل بها من علوم
وفنون .

وحتى الذين لم يتقنوا الفصحى
من جيلنا يرونها شيئا مقلدا وأساسا

في الجمال والدقة والاتقان ، وكمثال
على ذلك المصحف الذى أخرجته
أوقاف العراق للناس ، فبهر المسلمين
بجمال خطه وأدهش خبراء الخط
المسلمين وغير المسلمين .

وفى المتحف البريطانى مصحف
خطه امرأة أندلسية قبل قرون ،
يستحيل على أى خطاط عربى اليوم
أن يأتى بمثله ، وقد اعتذرت كاتبة
هذا المصحف فى الصفحة الأخيرة
منه فقالت : « كتبت المصحف وأنا
أهز مهد لطفى الرضيع ، فبجاء الخط
كما لا أشتهى » !

لئن المعلم والأستاذ يؤثران فى
التلميذ والطالب بالمثال الشخصى
وقد كان معلم العربية وأستاذها ،
يؤمنان بأن الفصحى لغة القرآن
الكريم ولغة الاسلام ، وأن اتقاهما
عبادة من أجل العبادات ، لذلك
فتعلمها موضع اعتزاز وفخر ، وهى
ليست صعبة ولا عريضة ، وقد أتقنها
كثير من المعجم اتقانا رائعا بسهولة
ويسر ، فكيف يصعب اتقانها على
العرب وهى لغتهم وهم أبناءها ؟ !

لكل علم وأدب وفن ، وحتى الذين
أخذوها من الجيل الذي جاء بعدنا ،
يرونها شيئا هامشيا لا صلة لها بالعلم
والأدب والفن .

وقد استفتت مجلة عربية صفوة
علماء العربية : هل تصلح العربية
لغة للعلم ؟ فأجاب أكثرهم : أنها
لا تصلح للعلم في الدراسات
الجامعية !!

وكان جوابي الحاسم : أنها
تصلح ، والضعف ليس في العربية
ولكن في العرب .

والتفت بأحد الذين يعتبرهم
الناس من صفوة علماء العربية من
الذين أجابوا : أنها لا تصلح ،
فسأله : هل قرأت كتاب المخصص
لابن سيد ؟؟

وصدمت صدمة عنيفة ، لأنه
قال : لم أقرأ هذا الكتاب ، ولم
اسمع به !!

وكت أظن أن هذا الكتاب
اللفوى أشهر من أن يعرف، ولكنني

كنت بواد ، وأمثال هذا الذي من
(الصفوة) بواد آخر .

وقد درست المصطلحات العسكرية
في هذا الكتاب ، ونشرت قسما من
هذه الدراسة في مجلة : (الأزهر) ،
قبل سنوات ، فظهر لي أن
المصطلحات العسكرية المتيرة فيه ،
تغطي كل ما نحتاج إليه من
مصطلحات عسكرية حديثة ثم يبقى
منها احتياط للمستقبل .

وكان للمصطلحات العسكرية في
(المخصص) شأن أي شأن في مجال
توحيد المصطلحات العسكرية
للجيوش العربية ، والمعجم العسكري
الموحد الذي صدر قبل خمس
سنوات شاهد على ذلك .

وما يقال عن المصطلحات
العسكرية في (المخصص) ، يقال عن
مصطلحات العلوم والفنون الأخرى
والفاظ الحضارة ، ولكن أين من
ينقب في هذا الكتاب وفي أمثاله من
الكتب الأخرى من العلماء ، ليقبس
ألفاظه العلمية والحضارية في مجال
وضع المصطلحات العلمية والحضارية

لقد سأل أحد النواب الأنكليز اللورد جراى عن تعليم اللغة العربية بمصر ، فأجاب : « لا تصلح اللغة العربية اليوم لتعليم العلوم لأنها تفتقر الى الاصطلاحات العلمية والفنية » .

وأصدر (دانلوب) وهو ابن قسيس متعصب لدينه ، وكان مستشارا لنظارة المعارف مشورا بتعليم جميع العلوم في المدارس باللغة الانكليزية ما عدا مختارات من اللغة العربية والدين الاسلامى في نطاق محدود .

وما فعله (دانلوب) في مصر فعله أمثاله في البلاد العربية التي ابتليت بالاستعمار الانجليزى والفرنسى والايطالى .

والدعوة الى العامة ، والى كتابة العربية بالحروف اللاتينية ، لم تقتصر على مصر وحدها ، بل شملت البلاد العربية كلها ، والقاسم المشترك الظاهر بين جميع الدعاة الى العامة والحروف اللاتينية من العرب المسلمين هو عدم التزامهم بتعاليم الاسلام أولا ، وائتمائهم الى

ان المصيبة بالنسبة للصفوة من العلميين العرب ، هي أن أكثرهم تلقوا العلم في جامعات أجنبية بلغة غير عربية دون أن تكون لهم أسس قوية في العربية وعلومها ، أو تلقوا العلم في جامعات عربية بلغة غير عربية على أساتذة مستغربين ؛ وهؤلاء مصادرهم أجنبية ، ويكادون يجهلون كل الجهد مصادر العربية وعلومها والمرء عدو ما جهل ، فمن الطبيعي جدا أن يعارضوا تدريس العلوم بالعربية في الجامعات العربية ، وأن يؤمنوا بأن العربية لا تصلح لغة للعلم ، لسبب بسيط هو جهلهم العربية وطاقاتها المذهلة المتيسرة في مصادر اللغة ومعجماتها خاصة ، وقدرة العربية الفذة على النهوض بألفاظ العلوم والفنون والحضارة وتاريخ العربية - لمن يعرفه - خير شاهد ودليل .

وكل عربى وكل مسلم ، يستطيع أن يفهم أهداف أعداء العرب والمسلمين في اقتصاص العربية والتشنيع عليها .

أما أن يطعن عربى أو مسلم العربية من الخلف ، فهذا ما لا يستطيع عربى ومسلم أن يفهمه .

الحضارة والعلم في العالم ، وكانت
الجسر الذي عبرت فوقه الحضارات
والعلوم الى أوروبا ، كما يقرر ذلك
المنصفون من العلماء الأجانب •

وقد تتلمذ (جيربر Gerber)
على علماء العرب في أشبيلية وقرطبة
زهراء ثلاث سنين ، درس فيها
الهندسة والفلك والميكانيكا ، فلما
عاد الى أوروبا بهر الاظار بعلمه •
وتدرج في مناصب الكنيسة حتى
ارتقى كرسى البابوية باسم سلفستر
الثاني ، وقد حملت براعته العلمية
الكثيرين على اتهامه بالسحر ،
وينسب اليه فضل ادخال الارقام
العربية الى فرنسا ، وكذلك الساعة
الدقيقة •

وكان أمراء أوروبا كلما احتاجوا
الى جراح أو مهندس أو مفن أو
خياط ، وجهوا طلبهم الى قرطبة ،
فداع صيت هذه العاصمة
الاسلامية ، ووصفتها راهبة
سكسونية بأنها جوهرة العالم •

وقد غزت العربية لغات العالم
كلها ، وكان العلم والحضارة من

جميعات مرية كالماسونية ثانيا ،
وارتباطهم الوثيق بالاستعمار
المعكرى ثالثا •

ذلك ما ظهر في هؤلاء الدعاة
، وما خفى كان أعظم !

ولا لوم على دعاة العامية
والحروف اللاتينية من الاجانب
ومن العرب غير المسلمين ، لأنهم
يساولون لغة القرآن من أجل هدفهم
في هجر القرآن ، ولكن اللوم كله
يقع على الدعاة العرب المسلمين ،
اذ لا أجد لهم عذرا مقبولا ولا حاجة
مقنعة •

هل من المصادفة أن تنفق محاولة
توقيت احياء التواراة لغة وعقيدة
بمحاولة توقيت امائة القرآن لغة
وعقيدة وتشريعا ؟

أيمكن أن يصدق أحد ، بأن اللغة
العربية تمجز عن حل رسالة العلم
والحضارة ؟

لقد استوعبت العربية جميع
الحضارات السابقة ، فأصبحت لغة

وسألتها في هذا الغزو ، وقد صدرت
معجمات في جميع اللغات العالمية
وغير العالمية تسجل المفردات
العربية في تلك اللغات ، وآخر ما
صدر من تلك المعجمات معجم :
المفردات العربية في اللغة الروسية .

وإذا كانت (العبرية) قد أصبحت
لغة العلم ، يتباهى بها الصهاينة
ويعتززون ، فمن المار على عربى
أو مسلم أن يدعى بأن العريية
لا تصلح لغة للعلم الا اذا كان ذلك
العربى أو المسلم جاهلا أو عيلا
أو امة أو معتقا مذهبا مرييا يعمل
لمصلحة أعداء العرب والمسلمين
لا لمصلحة العرب والمسلمين .

ومرة ثانية ، ان انضعف ليس في
في العربية ، ولكن الضعف في العرب
والمسلمين .

فهل يمكن أن تشيع العربية في
جميع اللغات بدون استثناء عثا ؟
ان الصهاينة يدرسون العلوم
الحديثة في جامعاتهم باللغة العبرية
بعد احيائها .

فهل من المقبول والمنطق أن
تنهض العبرية بالدراسات العلمية
كافة ، وتمجز العربية عن النهوض
بتلك الدراسات ؟

ولست أخاف على العربية من
أعدائها ، ولكننى أخاف عليها من
أبنائها .

مخالطة الناس الفصل

ذكروا عندهم بن منه عزلة بنى اسرائيل وشستانهم
فقال وهب رحمه الله : « من خالط أئناس فورع وصبر
على اذاهم هم كان افضل عندي » .

لغتنا العربية

ماذا يراد بها؟

لغسيلا الدكتور على العمري

٣

قد يهول العاقل ، الحريص على
مجد أمته ، الحفيظ على تراثها ،
الحبيب على دينها ولغتها •

قد يهوله ما يقرؤه وما يسمعه في
الحين بعد الحين من تطاول على
ما ورثناه من علم وأدب، وما يلح به
من الاستهانة بما بذل فيه أسلافنا كل
مرتخص وغال •

فإن أفراداً من قومنا ، ومن بنى
جلدتنا ، دينهم ديننا ، ولغتهم لغتنا ،
ومجدنا مجدهم ، ودينهم الاسلام ،
ولغتهم العربية ، يرفعون أصواتا
واضحة حيناً ، مضطربة أحياناً ، بأن
تخلى عن تراثنا ، أو عن بعضه ،
فاللغة العربية الفصحى عندهم لغة
تراث ، وليست لغة عصر ، وعلوم
البلاغة العربية تاريخ أكثر منها رؤية
مستقبلية ، زاعمين أنها كتبت لمصر
غير عصرا ، ولأجيال غير جيلنا ،

وف أحوال لا تشبهها أحوالنا •
وإن أفراداً آخرين يفتنون
ولا يقولون ، يهدمون بما يصنعون
أفخر امجادنا ، موقنين أنهم سيكونون
القدوة والأسوة فيما يتخذون من
مناهج في الاستهانة باللغة العربية
الفصحى ، والابتعاد عنها •

ولقد رصدت الأسباب التي دفعت
بهؤلاء الى ما يقولون وما يصنعون
فبان لى منها أمور :

فمنهم - بل أكثرهم - ينادى
بذلك جهلاً بتراثنا ، وقصوراً عن
فهمه ، ومنهم من يتطرف بالزراية
على القديم ، يرى أنه يكون ذامكانة
عند الناس حين يتظاهر بأنه رجل
عصرى • ومنهم الساخطون الناقمون
على القديم كراهية للإسلام ، وبغضا
للعرب والعربية •

وفي مجالنا هذا أؤكد أن الذين نادوا بالتخلي عن تراثنا لم يكتبوا شيئاً يمكن الانتفاع به ، والاعتماد عليه . ولناخذ علوم البلاغة مثلاً .

لقد قرأنا ، ومازلنا نقرأ أن علوم البلاغة القديمة لا جدوى من دراستها ، ولا غناء فيها ، وأنه ينبغي التخلي عنها ، وإحلال بلاغة عصرية محلها ، وقد ألفت في هذه الدعوة كتب ، ونشرت أبحاث تعيب على علماء البلاغة المتقدمين مناهجهم في تدوين البلاغة ، ومع كل هذا الهرج والمرج والصراخ الطويل العريض لم نقرأ لواحد منهم كتاباً يحدد لنا فيه ملامح بلاغة عصرية نعتمد عليها في الإفادة والتدريس ، ولم نر واحداً منهم وضع — ولو فصلاً واحداً — يغنينا عن فصل شبيه به من فصول البلاغة القديمة . اللهم إلا إذا كان كتاب (البلاغة العصرية) لسلامة موسى هو الأمل المنشود ، والمنقذ الموعود ، والجدير بأن نخله محل أسرار البلاغة ، ودلائل الإعجاز ، وسر النصيحة والمثل السائر ،

ومنهم المقلدون لفريق من هؤلاء ، يعرفون بما لا يعرفون ، يرون أن القول بما يقوله فلان وفلان من ذوى الصيت البعيد والصوت الجعير لحقوقهم ، ومشاركة في مضارهم .

وقليل منهم خلصت لوابيهم ، وسلمت صدورهم ، ولكن التبت عليهم الأمور ، واشتبهت في طريقهم المعالم ، فظنوا أن من الخير للامة أن تجدد لغتها كما تجدد ثيابها ، وأن تبكر في شربتها ما يرضى عنه الضائقون بالشريعة الاسلامية .

وأحب أن أؤكد أنى ، وكل الذين يطلقون عليهم محافظين ، لا لدافع عن القديم لأنه قديم ، ولا تنكر لبعض الجديد لأنه جديد .

فانه وإن كان ما هدتها اليه الدراسة أن القديم في جملة خير وأنفع ، وأعمق وأوعى من الجديد في جملة ثورر الجيد النافع من أى انسان صدر وفي أى مكان أو زمان قيل .

والصناعتين ، والايضاح والممددة ،
وأشباه هذه الكتب .
لجلاله ، معترفين بكماله ، سواء منهم
التام والخديج ، والسمين والثقل ،
ان كان فيه تام وسمين .

ونحن مهما سايرنا هؤلاء ،
وأحسننا الاصغاء الى ما يعرفون به
فلن يكون ذلك نكرا للحق والنفع
والخير ، ولن نستطيع أبدا أن نقول
للمائر الأرمدة : أنت رزقاء اليمامة ،
والا كنا مثله عورا أو عمشا أو عيا
والعلم والأدب والرأى لا يصلح
منها شيء اذا كان المتصدون له
لا يعالجونه الا رغبة في الجدل ،
أو تكثرا من العلم ، أو تظاهرا
بالتجديد .

وأسوأ ما نلقاه من دعاة التجديد
أنهم يناضلون عن عجزهم ، أو من
عجز الآخرين ، فكل ما لا يحسنونه
قديم بال ينبغي القاؤه في البحر ،
ومن العبث أن نحاول الارتفاع
بمستوى العاجزين ، بل علينا -
فيما يزعمون - أن نضع القواعد
والضوابط التي تجعل عجزهم
مشروعا بقانون .

ومما لا شك فيه أن ما يصدر عن
الأمم في أيامها الأولى أجمل وأروع

فان هجس في خاطر واحد منهم
مثل هذا الضلال ، فياخية الأمل ،
وياضلال المسعى ، وبإسفاهة الرأى .

فاذا أشرنا الى ما صنع بالنحو
العربى كانت حجتنا أقوى ، ودليلنا
أنصح ، لقد غاب بعض الباحثين على
النحاة ، ولا يزال أفراد الجيل الناشئ
يعيون عليهم ، فهل وضعت في
عصرنا كتب أو كتاب واحد يبنى
عن كتب المتقدمين ؟

لقد قلت في مقال سابق ، ان كل
المحاولات التي بذلت فيما سمي
بأحياء النحو أو تحرير النحومات في
مهدا ، لم تنفع أحدا ، ولم يفتح
بها معهد واحد من المعاهد التي
تدرس لأبنائها النحو العربى .

وقل مثل ذلك في كل العلوم التي
قتلها المتقدمون بحثا ودرسا .

والمدعون بأنهم أنصار الجديد
لا يرضيهم الا أن يؤمن الناس
بجديدهم ، وأن يسجدوا له مقدسين

القدامى ويلقون عليهم التهم جزافا في حين نرى المحافظين على تراثنا يباركون صنيع كل من يأتي بجديد نافع في قضايا النحو ، أو في طرق تدريسه .



وقد كنت على لية المضي في التنبيه الى ما تضمنته كتب - (من أسرار اللغة) و (لغتنا المعاصرة) و (النحو المعقول) من تعجن على النحاة ، ومن مجابية الصواب فيما ذكرت هذه الكتب وزعمته أخطاء .

ولكن لفت نظري مقال ورد في إحدى المجلات الشهرية يعيد فيه كاتبه قضية (فصحي التراث) و (فصحي العصر) .

وقد كنت عرضت لهذه القضية في أول مقال من هذه المقالات التي أكتبها في مجلة الأزهر ، كما عرضت لها في مقال نشر بمجلة الاذاعة ، وظننت أن ما أوردته من حجج على ابطال هذا التفريق كميل بأن يعيده الى الصواب ، ويقنعه بأنه من الخطأ والخطر أن تبرز لغة أخرى نجعلها

حما يصدر عنها حين تختلط عليها الأمور ، ويسود أبناءها الضعف والجهل .

ومما لا شك فيه - أيضا - أنه لا يوجد عاقل يتكرر للجيد من الجديد أو يخف من وزنه ، ويحط من قدره ، فالذي يجب بالقديم لا يجب به حصية أو حقدا على الجديد ، وإنما يجب به لأنه/جيد ، فهو - اذن - يعرف لكل جيد قدره ، وينزله منزله الملائقة به .

والذي يدفع كل شك في ذلك أننا قرأنا كثيرا صدر من علماء عصرنا وأدبائه في قضية القديم والجديد ، فوجدنا من يسموهم محافظين ، أو متعصبين للقديم ، وجدناهم يشيدون بفضل الجيد من الجديد ، ووجدنا دعاة التجديد يفضون من شأن القديم كأنهم يرون أن جديدهم لا يقف شامخا عاليا الا على أنقاض القديم ، وقل منهم المنصفون .

ففي الأبحاث النحوية - مثلا - وجدنا أكثر من يتصدون للتجديد جيداً بالازراء على التحويين

مقابلة للفتا العربية ، وأن ندعو الى أن تكون اللغة (المستهدفة) في التعليم والتأليف والاذاعة .

فيبدو أن الكاتب لم يقرأ ما كتبت أو قرأ ولم يقتنع ، أو قرأ واقتنع ولكن غلبه جب الجدل على ايثار الحق ، والرجوع الى الصواب .

نفت نظرى هذا المقال فرأيت أن أعيد الحديث موجزا عن هذه القضية .

وأول ما تعجب له من أمر هؤلاء الذين يتصدون للقضايا الكبرى أن أقلامهم لا تتورع عن اتهام الذين يريدون أن يحافظوا على المربية

كما كان ينطق بها العرب ، والتي نزل بها القرآن الكريم ، وصيغت بها احاديث الرسول عليه الصلوة والسلام ، وكتبت بها ملايين الكتب

لا تتورع أقلامهم عن اتهامهم بالجمود ، وقذفهم بشتم الأوصاف ، فهم — كما ورد في المقال — أصحاب

(نظرة متشعبة ، تدعى لنفسها الغيرة والحفاظ والتشدد في الحق بينما هي تطعن التطور اللغوي - في صميمه) وأصحاب (نظرة متعصبة متزمتة) وهم (يموقون بفكرهم المتخلف ، وعجزهم عن التجدد والتطور كل جهد مشر يذله المخطئون) وهم (مازالسوا يصرون على أن تكون مسيرة هذه اللغة مغايرة لمعنى التقدم ، بل مضادة له أيضا حين تمضى قافلتها ، ورأسها الى الوراء بحثا عن المثل الأعلى في صفحات تراث قديم ، وتكرارا لحصاد سابق في اللغة والفكر) (١) .

أكل هؤلاء العلماء ، وجلهم من كبار رجال التعليم في الأزهر ، وفي وزارة التربية والتعليم . أكل هؤلاء أصحاب فكر متخلف ، وعصبيية وجمود ، وليس صاحب فكر تقدمي الا كاتب المقال ، وحفنة من أمثاله لا تعد على الأصابع ؟

(١) مجلة الهلال عدد يوليه سنة ١٩٧٧ ، مقال : (لفتنا الجميلة والمشكلات المعاصرة .

عندما أصبح الموت نفسه أهم منها
بكثير، نحتفل به ، وقيم له الشوادر،
ويلطخ صوت المقرئ ، وتوزع
القهوة ، والماء الثلج) • كما جاء
فيه (تعالوا بنا نبدأ من أول وجديد)
وقوله : (احنا مالنا مزقنيها على

نفسنا كده ليه، ما تبججوها شوية،
ده كده الموت أرحم من الحياة) •
وقوله: (من يريد أن يلس فليلس) •

وسيحار الكاتب ولا شك في تعيين
مستوى هذه العامية، وغالبا ما يقول
انها لغة السوق ، وربما قال انها
عامية المثقفين أو المتنورين ، ولكن
هل يدري أنها لكاتب مشهور في
مقال نشرته صحيفة وقور ، كانت
في بعض عهودها ميدانا للأدب
الرفيع •

ولا أدري لم تحمل صحيفة
الأهرام القاهرية وزر مطاربة اللغة
الفصحى بما تنشره لبعض الكتاب
الذين قد يقتدى بهم الناشئة ، من
مذكرات أو كلمات تصطنع العامية
الهائطة ؟ •

أهذا جزاء رجال قضوا أعمارهم
في تعليم اللغة العربية والحفاظ
عليها ؟ • ومن يجي هذا الاتهام ؟
من أحد تلاميذهم الذي لقن العربية
من أفواههم ، ومضى في الطريق
متهديا بأضوائهم •

وقد كان الكاتب في مقال سبق
تكرم على القراء بأن لهم لغتين :
(فصحي التراث) و (فصحي
العصر) •

وفي هذا المقال - نقلا عن أحد
الباحثين - رفع العدد فجعله خمسا،
فهناك - كما قل - فصحي التراث،
وفصحي العصر ، وعامية المثقفين ،
وعامية المتنورين ، وعامية الأميين •
ولو أقسم انسان أنه لا يعرف
فرقا بين هذه المستويات الثلاث
الأخيرة لبر في قسمه •

وهأنذا أقول له عبارات أرجو
أن يرشدني من أي مستوى هي ؟
بدأ الكاتب كلامه بقوله : (مش
قوى كده) ، وقد جاء فيه : (والحياة

ان أصغر كاتب من هؤلاء يتركوا هذه المجالات حتى يقدروا ،
لا يحجزه - فيما أظن - أن يكتب مقاله كله بلغة عربية صحيحة ، ان
لم أقل فصيحة ، فلم الارتكاس الى دوك العامة وهي كما نعرف ليست
لغة أدب .

ولكن لرى أن كثيرين ممن يكتبون أو يذيعون لا يحسنون الا الادعاء والتبجح ، ونراهم يدخلون في ميادين لم يعدوا أههم لها الاعداد الكافي فهم كما قيل (كساع الى الهيجا بنير سلاح) .

ومن هنا ضيقت اللغة العربية على السنتهم ، وفي أقلامهم .

انا لنأسف لهذا العداء الصريح للفتا العربية الصريحة ، ولئن كان يقبل على الرغم منا من غير المتقنين ثقافة عربية أن يتحدثوا بالعامة الدارجة فانه لا يقبل ممن يعالجون موضوعات ثقافية دينية أو لغوية ، وقد شذوا شيئا من العربية، لا يقبل منهم أن يصطنعوا العامة في أحاديثهم .

واذا لم يكن في قدرة هؤلاء أن يتحدثوا بعربية صحيحة فليهم أن

ومعلقة الطارث بن حلزة ، من حيث غرابة الألفاظ والتها ، ومن حيث

لقد قلت فيما سبق أن اللغة العربية في أي عصر من العصور لم تكن ذات مستوى واحد . وانا كانت لها مستويات حتى في العصر الجاهلي ، فقد وجدنا البون بعيدا - مثلا - بين معلقة لبدي بن ربيعة،

ولأن صاحب المستويات ادعى أن من أخطأنا في التعليم أن نبدا الطالب بلغة التراث كما يسميها ، فأردت أن أثبت لهم أن في لغتنا العربية ، وفي تراثنا مستوى سهلا كل السهولة ، واضحا كل الوضوح ، وأتينا - لو أخلصنا - نستطيع أن نصطنع هذا المستوى في التعليم ، وعند مخاطبة العامة وأشباههم ، ولا حاجة بنا الى أن نردد لغة تسميها (فصحي العصر) فنباعد بين الناشئة وبين لغتنا العربية الصحيحة الفصيحة .

ولا تصرفنا الدعوة الى أن نستعمل لغة عربية ميسرة في التعليم أو في مخاطبة العامة ، عن الدعوة - وبنية صادقة - الى أن يرتفع الكتاب والمؤلفون الى لغة البلغاء من أمثال الجاحظ والتوحيدى والمتنبى والشريف الرضى .

ثم : من قال ان اللغة الفصحى تعوق الشاعر أو الكاتب أو المتحدث عن الانطلاق (

انما يعوق بعض هؤلاء عن الانطلاق جهله بالعربية ، وضآلة ثروته من مفرداتها وتراكيبها .

جزالة الكلمات ووقتها ، ومن حيث غموض التراكيب ووضوحها .
والأمثلة كثيرة لا تكاد تحصى .

وقد قلت في بعض المواقف ، ان من الشعر الجاهلى شعرا لو قرأه من شذا شيئا من العربية لفهمه ، ولا يكاد يحتاج الى البحث في المعاجم عن كلمة من كلماته ، وضربت مثلا بقول النابغة الذبياني وهو من كبار شعراء الجاهلية :

المرء يأمل أن يعيش

وطول عيش قد يضره

تغنى بشائسته ويغنى

بمدح طلو العيش مره

ونسوء الأيام حتى

ما يرى شيئا يسره

كم شامت بى ان هلكت

وقائل لله دره

ومثل هذا الشعر في العصر الجاهلى كثير ، وانا قلت ذلك لأن محدثي - وكنا في جماعة المثقفين - زعم أن الشعر الجاهلى كله غامض ، وأن علينا أن نهي تلاميذ المدارس من دراسته .

ان كثيرا ممن يتصدون للشعر والكتابة والحديث لا يحفظون من اللغة الا التزر اليسير ، ولو أنهم عنوا بالقراءة والحفظ من شعر الشعراء ، ورسائل البلغاء ، ووصايا الحكماء لاستطاعوا أن يؤدوا ما يجول بخواطرهم في يسر وسهولة ، ودون مشقة أو معاناة •

المستهنقة في التعليم والتأليف والكتابة •

اذا فسال سؤالا واحدا : هل تسير هذه القصص العصرية في مفرداتها وتراكيبها على أصول العربية أو تحيد عنها ؟

فان كان الجواب أنها تسير على نهج العربية فهي عربية ، ولا داعي لوضع اسم جديد لها مما يشعر بأنها لغة أخرى غير العربية التي نهجها ، وان كان الجواب أنها تحيد حينا أو أحيانا عن نهج العربية فهي — حينئذ — مرفوضة مقبوضة من كل حريص على لغته ، خائف عليها من الضياع •

ان الكاتب يريد أن يقترب من العامة ، بل نجعلها منخلة لتعليم الطفل العربية ، والحريصون على العربية يرون وجوب الارتفاع عن العامة وتبقيضها الى المتعلمين حتى ينشأوا على حب العربية الصحيحة ،

وقد قال مرة أحد كبار رجال التربية : يجب أن نقول للتلميذ في

لقد عابرة أمامي أحد المتشاعرين الشعر العربي ، ورماء بالجمود والتجبر فطلبت منه أن ينشد ثلاثة أبيات متتابعة من أى قصيدة عربية قديمة فمجز ، فقلت له : كيف تحكم على شيء أنت أجهل الناس به ؟

ثم :

هل يريد الكاتب من المجامع اللغوية ، ومن المهيمنين على العربية أن يصدروا قانونا يجعل الجاهل بلغة التراث — كما يسميها — قدما وحضارة ؟ !

وعليهم — كما يطلب ويلج — أن يضموا القواعد لغة أخرى يسمونها (فصحي العصر) لتصبح اللغة

أول عهده بالمدرسة : هذا شباك ،
ولا تقول له : هذه نافذة ، فقلت
له : هب انك تريد أن تعرفه معنى
هذه الصورة بالانجليزية الست تشير
له الى النافذة ، وتقول له : يطلق على
هذه في لغة الانجليز كذا . فلتقل له :
والعرب يسمونها نافذة ، وتكرر
أمامه الكلمة كلما جاءت لها مناسبة
فيحفظها ، وهكذا حتى يعرف قدرا
كبيرا من الفاظ اللغة مما يتناسب
مع مداركه .

ان حديث المستويات يصلح أن
يكون بحثا نظريا لا ترتب عليه
أى نتائج فيما يتصل بتعليم العربية،
وهو — بعد — حديث لا يثبت عند
الفحص والتحليل والا فما الفوارق
والفواصل بين عامية المثقفين وعامية
المتنورين ؟

قد يذكر الباحث فروقا ولكنها
في النهاية تضاعل حين نرى أن
ما يجرى على ألسنة المثقفين كثيرا
ما يجرى على ألسنة المتنورين ،
بل على ألسنة الأميين .

في رأيي أن مثل هذه الأبحاث

انما هي تقتت للغة ، وتكثر لا طائل
تحت .

واذا كنا نرفض — وبإصرار —
أن يقال : ان اللغة التي يجب أن
تسود في التعليم وفي التأليف هي
فصحى العصر فإنا نرفض كذلك ،
وبكل عنف أن نجعل للعامة سواء
كانت عامية المثقفين أو المتنورين
مكانا فيما يكتب الناس أو يؤلفون،
أو يتحدثون الى الجماهير .

لا بد أن نحارب العامية في الكتابة
وفي الصحافة وفي الاذاعة ، ونكتب
بلغة عربية فصحة ، ونحدث الى
المستمعين بلغة عربية صحيحة ميسرة،
ثم نحاول أن نرتفع بمستوى هؤلاء
المستمعين فندخل في أحاديثنا
الأساليب العالية الرفيعة ، وبذلك
نحافظ على لغتنا ، ونرتفع بقول
قومنا وأذواقهم .

ولسنا نحارب التطور ولا التقدم،
وانما نحارب الكمل والجهل ،
والدعوى الضارة، واصطناع العامية
في الكتابة ، لا سيما في المجالات

الثقافية ، والصحف اليومية التي لا ينكر تأثيرها على القراء .

المعنى العامى الساذج .

انها لطاهرة مروعة أن تفتح صحيفة كبيرة فنجد فيها كل يوم

وانها لنكسة خطيرة أن يدعونا

بعض من يظهرون الحرص على لغتنا

كلمة أو كلمات لا تتورع عن ايراد

الجميلة ، يدعونا الى أن نزل لغتنا

كلمات عامية نظرفا أو جهلا

العربية الفصحى عن مجالات التعبير

بمرادفات العربية .

المصرى ، وأن نستكين الى جمل

أو نستمع الى احدى الاذاعات

الجاهلين ، وتخطبات المتخبطين الذى

العربية فى قطر شقيق فنفاجا بأحد

يجعلون جهلهم مبررا لهجرهم

القائلين يفسر القرآن باللغة العامية،

الفصحى ، وادعائهم انها لا تفى

المسرفة فى عابيتها ، ولقد أضحككنى

بالمعاني المصرية مع أن لغة العربى

وأبكاني هذا القائل حين سمعته

الذى كان يأكل الشبح والقيصوم

يمبر عن بعض الاستهجمات الواردة

تستطيع أن تؤدى أدق المعانى ،

فى القرآن الكريم بطامية عجبية .

وأعق الأغراض .

أضحكنى لأن الأسلوب الذى

د . على محمد حسن العمارى

استعمله يهبط بالتعبير الى أدنى

التطور والتقدم العلمي من أسباب القوة

للأستاذ محمد جمال الدين محفوز

وأصبح من سمات العصر أن جميع مرافق الدولة وقواتها المسلحة تحتوى على أجهزة متخصصة للبحوث والتطوير لا تفتقر إليها الدولة بالمال ولا بالطعام والمتخصصين ، لايمانها بالارتباط الوثيق والمباشر بين التقدم وبين أمنها وسلامتها ووجودها ومستقبلها .

والأمة العربية والإسلامية أحوج ما تكون في هذا العصر إلى الأخذ بكل أسباب التطور والتقدم ، وإلى أن تلقى بكل ثقلها في هذا المجال الحيوى وهى تسمى نحو نهضتها الحضارية الشاملة .

● فالتكليف القرآنى للأمة « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » تكليف قائم ومستمر إلى أن تقوم الساعة ، وهذا يقتضى

من الحقائق المعروفة أن محتويات « القوة » وأسبابها تتطور على مر العصور ، فلقد كانت قوة الأمم فى الماضى تقاس بقوة جيوشها ، لكن الأمر لم يعد كذلك فى عصرنا الذى نعيش فيه ، حيث أصبحت قوة أية دولة تقاس بمتانة اقتصادها ووحدة شعبها ومدى تقدمها العلمى (والتكنولوجى) وغيرها من العوامل المادية والمعنوية إلى جانب قوتها العسكرية .

وتسابق الأمم فى عصرنا نحو التفوق فى مجالات التطور والتقدم العلمى ، بعد أن أصبح من الضرورات الحيوية لأمن الأمة ألا تتوقف أهداف العلم والمعرفة والبحث العلمى عند حد حل المشكلات أو استخلاص النظريات والقوانين ، بل يجب أن تمتد إلى تحقيق غاية عليا هى التجديد والتطور .

— منطقيا — أن تتطور « القوة »
 في شكلها ونوعها وتركيبها لتناسب
 روح العصر الذي يحتويها . وإن لم
 تفعل الأمة ذلك تخلفت عن مقتضيات
 عصرها ، وفقدت القوة التي أمرها
 ربها بأعدادها قيمتها وفاعليتها ، ومن
 ثم تتعرض للخطر والهلاك .

● والتطوير يمكن الأمة الإسلامية
 من أن تكون لها أسرارها الصناعية
 والحرية وغيرها ، مما يمنحها ميزة
 التفوق على أعدائها .

● كما أن التطوير يحقق للأمة
 الاكتفاء الذاتي في مجالات بناء
 القوة ، فتكون المصادر المختلفة
 لإنتاج القوة في أرضها ومن ابتكار
 أبنائها ونبوغهم ، وبذلك تتحرر
 الأمة من التبعية لغيرها ، تلك
 التبعية التي تنطوي على مخاطر
 كثيرة ، وتضعها في مهب تقلبات
 المصالح والأهواء ، وموازين القوى .

● والحق أن القرآن لم ينس
 عقول المسلمين وقلوبهم إلى شيء
 بعد التوحيد مثلما نبههم إلى سنة
 التطور في الكائنات جميعها ، وفي

الأكوان قاطبة ، في الإنسان الفرد
 وفي المجتمعات .. وقد دعاهم إلى
 كشف آثار هذه السنة والانتفاع
 بها وحذرهم من تجاهلها أو الوقوف
 في وجهها ، وليس ذلك سوى النتيجة
 الطبيعية لكون الدين دعوة لتغيير
 الإنسان ، وتغيير عاداته الفاسدة ،
 ومعتقداته السيئة ، وأوهامه
 وتصوراته الجامدة الموقفة لحركته
 نحو الكمال .

لذلك كانت لعنات الله تعالى
 ترى على الذين يابون التطور
 والتغيير بحجة أنهم يتمسكون
 بما ورثوه عن الآباء ، وهو ما يفهم
 من قوله جل شأنه :

« إنا وجدنا آباءنا على أمة وأنا
 على آئارهم مقتدون » (الزخرف ٢٣)
 — « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل
 الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه
 آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون
 شيئا ولا يفتدون » (البقرة ١٧٠)

● ووصف الله سبحانه وتعالى
 المقلدين بأنهم يرددون ما تلقوه
 كاليفساوات أو المعجاوات فقال
 جل شأنه :

التطور والتقدم وملاحقة العصر ،
فقد كان جيش الاسلام الأول فى
معركة بدر - أول مواجهة عسكرية
مع العدو - جيشا صغيرا لا يزيد
عن ثلاثمائة وخمسة من المقاتلين
ومعهم سبعون بعيرا وفرسان اثنتان
فقط ، وكانت أسلحته يسيرة جدا ،
ثم تطور هذا الجيش ليلحق
بمقتضيات عصره بتخطيط رائع
محكم يتجلى فيما يلى :

١ - كانت الاستراتيجية العسكرية
لكل من فارس وبيزنطة وهما أعظم
قوتين عالميتين فى ذلك الوقت ، تقوم
على أساس أن عنصر الفرسان يشكل
« القوة الرئيسية الضاربة » فى
جيوشهما ، فحرص النبى صلى الله
عليه وسلم على ملاحقة هذا المستوى
المعاصر الذى تفوق فيه الجيوش
الأجنبية المحيطة بالدولة الإسلامية ،
وليس أدل على ذلك من اجراء مقارنة
بسيطة بين قوة الفرسان فى جيش
الاسلام فى أول معركة وآخر معركة
فى عهد النبوة :

— ففى غزوة بدر كانت نسبة
الفرسان الى قوة الجيش لا تكاد
تذكر ، اذ كانت أقل من واحد

« ومثل الذين كفروا كمثل الذى
يضعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء ،
حسم بكم على فهم لا يعقلون »
(البقرة ١٧١) •

والرسول صلى الله عليه وسلم
يقول : « لا يكن أحدكم أمعة ،
يقول : ان أحسن الناس أحسنت ،
وان أساءوا أسأت ، ولكن وطنوا
أنفسكم ان أحسن الناس أن تحسنوا ،
وان أساءوا أن تتجنبوا أساءتهم » •

● ولا بد هنا من التنويه بأن
منهج الاسلام فى العلم والبحث يؤكد
صلتهما بالأخلاق وتلك إحدى
الخصائص الرفيعة والنبيلة لهذا
المنهج الذى لا يرضى للعلم أن يكون
علما ضالا مقسدا تسخره الشهوات
ويقود الى الخراب والدمار ، وصدق
الله اذ يقول : « أفرايت من اتخذ
إلهه هواء وأضل الله على علم
وختم على سمعه وقلبه وجعل على
بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله
أفلا تذكرون » •

● ولقد قدم لنا الرسول صلى
الله عليه وسلم مثالا يحتذى فى مجال

بالمائة (فرسان مع ٣٠٥ من
المقاتلين) •

للحرب ، وكان من أثر ذلك أن كان
بعض الفرسان الأشداء يخرج للقتال
بفرسين يحارب عليهما ويأخذ
أسنهما كما فعل الزبير بن العوام
في غزوة حنين وفي حروب الشام
المختلفة •

٢ - وكانت مهارة الفرس
في الرماية مهارة فائقة، ويقول الطبري
في ذلك :

« بلغ من مهارة الفرس في الرماية
أن أحدهم كانت ترفع له الكرة
فيرميها ويشكها بالثياب (أى
السهم) » • وقد أدرك الرسول
صلى الله عليه وسلم أن الفرس
يتفوقون على العرب في هذا المجال
كما يستفاد من قوله عن الفرس :

« هم أقوى منكم رمية » ، ومن
ثم كان اهتمامه الفائق بتدريب
المسلمين على الرمي بصورة توحى
برغبته الشديدة في رفع مستوى
كفاءتهم فيه الى أعلى المستويات
فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام •

— أما في غزوة تبوك فقد كانت
قوة المسلمين ٣٠٥٠٠ مقاتل منها
١٠٥٠٠ فارس أى أن النسبة قفزت
الى الثلث (٣٣ بالمائة) وقد حدث
هذا التطور في أقل من سبع سنوات،
وهذا التطور يفسر سر اهتمام
الرسول صلى الله عليه وسلم
الشديد بتدريب المسلمين على ركوب
الخيول والحرب بها ومن ذلك قوله :

« الخيل معقود في فواصيها
الخير الى يوم القيامة » ، لأجر
والغنية » - « عابوا الخيل
فانها تعتب » (١) •

كما رغب عليه الصلاة والسلام
في اقتناء الخيل والعناية بها ، فجعل
للفارس عند توزيع الفنائم سهمين
وجعل للراجل سهمًا واحدًا ، وذلك
لكي يستعين الفارس بالسهم
الزائد على اعاشة فرسه واعدادها

(١) عابوا الخيل : أى ادبوا وروضوها للحرب والركوب فانها
تتادب وتقبل العتاب (النهاية في غريب الحديث والأثر) •

« ألا إن القسوة الرمى » ومن أعظم ما يدل على اهتمام الرسول بالتدريب على الرمى أنه يكررها ثلاثا .

« إن الله ليدخل الجنة بالسهم الواحد ثلاثة نفر ، صانعه المحتسب في عمله الخير ، والرامي به والمعد به ، فارموا واركبوا ، وأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا » .

« كل ما يلهو به المرء المسلم باطل ، إلا رميه بقوسه ، وتأديب فرسه ، وملاعبة أهله » .

« وخرج صلى الله عليه وسلم مع نفر من أسلم ينتفلون بالسوق (أى يتسابقون في الرمى) فقال :

ارموا بنى اسماعيل ، فإن أباكم كان واما ، ارموا وأنا مع بنى فلان ، فأمسك أحد الفريقين ، فقال : مالكم لا ترمون ؟ فقالوا : كيف ترمى وأنت معهم ؟ فقال : ارموا وأنا معكم جميعا .

وقال أنس : ما ذكرت القوس عند النبي عليه السلام إلا قال :

« ما سبقها سلاح إلى خير قط » . « من ترك الرمى بعد ما علمه فانما هي فئمة جحدها » ويقول

مر بموضع كان الصحابة يتدربون فيه على الرمى ، فنزع فعليه وقال : روض من رياض الجنة .. يقصد أن العمل الذي يعمل في هذا الموضع (وهو التدريب على الرمى) يوجب روضة من رياض الجنة ، وكان عليه الصلاة والسلام يشجع المسلمين على اقتناء الرمح والقوس بالأشادة بها في قوله لما رأى القوس : « بهذا وبرماح القنا تفتحون البلاد » ، وقوله « جعل وزقى تحت ظل رمعى » .

وقد بلغ من تقدير المسلمين للتدريب أن بعضهم كان يتدرب حتى في يوم العيد ، ثم إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يؤكد على ضرورة « الاستمرار » في التدريب ويحذر من الاقتراع عنه حتى لا يضعف مستوى الكفاءة في الرمى فيقول :

أيضا : « من علم الرمي ثم تركه فليس منا ، أو فقد عصى » .

٣ - كذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام بملاحقة التطور في أسلحة القتال ، فكان حريصا على تزويد الجيش بالأسلحة المعاصرة والتي لم يألئها من قبل ، وعلى تدريب المسلمين عليها ثم استخدامها في القتال .

فقد أرسل عليه الصلاة والسلام بعثة من اثنين من المسلمين هما عروة بن مسعود وغيلان بن سلمة الى جرش ليتعلما صنعة العرادات والمنجنيق والدبابات وكلها من أسلحة القتال التي لم يألئها المسلمون من قبل .

وقد استخدم الرسول المنجنيق والدبابات في حصار الطائف ، كما روى أنه نصب المنجنيق في حصار خيبر للتهديد ولكنه لم يرم به فعلا فقد روى ابن خلدون (أن الرسول هم بنصب المنجنيق على خيبر فلما أيقنوا بالهلكة سأله الصلح) .

● ولقد سار المسلمون على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في التطوير والتقدم فلم يكتفوا بملاحقة عصرهم بل انهم تناولوا الأسلحة بالتحسين والتهديب حتى أدهشوا في ذلك القرس والروم حين كثر استخدامهم لهذه الأسلحة في قتالهم وفي حصار المدن المحصنة ذات الأسوار العالية في حروب العراق والشام وفتح مصر وغيرها .

وقد اعترف بذلك الامبراطور البيزنطي (ليو) مع ما عرف عنه من تعصب ضد العرب والمسلمين ، فقد نقل عنه فون كريس (في كتابه الشرق تحت حكم الخلفاء) قوله : « ان الجندي العربي ما كان يفتقر عن الجندي البيزنطي في المؤن والسلاح فالأسلحة هي نفس الأسلحة القوس والسهم والسيوف والبلطة والخوذة وقاية للرأس ، والدرع وقاية للبدن والحديد يلبس في الأذرع والسيقان » .

● ولعل أبرز ما يذكر في هذا المجال هو اتفاق المسلمين - وهم أبناء الرمال - لركوب البحر وحرب الأساطيل ، وامتلاكهم لخاصية هذا

الجانب الهام من الحرب علما وصناعة وتطبيقا ، حتى لقد هزمت الأساطيل الإسلامية أسطول بيزنطة في المعركة البحرية ، وأصبحت البحرية الإسلامية قوة يحسب حسابها .

ويقول ابن خلدون أيضا : « أن المسلمين تغلبوا على لجة بحر الروم (يعنى البحر الأبيض المتوسط) وأن أساطيلهم سارت فيه جائية وذاهبة من صقلية الى تونس . والرومان والصقالبة والفرنجة جميعا تهرب أساطيلهم أمام البحرية العربية ولا تحاول الدنو من أساطيل المسلمين التى ضربت عليهم كضراء الأسد على فريسته » .

ويقول ابن خلدون « كان الروم مهرة في ركوب البحر والحرب في أساطيله ، ولم يكن العرب أول الأمر مهرة في ركوبه ، فلما استقر الملك لهم وشجع سلطانهم صارت أمم العجم تحت أيديهم وتقرب كل ذى صنعة اليهم بمبلغ جودة صناعته ، فاستغلصوا في حاجتهم البحرية كثيرا من هؤلاء وأنشأوا السفن وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح وأسسوا

انفع الناس وانفعهم

انفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزود فيه خيرا أو تصنع اليه معروفا فانه نعم العون لك على منفعتك وكما لك فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر، وأضر الناس عليك من مكن نفسه منك حتى تمضى اليه فانه عون لك على مضرتك وتقصك .

ابن القيم - الفوائد

الشيخ أمير خسرو الدهلوي وشعره العربي للمكتوب فطيمه أمير أظفر

ان تاريخ المسلمين الثقافي والأدبي والعلمي في شبه القارة غني جدا اذ هو ملئ بالامجاد والآثار الخالدة كما أنه ملئ بالمباقرة الافذاذ من العلماء والفنانين والشعراء ، ومن بين هؤلاء المباقرة الافذاذ كان الشيخ أمير خسرو بن الشيخ سيف الدين محمود البخاري ثم الدهلوي ، ان الشعب المسلم في هذه المنطقة ليزهو ويفتخر بما قام به العلماء من أمثال الشيخ أمير خسرو الدهلوي في خدمة اللغة العربية وعلومها وفنونها وآدابها واتنا لا نبالغ اذا قلنا ان الشيخ أمير خسرو قد كان أعجوبة من عجائب الوجود وآية من آيات الله في خلقه فقد كان هو ، الى جانب المكانة المرموقة بين متصوفي شبه القارة وعلماؤها ، الموسيقار المبدع العملاق لم يبلغ شأوه أحد من القدماء والمحدثين في هذا الفن ، وقد أبدع أصوات الغناء وألحان

الموسيقى التي لا تزال متداولة شعبية حتى اليوم والتي عول عليها الأجيال القادمة من الفنانين كما أنه أبدع أوتارا وأدوات موسيقية قد عرفت باسمه وخلدت ذكره . وكذلك فانه قد كان شاعرا موهوبا ملهما يقول الشعر بالعربية والفارسية والتركية والسنيكرتية والهندية وغيرها من اللغات المحلية حتى أنه عرف بشاعر اللغات السبع (هفت زبان شاعر) وعدد أبيات شعره باللغات المختلفة يزيد على مئات من الألوف ا

مولده ونشأته :

وقد ولد هذا الشاعر الموهوب والفنان المبكر في قرية اسمها « بتيالي » من قرى الهند في ناحية من فواحي دلهي ، ونشأ في أسرة كريمة محافظة كانت قد هاجرت الى الهند من بلاد ماوراء النهرين فاستوطنت الهند وأقامت بها

واتنا لا نبالغ اذا قلنا ان الشيخ أمير خسرو قد كان أعجوبة من عجائب الوجود وآية من آيات الله في خلقه فقد كان هو ، الى جانب المكانة المرموقة بين متصوفي شبه القارة وعلماؤها ، الموسيقار المبدع العملاق لم يبلغ شأوه أحد من القدماء والمحدثين في هذا الفن ، وقد أبدع أصوات الغناء وألحان

الأدوات الموسيقية جميلة الوقع
وخلابة التأثير وهي تعرف باسمه
الى الآن يتداولها الفنانون في بلاده
بكل إعجاب وتقدير .

تصوف الشيخ وزهده :

ومن الطبيعي أن يميل الشاعر
الفنان العالم المتدين الى الزهد
والتصوف ، وعليه فنراه ينقطع الى
عبادة الله والزهد في الدنيا ، وأراد
أن ينسلك في سلسلة من سلاسل
التصوفين والزهاد فتوجه الى شيخ
المشائخ وسيد الأولياء نظام الدين
محمد بن أحمد البدايوني الدهلوي
الذي يعتبر من كبار التصوفين
والزهاد في شبه القارة ، فالتحق أمير
خسرو بحلقة الشيخ البدايوني
واكتسب منه فيوضاً روحية ، وتقدم
في درجات التصوف حتى أصبح من
أخص أتباعه ومريديه ، وكان الشيخ
البدايوني يحبه حباً شديداً ويفيض
عليه من قلبه أنوار الحضرة السمرمية .
ومما لا شك فيه أن اقتطاع الشيخ
أمير خسرو الى سلسلة التصوف
والرجوع الى الله والزهد في الدنيا
كان قد أضاف أبعاداً جديدة الى
شعره من لطافة الممانى ورفقها

وعاشت تحت رعاية سلاطين دلهي
وأمرائها عيشة الأغنياء والمترفين وذلك
في عهد السلطان محمد بن غياث الدين
الملك المسلم الذي عرف بمنأيته
بالعلم وأهله والاتفاق من خزائنه
على العلماء والفنانين وتقديره لهم ؛
وقد بدأ الشيخ أمير خسرو الدهلوي
يتدرج في مهد الثراء والفضل فقرأ
القرآن على المنهج المتداول في أبناء
زمانه من المسلمين ثم تعلم اللغات
المحلية والفارسية والعربية وتخرج
في العلوم الدينية المتداولة على علماء
مدينة دلهي وفضلاتها ، ففاق أقرانه
حتى أصبح نادرة زمانه وعلماء من
أعلام التاريخ الاسلامي .

ومنذ طفولته كان يميل الشيخ
الى الشعر والموسيقى والتصوف ،
فبعد فراغه من التعليم العسادي
المتداول وتخرجه انقطع الى الشعر
والموسيقى وبلغ فيها غاية لا غاية
بمنها ، وأضاف اليهما قيثارة جديدة ،
وأثنى بالعجائب من ابداع الصنائع
والبدائع وايجاد الألحان والأصوات
الموسيقية الجميلة ، حتى احتل مكانة
كبيرة في هذين الفنون ، واعتُرف
بفضله أهل زمانه والأجيال القادمة ،
وقد ابتدع الشيخ ، كما قلنا ، بعض

وسلاسة الألفاظ ودقتها ورونتق الأسلوب وجماله •
وسبعمائة وقد بلغ الرابعة والسبعين من عمره ، رحمه الله •

مكانته الاجتماعية :

آراء أهل العلم في شخصيته :

وقد كان الشيخ أمير خسرو - رحمه الله - من المحظوظين السعداء الآمنين فقد كان ملوك عهده وأمراء عصره يقربونه من حضرتهم ويفيضون عليه من صلاتهم وجوائزهم وعطاياهم • كما أنه كان قد حظى بسعة طيبة وعزة ومكانة في نفوس عامة الشعب • وقد لقي كل تقدير وتكريم من الحكام والمواطنين : ويقال إن سلطان دلهي الملك محمد بن غياث الدين أراد أن يستدعي الشيخ السعدي شاعر اللغة الفارسية الشهير فاعتذر إليه ، واقترح عليه أن يختار الشيخ أمير خسرو الذي كان في عنقوان شبابه في ذلك الوقت وقال له : « اني لأرى فيه كفاءة وبراعة ويبدو عليه علامات واضحة تدل على عظمته ومكانته في المستقبل » •

وفاته :

وقد توفي الشيخ أمير خسرو ابن سيف الدين الدهلوي في الثامن عشر من شوال المكرم سنة خمس وعشرين

ويقول ضياء الدين البرني المؤرخ المعاصر للشيخ أمير خسرو : « ان الشيخ أمير خسرو قد كان ملك ملوك الشعراء وأمير أمراءهم ولم يبلغ أحد علو كعبه في كثرة المؤلفات وجودتها ولم يوجد له نظير في اختراع المعاني الدقيقة وابداع الرموز الغريبة ا » ؛ وكان الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي يلقب الشيخ أمير خسرو بسلطان الشعراء وبرهان الفضلاء ووحيد النوع البشري : وذكره في كتابه المعروف بأخبار الأخيار فقال : « انه كان عالما فريدا وخطيبا مصقعا وقد توفر له من ابداع المعاني وابتكار الألفاظ في ميدان الشعر والنثر ما لم يتوفر لأحد من القدماء والمحدثين ؛ ويقول عنه عمدة المتأخرين الشيخ الشريف مولانا عبد الحي الكنوي والد الشيخ العلامة أبي الحسن علي البدوي : « ان الشيخ الامام الفاضل أمير خسرو بن سيف الدين محمود البخاري الدهلوي أشهر الشعراء

بهشت) أي الجنات السبع وهذا الديوان الأخير وحده يشمل ثمانية عشر ألف بيت من الشعر وأكمله في مدة سنتين فقط ١ ، ومن مؤلفاته

قران السعدين وقاج الفتوح وخزائن الفتوح ونه سبهر وديول راني خضر خان وتغلق قامه ٥

شعره :

ومن أغرب ما اكتشفناه في خلال دراستنا المتابعة لكتب التراجم وسير الرجال التي عنيت بتراجم علماء العربية وشعرائها في شبه القارة خاصة هي لا تكاد تذكر الشيخ أمير خسرو الدهلوي كشاعر اللغة العربية وكاتبها، وحتى الشاعر المفلح والأديب المؤرخ حسام الهند غلام علي آزاد البلكرامي قد أهمل الشيخ أمير خسرو ولم يذكره فيما ذكر من شعراء الهند وأدبائها في كتابه « سبحة المرجان في آثار هندوستان » ومع ذلك فأننا نرى هؤلاء المؤلفين الذي اعتنوا بتراجم شعراء الهند وعلمائها قد ترجموا لأشخاص لم يساهموا في الأدب العربي إلا بشرح كتاب أو التعليق عليه أو قالوا بيتا أو بيتين من الشعر

في الهند ولم يكن له نظير في العلم والمعرفة والشعر والموسيقى وفنون آخر ، قبله ولا بعده ١ » ٥

مؤلفاته :

وقد أكثر الشيخ أمير خسرو من تأليف الكتب ونظم الشعر حتى أنه ترك تراثا غالبا غنيا جدا ومن بينها : اعجاز خسروى (وهو مجلد ضخم

يشمل النثر العربي والفارسي ويتخلله الشعر باللغتين العربية والفارسية) ومحيينات الكلام في الصنائع والبدائع) وأفضل الفوائد وخمسة

دواوين من الشعر الفارسي وهي : تحفة الصغر (الشعر الذي قاله في الطفولة) ووسط الحياة (شعر الشباب) وغرة الكمال (وهو يشمل الشعر الفارسي الذي قاله عند الشباب الناضج) ونهاية الكمال (شعر الكهولة) والبقية النقية (وهو الشعر الذي قاله في الشيخوخة)؛

وله خمسة دواوين أخرى باللغة الفارسية من الطراز المثنوي عارض بها الدواوين الخمسة للشاعر الفارسي الشهير « نظامي كنجوى » وهي :

مطلع الأنوار وشيرين خسرو وليلى مجنون وآيينه سكندرى (وهشت

فقط ، أما الشيخ أمير خسرو فإن
أبياته التي قالها باللغة العربية لا يقل
عدها عن ست مئة بيت من الشعر
إلى جانب النماذج الرائعة من النثر
العربي الفنى :

على كل فإن الشيخ أمير خسرو
قد كان شاعرا عربيا مجيدا كما أنه
كان كاتباً عربياً بارعاً ، وله شعر
جميل وصين وعليه طابع خاص يجمع
بين الفصاحة العربية واللطافة
الفارسية ؛ ومعظم شعره العربي نجده
في ديوانه « غرة الكمال » وبعضه
في كتابه « مغالدة » « اعجاز خسروى »
متفرقا كاللآلىء المتناثرة في قيعان
البحار كما أنه يوجد بعض شعره
العربي في مؤلفاته الأخرى في الشعر
والنثر . وأما ثروة الفنى العربى
فكذلك قد جاء معظمه في « اعجاز
خسروى » ونخص بالذكر من بين
ذلك رسالته النادرة الرائعة في معانى
الحروف الأبجدية العربية .

غنى بالأصناف النقية والجواهر
المتألثة التي لا حصر لها ، ولكنه
لا بأس إذا درسنا منه بيتا أو بيتين
على سبيل المثال فمنه هذا الدوبيت
أو الرباعى :

ايوان مراد بس بلندوست
آنجا بهوس رسيدتوان
بين شربت عاشقى است
بى خون جگرچشيد تتوان

إن قصر الأهداف لرفيع جدا
ولا يمكن لأحد أن يصله أو يحقق
أهدافه بالأمانى الكاذبة والأهواء
الباطلة :

فهو كأس العشق التي لا يمكن
مسها إلا بالكد والكدح والتضحية
والجهاد !

ورغم أن شعره العربى شعر رائع
شين إلا أنه كان متواضعا جدا
فتراه يعترف بعدم كفاءته ومعرفة
بالعربية :

ترك هندوستايم من ، هندوى كويم
چو آب
شكر مصرى قدارم كز عرب كويم
سخن

وكما ذكرنا أنه — رحمة الله —
كان يقول الشعر بشتى اللغات ،
ولمنا الآن بصدد دراسة شعره
الفارسى فهو بحر لا ساحل له وهو

انشاء رب من عجائب صنعه
الورد تسكت والروائح تنطق
كسك ليس يخفى في ثياب
وربح الورد في حجب كثيرة
ومن قصيدته الميمية في ديوانه
غرة الكمال :

ذلب الفؤاد وسال من عيني الدم
وحكى المدامع كل ما انا اكرم
افنيت عمري وحات منيتي
خان الزمان وللمنية اسقم
واذا ابحت لدى الوردى كرب النوى
تبكى الأجنة والأعادي ترحم
يا عاذل العشاق دعنى باكيا
ان السكون على المحب محرم
من بات مثلى فهو يدرى حالتي
طول الليالى كيف بات متيم
يا صاح لا تطعن علينا فالهوى
هذا من الرحمن حكم معكم

لا تشرين مدام ود خرائد
قد فقته أن الصبابة عظم
ما جاء صحبى راحلو من بيتنا
جاء البهار وقد تبسم جوجم

وقد كان الشيخ أمير خسرو مولعا
بالصنائع اللفظية والبداائع المعنوية

اتى من الأتراك الهنديين وأقول
شعرا رصينا بالهندية أما باللغة
العربية فليست أملك السكر المصرى
(أى فصاحة المصريين وحلاوة
كلامهم) حتى أقول الشعر بها !

ورغم هذا كلب فانه قد كان
يواظب على دراسة الشعر العربى
كما صرح به في كتابه « اعجاز
خسروى » ومقدمة ديوانه « غرة
الكمال » ، فانه يقول : قد درست
دواوين الشعراء العرب من أمثال
كعب بن زهير وابن الوردى وحصان
ابن ثابت الأنصارى والمتنبى وأبى تمام
والبحتري وغيرهم ، وقد خرجت
من مطالعة هذه الدواوين ثقة وعزم
أن أخلط الميك العربى بالصنل
العجمى على طريقة لا يمكن التمييز
أو التفريق بينهما وليجمع شعرى
بين الفصاحة العربية واللطافة
الفارسية !

وهذه الأمثلة الثلاثة من شعره
تجمع بين الأسلوب العربى والأسلوب
الفارسى فتوالبها عربية ومعانيها
عربية :

ذو الزور تذكره بطيب شمائل
كالكنب تكتبه بمسك ضائع

أو ذو الوجهين وهي أن ينظم الشاعر بيتا من الشعر يمكن قراءته باللغتين العربية والفارسية في نفس الوقت والمعنى يختلف في كلا الوجهين ومثال ذلك ما قاله الشيخ :

رشيدى نديدى مرادى نجائى
رمانى يئاسى تبارى نئائى
فهو فى هذا البيت يخاطب صديقا له قائلا بأنه هو مقصوده وقبلته وبذكائه الباهر يمكن أن يخلصه من نسوته اللاتى تبارين وقد يأس من خبرهن :

وهذا البيت نفسه يمكن أن تقرأه باللغة الفارسية وذلك بتغير بعض النقط فقط :

رسيدى بديدى مرا ، دى بجائى
زمانى يئاشى ييارى بشائى
والمعنى : أنك جئت بالأمس ورأيتنى فى مكان خاص وكان يجب أن تبقى عندي لمدة فأنك تستحق الود والصداقة :

د . ظهور احمد أظهر

وقد ابتكر عدة أنواع فمنها صنعة سماها « ترجمة اللفظ » وهي أن يأتي الشاعر بلفظة فى شعره من اللغة العربية ثم يأتي بعدها بلفظة أخرى من اللغة نفسها إلا أن القارئ قد يتوهم أن اللفظة الثانية كلمة فارسية قد جاءت كترجمة للفظ الأولى :

إذا دعا بمطايك انجما نادى
غدا النجوم كما فى مسرة شادى

ومحل الاستشهاد المطلوب هنا فى الكلمتين الأخيرتين من المصارعين كليهما فمثلا كلمة « انجما » هي جمع نجم بالعربية ولكن بالفارسية كلمة « انجمن » معناها المجلس أو النادي ، وكلمة نادى (على صيغة الماضي هنا) إذا قرئت بكسر الدال تصبح ترجمة لكلمة « انجمن » الفارسية ، وهكذا فى كلمتى « مسرة » و « شادى » فشادى بالفارسية معناها : المسرة وبالعربية اسم الفاعل من الشدو ص ٩ •

ومن الصناعات الشعرية البديعية التى ابتكرها الشيخ أمير خمرو الدهلوى صنعة سماها « ذو الرؤيتين »

المرأة في الإسلام

لفضيلة الدكتور روفى شبيب

- ٢ -

(ب) الواجبات على الزوجة نحو زوجها

ومن الاحترام لمشاعره الا تمت له صاحبها ففى الحديث الشريف : لا تبأشر المرأة المرأة فتمتها لزوجها كأنه ينظر إليها •
(رواه أحمد والبخارى والترمذى)

● التزين له وحده :

الزوجية معاشرة بالمعروف ومقتضى هذا المعروف أن تكون مقائن المرأة لزوجها وحده •

انها ان استبقت محاسنها لزوجها فقط فقد ادخرت لها وله عمرا طويلا فى مباحج السعادة الزوجية •

أما اذا بذلت مقائنها للمجتمع فقد فتنت قلب الرجل مطلقا وصارت النسب فى تفاوت المحاسن مشتهى لكل من يهوى وانتقلت اللذة من

على حافى طريق الورود الذى تنهادى فيه الحياة الزوجية يفرس الاسلام لافتات الحقوق على المرأة تجاه زوجها من أجل حياة عشها الأمين وعرشها الوردى فيلزمها بما يلي :

● احترام مشاعره :

فى الحديث الشريف : لا يعمل لا امرأة تؤمن بالله أن تأذن فى بيت زوجها وهو كاره ولا تخرج وهو كاره ولا تطيع فيه أحدا ، ولا تعتزل فراشه ، ولا تضربه فان كان أعظم فلتأته حتى ترضيه « الحاكم » •

فى الحديث حث على الوفاء الجميل واحترام العشرة وتأكيد للميثاق الطيظ •

عنها الوردى الحلال الى قارعة الطريق كأنها حبات تفاح عطبت وعف عنها الذوق الكريم فصارت فيها لكل جائم من أبابيل الذباب •

الاسلام الحنيف هذه القواعد في حياة الاسرة ، فقرر الحديث الشريف :

« لا يحل لامرأة أن تهجر فراش زوجها » •

ومن هنا ترسم اللوحة الفنية لزينة المرأة في الجو الاسلامى على نحو ما يبين الحديث الشريف :

« اذا باتت المرأة هاجرة زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح » •

« اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تأتته لعنتها الملائكة حتى تصبح » (البخارى وأحمد)

اذا تمطرت المرأة لغير زوجها فانما هو تار وشنار •

(الطبرالى)

ومن الملاحظ فى هذه الأحاديث أن الأحكام فقها غير منتية بجزاء مادي كما فى الرقعة والزنا بل

والمراة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي زانية (أحمد) •

الأحكام فيها متروكة لفطرة التدين والخوف من الله .. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب حق فى التشريع لم يضع عقابا ماديا لمن تخالف هذه الأحكام، فان الأسرة لا تقوم أحكام تنظيمها على أساس من العقاب المادى بقدر ما تقوم على أساس من الخلق ورعاية

وما غضى البصر للمؤمنين والمؤمنات فى سورة النور الا منحا لتطاول البصر عن محاولة كشف المستور من الزينات وليس من معناه أن يكون القتل عن المكشوف منها اذ القرآن لا يبيح حراما وينهى عن التطلع اليه ليقى عرفا مستورا •

● الوفاء وعدم التناول عليه :

ولهذا فان أى تشريع وضعى يحاول أن يضيف قيودا جديدة على أنظمة الاسلام فى تشريع للأسرة فهو

وصدق المعاشرة يستلزم حسن الأخلاق ومن مطاسن الأخلاق الاعتراف بالجميل ، وقد أرسى

عبت وتدخل لا مبسر له وافساد للجمال الذي شرعه الله تعالى :
● الحفاظ على ماله :

التصرف في بيت الزوجية متروك لمستوى العلاقة والثقة بين الزوجين، وقد وضعت السنة المطهرة موازين هذا التصرف انه لا ضرر ولا ضرار، ولا اسراف ولا مفسدة .

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اتفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما اتفقت ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا .

من مشكلات الأسرة

● الخلافات الزوجية :

● الطلاق :

● تصد الزوجات :

● منهج التغلب على الخلافات الزوجية :

القاعدة العامة في الأسرة الإسلامية والتي يمكن لكل زوجة أن تجعلها نبراسا شخصيا لها : حديث النبي صلى الله عليه وسلم :

خير النساء امرأة اذا نظرت اليها سرتك واذا أمرتها أطاعتك واذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك .
= (الطبراني)

ولكن هناك شذوذ عن القواعد العامة لأن الحياة بصفة عامة لا تخلو من الكدر، والحياة الزوجية مثل الحياة العامة والتشريع الاسلامي تشرح يفس الواقع ويضع له الموازين بالقسط والعدل .

ومن النشاز الشاذ عن القاعدة الأسرية نشوز الحياة الزوجية وهو نشوز قد يكون من الرجل أو قد يكون من المرأة أو منهما معا .

وقد وضع الاسلام لمعالجة هذا النشوز منهاجا .

(١) فان كانت المرأة هي الناشز كان على الرجل معالجة هذا النشوز:

بالموعظة الحسنة أو

بالحجر في المضجع أو

بالضرب لا على الوجه ولا مع تقبيح بلفظ خارج .

وهذا النهج الثلاثي صالح لثلاث مستويات من نماذج النساء •
الزوجة الواحدة :

هناك نموذج يكفيه الكلمة الطيبة
إذا سمعتها الزوجة من زوجها فكانما
هددها على العواطف ومسح يده
الحنان على أساهها وغسل بمسحول
كلامه وسوسة الشيطان •

أولا يعظها •
ثانياً يهجرها •
ثالثاً يضربها •
ولا ملامة من المرأة على الاسلام اذ
أذن للزوج أن يضرب لأن الاسلام
قدم لها الموعظة والهجر كطين بل
كعاصمين من فشل الحياة الزوجية •
وأباح الضرب لا من أجل أذاها
بل للحفاظ على مقدسات الأسرة
وحمايتها من الضياع •

وهناك نموذج لا تملأ أذنها الكلمة
الطيبة ولا يعبأ بالهجر فلم يبق
الاتبيه الأعصاب بضرب غير مبرح
لا يقع على الوجه ولا يصاحب
بتقبيح •

فصورة الضرب هنا هي آخر
علاج يقدمه الاسلام للاعلان عن
اهتمام الاسلام ببقاء الأسرة سليمة
دون تفكك والاهتمام بها عند
التفكك حتى لا تصير الى الضياع •

وهناك نموذج لا تملأ أذنها الكلمة
الخطئة الأولى والثانية وجب على
الرجل أن ينهي قطيعة زوجته بالاتصال
وهذا الاتصال هو ارهاص بالتم عبر
عنه القرآن بالضرب لأنه الوسيلة
الطبيعية وحدته المسنة بأنه ألم
لا يحدث كسراً ، ولا يبقى في السمع
صدى لفظ جارح فهو نوع من
المنازلة في صورة الضرب لأن الموقف
موقف خصام •

فاذا لامت المرأة أحدا فلا بد وأن
تلوم نفسها لأنها عند التشويز لم تصنع
للموعظة الحسنة ، ولم ترتدع بعد
الهجر ، فمادام يبقى لصيانة الأسرة :
الضرب فهو تبيه أعصابها قبل أن
يفيض الكيل ويتسع الخرق على
الراقع •

وهذا النهج الثلاثي الخطوات

(ب) وان كان التشوز من الرجل أساسى وهو أن يكون معروفا ببيته أو منها معا :
لصلح في الخصومات •

فان الاسلام لا يتسرك أسرار الأسرة نها للقل والقال في المؤسسات الاجتماعية بل ضيق الشروط وقل في أعداد الحكمة فقال الله تعالى :

« وان خفتن شقاق بينهما فابمشوا حكما من أهله وحكما من أهلها ان يريدوا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما حكيما » •

فهل يسمح الاسلام بمد هذا أن تتعدى مسألة العلم الى لجان او منظمات أو محاكم بعيدة عن الأسرة • • •
انه بالقطع لا يسمح أبدا •
واذن فكل تقنين يخالف هذا فهو مرفوض من قبل الله ورسوله وجماعة المسلمين •

الطلاق ابغض الحلال

(٣٥ النساء)

الحياة الأسرية سكن :

انها سكن للروح والفكر والمشاعر كما هي سكن للجسد والفرائز •

فمن المعروف أن بين الزوجين أسرار والاسلام لا يسمح بافشاءها ولا بالاطلاع عليها لأجنبى عن الأسرة ولذا قرر :

والمسكن هو نعمة الله الكبرى على الانسان وقد وصف الله الحياة الأسرية بأنها سكن وبأنها لباس •

١ - ارسال حكم من أهل الزوجة •

٢ - ارسال حكم من أهل الزوج •

وتبقى قيمة المسكن وقيمة اللباس ما بقى أثرها محمودا مؤنسا •

(ب) واشترط فيهما ارادة الاصلاح

بين الزوجين لا التعصب للتغلب والنصرة لواحد على الآخر •

أما اذا عجزت عن اعطاء الروح والفكر والمشاعر مباحج الحياة الأسرية ولم يمكن التغلب على

اذن ليس كل واحد من أهل الزوجة ولا من أهل الزوج يصلح لهذه الحكمة بل هناك شرط

أسباب هذا الضرر فماذا يكون يشأ لهم أن يتعاشروا على العون
الحل ٠٠ ؟ والضيق •

هل يبقى الزوج وزوجته حبيسين هل يتصرف كل واحد على انطلاق
في مسجن داخل بيت يسمى بيت تام في الإباحة لهواء ؟
الزوجية ؟ منه تجنباً للأسرة عن الأذى •

وفي الحديث الشريف : أو يتصرف كل واحد على انطلاق
«أبغض الحلال الى الله الطلاق» تام في الإباحة لهواء ؟
(أبو داود ، وابن ماجه) أو يترقا فيغنى الله كلا منهما
من سخته ٠٠ ؟

وكان الطلاق حلالاً لأنه حماية أخذ الإسلام بالحل الثالث :
للأعراض والأنساب من السقوط لم يقبل الإسلام أن يبقى الزوجان
إذا عاشت الأسرة في ظل عقم من الحب في سجن دائم •
والمودة ، وسجن الزوجان على كره ولم يقبل الإسلام أن يترك الهوى
وهون فانزلقا الى هاوية الشهوة ، يمتث بقيم النفوس بل شرع الطلاق
فكان الطلاق حلالاً لأنه يعطي فرصة بعد المحاولات التي بذلت سالفا ولم
يتنفس بها كلا الزوجين ، فربما يبعد تنجح •
الطلاق يبعد كل منهما من يسعده

ويقول الله تعالى : وكان أبغض لأنه فراغ بعد أن
أخذ الله من كلا الزوجين ميثاقا عظيم •
ولهذا فلم يسمح الإسلام أن
« وان يترقا يغنى الله كلا من سخته وكان الله واسعا حكيما » •
(١٣٠ - النساء)

فهو حل يحترم الطبع البشري لأن الله جل شأنه خلق الناس ولم
يكون الطلاق والرجعة العوية تتبع الهوى والرغبة فأغفى من مسئولية

أو قسوة مما يفيد أن أمر الأسرة كله ينبغي أن يقوم على :

« فامسك بمعروف أو تسريح بأحسان » .

فاذا ما تخلخلت الأمور في العصر الحديث فانما هو لفساد المسلمين في بدعهم عن الدين وعن روح الاسلام ومنهجه .. فهل يصلح المسلمون بشرع وضعى أو بمودة كاملة الى دين الله ؟

ليس في المسيحية شرع للطلاق :

ذلك شرعنا شرع الأمة التي قالت لربها سمعنا وأطعنا أما الذين قالوا لله : « سمعنا وعصينا » فقد خلقوا لأنفسهم قانونا ليس من عند الله ولا من عند رسوله عليه السلام، فإن ما يدعى بأن المسيحية ليس فيها طلاق

ليس صحيحا بالاطلاق ، فقد ذكر في الانجيل على فرض التسليم بأنه لصاحبه الذى ألفه معاورة بين القرييين وهم طائفة من اليهود مع سيدنا عيسى عليه السلام ،

حول ما جاء عن موسى من شرعة الطلاق وما رأى في ذلك ، وهى

ذلك النساء ولم يجعله في يد الرجل هكذا دون شروط وأدب بل جعل الطلاق بمقدمات للصلح ، وحدده في ظروف بيولوجية خاصة بالزوجة وزمن مخصوص ، وعلق عليه آثارا تحمى حق المرأة في الحياة وفي الشرف والعرض .

فالزم الرجل بالنفقة والسكنى .
والزمه بالمهر المتبقى .

والزمه بمنعة جبرا للضرر الأدبي الذى قد يلحقها بسبب الطلاق
والزمه برعاية الولد الرضيع .

وجعل العدة على المرأة حفاظا على شرفها واستيثاقا بخلوها من صلة نسبية بزوجها الأول أو فترة قد يتراجعان فيها .

وقد جعل الاسلام هذه الشرائع كلها في إطار المعروف ولا تنسوا الفضل بينكم ، والعفو من الذى بيده عقدة النكاح والتأمر بالرضى والمودة .

ولم يلجأ الاسلام في تشريعات الأحكام المترتبة على الطلاق الى عنف

الزمن مع دول جارات مثل فارس والروم وأوروبا وحكومات الاسلام المتعاقبة في الدولة العباسية والأندلس لم تغير من حكم الله شيئاً في الطلاق .

فماذا تريد الحركة النسائية العربية المعاصرة من تقييد الطلاق وقد حرم الله ذلك ؟ أفغير دين يريدون ؟

« ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون » .
(النحل)

تمدد الزوجات

من الخطأ الشائع والخطأ المقصود أن يقال أن الاسلام صانع تمدد الزوجات .

ومن الخطأ المقصود ما يشبه أعداء الاسلام بربط قضية تمدد الزوجات بالنظام الاسلامي .

والحق أن تمدد الزوجات كان ظاهرة عالمية قبل الاسلام ، بل انه في العصر الحديث مسألة تمارس عن

مطورة مبتورة لا تصلح أن تكون حكماً بان عيسى حرم الطلاق أو انه يقول ما ينسخ ما جاء به موسى كما لا تنهض نصاً يصلح للاجتهاد فيه لاستبطاء حكم منه .

فمن يدعى أن المسيحية تحرم الطلاق هو عمل القساوسة وقد سجل الله عليهم في القرآن الكريم هذا .

يقول الله تعالى :

« اتخفوا أجبارهم ورهباهم أرباباً من دون الله » (التوبة)

وذلك بما شرعوه لهم من دون الله .

على أن الحياة المعاصرة للمسيحيين اليوم جعلتهم يقتربون في حياتهم الأسرية الى النظام الاسلامي فقد أباحت الكنيسة في ايطاليا الطلاق كما أباحت من قبل كنيسة ألمانيا البروتستانتية . فماذا تريد الحركة النسائية العربية المعاصرة من تقييد حكم الطلاق في الاسلام ؟ .. وهو عمل لم يرد به نص ولم يرد حوله شيء من عمل الصحابة ، ولا قال به أحد الفقهاء السابقين ، وقد عاشت الأمة الاسلامية ردحا طويلا من

طريق الخليلات والعشيقات اللائي
يسمح بهن - كنظام اجتماعي -
قانون الدول الحديثة ، ولكنهم
لا يطلقون عليه تعدد الزوجات مع
أنة أفحش في قيم الأخلاق وأضر
بالمجتمع من إباحة تعدد الزوجات :
ولقد أباحت الشرائع السماوية
قبل الاسلام تعدد الزوجات •

فقد تزوج سيدنا ابراهيم ساره
وهاجر •

وأباح تلمود اليهود تعدد الزوجات
على اطلاقه دون قيد •

وليس في الانجيل على تعدد
نسخه وكاتبه ما يفيد منع التعدد •

- بل ان ملك ايرلنده فيارمات كان
له زوجتان •

- وكان لشارلمان زوجتان
وعند كثير من الحضيات •

- وكان فيليب ملك هيسى
وفردريك ويليام الثاني ملك بروسيا
يمارسان تعدد الزوجات تحت بركات
القساوسة اللوثريون •

- وفي مونستر عام ١٥٣١ دعا
القساوسة الى تعدد الزوجات •

- بل أن مفكرى أوروبا جوستاف
لوبون ، وتوماس يذهبان الى إباحة
التعدد عندما انقرض عقد البغاء
وعللوا رأيهم في إباحة ذلك بقولهم :
« لن إباحة التعدد تجعل كل امرأة
ربة بيت وتجعلها أما لأولاد شرعيين،
ويمفيها من التردى في هوىة
الانحرافات وأعشاش العشاق وظلام
المستقبل » •

وهناك فرق مسيحية في المجتمع
المسيحي المعاصر تدافع عن تعدد
الزوجات • ومن هذه الفرق •

(أ) فرقة المورمون

بالولايات المتحدة الأمريكية التي
ظهرت في القرن التاسع عشر وكانت
ترى أن تعدد الزوجات نظام الهى
في الديانة المسيحية •

(ب) فرقة أنا باغستى الألمانية
التي ظهرت في القرن السادس عشر
وكانت تدافع عن تعدد الزوجات
كنظام بديل عن نظام العشيقات •

اذن فتعدد الزوجات ليس قضية
اسلامية تسب الى الاسلام، بل الذى

فأصل حد التعدد بأربع هو الدفاع عن حق نوع من النساء ضعيفات.. فلما نزلت الآية والمجتمع صاحب بأنماط

من التعدد تفوق الأربع بين النبي صلى الله عليه وسلم : لأن كل مسلم تحته أكثر من أربع وجب عليه أن يقلل من التعدد والا يبلغ بالعدد الذي تحته أكثر من الأربع ففي الالوسي : أن غيلان أسلم وتحتة عشر نسوة فقال صلى الله عليه وسلم امسك أربعاً وفارق سائرهن .

فالحديث الشريف هو الذي حصر أعلى التعدد في أربع بعد أن كان التعدد فوضى .

واذن فالاسلام لم ينشئ مسألة تعدد الزوجات بل الاسلام حد منها ووضع لها الضوابط والأهداف .

حكم الاباحه يبقى اباحه :

والله سبحانه وتعالى جعل التعدد المحدود بأربع مباح بشرط العدل ولا يصح بعد تشريع الله أن يضاف شرط لهذا الشرط أبداً .

لأن التعدد قائم لحل مشكلات قد تكون فردية وقد تكون عامة .

ينسب الى الاسلام انه حدد التعدد ونظمه وجعله علاجاً لمشكلات اجتماعية .

ولقد قل الاسلام التعدد من اطلاقه إلى تعدد محدود بأربع .

وقل الاسلام التعدد من اطلاقه الى تعدد مع اقامة العدل وأدناه : فلا تذرهما كالمعلقة .

وتبرز قصة تحديد التعدد في سورة النساء حفاظاً على شئون البنية ففي الحديث الشريف :

كان عروة بن الزبير قد سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن قول الله تعالى : وإن خفتن ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع .. قالت : يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجب ماله وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيهامثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن يتكهنهن الا أن يقسطوا لهن ، ويلفوا بهن أعلى سنتين من الصداق وأمرنا أن يتكهنوا ما طاب لهم من النساء سواهن .. الحديث .

فالدولة التي تطارب ويظهر لديها
في بعض الأحيان أعداد كثيرة من
الأرامل ماذا تعمل بهن ؟
ونجيب نعم ، ولكنه أحلى من
الرهينة لمن استطاعت الى ذلك
سيلا •

ان منح الدولة لهن بالمعاش
لا يكتفى حاجاتها كأثى واذا تزوجت
اتقطع المعاش ، وحياتها في جوار
رجل حلال أشهى لنفسها من التخنن
في ستائر الليل البهيم •
والأفراد أذواق وقدرات وهناك
الأغنياء الذين لا تكفيهم واحدة
وعندهم القدرة على كماله الحقوق
فأى الأمور أفضل زوجات لثرى
أو عشيقات له • ؟ !

فهل اذا أرادت أن تتزوج يتحتم
عليها أن تأخذ اذا من الزوجة
الأولى ، أو أن يكون ذلك أمام
القاضى ؟ والمسألة الزوجية أسرار
تمس الذوق والشاعر قبل العقل
والمنطق •
والمقم له دور خطير فأى الأحوال
أفضل : زوجة عقيم تبقى مع زوجها
على ضرة قد ينبج منها أو يطلقها ؟
أو يبقى عقيما الى الأبد ؟

رابعا : التطور الرابع

الجنة تحت اقدام الامهات :

وهنا يأتى حكم الاباحه ليربح
جماعات الأرامل من فضائح الضرات
في المحاكم •
وقد يقال انها نصف سمادة أو أنه
نصف رجل مع كل زوجة •
ولا يترك الاسلام المرأة بعد أن
أدت رسالتها تحت رحمة التقاليد
والعادات بل جعل الوفاء بجميلها
دينا ، وجاور هذا الحق فى القدسية
الايمان بالله يقول الله تعالى :

ونجيب نعم ، ولكنه أحلى وأشهى
من رجال كثير مع سيده واحدة •
ونجيب نعم ، ولكنه أحلى من
اتخاذ عشيق واحد •
« وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه
وبالوالدين احسانا اما يلبفن عندك
الكبر احدهما أو كلاهما فلا تنهمل
لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا

كريما ، واخضض لهما جناح الذل من
الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني
صغيرا (٢٣ - ٢٥ الاسراء) •
(ووصينا الانسان بوالديه حملته
أمه وهنا على وهن وفصاله
في عامين أن أشكر لي ولوالديك
الى المصير •

لقد طلب الاسلام من الأنبياء
تجاه الوالدين أن يخضعوا لهما في
خشوع وحييم ، وابرز ذلك في صورة
«واخضض لهما جناح الذل من الرحمة»
تتهادى آثار عطف الوالد على والديه
كما تتهادى أجنحة الطير من عل في
خفة خفيفة لا يضار معها هابط ولا
مهبوط عليه •

وبعد :

وجعل الاسلام هذا الحق للام
مطلقا حتى ولو كانت مشركة ، ففي
مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضى
الله عنهما قالت :

انها قبل أن تجيء الى الكون
وضعت في جناب سلطان الله العلى
المظيم :

وهي طفلة جعلها الله عوناً لأبيها
فهى مصدر بركة •

وهي فتاة أعطاها حرية الرأى في
اختيار زوجها فرضاها أصل وهى
زوجة على كرامتها ومشاعرها
ونسبها وأموالها وقيل لها أدخلى
الجنة من أى الأبواب شئت •

قدمت على أمى وهى مشركة في
عهد قريش اذ عاهدتهم فاستفتيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقلت يا رسول الله : قدمت على
أمى وهى راغبة أفأصل أمى ؟ قال :
نعم صلى أمك •

والله تعالى يقول في القرآن
الكريم :

وهي أم قيل لها الجنة تحت أقدام مرفوض من جانب الإسلام فقد
الأمهات فماذا تريد المرأة المماصرة أعلمها القرآن منذ أربعة عشر قرناً .
في بلادنا الإسلامية ؟

« وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً

لعلها صريحة : أتريد الإسلام لا يبدل لكلماته وهو السميع
أم غيره ؟ الطيم » .

(سورة الأنعام)

أما أنها تريد أن تضع في الإسلام

د . د عوف شلبي

الأعويل باسم التطور والتقدم فهذا

النصح للمسلمين

أمر جرير بن عبد الله رضي الله عنه موله أن يشتري
له فرساً، فاشترى له فرساً بثلاثمائة درهم، وجاء به وبصاحبه
لينقده الثمن ، فقال جرير لصاحب الفرس : فرسك خير من
ثلاثمائة درهم أتبيعه بأربعمائة درهم ؟ ، قال ذلك إليك
يا عبد الله ، فقال : فرسك خير من ذلك أتبيعه بخمسمائة
درهم ؟ ثم لم يزل يريد مائه فماله وصاحبه يرضى وجرير
يقول فرسك خير إلى أن بلغ ثمانمائة درهم فاشتراه بها ،
فقيل له في ذلك ، فقال اني بايتم رسول الله صلى الله
عليه وسلم على النصح لكل مسلم .

عظمة الرسول

كبارها القاصد الأمريكي وشنجنطون أرفنج
التحرير

لقد تناول « واشنجنطون أرفنج » حياة النبي في مختلف مظاهرها ودرس عبقرته في شتى صورها .

وكان طبعيا أن يتحدث عن مدى تعلق هذا النبي برسالاته وإخلاصه لدعوته . وفي هذا الصدد كتب يقول :

« تعتمد حياة هذا النبي على الإخلاص ، ولم يكن هناك ما يدفعه إلى خوض هذه المصاعب والعقبات التي صادفته عند إعلان دعوته ، لو لم يكن الإيمان الخالص لرب العالمين يملأ فراغ عقله وقلبه . لقد كان قبل دعوته أمينا محبوبا متتيا إلى أشرف قبائل العرب ، وكانت زوجته خديجة على ثراء عريض ، فاجتمع لديه قبل دعوته كرم المحند والنسب ووفرة المال وطيب السمعة ، ومع ذلك أعلن دعوته بالرغم مما كان يحيطها من

« لقد وقف أبو سفيان - الذي لم يترك قرصة واحدة تمر لا يذاه النبي وأتباعه إلا انتهزها - أمام النبي بعد فتح مكة ففما عنه ، فما كان من أبي سفيان إلا أن عاد إلى قومه مناديا قائلا :

يا معشر قريش من دخل المسجد الحرام فهو آمن ، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن . . ومن دخل داره فهو آمن .

أما عكرمة بن أبي جهل الذي ورث العداوة عن أبيه فقر عند

المال وطيب السمعة ، ومع ذلك أعلن دعوته بالرغم مما كان يحيطها من

دخول النبي مكة • تاركا زوجته الصغيرة الجميلة تتقدم الى النبي وتركم عند قدميه طالبة العفو عن زوجها ، فتقدم نحوها النبي وأخذ بيدها ، ملنا غفوه عن زوجها ، فأسرعت هذه الزوجة الثمينة الى الشاطئ لتخبر زوجها بهذا العفو قبل أن يرحل من البلاد • ولما علم عكرمة بتسامح النبي وغفوه عاد هو وزوجته معانا اسلامه • وعندما

وقفت نساء قرش أمام النبي بعد فتح مكة رأى بينهن هنداً زوجة أبي سفيان ، تلك الزوجة التي لاكت قلب حيزة بعد قتله وقرضته بأسنانها • وظل النبي صلى الله عليه وسلم شاخصا اليها فتره طويلة ، فشعرت بالندم والخجل ، وأسهرت نحوه راكعة تحت أقدامه طالبة الصفح والغفران قائلة :

وتناول « واشنجطون أرفنج » بعد ذلك بعونه السياسية ورسله الى القياصرة والملوك فكتب يقول :

« أراد النبي أن ينشر دينه في نطاق واسع ففكر في الوسائل السياسية والدبلوماسية فأرسل رسله الى القياصرة والملوك والأمراء ، داعيا اياهم الى احتضان دينه ونشره ، ولذلك لم يلجأ الى السيف الا بعد أن استنفذ الوسائل السلمية الأخرى .

لقد أرسل رسله الى كسرى ملك الفرس ، والى قيصر ملك الروم والى المقوقس حاكم مصر كما أرسلها الى النجاشي ملك الحبشة •

أنا زوجة أبي سفيان أطلب الصفح والغفران • فعفا عنها النبي بالرغم مما أبدته من قسوة وعنف، وصفح النبي أيضا عن صفح ابنته وهي في طريقها من مكة الى المدينة صفعة كانت سببا في القضاء عليها •

كسرى قضى نحبه مقتولا بيد ولده
في نفس اللحظة التي كانوا يحادثان
فيها النبي . أما رسول النبي الى
قيصر الروم فكان أوفر حظا ، اذ قابله
قيصر بمقابلة حسنة ، وحمله عند
عودته بالهدايا وان كان لم يرد على
الرسالة ردا حاسما .

وفي مصر استقبل المقوقس مبعوث
النبي أحسن استقبال وأكرم وفادته
وحمله ايضا بالهدايا عند عودته وكان
من بين هذه الهدايا بئلة لركوب
النبي وجاريتان ، فوقع النبي في حيرة
من أمر قبول الجاريتين كمحظيتين ،
فتزوج أحدهما وهي مارية القبطية
وتزوج أحد أتباعه الجارية الأخرى ،
وكان لذلك أثر حسن عند أقباط
مصر . أما النجاشي ملك الحبشة فقد
قبل الاسلام بمجرد أن تلقى دعوة
النبي .

هذه الرسل والبحوث تدل دلالة
واضحة على أن النبي لم يلجأ الى
القتال الا بعد أن استنفذ جميع
الأساليب السياسية والدبلوماسية .
وفي هذا حكمة وروية ومحبة
للسلام .

وعندما ذهب رسوله الى كسرى
قدم اليه رسالة نبهه ، فأعطاها كسرى
لأحد رجاله الذي بدأ يقرأ ويقول :
بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبد الله . . ورسول
الله . . الى كسرى ملك الفرس .
فصاح كسرى غاضبا :

ماذا يقول ! ؟

هل هناك من يجرؤ على أن يكتب
اسمه قبل اسم كسرى ! ؟

وأمسك بالخطاب في غضب وحقد
ومزقه قبل أن يعرف محتوياته .

« لم يكتف كسرى بذلك بل
أصدر أوامره الى حاكم اليمن بأن
يلقى القبض على نبي الاسلام ،
فأرسل هذا الحاكم رجلين الى المدينة
لهذا الغرض فلما وصلا الى المدينة
أبلغا النبي رسالة ملكهم .

فقال لهم النبي صلى الله عليه
وسلم :

هل لكما ملك ؟

فبكت الحيرة على وجوههم .
ولما عادا الى دارهما عرفا أن

- وبحث « (واشنجطون أرفنج) » ولكي يصور « واشنجطون أرفنج »
 انتصاراته الحربية وتوسعه السياسي موقف الرسول عند موت ابنه كتب
 وأثرها في تغير نفسيته وخلقه فكتب يقول :
 في هذا الصدد يقول :
 « لم يوقظ انتصاراته الحربية وقد بدأ خضوعه لارادة الله في
 والسياسية فيه الزهو والنفار ، ولم وضوح تام عندما كان واقفا بجانب
 تثر في نفسه الانانية والرغبات ابنه ابراهيم وهو على فراش الموت • •
 الشخصية الجامعة ، بل بقي النبي وكان عزاؤه الوحيد أنه سيلقى ابنه
 بالرغم من هذا كله زاهدا متواضعا في الفردوس •
 كما كان في بداية حياته •
 لقد كانت الثروة والجاه بين يديه
 ورحمن اشارته ولكن لم ينفعها الا من
 أجل الدين واعلاء كلمة الله •
 لم يكن في بيت النبي عند موته وكانت الكلمات الأخيرة التي
 دينار ولا درهم ، ولا عبد ولا جارية ، اضطربت على شفثيه رغبته في أن
 لقد وضع الله كنوز الأرض كلها بين يدخل ملكوت الله مع الأنبياء
 يديه ولكنه كان زاهدا فيها كلها » السابقين •

من الدراسات المقارنة في الأديان فكرة الألوهية والنسبة ما بين أهل الكتاب والإسلام للمستشار محمد عزت الطرطاوي

- فكرة الألوهية عند الاسرائيلين :
- ويسمون أيضا باليهود بمث الله اليهم نبيه موسى عليه السلام فاستقذهم من فرعون وعذابه اذ كان يستحي نساءهم ويذبح أبناءهم وبعد أن نجاهم الله من فرعون وملائه أمرهم بتابعة الكتاب الذي أنزله على موسى عليه السلام خصوصا ما تعلق بالعقيدة وقد كانت عقيدة التوحيد في بداية أمرهم .
- وفي هذه العقيدة كانت تتصف الذات الالهية بالوحدة والكمال ويمثل على ذلك ما ورد في سفر التثنية قوله (اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد .. فتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك ») .
- (انظر الاصحاح ١٦ من سفر التثنية عدد ٤ ، عدد ٥ - العهد القديم من الكتاب المقدس) .
- الا أن أسفار العهد القديم والتلمود وهي المراجع الحالية التي تستقى منها فكرة الألوهية عند اليهود ذكرت أن ذلك الاله في صورة (يصوا) اله شعب اسرائيل فقط وهي صورة بعيدة عن الوحانية يشترك معه آلهة كثيرون تبديها الأمم التي جاورت اليهود في أوطان نشأتهم وأوطان هجرتهم وكان تصورهم لهذا الاله في صورة مجسدة ووصفه بكثير من صفات النقص والضعف والكذب والغفلة والجهل كما ورد في سفر التكوين وهنا نصه (فحزن الرب لأنه عمل الانسان في الأرض وتأسف في قلبه) وقوله (فنزل الرب لينظر المدينة والبرج) انظر الاصحاح ١١ عدد ٦ من سفر التكوين وكذلك الاصحاح ١١ عدد ٥ من السفر المذكور من العهد القديم من الكتاب المقدس .

ولقد كان اعتقاد اليهود أن الههم (يهوا) هذا لا يريد من شعب اسرائيل أن يلتفت الى الآلهة الأخرى لأنه يريد أن يستأثر بشعب اسرائيل لنفسه بين سائر الشعوب وأن يستأثر شعب اسرائيل به لأنفسهم بين سائر الآلهة - وكان النبي أرميا يقول لهم بلسان الرب الههم أن آباءكم قد تركوني وذهبوا وراء آلهة أخرى - وعبدوها وسجدوا لها وإياي تركوا وشرعتم لم يحفظوا •

ويستخلص مما تقدم أن اليهود لم يكونوا ينكرون وجود الآلهة الكثيرين غير الههم (يهوا) الذي يعبدونه تارة - ويتركونه تارة أخرى إنما يحسبون الكفر به ضربا من خيانة الرعية للحكما - وإذا تركوا (يهوا) حيناً من الزمن ثم آثروا الرجعة الى عبادته فأنما يرجعون اليه لاعتقادهم بالتجربة المزعومة أنه أقدر على التمكن منهم والتكفل بهم - وإن الآلهة الأخرى عجزت عن حمايتهم من سخطه وانتقامه •

(ماذا وجد في آباؤكم من جور حتى ابغضوا غنى وصاروا وراء الباطل وصاروا باطلا - ولم يقولوا أين هو الرب الذي أصعدنا من أرض مصر ••) •

والمستبعد لتاريخ اليهود منذ نشأتهم حتى عصر الميلاد المسيحي يتبين أنهم ضيقوا أفق العبادة لهذا الإله (يهوا) حسب الآتي :

١ - فنذ الابتداء كان شعبه المختار طاماً شاملاً لأبناء ابراهيم عليه السلام •

(تقول لهم كما أنكم تركتموني وعبدتم آلهة غريبة في أرضكم هكذا تعبدون الغرباء في أرض ليست لكم) •

٢ - ثم أصبح بعد بضعة قرون محصوراً على أبناء يعقوب بن اسحق ابن ابراهيم عليهم السلام •

انظر سفر أرميا الاصحاح الثاني عدد • وكذلك الاصحاح الخامس

٣ - ثم صار قاصراً على قوم موسى عليه السلام فقط •

عدد ١٩ من السفر المذكور من العهد القديم من الكتاب المقدس •

المرحلة الأولى :

ابتدأ المسيح عليه السلام دعوته في البداية مختصا بها بنى إسرائيل دون سواهم من العالمين كما هو مصرح بذلك في الأناجيل المتداولة بينهم أنه لم يرسل الا الى خراف بنى إسرائيل الضالة - لكنه مع ذلك كان يبشر بدعوة التوحيد للاله الواحد وأنه مجرد رسول بشر كما ورد في الأناجيل على لسانه (وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته) - أنظر الاصحاح ١٧ عدد ٣ من انجيل يوحنا وقوله (فأجابه يسوع أن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب الهنا رب واحد) أنظر الاصحاح ١٢ عدد ٢٩ من انجيل مرقس .

المرحلة الثانية :

لما مضى عصر المسيح عليه السلام جاء بعده عصر بولس والذي لم ير المسيح ولم يتلمذ عليه بل كان عدوا له ولأتباعه وبعد ذهاب المسيح عن العالم انضم الى تلاميذه

٤ - ثم اقتصر بعد ذلك على أبناء داود وعلى من يدينون لعرشه بالولاء ومن ذريته يعتقدون أنه كان ينبغي أن يظهر المسيح المخلص لهم في آخر الزمان من الذلة والضعف وينهض بهم نهضة قوية كما فعل بهم داود عليه السلام من قبل .

وجمد اليهود على هذا المفهوم حتى ظل في عقيدتهم أن (يسوا) اله عبري يستأثر به الذين يدينون بالولاء لعرش داود وذريته من بعده الذين هم من نسل ابراهيم بالجسد فعقيدتهم هي عقيدة شعب مختار بين الشعوب في اله مختار بين الآلهة .

واذا فليس في هذه العقيدة ايمان بالتوحيد ولا هي مما يتسع لديانة الانسانية عامة .

فكرة الألوهية عند النصارى :

وهم الذين يقولون أنهم أتباع المسيح عيسى عليه السلام ولقد تطورت هذه الفكرة الى مراحل ثلاث .

جديدة هي عقيدة الثالوث المجتمع من الآب والابن والروح القدس وتتلخص في اعتقادهم بأن المسيح المخلص هو ابن الله وإن الله أرسله ليقتل فداءً لأبناء آدم وحواء وكفارة عن الخطيئة التي وقعا فيها أثراً كلهما من شجرة المعرفة في الجنة بعد أن نهاهما ربهما عن الاقتراب منها .

وإن الله وإن كان واحداً إلا أنه من أقانيم ثلاثة هي الآب والابن والروح القدس - وأن المسيح هو الابن من هذه الأقانيم وهو ذو طبيعة الهية واحدة في مذهب فريق من النصارى وذو طبيعتين الهية وإنسانية في مذهب فريق آخر .

فكرة الألوهية في الإسلام :

المتبع للعقيدة الإسلامية في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يجد أن هذه العقيدة هي عقيدة التوحيد الخالص المجرد لله سبحانه وتعالى - وأن موقف الإسلام في هذه العقيدة كان موقف المصحح للعقائد الكتابية السابقة - ولم يكن موقف الناقل المستعير (كما يزعم بذلك المبشرون والمستشرقون) .

وحواريه وزعم أنه رسول مثلهم ثم اختلف معهم واهرد بتعاليم خاصة إذ أضاف إلى عقيدة الألوهية التي كانت لدى العبرانيين من ذرية إبراهيم تفسيراً آخر بأن البنوة لإبراهيم عليه السلام لا تتوقف على بنوة الجسد بل أنها بنوة روحية تشمل الغرباء عن اليهود ممن يعتقدون باعتقاد بولس لذلك كانت عقيدة النصرانية وقتئذ في الألوهية فكرة متطورة عن العقيدة اليهودية في الألوهية فبعد أن كانت العقيدة الإلهية عند اليهود هي الإيمان بالآله لأبناء إبراهيم في الجسد صارت عند النصارى الإيمان بالآله لأبناء إبراهيم في الروح (فانه ليس بالناموس كان الوعد لإبراهيم أو لنسله أن يكون وارثاً للعالم بل يرث الإيمان) هذا ما ورد برسالة بولس إلى أهل رومية بالأصحاح الرابع عدد ١٣

المرحلة الثالثة :

لما اتصلت النصرانية بالأمم الأجنبية بعد ذلك وفي مقلتها الأمة المصرية شاعت فيها عقيدة الهية

لذلك كانت دعوته الى الله دعوة الى اله منزّه عن لوثة الشرك منزّه عن جهالة المصيبة وسلالة النسب منزّه عن التشبيه الذي تمرب من بقايا الوثنية الى الأديان الكتابية .

٤ - وهو واحد أحد ما كان له أن يلد أو يولد قال تعالى (قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد .) سورة الاخلاص ١ ، ٢ ، ٣ .
٥ - ولم يكن له شبيه قال تعالى :

١ - قاله الذي تعبد أمة الاسلام اله واحد لم يكن له شركاء قال تعالى (أم لهم اله غير الله سبحانه الله عما يشركون) سورة الطور ٤٣

٢ - وما هو رب قبيلة ولاسلالة يؤثرها على سواها كسلالة ابراهيم ويعقوب وداود ولكنه هو رب العالمين - قال تعالى :

(الحمد لله رب العالمين) سورة الفاتحة ٢

٣ - خلق الله الناس جميعا ليتعارفوا ويتفاضلوا بالتقوى فلا فضل بينهم لم يربى على عجمي أو قرشي على حبشي قال تعالى :

(يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا - ان أكرمكم عند الله اتقاكم) سورة الحجرات ١٣

٤ - وهو واحد أحد ما كان له أن يلد أو يولد قال تعالى (قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد .) سورة الاخلاص ١ ، ٢ ، ٣ .
٥ - ولم يكن له شبيه قال تعالى :

(ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) سورة الشورى ١١
٦ - لا يأخذ النسا بذنب الانسان قال تعالى :

(ولا تزر وازرة وزر أخرى) سورة الاسراء ١٥

٧ - ولا يعاسب أمة خلقت بذنب أمة سلفت قال تعالى :

(تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون) سورة البقرة ١٣٤

٨ - ولا يدين العالم كله بغير نذير قال تعالى :

(وما كنا ممذّبين حتى نبعث رسولا) سورة الاسراء ١٥

٩ - والاسلام دين الرحمة فافتح
كل سورة من كتابه الكريم بقوله
تعالى :
والارض والجبال فأبين أن يحملنها
وأشفقن منها وحملها الانسان)
سورة الأحزاب ٧٣

(بسم الله الرحمن الرحيم)
سورة الفاتحة ١
١٣ - ويتصل بأمانة التكليف
قابلية الانسان للعلم قال تعالى :

١٠ - كما ان الاسلام أيضا دين
الملئ قال تعالى :
(اقرأ باسم ربك الذي خلق)
سورة العلق ١

(وما أنا بظلام للعبيد)
سورة ق ٢٩
(اقرأ وربك الأكرم الذي علم
بالقلم علم الانسان ما لم يعلم) سورة
العلق ٥، ٤، ٣، ٥

١١ - والآله في الاسلام عليهم بكل
شيء قال تعالى :

١٤ - ولا يعرف الاسلام الخطيئة
الموروثة فخطيئة آدم لا تدينه أبدا
ما دام قد رجع الى ربه ولا تدين
أبناءه من بعده - ونجاته كانت رهينة
بتوبته الى الله قال تعالى (وعصى
آدم ربه فغوى ثم اجتبه ربه فتاب
عليه وهدى) سورة طه ١٢١ ،
١٢٢ (فتلقى آدم من ربه كلمات
فتاب عليه انه هو التواب الرحيم)
سورة البقرة ٣٧

١٢ - وحمل الانسان بوصفه
خليفة الله في الأرض أمانة التكليف
فان أقامها ارتفع مكانا فوق مكان
الملائكة - وان أهملها هبط الى
أسفل سافلين بل الى زمرة الشياطين
قال تعالى :

(انا عرضنا الأمانة على السموات
أما عن الشر والشيطان فقد كان
اعتقاد اليهود في الشيطان أنه روح
من أرواح كثيرة) تستطيع القيام

ولما ظهرت النصرانية شاع في اعتقادها أن للشيطان عملاً جسيماً يوشك أن يضارع عمل الإله حتى أنه سعى في كتبهم باسم رئيس هذا العالم الذي يضل العالم أو الأسد الزائر وقد كانت له مملكة الديس وله ملكوت السموات - وأنه لولاه لما وقعت الخطيئة التي سقطت الجنس البشرى فيها ولا وجبت الكفارة بالمقداء . فقد ورد في الاصحاح الخامس من رسالة بطرس الأولى عند ٨ قوله (اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتصقاً من يتلمه) كما ورد في الاصحاح الثاني عشر عند ٧ من رؤيا يوحنا اللاهوتي قوله (والشيطان الذي يضل العالم كله طرح إلى الأرض وطرحته معه ملائكته) أما الاسلام فقد اعتبر الشيطان قوة الشر لا مراء ولكنها قوة لا سلطان لها على ضمير الإنسان ما لم يستسلم لها بهواه قال تعالى في كتابه العزيز حاكياً عن الشيطان (وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من

بالعمل كما يفعل معبودهم واللهم (يهو) .

(أ) ففي الاصحاح الثالث عشر من سفر زكريا عدد ٢ قوله (وأزيل الأنبياء أيضاً والروح القدس من الأرض) .

(ب) وقوله (وأرسل الرب روحاً ردياً بين أيما لك وأهل شكيم) انظر سفر القضاة اصحاح ٩ عدد ٢٣ بالمعهد القديم .

(ج) وقوله (والآن هوذا قد جعل الرب روح كذب في أفواه أنبيائك هؤلاء) انظر سفر أخيار الأيام الثاني اصحاح ١٨ عدد ٢٢ بالمعهد القديم .

(د) كما جاء في سفر أخيار الأيام الأول بالمعهد القديم أن الشيطان هو الذي وسوس لداود وأمره بإحصاء بني إسرائيل ومعهم بنو يهوذا وذلك في الاصحاح ٢١ عدد ١ وما بعده في قوله (ووقف الشيطان ضد إسرائيل وأعوى داود ليحصى إسرائيل) .

سلطان الا أن دعوتكم فاستجيتهم
لي - فلا تلو موني ولوموا أهسكم)
في دعواه •

سورة ابراهيم ٢٢

(ان عبادى ليس لك عليهم
سلطان الا من اتبعك من العاوين)
سورة الحجر ٤٢

فكرة النبوة عند اليهود والنصارى:
كانت النبوات في القديم تقوم
بحجتها الكبرى على الغرائب

والأعاجيب والخوارق والمعجزات -
وكان اليهود يسمون النبي بالرائى
أو الناظر أو رجل الله ولم يطلقوا
عليه اسم النبي الا بعد مجاورتهم
للصرب - ومعرفتهم بأربعة من
أنبيائهم هم ملكاي صادق الذي كان
مصاصرا لابراهيم الخليل -
وأيوب - وبلعام - وشعيب معلم
موسى عليهم السلام •

١ - (وكان رجل من بنيامين
اسمه قيس بن أييل •• وكان له ابن
اسمه شاول •• فضلت أتن قيس أبي
شاول فقال قيس لشاول ابنه: خذ معك
واحدا من الغلمان وقم اذهب فتش
على الآن •• ولما دخل أرض
صوف قال شاول لغلामه الذي معه
تعالى نرجع لئلا يترك أبى الآن
ويهتم بنا - فقال له هو ذا رجل
الله في هذه المدينة والرجل مكرم -
كل ما يقوله يصير لنذهب الآن الى
هناك لعله يخبرنا عن طريقنا التي
نسلك فيها فقال شاول للغلام هو ذا
نذهب فماذا تقدم للرجل - لأن
الخبز قد نفذ من أوعيتنا وليس من
هدية تقدمها لرجل الله - ماذا
معنا - فعاد الغلام وأجاب شاول

وقد ذكر الأستاذ هولشر
والأستاذ شميدت وهما من علماء
الغرب أن كلمة نبى دخلت في اللغة
العبرية بعد وفود بنى اسرائيل الى
فلسطين - وكان بنو اسرائيل
يخلطون بين مطالب السحر والتنجيم
ومطالب الهداية - ويجعلون الاطلاع

بنيه وقال اجتمعوا لأبائكم بنا
يصيبيكم في آخر الأيام - اجتمعوا
واسمعوا يا بني يعقوب واصصروا
الى اسرائيل أيكم) •

١ - راوبين أنت بكرى قوتى
••• فائرا كالماء لا تفضل •••

٢ - شمعون ولاوى اخوان
آلات ظلم سيوفهما فى مجلسهما
لا تدخل قسى •

٣ - بجمعهما لا تتحد كرامتى
••••• ملعون غضبهما فانه شديد
وسخطهما فانه قاس •

٤ - يهوذا ••• جرو أسد من
فريسة صعدت يا ابنى - جشا
وربض كاسد وكلبوة من ينهضه •

٥ - زبولون عند ساحل البحر
يسكن •••

٦ - يساكر حمار جسيم رابض
بين الحظائر •••

٧ - دان يدين شعبه ••• يكون
دان حية على الطرق أغموانا على
السبيل يلسع عقبى الترس •

وقال هوذا يوجد يمدى ربح شاقل
فضه فاعطه لرجل الله فيخبرنا عن
طريقنا سابقا فى اسرائيل هكذا
كان يقول الرجل عند ذهابه ليسأل
الله « هلم نذهب الى الرائي » لأن
النبي اليوم كان يدعى سابقا الرائي ••
والرب كشف اذن صموئيل قبل
مجيء شاول بيوم •• فاجاب صموئيل
شاول وقال أنا الرائي •• واما الآن
الفضالة لك منذ ثلاثة أيام فلا تضع
قلبك عليها لأنها قد وجدت ••)

(انظر سفر صموئيل الاول
الاصحاح التاسع من عدد ١ الى
عدد ٣٠) •

كان يؤخذ من النبوءات التى
نسبوها الى النبي يعقوب جد بنى
اسرائيل انهم كانوا يعملون عليه
فى صناعة التنجيم - كما أن
النبوءات المقرونة بأسماء أبناء
يعقوب قد تشير الى حيوانات أو
الى أبراج السماء وما ينسب اليها
من طوابع - ومثال ذلك ما ورد
فى الاصحاح التاسع والأربعين من
سفر التكوين منسوبا الى يعقوب
عليه السلام فى قوله (ودعا يعقوب

من قصة (يهو) الذي تعودوا أن يعاقبهم بالمصائب الجسيمة كلما انحرفوا عن شريعته وأشركوا بعبادته ربا آخر من آلهة الشعوب الأخرى ومثال ذلك ما ورد بالاصحاح الخامس عشر من انجيل متى عند ٢١ عن المسيح عليه السلام قوله (ثم خرج يسوع من هناك وانصرف الى نواحي صور وصيدا وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت اليه قائلة ارحمني ياسيد يا ابن داود ابنتى مجنونة جدا ... حينئذ أجاب يسوع وقال لها يا امرأة عظيم إيمانك ليكن لك كما تريد فشفيت ابنتها من تلك الساعة) .

فكرة النبوة في الاسلام :

أما النبوة في الاسلام فقد برئت من شوائب السحر والكهانة والتنجيم والمخيمات وخوارق العادات لذلك لم تكن منقولة من نبوة اليهود ولا هي معرفة عنها أو نسخة منها لأن النبوة في الاسلام تقوم حجتها الكبرى على هداية العقل والضمير لا على عمل الفرائب والأعاجيب وكانت لا تدعو الى رب

٨ - جاد يزحمه جيش ولكنه يزحم مؤخره .

٩ - أشير - خبزه مسين وهو يعطى لذات ملوك .

١٠ - قتالى - أيله مسيبه يعطى أقوالا حسنة .

١١ - يوسف غصن شجرة مشرة على عين أغصان قد ارتفعت فوق حائط .

١٢ - بنيامين - ذئب يفترس في الصباح يأكل غنيمة وعند المساء يقسم لها .

وكانت النبوة صناعة وراثية عند اليهود يتلقاها الأبناء عن الآباء كما جاء في سفر الملوك الثاني في الاصحاح السادس (وقال بنو الأنبياء لا يشع هو ذا الموضع الذي نحن مقيمون فيه أمامك ضيق علينا فلنذهب الى الأردن) وكان يجب على النبي في عرف اليهود أن يكون مستعدا بكراماته ومعجزاته كلما أراده أو طلبت منه خصوصا استطلاع الخبايا كما قدمنا أو انذار

سلالة أو رب قبيلة بل كانت نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تدعو الى عبادة الله رب العالمين رب العربي والأعجمي رب الأبيض والأسود ورب كل قبيلة .

قال تعالى (قل ان الأمر كله لله)
سورة آل عمران ١٥٤

قال تعالى (قل يا أيها الناس اني رسول الله اليكم جميعا) سورة الأعراف ١٥٨

وقال تعالى (قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب)
سورة الأنعام ٥٠

المستشار
محمد عزت اسماعيل
الطهطاوى

وأن النبي في الاسلام لا يعلم الغيب ولا يملك خزائن الأرض ولا يرفع السوء عن نفسه فضلا عن قومه

شذرات متفرقة

- * ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه .
- * الذنوب جراحات ووب جرح وقع في مقتل .
- * قيل لبعض العباد الى كم تتعب نفسك فقال راحتها أريد .
- * المعاصي سد في باب الكسب وإن العبد ليحرم الرزق بالذنوب يصيبه .

في مواجهة الإلحاد المعاصر

نقد نظرية التطور الميوي عند راروينس وأتباعه

للكثرة بمحمد الهاشم

المقال الأول

أولاً : وقوعها في جملة من الأخطاء والتجاوزات العلمية شاع أمرها في الأوساط العلمية التجريبية المعاصرة .

ثانياً : قيامها على عدد من الافتراضات غير الملزمة .

ثالثاً : قيامها على القول بالصدفة في أهم مراحل التطور ، وهو قول لا يستسيغه العلم أو الدين على السواء .

رابعاً : استناد أدلتها إلى فكرتي التشابه والترتيب بين الأطوار ، وهو لا يصلح أساساً للقول بضرورة وجود علاقة ذاتية بين هذه الأطوار .

خامساً : أنه مع التسليم بصحة الافتراضات التي قامت عليها النظرية فهي لا تقتضي إلغاء الإرادة الإلهية ومن ثم ينبغي أن يبقى فيها مكان

يتوجه هذا النقد إلى فاحيتين : ناحية عامة يشترك فيها ما يشاع عن هذه النظرية مع النظريات الأخرى التي تحاول أن تتخذ من العلم التجريبي سنداً لرفض المعرفة الإلهية أو الميتافيزيقية وذلك حيث تقوم على « الاعتقاد » بأن المادة أصل الأشياء .

والرد على ذلك بوجه عام يرجع إلى المباحث الخاصة بالعلاقة بين الدين والعلم ، ويبان الحراف المذاهب المادية عن العلم الصحيح فيما تذهب إليه من انكار الغيبات METAPHYSIC أو المطلقات ABSOLUTE أو انكار الإرادة الإلهية .

ويتوجه النقد إلى نظرية التطور من الناحية الخاصة بها في النقاط الخمسة التالية :

لا يزال في حيز الآراء المستعصية على العلم . وأما اليوم لا نشعر ذلك الشعور الذي كنا نشعر به من قبل، والذي كان يوحى إلينا بأن منهج التجارب - الذي لا بد من أن يكون مستمر التأثير دائم الفعسل في عصرنا هذا مطاوعة لنظرية النشوء هو بدء عمل عضوي خطير لا يحتاج لسوى مر الزمان وكر الأعوام لكي يبلغ كماله ومنتهاه .

ولقد بلغت حملة دكتور باتسون على نظرية النشوء غاية ما يمكن أن تبلغ حملة علمية من التأثير فان دعوة ذلك الباحث قد امتدت إلى نواح من أوربا ، وكانت على أشدها في الولايات المتحدة وكندا، حتى أن ولاية « كانساس » قد أصدرت قانونا يحرم على جامعاتها تدريس مذهب النشوء (١) .

٢ - وترتبط نظرية النشوء بنظريات علم الجيولوجيا ، وتتوقف

خاص لنظرية الخلق الخاص بالنسبة لبعض الأنواع (الإنسان) . وهذا ما تحتمه وجهة النظر الإسلامية التي لا تترك مجالاً للتوفيق بينها وبين هذه النظرية فيما يتعلق بخلق آدم مهما تكن محاولات هذا التوفيق .

وستكلم عن كل نقطة من هذه النقاط بشيء من التفصيل فيما يلي:

ولا : نقد المذهب في الأوساط العلمية :

١ - علت الصيحة من جوانب العالم الجديد - أمريكا - منذ سنين بأن نظرية داروين في أصل الأنواع لا تتفق والمشاهدات الحديثة التي قامت بها فئة من العلماء الطبيعيين ، وعلى رأسهم العلامة باتسون ، حيث صرح في الاجتماع الذي عقدته جماعة تقدم العلم في أمريكا بمدينة تورنتو عام ١٩٢١ بقوله : « أن جزءاً جوهرياً من نظرية النشوء العضوي - ذلك الجزء الذي يبحث في أصل الأنواع وطبيعتها -

(١) انظر ملقى السبيل لاسماعيل مظهر ص ٣١٥ ، بينما يتصدى .
الؤلف لشرح نظرية داروين والدفاع عنها دفاعاً عاماً . والذي ينبغي هنا هو أن نوضح أن النظرية ليست موضع التسليم من الأوساط العلمية نفسها ، بما في ذلك المعاصرة .

وكان يؤيد مذاهب النكبات كثير من فحول العلماء منهم «سيدويك» و « بوكلاندر » و « كونييسير » و « هيوبييل » و « هينسلو » و « كوفيه » .

وفي أوائل القرن التاسع عشر ظهر كل من سكروب ، و ليل ، اللذين أخذوا يهدمان مذهب النكبات .

وإذا كان كثير من العلماء يستبعدون مذهب النكبات فافهم يفعلون ذلك باعتبار أنه يتحدث عن أخبار أو فروض أو احتمالات لا سبيل له إلى أن يؤكد بالبحوث التجريبية .

وفي نظري أن من يطلبون هذا المذهب يرتكبون نفس ما ارتكبه من الانسياق وراء فروض لا سبيل إلى تأكيدها عن طريق البحوث التجريبية .

ويتبين ذلك من الأساس النظري الذي يقوم عليه إبطال مذهب النكبات . فهو يقوم على القاعدة التالية التي وصفها سكروب في كتابه الذي نشره عام ١٨٢٢ م

صحتها على ما يتقرر في علم الجيولوجيا من نظريات أو حقائق ، لصلة ذلك بالحفريات التي تتخذها النظرية دليلاً على ما تنذهب إليه . ومن المقرر أن هذه النظرية تعتمد اعتماداً أساسياً على بطلان مذهب النكبات في الجيولوجيا .

وينحصر القول في مذهب النكبات بأن الأرض كان يتتابها في عصورها الأولى نكبات جيولوجية تمضي بكل ما على سطحها من حيوان ونبات ، ثم تأخذ الحياة المضوية في الظهور على سطح الأرض حالاً بعد حال ، حتى تتابها نكبة أخرى تمضي بما يكون قد نشأ فيها من الأحياء ، وهكذا دواليك على مر العصور .

يقول الأستاذ اسماعيل مظهر « لاجرم أن هذا المذهب الذي انتشر وذاع في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر كان أكبر حائل يقوم دون انتشار مذهب النشوء والارتقاء » .

وذلك لأنه يقضي قضاء تاماً على دلالة الحفريات التي تعتمد عليها نظرية النشوء .

ويطلق كوفات على مذهب تشارلي ليل «مذهب اطراد القوى» فيقول: «أنه غالى في موقفه من انكار التغيرات العنيفة المحتملة مغالاة صرفت عنه الجيولوجيين من بعده» كتب أحد رجال هذا العلم منذ قريب يقول: «ان مذهب اطراد القوى ليس صحيحا كله في كل وقت» ثم يقول كوفات «ونحن اذا قرأنا اليوم في كتاب في الجيولوجيا: أن الصخور تصنع اليوم بنفس الطريقة التي صنعت بها منذ مئات الألوف من السنين وآمننا بكل ما في هذه الجملة من معنى لم نأمن ضلالا^(١)».

ويقول كوفات بعد أن يسوق تقدير الجيولوجيين المحدثين لعصر الأرض بأنه حوالى بليونين من الأعوام: «أن أكثر من عالم فيزيائي شك في صحة فرض أن المادة كانت تنطبع في تلك الأعمار البعيدة كما هي تنطبع اليوم، وتساءل: ما أثر هذا المعنى الجديد - معنى الزمن

«هنالك ظاهرات طبيعية عديدة تؤثر في الوقت الحاضر في سطح الكرة الأرضية فتحدث تغيرات متعددة في تكوين أوصافها الظاهرة شبيهة كل الشبه بما كان ينتاب الأرض في عصورها الأولى»^(٢).

ويتبين من كلام سكروپ أن علم الجيولوجيا يجب أن يقتصر على دراسة «الظاهرات الطبيعية العديدة التي تؤثر في الوقت الحاضر في سطح الكرة الأرضية» وأنه يفترض أن هذه التغيرات «شبيهة كل الشبه بما كان ينتاب الأرض في عصورها الأولى».

ومن الواضح أن هذا الأساس يقوم على مجرد التشابه المفترض، وهو لا يشفى غليلا، ولا يكفي لاستخلاص النتائج التي تنهب اليها نظرية النشوء والارتقاء، بل انه يقوم على افتراضات لا فرق بينها وبين الأخبار التي ذهب اليها مذهب النكبات في ميزان النقد العلمى التجريبي الصحيح.

(١) انظر ملقى السبيل من ص ٢٠٠ الى ٢٠٦

(٢) مواقف حاسمة في تاريخ العلم من ٢٨٩

هذه الأرض أحداث عنيفة في أحقاب
سابقة بعيدة ، كان فيها بناء الجبال
وأشباه الجبال ، عملت فيها قوى
هائلة أعنف كثيرا مما تعودنا منها
على ظهر الأرض .. (١) وهذا يعنى
عدم اطراح مذهب التكتبات اطراحا
تاما .

وإذا كان بعض الباحثين يتشكك
في دلالة الحفريات الآن بعد أن
حدثت أخيرا التفجيرات الذرية
وامتلا الجو بالاشعاعات وكثر
تشغيل الأفران الذرية (أو ما يسمى
بالمفاعلات النووية) مما تيج عنه
أحزمة منيعة حول الأرض لم
يسبرغور أثرها حتى الآن .. (٢) .

فإن لنا أن نتوقف كثيرا أمام
دلالة هذه الحفريات حتى قبل
حدوث التفجيرات النووية المعاصرة ،
لاحتمال قريب يفرضه التصور

« أما اليوم فكل النظريات العلمى لحدوث أحداث كونية أو
الجيولوجية متفقة على أنه كانت على أرضية شبيهة بهذه التفجيرات أو

يقاس بالآلاف الملايين من السنين
فيما نحن فيه اليوم من أمور ؟

أن الفيزيائي وجد أخيرا أن
الضرورة تضطره الى تغيير آرائه
عن كل من الفراغ والزمن ، اذا
واجهته في بعوثة سرعات عالية بالغة
الطو ومسافات صغيرة بالغة الصغر
لم يكن له بها عمده والذي جاز هناك
يجوز هنا - أى في الجيولوجيا - ،
واذن يصح أن نقول أن صورتنا
الحاضرة عن الزمن لا يصح قفلها في
الشئون الكونية الى ملايين السنين
ومشروعاتنا التصورية في العلم عندما
يدخلها هذا العامل الجديد - عامل
هذا الزمن البعيد - قد تتعرض
لمعارضات ومناقضات كلما حاولت
أن تحتوى الجديد من حقائق العلم .

ثم يقول بالنسبة لمذهب اطراح
القوى :

(١) مواقف حاسمة من ٣٩٦ ، ٣٩٧

(٢) الدكتور محمود أحمد الشريضى في بحث له بعنوان « الإنسان
بين العلم والبيئة » بمجلة عالم الفكر . العدد الرابع من المجلد السابع من
٩١٣ - ٩١٥

المقال الثاني

ثالثا : وذهب نظرية النشوء والارتقاء أساسها التجريبي عند ما تمجيز عن تقديم مشاهداتها « للحلقات المتوسطة » •

يقول أصحاب هذا النقد أن فقدان الصور الوسطى التي تربط بين الأنواع ، وعدم ظهور جزئيات التحول الحقيقي في شب النظام المصوى في الحفريات التي عثر عليها حتى الآن دليل على أن المذهب غير صحيح ، أو على الأقل على أن المذهب أبتز غير كامل في كثير من وجوه العملية والاستنتاجية •

ويلخص الأستاذ مظهر دفاع زعماء النشوء ضد الاعتراض فيقول :

« ان الباحث اذا تعمق في الدرس وجد أن الجيولوجيين والحفريين وعلماء التاريخ الطبيعي والحياة قد اتفقت مباحثهم على الايمان بوجود حلقات تربط بين كثير من الأنواع الحية ، وحلقات تربط بين أنواع

أعظم منها في تاريخ الأرض الطويل تحول يتناوب بين أي استنتاج صحيح من الحفريات ••

ويعلق كوفات على دلالات الاشعاع في علم الجيولوجيا فيقول « في السنوات الختامية من القرن الماضي اكتشفت ظاهرة النشاط الاشعاعي ، وتبدأ منذ الخمسين من السنوات الماضية علم جديد نافع شديد النفع للجيولوجيين ، فقد وجد أنه به يمكن تحديد تاريخ طبقات الصخور المختلفة ••

ولكن كوفات يكشف لنا عن أن دلالات الاشعاع في هذا المجال مبنية على افتراضات ، هي :

أولا : افتراض أن سرعة التغير الحادث في النشاط الاشعاعي كانت ثابتة على الأحقاب الكثيرة الماضية ••

ثانيا : « افتراض أن المعدنيات التي حللناها بقيت ثابتة التركيب طوال تلك الأجيال ، ويؤكد كوفات ما ذهب اليه فيقول : « ومع هذا فهي افتراضات (١) •

حجة وأنواع منقرضة منذ أزمان موعلة في القدم . . .
القوانين ، وخضوعها للتغير ، شأنها في ذلك شأن الظواهر سواء بسواء .

ثم يقول «فاذا وعينا أن النواميس الطبيعية واحدة لم تتغير - ولن تتغير على مدى الأزمان - ثبت لدينا أن ما يصدق على قليل من الأنواع قد يصدق على غيرها قياسا (١) »

وهكذا يتضح أن هذا الدفاع يبين أن النظرية لا تركز على أسس تجريبية وإنما تقوم على الايمان - مطلق الايمان - بوجود حلقات لم تعرف بعد ، ويقوم كذلك على الاعتقاد بأن ما يصدق على قليل من الأنواع قد يصدق على غيرها قياسا .

وهذا أيضا يقوم على مطلق الايمان ، كما يقوم على أساس أن النواميس الطبيعية حتمية لا تتغير على مدى الأزمان .

وما يقوله اسماعيل مظهر عن القوانين الطبيعية يخالف به ما تقرر في الأوساط العلمية من احتمالية هذه

ثم ينحو الأستاذ اسماعيل مظهر في دفاعه ضد النقد المذكور نحو آخر اذ يقول : (ان الذين يؤمنون بصحة هذا الاعتراض لم يستطيعوا أن يأتوا ببرهان واحد على أن صور الأحياء المنقرضة برمتها قد يمكن حفظها سالمة في باطن الصخور) وهذا وضع مقلوب ، لأن الناقد مانع ، فليس مطلوباً منه أن يأتي بدليل ، وإنما الدليل مطلوب من أصحاب نظرية التطور ، فهم الذين يقال لهم أين دليلكم على أن صور الأحياء المنقرضة برمتها لا يمكن حفظها سالمة في باطن الصخور ، فاذا عجزوا عن ذلك وذهبوا الى القول بأن (الكثير من صور الأحياء الأولى - أو بالأحرى الحلقات - قد تلاشت بتأثير الأعاصير الطبيعية) فإن هذا لا يعنى شيئا الا أن أصحاب النظرية - نظرية التطور - قد فقدوا مصادر الأدلة التي يمكن أن يلجأوا اليها .

الايان •• يقول الأستاذ اسماعيل مظهر - وهو يصدد الدفاع عن داروين - : (لقد أثبت داروين بالدليل والمشاهدة أن الحلقاات الوسطى كانت موجودة خلال زمن ما من الأزمان ، وأظهر كيف أن بقاءها في الطبيعة متعذر ، وأن الثور عليها أشد تعذرا) (١) •

ومن الواضح أن القول بما يتعذر بقاءه في الطبيعة ، وبما يكون الثور عليه فيها أشد تعذرا ، ليس قائما بحال من الأحوال على «الدليل والمشاهدة» وإنما يقوم على مجرد الايمان بالغييب •

أن داروين نفسه يترف بخطورة النقد الموجه الى هذا الموضع من النظرية : انه يقول : (الحقيقة أن علم البيولوجيا لا يحبونا بتلك السلسلة المنظومة من المسور العضوية ، والراجح أن يكون هذا الاعتراض أنكى ما يقوم في وجه التطور) (٢)

أن داروين نفسه يقول «أن الشطر الأعظم من مجموعتنا الحفرية قوصور الحياة المتحجرة غير كامل ، بل هو جزء صغير بالنسبة لما هو مختلف في باطن الأرض » • ويقول « أن الملاحظات البيولوجية التي تريد مذهب النشوء على حال من الاضطراب والنقص قل أن تسبق الى حدس الباحثين » •

ويقول الدكتور بختر - أحد العلماء الفلاسفة الذين آمنوا بداروين على نحو مادي صريح : إذا تذكرنا أن ثلثي الأرض أو ثلاثة أخماسها تحجبها البحار ، وأن قسما كبيرا من الثلث الباقي تغطية الجبال الشاهقة علمنا أنه تمنعنا عن الأبحاث العلمية موانع طبيعية (٣) •

فهل يصلح هذا اعتذارا يجعلنا نتقبل النظرية وقد فقدت مصدر أدلتها ؟؟

أن النظرية الداروينية في هذا الموضع الأساسي تقوم على مجرد

(١) ملقى السبيل من ٢٥٦ ، ٢٥٧

(٢) ملقى السبيل من ٢٥٧

(٣) ملقى السبيل من ٢٥٨

يقول اسماعيل مظهر : (وخلق بنا
أن لا نفصل عن أن الاضطرابات
الأرضية والزلازل وطفيان الماء
والأعاصير الطبيعية التي كانت تنتاب
الأرض حيناً بعد حين ، وتحول
الأرض من يابس الى بحر ، ومن
بحر الى يابسة ، كانت من أبلغ
تلك المؤثرات التي ذهبت يبقايا تلك
العصور ، فالعصور التي غمرها
البحر وقذف بها في طياته لا يمكن
معرفة ، والبقاع التي صارت أرضاً
بعد أن كانت بحراً لا يوجد فيها
صور جديدة باعتبار الباحثين ، اللهم
الا بعض أصداف وبقايا الأسماك
شائعة في كثير من بقاع الأرض وهذا
محض اعلان - غير مقصود -
لافتقاد الأدلة التي تحتاج إليها
النظرية في باب الحفريات (١) .

(٤) وإذا كان النقد يوجه الى
هذه النظرية لفقدان الحلقات
المتوسطة ، فانه وجه اليها أيضاً
لوجود « الصور الثابتة » .

أيمكن بعد أن ظهر تهافت هذه
النظرية في ادعائها القيام على الأدلة
التجريبية والملاحظة الطبيعية أن
يعترض أصحابها على نظرية الخلق
المستقل بأن القول بالخلق المستقل
لم يقم عليه دليل تجريبي أو مشاهدة
طبيعية ؟ (١)

وهل كان الاستناد الى الأدلة
التجريبية الا دعوى أصحاب
التطور ؟ . أليس أصحاب نظرية
الخلق المستقل يبيدين تماماً عن هذا
الادعاء (فكيف يحاسبون عليه ؟
بينما الذين يدعونه صغر اليدين
منه ؟؟

وبالرغم من أنه من المقرر أن نظرية
التطور لم تستند الى أدلة علم
الحفريات الا بعد أن تصدى العلماء
مثل سكروپ وويل لنقد مذهب
النكبات الا أنه من العجيب أننا
نجد أصحاب هذه النظرية يتجاوزون
الى الاعتذار بالنكبات عندما
يواجهون بفقدان الحلقات المتوسطة .

(١) ملقى السبيل ص ٢٦١

(٢) ملقى السبيل ص ٢٨١

الجيولوجية « بينما « لا نلبث أن نرى في أول العصر الذي يليه أنواعا برمتها أو أجناسا قد انقرضت من الوجود » .

وهذا ما دفع الأستاذ اسماعيل مظهر - بالرغم من ايمانه المطلق بنظرية داروين - الى القول :

(الحقيقة أن نشوء المصنوعات وتطورها كان ذا قفزات فجائية الى التغيرات أو الثبات على صفة من الصفات .. خضوعا لسنن فجهل أكثرها الجهل كله ..) (١) .

ومع ذلك فإن الأستاذ اسماعيل مظهر يقول في مقدمه لنظرية الخلق المستقل معتمدا على ما يشبه علم الحفريات :

(لو فرضنا مثلا أن الأنواع قد ظهرت طفرة أو خلقت ووضعت على سطح الأرض بين فترات زمان محدود مستقلة في الخلق والتنوعية لوجدت آثار الحيوانات العليا كنشوات الثدي

لقد دلت مباحث الحفريات على أن كثيرا من المراتب الحيوانية قد ظلت غير متغيرة خلال أزمان مديدة من العصر الجيولوجية فأطلق عليها الباحثون اصطلاحا اسم « الصور الثابتة » .

وهذه الصور الثابتة بعضها « يستنفد قدرته على إنتاج التنوعات والأنواع والأجناس حتى تضمحل وتأخذ طريقها الى الانقراض » .

« وكثير من الصور الثابتة قد احتفظت بكيائها الى عصرنا الحاضر، مقصورة في البقاء على بقاع معينة.. قد حازت أكبر الكفافات التي أهلتها للبقاء في تلك البقاع » (١) .

ومن الواضح أن وجود هذه الصور الثابتة لا يتماشى بأية حال مع قوانين نظرية التطور ، اذ ليس في هذه القوانين ما يجعلها تكف عن احداث التغيرات في بعض الصور ، ويتركها مع ذلك قادرة على البقاء « عصرا برمتها من العصور

(١) ملقى السبيل ص ٢٤١ ، ٢٤٢

(٢) ملقى السبيل ص ٢٨١

مثلا في طبقات العصر الجيولوجي الحفريات — ان صحت — من أن
الثاني ، أو الحيوانات الفقارية في الظهور كان على أزمان شديدة
طبقات العصر الجيولوجي الأول • التطاول ••

أما وقد دل البحث على أن كل ومن الواضح أن نظرية الخلق
طبقة من طبقات الأرض تختص المستقل تصدق على كلا الحالين :
بأنواع وصور مخالفة لما تختص أى سواء قلنا بالأزمنة القصيرة
به سابقتها أو لاحقتها (١) كان ذلك أم الطويلة •

دليلا على تدرج الوجود ، وعرفنا ثانيتهما : قوله بأن نظرية التطور
من جهة أخرى السبب في أن كل تقتصر على ما تدل عليه الحفريات
طبقة من الطبقات تختص في كل زمان وهو « التدرج في الوجود » ، وقد
يظهر أنواع معينة من النباتات ارتكب هذه المغالطة لكي يجعل من
والحيوانات تنسب إليها (٢) •

وكلام الأستاذ اسماعيل مظهر ونظوى على مغالطين :

أولاهما : قوله بأن نظرية الخلق المستقل تحتم القول بظهور الأنواع
المستقل تحتم القول بظهور الأنواع « بين فترات زمان محدود » ، وقد
« بين فترات زمان محدود » ، وقد ارتكب هذه المغالطة لكي يجعل هذه
ارتكب هذه المغالطة لكي يجعل هذه النظرية مصطدم مع ما تدل عليه
النظرية مصطدم مع ما تدل عليه تدل عليه •

(١) يفترض البحث الجيولوجي المتصل بالحفريات ان الاسماك
واللافقاريات ظهرت في العصر الجيولوجي الاول ، والرواحف في الثاني ،
والثدييات في الثالث ، والقرود والانسان الاول في الرابع . انظر ملقى
السبيل ص ٢٥٠

(٢) ملقى السبيل ص ٢٥٣ ، ٢٥٤

فالسلاحف - مثلاً - ظلت بدون تغيير يذكر لمدة تقدر بحوالى ١٧٥ مليون سنة بينما نشأت ثم انقرضت عدة أنواع من الجنس البشرى فى أقل من نصف مليون سنة .

(ب) أن التطور يحدث فى بعض الأزمنة بسرعة أكبر من حدوثه فى أزمنة أخرى ، وذلك بالنسبة للنوع الواحد .

وتعلقنا على هاتين النقطتين أن نقول :

أنه لما كان ذلك لا يتفق مع حتمية قوانين التطور ، وأنه لما كان العلم لا يقدم تفسيره لذلك فإن الرجوع الى مبدأ الإرادة الإلهية يصبح هو التفسير الوحيد .

(ج) أن التطور لا يكون دائماً الى كائنات أكثر تعقيداً - وهى القاعدة الأساسية فى كل نظريات التطور - إذ توجد بعض الأمثلة لتطور ارتدادى . فمثلاً ، قد انحسرت معظم الطفيليات مثل الاسكارس والبلهارسيا من أسلاف كانت تعيش معيشة حرة ،

• وأثبت البحث العلمى الحديث خطأ نظرية التطور فى جوانب أخرى . • ونجد ذلك عندما يسمى بالداروينية الجديدة ، أو التركيبية الحديثة .

وقد استعمل اسم « الداروينية الجديدة » لأول مرة لأراء العالم الألماني فايزمان ، الذى نشر أبحاثه فى هذا الموضوع من عام ١٨٦٨ الى ١٨٧٦ م .

ثم اقترح بعض العلماء عدم استعمال هذه التسمية لتجنب الارتباك . فاستبدل بها اسم النظرية « التركيبية الحديثة » . وهى ليست من عمل عالم واحد ، كما أنها لم تنشأ فى صورة كاملة ، وإنما تطورت ببطء خلال الأربعين عاماً الأخيرة ومازالت حتى الآن تنمو فى أطراف .

ومن النتائج الهامة التى توصلت إليها الداروينية الحديثة :

١ - أن التطور لا يحدث بنفس السرعة فى الأنواع المختلفة من الكائنات الحية .

وهذا يدل على أن الكائن البشري المنتصب القامة الذي يسير على ساقيْن اثنين كان معاصرا للسلالة الشبيهة بالقردة وليس منحدرًا عنها.

يقول الدكتور أحمد أبو زيد (المهم من كل هذه الكشوف وغيرها هو أن علماء الاثروبولوجيا الفيزيائية يصدون الآن تقديراتهم السابقة حول نشأة الانسان وظهوره ويردونها الى أحقاب أقدم بكثير مما كانوا يذهبون اليه في الماضي . والمهم أيضا هو أن فكرة وجود نوع ما من علاقة القرابة بين الانسان والقردة العليا لا تزال تثير الجدل في الأوساط العلمية على الرغم من ميل معظم العلماء الى قبولها) .

ثم يقول « هناك من العلماء من يرفض فكرة وجود أى صلة ولو بسيطة بين الانسان والقردة العليا ، ولقد عبر ذلك الموقف المتشكك - أو حتى الموقف الراض - عن نفسه في الاجتماع السنوي الأخير الذي عقدته الرابطة الأمريكية للاثروبولوجيا عام ١٩٧٦ في واشنطن حيث دارت مناقشات طويلة وصاخبة

وأعضاؤها أكثر تعقيدا . وتعلقنا على ذلك أن فكرة التقدم والانتقال من البسيط الى المركب هي أساس لكل نظرية تحاول التلمص من الاعتراف بوجود العناية الالهية ، وبإفهام هذه الفكرة - علميا - ينهار أساس النظرية .

(د) تذهب نظريات التطور الحديثة وعلى رأسها نظرية داروين الى أن الانسان تطور من مخلوق بدائي له سمات أقرب الى سمات القردة العليا .

وأن أقدم أصل للانسان ككائن منتصب القامة يرجع الى نحو مليون سنة فقط حيث يلتقى في هذه الفترة بأصله المشار اليه .

لكن هناك اكتشافا أعلنه أخيرا الدكتور ريتشارد ليكى - مدير المتحف الوطنى فى كينيا فى نوفمبر ١٩٧٢ أمام الجمعية الجغرافية الوطنية . عن بقايا جمجمة بشرية يرجع تاريخها الى مليونين ونصف مليون سنة ، وعن عظام ساق ترجع الى تلك الحقبة ذاتها .

حصول الفرع الجديد من المعلوم ثم ان مسألة الحياة على هذه
الاجتماعية المسمى « البيولوجيا الأرض » كيف نشأت « مسألة لا تزال
الاجتماعية » (١)
ويقول الدكتور كوناث عن داروين وفي أيامه (٢) •

داروين :
ثانيا : وهكذا يتبين لنا أن نظرية
« ان تخيله للنشوء كيف حدث النشوء والارتقاء لا تقوم على أساس
وصفت قد تغير اليوم تغيرا يحل من المشاهدة التجريبية وإنما على
المرء على أن يقول ان نظرية قديمة أساس من الافتراضات الافتراضية
قد ذهبت وحل محلها شيء جديد • البحتة •

(١) انظر مقالة مجلة عالم الفكر عدد أبريل ، ومايو ، يونيو سنة

١٩٧٧ من ٢٤٢ ٣ ٢٤٤

(٢) مواقف حاسمة من ٧٦

الخوانك والتكايا والرباطات

في القاهرة الإسلامية

للاستاذ محمد كمال السيد

— ٥ —

غالب طبيعي فوق الصوة :

(وفيها من الحوادث الغريبة أنه

ظهر بالتل الكائن خارج رأس الصوة
المعروفة الآن بالحطابة قبالة الباب
المعروف باب الوزير في وحدة بين
التلول قار كائنة بداخل الأثرية .

واشتهر أمرها وشاع ذكرها . وزاد
ظهورها في أواخر هذه السنة .
فيظهر من خلال التراب ثقب .

ويخرج منها الدخان بروائح مختلفة
كرائحة الخرق البالية وغير ذلك

وكثر تردد الناس للاطلاع عليها
أفواجا نساء ورجالا وأطفالا

فيشون عليها وحولها . ويجسدون
حرارتها تحت أرجلهم . فيحضرون

قليلا فتظهر النار مثل نار الشمس .
فيقربون منها الخرق والحلقات ونحو

ذلك فتسحق النار فيها وتورى .
ويصعد منها الدخان . وان غوصوا

فيها خشية أو قسبة احترقت . ولما

ذكرنا في المقال السابق جامع
وخالكاه منجك اليوسفى بشارع
باب الوداع وهو امتداد سكة
المحجر . وقلنا أن المقرزى ذكره
ضمن الجوامع وقال أنه تحت قلعة
الجبيل خارج باب الوزير ويصرف
موضعه بالثغرة .

كما ذكرنا المارستان المؤيدى
وأن المقرزى قال أنه فوق الصوة
تحت طبلخاناء قلعة الجبل . والصوة
ما غلظ وارتفع من الأرض .

ويصننا أن تذكر الخبر الآتى الذى
ساقه الجبرتى في تاريخه في أواخر
أخبار سنة ١٢٢٥ هـ (١٨١٠ م)
وان كان بعيدا عن الموضوع ولكنه
يستحق الذكر لما قد يكون له من
أهمية في الوقت الحاضر . قال
الجبرتى :

سوق السلاح :

ذكرنا في المقالين السابقين أن شارع الدرب الأحمر يمتد باسم شارع التبانة حتى الزاوية المعروفة باسم زاوية عارف باشا . ثم يتفرع الى فرعين متجهين الى جهة القلعة . الفرع الشرقي منهما باسم شارع باب الوزير ثم شارع المحجر ثم سكة المحجر . أما الفرع الغربي فاسمه شارع سوق السلاح ويصل الى الميدان الذى به جامعا السلطان حسن والرفاعى (راجع الخريطة الملحقة بالمقال الثالث) .

واسم سوق السلاح هذا اسم لسوق جدت بعد عهد المقرئى . فقد ذكر المقرئى سوق السلاح في جهة بين القصرين من القاهرة الفاطمية . فلما انتقل مقر الحكم الى القلعة في عهد الأيوبيين . وعمرت المنطقة بين القاهرة والقلعة بالمساكن .

شاع ذلك وأخبر بها كتخدا بك نزل اليها (١) بجمع من أكابره وأتباعه وغيرهم . وشاهد ذلك . فأمر والى الشرطة بسحب الماء عليها وأهالة الأتربة من أعلى التل فوقها . وأحضروا السقائين وصبوا عليها بالقرب ماء كثيرا وأهلوا عليها الأتربة . وبعد يومين صارت الناس المتجمعة والأطفال يخفرون تحت ذلك الماء المصبوب قليلا فتظهر النار ويظهر دخانها . فيقربون منها الخرق والحلفاء والبذكات فتورى وتلخن . واستمر الناس يفسدون ويروحون للفرجة عليها نحو شهرين . وشاهدت ذلك من جملةهم . ثم بطل ذلك (ا هـ) .

وبعضهم من وصف الجبرئى أن هذا الموقع خارج باب الوزير بالقرب من قبر طراباى الشريفى الذى ذكرناه في المقال السابق .

(١) كتخدا معناها الوكيل وقد حرفت الى كيخيا . وكتخدا بك وكيل الباشا الوالى . وهى وظيفة قريبة من وظيفة رئيس الوزارة . وكان الباشا الوالى محمد على وكتخدا بك كان محمد بك لاط أوغلى المنسوب له التمثال بالميدان المعروف باسمه بجهة المالية والدواوين . وقول الجبرئى (نزل اليها) يعنى من القلعة التى كانت مقرا للحكم .

بعد أن كانت مقابر للأموات • نشأت هناك سوق لصناعة وتجارة الأسلحة • وقد ذكرها الجبرتي في تاريخه مرارا بهذا الاسم • وكانت مسرحا في كثير من الأحيان للمصادمات التي كانت بين الممالك البكوات في عهد الحكم العثماني • والاسم باق للآن •

سوقة العزى :

وكانت منطقة سوق السلاح المذكورة تعرف في عهد المقرئ بسوقة العزى • نسبة الى الأمير عز الدين أيك العزى الذي كان تقيما للجيش في عهد الأشرف خليل بن قلاوون • واستشهد في فتح عكا سنة ٦٩٠ هـ (١٢٩١ م) • وظل الاسم باقيا للآن •

وفي وصف على مبارك لشارع سوقة العزى نرى أن هذا الاسم في وقته كان يطلق على شارع النبوة الحالي من عند جامع أصلم وعلى الجزء الأول من شارع سوق السلاح الحالي حتى حارة حلوات عند جامع الجاني اليوسفي •

وقد أوقع الفرنسيون في خرائطهم للقاهرة (١٧٩٨ - ١٨٠١ م) شارع سوق السلاح بنفس وضعه الحالي تماما • وانما سموا جزءا منه في أوله باسم درب التبانة والباقي باسم شارع سوق السلاح •

وشارع سوق السلاح ومنطقته غنيان بالآثار الاسلامية في عهد السلاطين المماليك والعثمانيين • ويطول بنا الأمر لو تعرضنا لهذه الآثار ولكن نذكر منها أكثرها أهمية مما له علاقة بموضوع المقال جامع مدرسة الجاني اليوسفي أو جامع السائس •

ذكره المقرئ في المدارس • وقال : هذه المدرسة خارج باب زويلة بالقرب من قلعة الجبل كان موضعها وما حولها مقبرة ويعرف الآن خطها بسوقة العزى • أنشأها الأمير الكبير سيف الدين الجاني سنة ٧٦٨ هـ (١٣٦٦ م) وجعل بها درسا للفقهاء الشافعية ودرسا للفقهاء الحنفية وخزانة كتب وأقام بها منبرا يخطب عليه يوم الجمعة • وهي من المدارس المتبررة الجليلة • اه •

وخرج له السلطان بساكره •
وتحاربوا خارج القاهرة • فانكسر
الجائي وهرب والعسكر وراءه حتى
ضاعت به الطرق فألقى بنفسه في النيل
بالقرب من قلوب فمات غرقا في
٩ المحرم سنة ٧٧٥ • ونجا الجواده
فأخرجوا جثته • ودفن في جامع
هذا •

وكان ظالما قاسيا جبارا • وقد
ذكرنا في المقال المذكور أنه من
المصادفات ما قاله أحد الشعراء :

في ثامن العشرين من ذي قعدة
كانت صبيحة موت أم الأشرف،
فأله يرحمها ويعظم أجره
ويكون في عاشوراء موت اليوسفي
ويعرف الجامع المذكور أيضا
باسم جامع السائس • لأن الأمير
علاء الدين علي بن أحمد الطبرسي
الشهير بالسائس تولى نظارة هذه
المنارة والجامع بعد وفاة الجائي
اليوسفي •

وذكر علي باشا مبارك أنه برأس
الحارة (يعني حارة حلوات) عمود
يضرب إلى الزرقة طوله متران تقريبا

والجامع على يسار المتجه بشارع
سوق السلاح إلى القلعة على رأس
حارة حلوات وتدخل إليه من طرقة
ملتوية تؤدي إلى صحن سماوي
يحيط به أربعة إيوانات وبصدر
الداخل إيوان القبلة ويبدو وأنه سقط
سقف هذا الإيوان فرمم بعروق عادية
من الخشب • وبالجامع قبر منشئه
بأعلاه قبة • والمئذنة ملوكية رشيدة •
ولا عهد بالجامع • وبدائره أبواب
تؤدي إلى غرف بالدورين الأعلىين
لخدمة الجامع •

والجائي اليوسفي كان من أمراء
مصر في عهد الأشرف شعبان بن
الأمير حسين بن الناصر محمد بن
قلاوون الذي عينه أتابك الساكر •
وتزوج الجائي من خوند بركة أم
السلطان الأشرف صاحبة جامع أم
السلطان بالتباعة الذي سبق ذكره في
المقال الثالث • فعظم قدره واشتهر
ذكره وتحكم في شؤون الدولة
تحكما زائدا • فلما توفيت خوند
بركة في ٢٨ ذي القعدة سنة ٧٧٤ هـ
اختلف مع ابنها في ميراثها فخرج
بماليكه يريد محاربة السلطان •

دار منجك اليوسفى :

وكانت دار منجك عند نهاية شارع سوق السلاح من جهة الميدان . وقد اندثرت ولم يبق منها الا بضعة عقود على الشارع .

رباط ابن سليمان :

ذكره المقرئى وقال أنه خارج باب زويلة بشارع الهلالية وأنه عرف بأحمد بن سليمان الرفاعى شيخ الفقهاء الأحمدية الرفاعية بديار مصر . وكان عبدا صالحا له قبول عظيم من أمراء الدولة وغيرهم . وينتسب اليه كثيرون من الفقهاء الصوفية . وروى الحديث عن سبط السلفى ، وحدث وكانت وفاته ليلة الاثنين ٦ ذى الحجة ٩٩١ هـ هذا الرواق (نوفمبر سنة ١٢٩١م)

وأخطأ المرحوم على باشا مبارك أن ذكر أن هذا الرباط يدرب الأغوات بالسروجية . وقال أن مكانه الزاوية الصغيرة المعروفة بزاوية الشيخ القيسونى وآخر يقال له الشيخ عبد الله .

والزاوية التى ذكرها على مبارك موجودة الآن . ودرب الأغوات

وهو من توابع جامع السائس وفوقه مكتب عامر بالأطقال . وقال أنه فى عهد محمد على راجت اشاعة بأن من يلحن هذا العمود بماء الليمون ويلحسه بلسانه ويكرر اللحن حتى يخرج دم أسود من لسانه فاذا استعمل ذلك ثلاث مرات شفى من داء اليرقان وغيره من الأمراض الباطنية . فأقبل الناس على ذلك . واستمروا حتى عهد عباس حلى الأول . فمنعوا عنه الناس . وغطوا العمود بطبقة من الجبس . ثم تحايل بعض خدعة الجامع فكشفوا جزءا من أسفله وعملوا عليه دولا با على قدر القامة له باب لا يفتح الا بدراهم . وقال على مبارك أن هذا ظل جاريا حتى عهد فى أواخر القرن الماضى .

وبعد وفاة الجائى اليوسفى تولى أتاكىة الصاكر اينمر نائب طرابلس الذى توفى بعد مدة يسيرة فخلفه منجك اليوسفى صاحب الجامع خارج باب الوزير وسبق ذكره والذى توفى سنة ٧٧٦ هـ .

قال أن هذه الحارة هي التي عبر عنها المقرئى بحارة المنتجبية . كما أنه عند الكلام في حارة الدالى حسين (ج ٢ ص ٣٥) - وهي متفرعة من امتداد الشارع الاعظم على يسار الخارج من باب زويلة وتقابل تقريبا درب الأغوات - قال أنه يمتد أن حارة الدالى حسين هي حارة الهلالية التي ذكرها المقرئى .

ويظهر أن حارة الهلالية كانت مستدة الى قرب موقع الرباط المذكور الموجود بقاياها في نهاية حارة سليم باشا المتفرعة من شارع سوق السلاح .

وقد ذكر على مبارك موقع هذا الرباط (ج ٢ ص ١٠٥) أن بآخرو حارة سليم باشا زاوية الرفاعين ويقال لها الزاوية البيضاء شعائرها معطلة لتخربها وبدخلها ضريح الشيخ أحمد الحررى ونظارتها للسيد محمد ياسين شيخ الطريقة الرفاعية .

وذكر المرحوم الأستاذ حسن عبد الوهاب بقايا هذا الرباط في كتابه

متفرع من شارع المغربلين أحد أجزاء امتداد شارع المعز لدين الله على يمين الخارج من باب زويلة .

وقد ذكرنا في مقال سابق في سلسلة مقالات (صفحات من تاريخ القاهرة ١٠ عدد المحرم سنة ١٣٩٦) الحارات التي استجنت خارج باب زويلة على جانبي امتداد الشارع الأعظم . وقلنا أنه على يسار الخارج من باب زويلة نشأت حارة الباسية . ثم جنوبا منها حارة المصامدة . ثم جنوبا في المصامدة حارة الهلالية ، أما على يمين الخارج من باب زويلة فقد استجنت حارة السودان أو المنصورية ثم حارة المنتجبية . ثم حارة حلب التي ضاع جزء منها عند فتح شارع محمد على (القلعة حاليا) .

فدرب الأغوات المذكور اما أنه من حقوق حارة المنتجبية أو حارة حلب . وليس من حارة الهلالية . والدليل على ذلك أن على مبارك نفسه عندما تكلم عن درب الأغوات (الخطط التوفيقية ج ٢ ص ٣٨)

(جامع السلطان حسن وما حوله) تكية وبها خلاوى للدراويش القادرية وقال أنه أثر تيس مستر وقال أن القبة على بساطة مظهرها من الخارج ولكن رائيها من الداخل ينبهر بزخارفها وألوانها ونواذر الصناعة فيها وتنوع الخط ما بين نسخ وكوفي .. الخ

وبكل أسف قد سقط أخيرا منزل بجوار الرباط فهدم كثيرا من بقاياه وتصدعت القبة ويحتاج المكان لأسعاف عاجل قبل أن يتلاشى فائيا .

تكية السليمانية :

وقبل أن تنتقل من هذه الجهة نذكر تكية السليمانية .. لتشابه الاسم مع صاحب الرباط السابق ذكره - وهي في شارع السروجية أحد أجزاء امتداد الشارع الأعظم . قبل تقاطعه مع شارع محمد علي عند الحامية بقليل . على يسار المتجه الى جهة الحامية والصليية . فقال عنها علي مبارك (ج ٦ ص ٥٦) أنه عمرها الأمير سليمان باشا سنة ١٢٠ هـ . وكان أصلها مدرسة باسم مدرسة سليمان باشا ثم صارت

ميدان صلاح الدين - محمد علي :
قد تعاقبت الاسماء التاريخية على هذا الموقع . فعرف أولا بالرميلة حيث أنشأ أحمد بن طولون (٢٥٤ - ٢٦٩ هـ) قصره العظيم بالقرب من جامع الملحقين بمدينة القطائع . ثم عرف بسوق الخيل . ثم عرف بالمنشية وقره ميدان حيث كان هناك السجن المشهور بهذا الاسم . وعرف جزء منه بميدان محمد علي حيث ينتهى شارع محمد علي وسوق السلاح . ثم عرف أخيرا بميدان

تكية وبها خلاوى للدراويش القادرية (أتباع السيد عبد القادر الجيلاني أو الجيلاني) .

ونلاحظ على هذا التاريخ أن رتبة الباشا لم تعرف في مصر إلا بعد دخول العثمانيين سنة ٩٢٣ هـ (١٥١٧ م) . وكانت تطلق على الوالى العثماني . وأن أول الولاية العثمانية بهذا الاسم كان سليمان باشا الخصى تولى من سنة ٩٣١ - سنة ٩٤١ هـ . ثم من سنة ٩٤٣ - سنة ٩٤٥ هـ .

والمدارس في مقرراتها صدقة جارية على المتقطعين للعلم والدراسة .

جامع ومدرسة السلطان حسن :

قال عنه المؤرخون أنه أكبر معبد في الاسلام . ووصفه المقرئ بقوله : فلا يعرف في بلاد الاسلام معبد من معابد المسلمين يطاكى هذا الجامع . وقبته لم يبن بديار مصر والشام والعراق والمغرب واليمن مثلها . وقال : وفي هذا الجامع عجائب من البنيان منها أن ذرع ايوانه الكبير خمسة وستون ذراعا في مثلها . ويقال أنه أكبر من ايوان كسرى الذي بالمدين بغمسة أذرع ومنها المنبر الرخام الذي لا نظير له . ومنها البوابة العظيمة . ومنها المدارس الأربع التي بدور قاعة الجامع وغير ذلك . وقال : واستمر العمل فيه ثلاث سنوات بدون انقطاع مصروفها كل يوم عشرون ألف درهم وقال : وبلغه أن السلطان حسن قال لولا أن يقال أن ملك مصر عجز عن اتمام بناء بناه لتركت بناء هذا الجامع من كثرة ما صرف عليه .

صلاح الدين الذي بديء في انشاء القلعة في عهده . ونحن نتكلم هنا عن هذا الجزء من الميدان الذي كان يسمى ميدان محمد علي .

ويحتوى ميدان محمد علي على مجبوعة من تحف العمارة الاسلامية فبوسطه جامعا السلطان حسن والرفاعي . وبدايره جامع جوهر اللالا وجامع ومدرسة قانى باى الرماح وبقايا قصر منجك اليوسفى السابق ذكره . وبالقرب منه بقايا قصر قوصون صاحب الخانكاه التي ذكرناها في المقال السابق . والذي آل الى يشبك بن مهدي الدودار ثم من بعده الى اقبردى الدودار الذي صرفت العامة اسمه الى بردق حيث أطلقوا اسم حوش بردق على مجاورات موقع القصر . وسنتناول كلا ما ذكر بكلمة موجزة . ولو أنها ليست من الخواتك ولكن بعضها جمع بين الجامع والمدرسة . وفي أوقافها ما قد يربطها بالخواتك برابط الصلقة الجارية . فالخواتك صدقتها جارية على المتقطعين للعبادة

عظيمة ولذا يعد أجمل جامع في الشرق كله بلا نزاع .

ونقل عن الورديلاني الرحالة المغربي الذي زار مصر في القرن الثاني عشر الهجري (١٨ م) :
(انه مسجد لا ثاني له في مصر ولا في غيرها من البلاد في فخامة البناء ونباهته وارتفاعه واحكامه واتساع خناياه وسعة أبوابه كأنه جبال منحوتة تصفق الرياح في أيام الشتاء بأبوابه كما تفعل في شواهد الجبال) . اهـ

والسلطان حسن منشئ هذا الجامع هو الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون ، تولى السلطنة وكان تربيته السابع من اخوته الذين تولوا الحكم بعد أبيهم الناصر محمد بن قلاوون . وكانت سلطنته الأولى من سنة ٧٤٨ هـ - سنة ٧٥٢ هـ وخلص . وتولى بعده أخوه الصالح صلاح الدين صالح . الذي خلع سنة ٧٥٥ هـ وأعيد السلطان حسن حيث استمر في الحكم حتى قتل سنة ٧٦٢ هـ كما هو الأرجح . فلم يعرف كيف ومتى قتل . ولم يظهر لجنته

وذكر لنا المرحوم الأستاذ حسن عبد الوهاب طائفة من أقوال بعض المؤرخين . فنقل عن إيرس : (ان كل ما تراه في هذا الجامع مركب في مكانه تركيا هائلا منسجما . فاذا أمعنت النظر في زخارف إيوان القبلة وقبة القبر جزءا جزءا أحسست احساس الرضا . فهناك ثروة فنية وأشكال رشيقة بارعة) .

ونقل عن جومار في كتاب وصف مصر (أنه من أجمل مباني القاهرة والاسلام ويستحق أن يكون في المرتبة الأولى من مراتب العمارة العربية بفضل قبة العالية وارتفاع منذتيه وعظم اتساعه وفخامته وكثرة زخارفه التي تكسو الأرضية والجدران في أوضاع بسيطة خاصة بهذه العمارة . كما أن محاشي الخشب والبرونز التي تكسو الأبواب الخشبية والنحاسية محفورة حفرا فنيا) .

ونقل عن المصور لينوار : ان جامع السلطان حسن يشرف على القاهرة كلها . وأسلوب بنائه من أرقى الأساليب المسارية . ومساحته

أثر بعد أن كان مقررا أن تدفن في الجامع المذكور • وكان هذا في الاسرار التي احتفظ بكتماها التاريخ •

وكان محل الجامع المذكور قصر هائل أنشاء الناصر محمد بن قلاوون

ليلبا اليحيارى أحد أمراء دولته والمقرين اليه • فهدمه الناصر حسن وأنشأ مكانه جامع ومدرسته للمذاهب الأربعة •

وبدأ العمل فيه سنة ٧٥٧ هـ • ونظم من تقدير المقرئ أن الاعمال الاساسية قد تمت سنة ٧٦٠ هـ (١٣٥٩ م) وافتتح الجامع والمدرسة في حياة الناصر حسن • وبعد وفاته أتم الطواشى بشير الجملدار (١) الأعمال التكميلية لفاية سنة ٧٦٤ هـ •

وكان في تصميم الجامع انشاء أربع مآذن • أنشئ منها ثلاث • ثم سقطت إحداها التي فوق الباب في ٦ ربيع الآخر سنة ٧٦٢ هـ فهلك تحتها نحو الثلثمائة نفس من الايتام الذين

كانوا رتبوا بمكتب السبيل هناك • فتشاءم السلطان ومنع تجديدها • وألغى المئذنة الرابعة • ولهجت الالسن بأن هذا نذير شؤم على السلطان • وفعل صادف أنه قتل بعد ٣٣ يوما من سقوط هذه المئذنة •

ولا نريد أن ندخل في تفاصيل البراعة الهندسية في عمارته • أو الذوق الرفيع في زخارفه الفنية من نقوش وكتابة ونجارة وقيشاني ورخام ونحاس مشغول ومطارب وغير ذلك • فهنا يطول شرحه ويخرجنا من موضوع المقال • ولن يقنى الوصف عن مشاهدة هذه التحفة الفنية المجيدة من العمارة الاسلامية • وقد أسهب في وصفه المرحوم حسن عبد الوهاب في كتابه المذكور كما ذكره المرحوم على مبارك تفصيلا في خطه • ونكتفى أن نذكر أن مساحة الجامع والمدرسة ٧٩٠٦ م.م أي أقل قليلا من فدانين وارتفاع قبة ٤٨ مترا • وارتفاع مئذنته القبلية ٨١ و٦٠ متر عن صحن

والنجارة والرخام حتى عاد للجامع رونقه .

ونحن نعالج هذا الاثر الاسلامي البليل ، لا من الناحية المعمارية الهندسية الفنية ، ولكن من الناحية الانسانية ، ففى أوقافه التى أوقفها منشئه والتى تزيد عن ١٥٠٠٠ فدان من أجود الاراضى ، لمسات من الخير والصدقة الجارية وتشجيع العلوم ، فننقل للقارىء بالارقام بعض مصارف هذه الاوقاف على الجامع والمدرسة ، وهى تكفى لرسم صورة من تفكير ذلك العصر ومن سخاء الواقف قياسا على أسمار وقته ومن تفصيل الخدمة فى الجامع والمدرسة وهو صورة أيضا من تقويم الوظائف المختلفة ، فترى مثلا الفرق الكبير بين شيوخ العلم وبين الاطباء ، وغير ذلك .

فجعل فى كل مذهب من المذاهب الأربعة شيخا ومائة طالب على أربع فرق ، كل فرقة ٢٥ طالبا وبها ثلاثة معيدين ، وقرر المصارف الآتية :

٣٠٠ درهم شهريا لكل شيخ من شيوخ المدارس الأربع .

الجامع . أما البحرية - التى تقابل جامع الرفاعى - فقد سقطت سنة ١٠٧٠ هـ (سنة ١٦٦٠ هـ) .
وجعلها والى المشائى ابراهيم باشا كتحدا سنة ١٠٨٢ هـ (تولى الولاية من شعبان سنة ١٠٨٠ - صفر سنة ١٠٨٤ هـ) .

وفى وقت الاضطرابات والفتن فى دولتى السلاطين المماليك ، استعمل الجامع لارتفاعه مقابلا للقلعة فكان يرمى من سطحه عليها ، فأزيل الدرج وسد الباب الذى كان يؤدى الى السطح ، واشترى المؤيد شيخ (٨١٥ - ٨٢٤ هـ) هذا الباب والتور النحاس الذى كان معلقا هناك بخمسائة دينار ونقلها الى مسجده على يسار الدخول من باب زويلة سنة ٨١٩ هـ ثم فى سنة ٨٢٥ أعيد الأذان فى المئذنتين كما كان . وأعيد بناء الدرج والبسطة . وركب باب آخر بدلا من الباب الذى أخذه المؤيد شيخ .

وقد تولت لجنة حفظ الآثار العربية فى مطلع القرن الحاضر العناية بهذا الأثر النفيس فرمت جدرانه وجددت بهاء النقوش

- ١٠٠ درهم شهريا لكل معيد
(٤٨ معيدا) •
- ٤٢٥٠ درهم شهريا لطلبة كل
مذهب (١٠٠ طالب) ويزاد ٢٠ درهم
شهريا لأحدهم تقيب عليهم و ١٠
دراهم شهريا لأحدهم ليدعو للواقف
بعد القراءة •
- ٣٠٠ درهم شهريا للمدرس تفسير
القرآن •
- ٣٠٠ درهم شهريا لثلاثين طالبا
مع المدرس المذكور ويزاد ١٠ دراهم
لأحدهم لاثبات الحضور والغياب •
ولآخر مثلها ليكون داعيا •
- ٣٠٠ درهم شهريا للمدرس الحديث
الشريف •
- ٣٠٠ درهم شهريا لثلاثين طالبا معه
ويزاد ١٠ دراهم لأحدهم لاثبات
الحضور والغياب • ولآخر مثلها
ليكون داعيا •
- ٣٠٠ درهم شهريا لشيخ متصدر
عالم بالفتوى يجلس بالايوان القبلى
أربعة أيام فى الاسبوع •
- ٤٠ درهم شهريا لمقرئ يحضر
مع الشيخ المذكور •
- ٤٠ درهم شهريا لمأذون يمدح
رسول الله (ص) بالمسجد بعد
الفراغ من التلاوة ثم يدعو للسلطان
- ١٥٠ درهم شهريا لشيخ حافظ
بالقراءات السبع يجلس كل يوم
بالايوان القبلى بعد صلاة الصبح •
- ١٥٠ درهم شهريا لشيخ حافظ
لتلقين القرآن بالايوان القبلى •
- ١٠٠ درهم شهريا لامام بالايوان
الكبير •
- ٦٠ درهم شهريا لأربعة أئمة
بالمدراس الأربع • ويزاد ٤٠ درهما
لكل منهم فى شهر رمضان •
- ١٠٠ درهم شهريا لاثنتين ميقاتين
عالمين بالمواقيت • ويزاد لكل منهم
١٦ درهما فى رمضان •
- ١٠٠٠ درهم شهريا لـ ٣٣ مؤذنا
حسنى الأسواط • ويزاد لكل منهم
١٠ دراهم فى شهر رمضان •
- ١٠٥٠ درهم شهريا لـ ٣٠ قارئا
بالقبة نهارا •
- ١٣٥٠ درهم شهريا لـ ٣٠ قارئا
بالقبة ليلا •

- ٨٠ درهم شهريا لتقيين لاثبات حضور القراء ليلا ونهارا •
 ١٠٠ درهم شهريا لرئيسين على الفرائض المذكورين •
- ١٠٠ درهم شهريا لقارئين يقرآن القرآن بالايوان القبلى •
 ٢٤٠ درهم شهريا لستة بوايين لحفظ الأبواب وفتحها وغلقها •
- ٣٠ درهم شهريا لحامل المصحف يضعه على الكرسي بعد صلاة الصبح وقبل صلاة الجمعة • ثم يعيده الى موضعه •
- ١٠٠ درهم شهريا لخازن كتب الوقف •
 ٦٠ درهم شهريا لمؤدب لكل من مكتبي الأيتام •
- ١٥٠٠ درهم شهريا لعشرة خدمة لحفظ القببة وصيانتها من أهل الفساد •
- ٢٠٠ درهم شهريا لاثنين لخدمة المزملة (ما يبرد فيه الماء) وحفظ أوانيها وملء الكيزان وسقى من يرد اليها •
- ٥٠ درهم لكل تيم حفظ القرآن •
 ويرصرف مثلها للمؤدب • ومن أتم حفظ القرآن من الأيتام يستبدل بغيره •
- ١٢٠ درهم شهريا لطبيجين مسلمين يحضران يوميا لعلاج أرباب الوظائف والطلبة أحدهما طبيب أبدان والآخر عارف بصناعة الكحل (طبيب عيون) •
- ٣٦٠ درهم شهريا لتسعة فرائض اثنين للقببة وثلاثة للجامع وواحد لكل مدرسة • ويصلون يوما بعد يوم •
- ٣٦٠ درهم شهريا لتسعة فرائض يتناولون العمل مع من ذكروا •
 ٤٠ درهم شهريا لجراح يحضر مع الطبيين المذكورين •

- ١٠٠٠ درهم شهريا لناظر الوقف • وقرر كمية وافرة من الشمع الأبيض المشغول على القطن المفتول لمحارب القبلة ومحارب الايوان القبلى الكبير للوقود فى صلاة الصبح والعشاء والتروايح فى شهر رمضان • وقرر بحسب الحاجة ما يلزم لحفظ وتجديد أثاث الجامع من حصر وبسط وقناديل وسلاسل وأسطال ومكانس وزيت الوقود ولوازم ليلة نصف شعبان وختم رمضان •
- ١٠٠ درهم شهريا لأمين يتولى حفظ وصرف المرتبات فى آخر كل شهر •
- ١٠٠ درهم شهريا لصراف مسلم دين •
- ٤٠ درهم شهريا لسطوحى يتولى حفظ الأسطحة •
- ٤٠٠ درهم شهريا لمشرفة يتولون كنس المرايض والطرقات والرش أمام الجامع •
- وقرر أن يصرف بحسب الحاجة على سقاية المزملة والسبيل والمكتب وما يحتاج اليه أرباب الوظائف ونقل الماء العذب والأسفنج وغيره •
- وفى كل ليلة جمعة يصرف خمسة قناطير من لحم الضأن وعشرون قنطارا من الخبز غير للأرز والعسل والحبوب وحب الرمان والدهن والخطب وأجرة من يتولى طبخ ذلك ويصرف النصف لأرباب الوظائف بالمسجد والنصف يوزع على الفقراء والمساكين •
- ويشتري فى أول كل سنة ما يكفى من زيت الزيتون أو ما يقوم مقامه •
- ويوزع فى شهر رمضان ٢٣ قنطارا من السكر على أرباب الوظائف بحسب درجات مقرراتهم المذكورة •
- وفى عاشوراء يصرف ٤٠ قنطارا من الخبز و ١٠ قناطير من لحم الضأن

درهم تظل رصيذنا دائما لمصاريف
الجامع • فإذا زاد الربح عن ذلك
تشتري بالزائد أرض تضم لأوقاف
الجامع • على أنه إذا كان الجامع
غير محتاج لهذا الوقف الجديد
فيصرف ريعه في وجوه البر من
خلاص المسجونين • ووفاء دين
المدينين • وفك أسرى المأسورين •
واعانة في تأدية فريضة الحج •
وتجهيز فقراء أموات المسلمين •
ومداواة المرضى • وإطعام الطعام •

جامع الرفاعي :

ويقابل جامع السلطان حسن
جامع الرفاعي • وهو لا يضاهي
جامع السلطان حسن ضخامة وإن
كان يساويه ارتفاعا تقريبا • ولكن
به ألفة وفن وربما كان
لمجاورته للجامع الأكبر ما أوحى
لمهندسه أن يبذل قصارى جهده حتى
لا يكون قزما بجوار هذا الطود
الشامخ •

وهو مجرد جامع للمبادة ويمتاز
أن به منفى لبعض أفراد الأسرة
الملكة السابقة •

وأردين من الحبوب التي تعمل في
عاشوراء و ٤ قناطير من العسل
و ٢٠ قنطارا من السيرج وقيمة
الابازير والحب وأجرة الطبخ •
ويصرف نصفها على أرباب الوظائف
والنصف على الفقراء والمساكين •

وفي كل يوم من رمضان يصرف
١٠ قناطير من اللحم و ٤ قنطارا
من الخبز غير الأرز والمسل
والحب ولوازم المطبخ وأجرة
الطبخ • ويوزع ذلك مناصفة بين
موظفي المسجد وبين الفقراء
والمساكين •

وفي عيد الأضحى يصرف ثمن
رأسين من الأبل وعشرين رأسا من
البقر وعشر رؤوس من الضأن تذبح
وتفترق مناصفة كما ذكر •

وكل سنة يصرف ثمن ألف قميص
وألف طاقية وألف مداس تفرق
مناصفة أيضا •

وإذا فضل شيء من ربح الوقف
بعد المصارف المذكورة يحفظ تحت
يد الناظر حتى يتكون مائة ألف

(لا بالله) لأنه كان يقبض على الناس في الطريق فيستحلفونه (لا بالله) أن يتركهم فيرفض ويسخرهم في العمل بالمسجد بدون أجر • وكتب بعض الناس على مسجد الذخيرة هذين البيتين المشهورين :

بنى مسجدا لله من غير حله
وكان بعمد الله غير موفق
كمطعمة الإيتام من كد فرجها
لك الويل لا تزني ولا تصدق

وقال المقرئى : وابتلى الله ذخيرة الملك هذا بالأمراض الخارجة عن المعتاد • وذكر عنه في حالتي غسله وحطوله بقبيره ما يعيد الله كل مسلم • وتجنب الناس تشييعه والصلاة عليه •

وأمرت خورشيار هانم والدة الخديوى اسماعيل سنة ١٢٨٦ هـ (١٨٦٩ م) بإنشاء مسجد في هذا المكان على أن يلحق بالمسجد مدافن لها ولأمرتها وبتان للشيخين على أبى شباك ويحى الأنصارى من ضمن من كانوا مدفونين بزواوية الرفاعى المذكورة •

وكان من ضمن مكان الجامع زاوية للرفاعيين أتباع الطريقة الرفاعية وتعرف بالزاوية البيضاء • وذكر هذا على باشا مبارك تابعه المرحوم حسن عبد الوهاب • ولكن نلاحظ أن على مبارك ذكر هذا أيضا على موقع رباط أحمد بن سليمان السابق ذكره • ونعتقد أنه اختلط عليه الأمر لنسبة الرباط الى أحمد بن سليمان الرفاعى • وأن زاوية الرفاعى هي محل هذا الجامع • ومدفون بها الشيخ على أبو شباك والشيخ يحيى الأنصارى وطائفة من أتباع الطريقة الرفاعية • والشيخ على أبو شباك من نسل السيد أحمد الرفاعى الكبير المتوفى سنة ٥٧٨ هـ ومدفون بقرية أم عبيد من قرى العراق والذي يعتبر أحد الأقطاب الأربعة عند عامة الصوفية كما ذكرنا في المقال الأول من هذه السلسلة •

وكان مكان زاوية الرفاعى هذه مسجد فاطمى ذكره المقرئى باسم مسجد الذخيرة • أنشأه ذخيرة الملك متولى الحصة في القاهرة سنة ٥١٦ هـ وعرفته العامة باسم مسجد

فاشترت الأرض المجاورة للزاوية حتى بلغت مساحة المسجد ٦٥٠٠ م.م تقريباً • وبدأ العمل فيه ثم أوقف سنة ١٨٨٠ م • لكثرة النفقات وحالة مصر وقتذاك • وتوفيت خروشيوار هانم سنة ١٨٨٥ • فاستمر العمل موقوفاً حتى أوائل القرن الحاضر • فأعيد العمل واتسع بما كان مخزواً من أدواته • وافتتح للصلاة في غرة المحرم سنة ١٣٣٠ هـ (٢٢ ديسمبر سنة ١٩١١) وكان يوم الجمعة •

وخل اسم الرفاعي علما على المسجد •

ولا نطيل في وصف المسجد • وإنما نقول اجمالاً أنه آية من روائع الفن الاسلامي الحديث • سواء في ارتفاع قبابه وسقوفه أو الدعامات الهائلة من الحجر يحيط بكل دعامة أربعة عمد من الرخام ووزراته الرخامية الملونة والمشغولة بتقاسيم هندسية وآلاته وسجاجيده ونجارته وهوشه وغير ذلك من البدائع الفنية •

وفي مواجهة الداخل من الباب المقابل لجامع السلطان حسن تجد ضريح الشيخ على أبى شباك وفوقه قبة شاهقة الارتفاع تساوى ارتفاع المسجد ويحيط بالضريح دائر من الخشب الثمين المشغول • وفوقه ثوبا من الكريستال الفاخر • أما ضريح الشيخ يحيى الأنصارى فبعد قليل من يمين الداخل •

وعلى يسار الداخل حاجز من الخشب المشغول يفصل جزءاً عن باقى الجامع • وبهذا الجزء ضريح الملك السابق أحمد فؤاد الأول وابنه فاروق في ضريح واحد • وضريح فريال هانم والدة أحمد فؤاد • وعلى الضريحين تركيستان من الرخام بأدق صنعة •

أما باقى المقابر فهي في الناحية الأخرى من الجامع ولها باب خارجي مستقل فضلاً عن أبواب تصلها بالجامع • ومدفون بها الخديوى اسماعيل ووالدته خروشيوار هانم منشة الجامع • والسلطان حسين كامل وزوجته السلطانة ملك •

والأميران إبراهيم حلمى وعلى جمال الدين من أبناء اسماعيل . والأميرتان توحيدة وزينب من بنات اسماعيل . وثلاث من زوجات اسماعيل . وعلى كل قبر تركية من الرخام يبدو فيها الفن الجميل والنقوش الرفيع . وغيرها .

ولاحظت وجود صليب في نقوش التركية الوسطى من أضرحة زوجات اسماعيل . لأنها كانت إيطالية . ويبدو أنها لم تعتنق الإسلام . والمسجد بنقوشه وزخارفه وأبعته جدير بالمشاهدة .

جامع ومدرسة قانى باى أمير الخوأن الرماح :

ذكره على باشا مبارك في الخطط التوفيقية باسم قايتباى بالتاء . وذكره المرحوم حسن عبد الوهاب باسم قايتباى بتقديم الياء عن النون . وذكره ابن إياس في بدائع الزهور باسم قانى باى . وهكذا الاسم منقوش بالجامع .

وقانى باى كان من مماليك الأشرف قايتباى (٨٧٢ - ٩٠١ هـ) . واعتقه . فدرج في الوظائف حتى

وكان ظالما جبارا يأكل الحقوق ويجور على الناس . وكان مشهورا بالشجاعة والفروسية ولعب الرمح . ولذلك كان يلقب بالرماح . ومن قسوته أن السلطان أرسله مرة الى جهة الشرقية بسبب فساد العريان هناك فكان اذا ظفر بأحدهم يسلطه من رأسه الى قدميه . وقال عنه ابن إياس : وقد أراح الله منه . وقال فيه كعادته بيتين من الشعر :
جهنم منذ قالت
لقانى باى غد حنارك

- قد زاد نيران وجدى من كسرتى لا تظارك
- وقال على مبارك (ح ٢ ص ١٠٤) أنه كان بهذا الجامع حجر عبا لأحد الشبائيك عليه كتابة هيروغليفية متر متر
- وطوله ٢ X ٤٠ و ٣٠ X وأخذه الفرنسيون أثناء وجودهم بمصر •
- وهو من المساجد المعلقة يرتفع عن أرض الميدان بعدة أمتار تصعد إليها بمرتقى ثم بعدد من الدرجات وتدخل الى الجامع من طرقة ملتوية تصل بك الى صحن مساوى • وعلى اليمين ايوان القبلة • وعلى اليسار ايوان آخر • ومئذنة الجامع من ذوات الرؤوس المزدوجة وهو الطراز الذى انتشر فى أواخر عهد السلاطين المماليك •
- ولقانى باى مسجد آخر غير هذا يسمى الناصرية •
- وتسكن المسجد حاليا إحدى العائلات نتيجة لازمة المساكن •
- جامع جوهر اللالا :
- وبالتقرب منه جامع جوهر اللالا (راجع الخريطة) وذكره على مبارك
- ح ٢ ص ١٠٤ وج ٤ ص ٧٦ وقال أن وقفه تاربخها سنة ٨٣٣ هـ • وأن جوهر اللالا توفى سنة ٨٤٢ هـ • وكان بجوار الجامع حمام قد زال •
- واللالا وظيفة الطواشى الذى كان يباشر تربية أولاد السلطان • فكان السلطان يرعاه بمعطفه • وإذا تولى أحد الأولاد السلطنة حفظ له حق التربية وقدمه فى المناصب •
- وكان جوهر هذا مرييا لأولاد الأشرف برسباى (٨٢٥-٨٤١ هـ) • واختبل عقل برسباى فى آخر حكمه وتولى بعد ابنه العزيز يوسف وخلع بعد ثلاثة شهور سنة ٨٤٢ هـ •
- وهو كجامع قانى باى تصعد اليه بمرتقى ثم عدة درجات وتدخل اليه من طرقة ملتوية تؤدي الى صحن مستوف وعلى يمين الداخل ايوان القبلة وعلى اليسار ايوان آخر •
- وأرضية الصحن منخفضة عن أرضية الأيوانين بدرجة • وبالجامع وزرة من الرخام الملون بأشكال هندسية بديعة • وبه دكة المبلغ • وهو جامع صغير وبدائره عدة غرف

وقبته بسيطة تحمل كثيرا عن قبته
قاني باى بما حوت من قشوش
وحليات فى الداخل والخارج • وقد
لفت ذلك المرحوم حسن عبد الوهاب
واستنتج منه افحطاط الفن منذ
دخول المشائين مع أن بين القبتين
ما يقرب من الخمسين سنة فقط •

بقايا قصر قوصون - يشبك -
القبرد :

وكان قاني باى الرماح قد تزوج
سنة ٩٠٣ هـ بنت الدوادار يشبك
ابن مهدي المتوفى سنة ٨٨٦ هـ. وقد
ذكرنا فى مقال سابق عن حى القبة
(المقال رقم ١٢ من سلسلة صفحات
من تاريخ القاهرة - ربيع الأول
سنة ١٣٩٦ هـ) أن اسم القبة منسوب
للقة التى أنشأها يشبك بن مهدي
هناك • كما أن اسم شارع الدوادار
هناك مسمى لذكراه •

وكان يشبك بن مهدي قد سكن
قصر قوصون صاحب الخانكاه الذى
سبق ذكره فى المقال السابق وقلنا
أن هذا القصر نهبه الناس عند
القبض على قوصون سنة ٧٤٢ هـ •

ربما كانت خلاوى للصوفية وبه قبر
منشئه • وقبته بسيطة • ومثذته فى
حالة سيئة •

جامع المحمودية :

وهو بالقرب من جامع قاني باى
ويقابل باب الغرب أهم أبواب
القلعة •

ذكره على مبارك (ج ٢ ص ١٠٤)
اجمالا مكتفيا باسم منشئه محمود
باشا • وقال به قبره • وذكره
المرحوم حسن عبد الوهاب ص ٣٩
أن منشئه محمود باشا كان واليا
على مصر (٩٧٣ - ٩٧٥ هـ) وكان
ظالما مما أدى الى اغتياله ودفن فى
مسجده هذا •

والمسجد أيضا مرتفع عن أرض
الميدان تصعد اليه بست عشرة درجة
وبوسط الجامع طرقة تفصل ايوان
القبلة على اليمين عن الايوان الآخر
على اليسار • والطرقة منخفضة عن
الايوانين بدرجة • وبأعلاه عدة
نوافذ مشغولة بالزجاج الملون بما
آيات قرآنية • ومنبره بسيط •

وآل القصر المذكور الى يشبك وعصى وهرب الى الشام يريد
فجده وقش اسمه ورنكه (سقاره) الاستيلاء عليه • فلم يستطع • وظل
على جانبي مدخله • في عصيانه يحارب الجيوش التي

ترسل اليه • وتوفي سنة ٩٠٤ في
سلطنة الظاهر قانصوه بن قانصوه •
وبقايا هذا القصر تقابل تقريبا
خلف جامع السلطان حسن (راجع
الخريطة) •

وبعد يشبك بن مهدي سكن
القصر المذكور أقبردي بن علي •
وكان قريبه وحل محله في وظيفته •
وأعطاه السلطان قايتباي هذه الدار
وجميع ما فيها من أواني وأثاث
وخيل وسلاح • وتورد أقبردي
وقد حرفت العامة اسم أقبردي
الى بردق • وكانت الجهة هناك
تعرف باسم حوش بردق • كما أن
مصلحة المساحة ذكرت بغرائطها
مكان القصر المذكور وقالت عنه
بقايا سراي الأمير يشبك • وصحته
يشبك كما مر ذكره •
محمد كمال السيد محمد

يقول من لاخلاق له « در مع الدهر حيث دار » واذا لم
يسالك الزمان فسأله، وانا أقول اذا لم يسالك الزمان فصارع
وحاربته حتى يفتيء الى أمر الله »

محمد اقبال

أخطاء شائعة

للإمام محمد بن عبد الله بن محمد

- ٢٥١ - ويقولون: انصاع الولد لرأى
أبيه ، وانصاع الخادم لأمر سيده ،
وهذا خطأ ، والفصحى أن يقال :
انقاد الولد لرأى أبيه ، أو خضع
لرأيه ، أو أطاع رأيه أو وافقه على
رأيه ونحو ذلك ، أما الانصياع فلا
علاقة له بهذه المعاني ، وإنما معناه
التفريق ، تقول : الكسى يصوع
أقرانه فينصاعون ، أى يحمل عليهم
ليفرق جمعهم ، وصاع الراعى الغنم
يصوعها صوعا أى فرقها فانصاعت
وتفرقت ، قال أوس بن حجر •
يصوع عنوقها أحوى (١) زنيم (٢)
له ظأب (٣) كما صخب الغريم
ويقال : انصاع القوم إذا تفرقوا
وذهبوا سراعا ، وانصاع فلان إذا
اعتذر أو عذرت
- انقل راجما ، ومر مسرعا ، وفى حديث
الأعرابي « فانصاع مدبرا » أى
ذهب سرىما ، قال رؤبة :
(فانصاع يكسوها الفبار
الأصيام) أى المتسرق
وقال العجاج :
فانصاع مذعورا وما تصدقا (٤)
كالبرق يجتاز أميلا (٥) أعرفا
والتصوع التفرق •
تقول :
تصوع الجند إذا تفرقوا
قال ذو الرمة •
عشت اعتسافا (٦) دونها كل مجمل (٧)
تظل بها الأجال حتى تصوع

(١) الاحوى : الشاب الاسود .
(٢) الظأب : الجلبة .
(٣) الاميل : جبل من الرمل مرتفع .
(٤) الاعتساف : الميل والمدول .
(٥) المجمل : الأرض لا يبتدى فيها .
(٦) الزنيم : الدمن .
(٧) تصدق : امراض .

والتصعد والتصاعد يتعدى فعل
كل منهما بنفسه ، تقول : تصعدني
العمل وتصاعدني اذا شق عليك
وصعب ، الصعيد التراب الطاهر ،
ومنه قوله تعالى « فتيموا صعيدا
طيبا » وكذلك هو وجه الأرض
لقوله تعالى :

« ويرسل عليها حبانا من السماء
فتصبح صعيدا زلقا » وهو أيضا
الطريق جمعه صعد وصعدت
بضمتين في كل منهما ، وفي الحديث
« اياكم والجلوس بالصعدات » .

والصمود بالفتح هو العقبة الكنود
والمشقة في الأمر ، ومنه قوله سبحانه
« كلا انه كان لآياتنا عنيدا سارها
صمودا » أي ساعثيه عقبة شاقة
المصعد .

والصمد بالتحريك العذاب
الشديد ومنه قوله تعالى « ومن
يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا
صعبا » .

٢٥٣ - وما فشا على الألسنة من
الأخطاء قول كثير من الخاصة : هذا
الولد عالة على أبيه ، لأنهم أخبروا في

٢٥٢ - ويقولون : صعد الولد على
السطح ، وصعد الخطيب على المنبر ،
فيعدون الفعل خطأ بعلی والفصح
أن يتعدى اما بنفسه واما بالی ،
فيقال : صعد الولد السطح أو الى
السطح . وصعد الخطيب المنبر
أو الى المنبر ، وما تعدى بالی قوله
تعالى « اليه يصعد الكلم الطيب »
وقد يتعدى بنى كما في قولك :
صعدت في السلم أو في الدرج
صعدا .

وأما صعد المضعف فانه يتعدى
بنى ، وبعلى ، فيقال : صعد الصياد
في الجبل أو على الجبل تصعيدا
اذا رقيه وعلاه ، قال تعالى « ومن
ورد أن يضل به يضل صدرا ضيقا
حرجا كأنما يصعد في السماء » .

وأما أصعد المزيّد بالهمز فلا يتعدى
الا بنى ، تقول : أصعد الصلاح
في الأرض اذا مضى وسار ، وأصعد
في الوادي اذا انحدر ، وقد يكون
لازما كما في قوله تعالى « اذ
تصعدون ولا تلوون على أحد » .

هذا التعبير بالجمع عن المفرد، والصحيح أن يقال : هو عبه على أبيه ، أو عائل على أبيه ، والأولاد عائلة على أبيهم ، وذلك مأخوذ من قول العرب : عاله الشيء إذا ثقل عليه وغلبه والأولاد ثقل على أبيهم لأنهم فقراء وبحاجة إلى عونه .

تقول : عال الولد يميل من باب سار عيلا وعيلة إذا افتقر ، فهو عائل ، والعيلة الفقر ومنها قوله تعالى « وإن خفتهم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء » والعائل الفقير ومنه قوله سبحانه « ووجدك عائلا فأغنى » والجمع عائلة كقائل وقالة ، وبائع وباعة ، وعيل بضم العين وتشديد الياء مفتوحة كصائم وصيم .

وتقول : عالني الشيء عيلا ومعيلا إذا أعوزك وأحوجك .

وللعيل معنى آخر ، تقول : عال فلان في مثيه إذا تمايل واختال وتبخر كتعيل ، وامرأة عيالة أي مختالة .

كل هذا من عال اليائي ، أما عال الواوي فتقول منه ، عال أبي هذا الصبي يعوله عولا من باب قال إذا كفله ومانه ، وعلت ابني إذا ألفت عليه ، قال :

غذوتك مولودا وعلتك يافعا
تعل بما أحسو عليك وتتمل

وقولهم : هذا يتيم عائل ليس له عائل معناه هذا يتيم فقير ليس له من يموته ويعوله فعائل الأول من الميل اليائي ، وعائل الثاني من العول الواوي .

من الواوي يقال أيضا : عال الحاكم في حكمه إذا جار وظلم ، ومنه قوله تعالى « ذلك أدنى ألا تعولوا » أي أقرب من ألا تميلوا ولا تجوروا ، وقولك : أعوذ بالله من ميل الظالم وعول الحاكم .

وكذلك يقال : عال الميزان يعول إذا نقص وجار ، وعال فلان في الميزان ، قال الشاعر :

أنا تبعنا رسول الله وأطرحوا
قول الرسول وعالوا في الموازين

٢٥٤ - ويطلقون على بعض
أبنائهم اسم عبد المعطى ، زاعمين
أن المعطى من أسماء الله الحسنى
وليس الأمر كذلك ، والصواب أن
يكون الاسم عبد المعطى ، لأن
المعطى اسم فاعل من أعطى .

٢٥٥ - ويرد على المنتهم وأسنة
أفلامهم كلمة (التطاحن) فيقولون:
تطاحن الجيشان ، يعنون تقاطعهم
وطحن بعضهم بعضاً، والحق أن التفاعل
من الطحن لم يرد عن العرب، فيجب
أن نكره حتى يأتى إلينا من يشبه
بالبرهان ، والذي ورد يكتب اللفظ
هو الفعل الثلاثى ومصدره .

أما المعطى فهو الظبي ، تقول :
عطا الظبي يعطو عطوا إذا تناولوا
الى الشجر ليتناول من ثمره فهو
عاط وعطو وزان عدو ، فالعطو
التناول ورفع الرأس واليدين ، قال
الشاعر يصف ظبية :

قال الزمخشري : ومن المجاز
طحنهم المنون ، وكنية طحنون ،
وقال ابن منظور : والطحنون اسم
للحرب ، وقيل هى الكتبية من كئاب
الخيال إذا كانت ذات شوكة وكثرة .

تحك بقرنيها بربر (١) أراكة
ويعطو بظلفيها إذا الغصن طالها

ولهذا قالوا : هذا الشيء طويل
لا تسطوه الأيدي ، أى لا تتناولوه ،
قال امرؤ القيس :

وقال الجوهري : هى الكتبية
تطحن ما لقيت أى تهلكه ، والطحن
بالكسر الدقيق ومنه المثل « أسمع

تخطو برخص غير شثن (٢) كأنه
أساريج (٣) ظبي أو مساويك (٤) اسحل

(١) البربر : الاول من ثمره الأراك .

(٢) الشثن : الخشن .

(٣) الأساريج : جمع اسروع بالضم وهو عصبة تستبطن الرجل
واليد ،

(٤) الاسحل : شجر يستألف به .

جمجمة ولا أرى طحنا ، والطواحن
الأضراس » .

ولك أن تتوسع في المجاز فتقول:
طحنه بمعنى هزمه في جدل، أو غلبه
في ملاحاة (١) ، أو كادله حتى
صرعه في أى ميدان من ميادين
الحياة .

٢٥٦ - ويقولون لما يضرب به
النجاد القطن ليرق وينتشق: القوس ،
والأفصح أن يقال له المندف ،
والمندفة ، والكربال بكسر هـ، تقول:
قطن مندوف ، ونديف ومندف
بتشديد الدال ، وقيل المندف وزان
منبر هو الخشبة التي يطرق بها الوتر
ليرق القطن ، ووتر المندف يسمى
المشوار بكسر الميم ، والهبرة وزان
شرذمة ما طار من زغب القطن
أو الريش .

وانما قلنا الأفصح لأننا لميل دائما
الى التخصيص ، اذ للقوس ألوان
عدة،ولا بد أن تضاف الى ما يخصصها
فيقال :

قوس ندف ، وهى التى تعطينا
ها هنا ، وقوس جلاشق يضم الجيم
وهو البندق الذى يرمى به ، وأصله
بالفارسية (جله) وزان سرر ، وقوس
نبل ، وهى العرية المعروفة بقوس
النشاب يضم النون وتشديد الشين،
وهى الفارسية ، وقوس الحسبان
يضم الحاء ، وهى السهام الصغار ،
والحسابنة واحدها .

وفى المثل « رموهم عن قوس
واحدة » ويضرب فى الاتحاق .

٢٥٧ - ويقولون : أجنح الولد
الطائر يعنون أنه أصاب جناحه ،
والصواب - كما فى أمهات اللغة -
أن يقال :

جناحه بالفعل الثلاثى ، لأن القاعلة
فيما تقصد أصابته أن يكون فعله
ثلاثيا ، تقول رأسته اذا أصبت
رأسه ، وبطنته اذا أصبت بطنه ،
وأفخته اذا أصبت بأفوخه ، وهمته
اذا أصبت دماغه، وكبدته اذا أصبت
كبده ، ورأيته اذا أصبت رءقه ،

وكليته اذا أصبت كليته ، وبديته
 اذا أصبت يده • وفخذته اذا أصبت
 فخذته ، وصدرته اذا أصبت صدره ،
 وفرسته اذا أصبت فرسته ، ومعدته
 اذا أصبت معدته ، وكنته اذا أصبت
 كنته ونسيته اذا أصبت نساء (١) ،
 ومثته اذا أصبت مثاته وهكذا •

ومن اشتكى عضوا من أعضائه
 يقال فيه : فعل بالبناء للمجهول
 فهو مفعول • تقول : صدر فلان
 اذا اشتكى صدره فهو مصدور ،
 وكبد اذا اشتكى كبده فهو مكبود ،
 ومعد اذا اشتكى معدته فهو معمود
 وهكذا •

٢٥٨ - ويقولون : فلان عيان
 يقصدون أنه مريض ، وهذا خطأ ،
 لأن العيان هو من لم يمتد لوجه
 مراده أو عجز عنه ولم يطق احكامه ،
 تقول : عى الخطيب فى المنطق ،
 وعى فلان عن حجته اذا حصر ولم
 يتمكن من البيان ، فهو عى على
 فعل ، وعيان كعر فهو حران •

وتقول أيضا : عى بالأمر يميا

عيا بالكسر كرضى فهو عى على
 فمىل •

ويقال : أعيى الماشى اذا كل
 فهو عى ، وأعيى الأمر اذا عجز
 عنه ولم يضبطه •

وأعيانى السفر اذا أتعبنى
 فأعيت ، يستعمل لازما ومتعديا ،
 ويقال : داء عيىء اذا كان صعبا
 لا دواء له ، كأنه أعيى الأطباء ، وفعل
 عيىء اذا كان لا يلقح •

والصواب أن يقال : هو مريض ،
 وهى مريضة ، وهم وهن مراض
 بالكسر ، ومريض ومراضى بفتحهما ،
 ويقال : فى قلبه مرض أى نفاق ،
 وشمس مريضة أى ضعيفة الضوء
 وأرض مريضة أى ضعيفة الحال
 أو كثيرة الفتن ، قالت ليلى الأخيلية •

اذا بلغ الحجاج أرضا مريضة
 تتبع أقصى دائها فشسفاها

أو يقال : هو عليل أو معتل ، أو معل
 وهى عليلة أو معتلة ، أو معلة وكذا

يقال : هو معلول من تداخل

(١) النساء : عرق من الورك الى الكعب وتشبيته نسوان ونسيان •

اللفتين ، والأصل أعله الله فصل
بالبناء للمجهول فهو معلول ، وهي
معلولة .

٢٥٩ - ويقولون : جبة خلقة
بمعنى بالية ، قياساً على قولهم في
المذكر قميص خلق ، والصواب أن
يقال جبة خلق ، وملاءة خلق بغير
هاء ، لأن العرب ساوت فيه بين
وصف المذكر والمؤنث ، وذكر بعض
العلماء العلة في ذلك فقال : كان
الأصل : أعطى خلق جبتك ، فلما
أفرد من الإضافة أبقي على ما كان
عليه .

ويقال : ملحفة خليق بضم ففتح،
صغروه بلا هاء ، لأن الهاء لا تلحق
تصغير الصفات كما قالوا : نصيف
في امرأة نصيف بالتحريك ، وهي
المرأة بين الحدة والمسنة ، وهن
أنصاف ونصف بفتين وبضمة ،
وهو نصف محركة من أنصاف
ونصفين .

ويقال : خلق الثوب من أبواب
نصر وكرم وسمع خلوقة بالضم ،

وخلقا بالتحريك إذا بلى فهو خلق ،
وجاءوا في أخلاق الثياب وخلقاتها
بضم الخاء .

ويقال : جيتان خلطان بفتحين ،
وأنشد ثعلب شاهداً عليه لأبي
المالية .

كأنهما والآل (١) يجرى عليهما
من البعد حيناً برقع خلطان
٢٦٠ - ويقولون : فلان حدث
السن بالتحريك ، يمتنون أنه شاب
فتى ، والتصحيح أن يقال : هو حديث
السن . والمعنى أن سنه جديدة
قريبة ، ومنه قول العرب : فلان
حديث عهد بالاسلام أى قريب
عهد به ، فإذا حذفت كلمة السن
قلت هو حديث ، وهم أحداث ،
أما قولهم : رجل حدث وزان عجز
وحدث وزان كفف فمعناه أنه حسن
الحديث ، قال الجوهري : ورجل
حدث وحدث بضم الدال وكسرهما
أى حسن الحديث ، ورجل حديث
وزان سكيت أى كثير الحديث ،

(١) الآل : السراب أو خاص بما يكون في أول النهار .

٢ - الشقيق ، قال ابن سيدة :
شق الرجل وشقيقه أخوه لأمه وأبيه ،
يقال هو أخى وشق نفسى .

والشقة بالضم لها معنيان : أحدهما
الطريق والسفر الطويل ، ومن هذا
قوله سبحانه « لو كان عرضا قريبا
وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت
عليهم الشقة » .

والآخر القطعة من الثوب ، تقول :
أعطنى شقة من الثوب وشققا .

٣٩٢ - ويقولون : غز الولد
زميله بآخرة ، يضنون أنه طعنه ونخسه
بها ، وهذا خطأ ، لأن للغز معنى
لا صلة له بمعناهم هذا ، تقول غز
الولد بزميله غززا ، واغترز به اذا
اختصه بالرد من بين أصحابه ، وغز
الرجل الأبل والصبي اذا علق عليهما
العھون من العين ، والغز بالضم
جنس من الترك الواحد غزى كروم
ورومى ، وأغزت الشجرة اذا كثر
شوكها واشتد ، وأغزت البقرة اذا
عسر حملها ، وتضارزتا الشئ .
تتأزعتا ، والفزاز وزان زمان البررة
بالقراءات والأولاد والجيران ولكى

ففرق بين الأولين بأن مضاهما الحسن
الحديث ، والآخر معناه الكثير .

٢٦١ - ويقولون : استأجرتا فى
هذا البيت شقة بفتح الشين ، وهذا
فاسد ، لأن هذه الكلمة بهذا الضبط
عامية ، والصواب أن يقال : استأجرتا
شقة أو شقا بكسر الشين فيهما ،
وقد قال رجال اللغة : قعدوا فى شق
الدار أى فى ناحية منها .

وفى اللسان : الشق والشقة
نصف الشئ ، يقال : أخذت شق
الشاة وشقة الشاة والعرب تقول :
خذ هذا الشق لشقة الشاة ، وفى
الحديث « اتقوا النار ولو بشق
تمر » أى بنصفها ، يريد ألا تستقلوا
من الصدقة شيئا .

والشقة بالكسر شظية من لوح ،
وهى من المصا والثوب ما شق
مستطيلا ونصف الشئ ، اذا شق ومن
معانى الشق بالكسر .

١ - المشقة والجهد والمعناء ، ومنه
قوله تعالى « وتحمل أثقالكم الى بلد
لم تكونوا بالفيه الا بشق الأنفس » .

أى من يطعم النساء يشرق من
الدواهي التي لا طاعة له بها إذا
عبه وصغرنه في عيون الناس .

ويقولون : هذه الفتاة ناشئة في
بلاد الانجليزية لأنها تجيد اللغة
الانجليزية ، والصواب أن يقال :
هي ناشئة بغير هاء ، لأن كلمة
ناشئة من الألفاظ التي يستوى في
الوصف بها المذكر والمؤنث تقول :
نشأ الولد ينشأ من بابى قطع
وخضع نشأ ، ونشوءا إذا حيى
وشب وجاوز حد الصغر فهو ناشئ ،
والجارية ناشئة أيضا ، قال أبو قدامة
الطائي :

قد اجلس المجلس لم يعرج
من ناشئة ذات شوى (١) خدلج (٢)

وقال عبد الواسع بن أسامة
الغزالي من بنى خزيمة :

منازل من هوجاء اذهى ناشئة
مؤزرة تصطاد من لا يصيدها

والجمع لها تشاء كصاحب
وصحب ، ووافد ووفد ، تقول : هم

يؤدى المصى المبتهى يحسن اسمع
أحد التعبير التالية :

١ - عرر الولد زميله بآيرة
يفرزه عرزا من باب ضرب ، واسم
المكان مفرز بكسر الراء ، والجمع
مفازز ، ومن المجاز أن تقول
لصديقك : اطلب الخير في مفارسه
ومفازره ، وابتغ الكرم في معادته
ومراكزه .

٢ - نفس الولد زميله بدبوس
من بابى نصر وقطع نفسا أى طعنه
به ، والفاعل نفس مبالغة ، ومنه
خيل لدلال الدواب نفاس .

٣ - غمز الولد زميله بيده يغمزه
غمزا من باب ضرب ، أى نفسه ،
وغمزه بالعين والحاجب أى أشار
إليه بها ، وفي التنزيل « وإذا مروا
بهم يتغامزون » وتقول : أغمزنى
الحمر إذا فتر فاجترأت عليه وسرت
فيه ، وأغمز الرجل فى فلان إذا عابه
وصغره ومنه قول الكميث :

ومن يطعم النساء يلاق منها
إذا أغمزن فيه الأقورينا

(١) الشوى : قحف الرأس ،

(٢) الخدلج : الممتلىء ، تقول : امرأة خدلجة أى ممثلة السابقين

واللراعين .

نشء سوء قال بشر بن أبي خازم :
 سبته ولم تخش الذي فعلت به
 منعمة من نشء أسلم معصر
 ويجمع أيضا على نشأ بالتحريك
 كما في قول نصيب :
 ولولا أن يقال صبا نصيب
 لقلت بنفسى النشأ الصغار
 ويقال : جارية ناشء من جوار
 نواشء ، والاسم من النشء النشأة ،
 ومنه قوله تعالى « ثم الله ينشئ »
 النشأة الآخرة » .

وقوف لدى الأبواب طلاب حاجة
 عواظ من الحاجات أو حاجة بكرا
 وقن ، تقول : عید قن لمن ملك
 هو وأبواه ، وأمة قن ، وعید واماء
 قن ، وقيل : عید واماء أئنة ، قال
 جرير :

ان سليطا في الخسار انه
 أولاد قوم خلقوا أئنة
 ويقولون لمن يفضل نفسه ويؤثرها
 على غيره (أأني) وهذه كلمة عامية،
 والصواب أن يوصف هذا الانسان
 بأنه أثر وزان ضجر ، والاسم الأثرة

أما ناشئة الليل فهي أول ساعاته،
 وقيل هي ما ينشأ فيه من الطاعات،
 وقيل هي مصدر على فاعلة كالعافية
 والباقية في قوله سبحانه « فصل
 ترى لهم من باقية » أي من بقاءه
 ومن الألفاظ التي يستوى في
 الوصف بها المذكر والمؤنث خلق
 بالتحريك ، بمعنى بال قول : ثوب
 خلق ، وملاءة خلق ، وعروس
 تقول : رجل عروس من رجال
 عرس ، وفتاة عروس من فتيات
 عرائس .

بفتحات ، تقول : استأثر فلان بكذا إذا استبد به وخص به نفسه ، وفي الحديث « سترون بعدى أثره ، أى يستأثر أمراء الجور بعدى بالنفس » ، وضد الأثره الايثار ، وهو أن يؤثر الانسان غيره على نفسه ، تقول : آثرت فلانا بمد الهزة ايشارا اذا قدمته على نفسك وأكرمته ، ومنه قوله تعالى « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » وقوله « بل تؤثرون الحياة الدنيا » .

٢٦٣ - ويقولون في نسب الانسان الى حرمى مكة والمدينة : فلان حرمى بضحتين والصواب أن يقال : رجل حرمى ، وامرأة حرمية بكسر الحاء وسكون الراء فيهما على غير قياس ، هكذا ورد عن العرب ، نعم يقال : ثوب حرمى ، ومنازل حرمية بالفتح على القياس أى أن هناك فرقا بين الانسان وغيره في النسب الى الحرم ، فإن كان المنسوب انسابا كان النسب بكسر الحاء ، وإن كان غيره كان بفتحا ، قال الأعشى :

أما قولهم (أنا نى) فيضمون خطأ أنه منسوب الى قول من يؤثر نفسه ويغضلها : أنا أنا وهذا نسب فاسد ، لأن الضمير لا ينسب اليه ، على أنه لو جاز النسب اليه جدلا ل قيل : (أنوى أنوى) إذ أن ألف المقصور يجب أن تقلب واوا في النسب اذا كانت ثالثة كما تقول قنوى في النسب الى قنا ، وقهوى في النسب الى قها .

لا تأوين لحرمى مردت به يوما وإن ألقى الحرمى في النار وقال أبو ذؤيب :

لهن نشيج (١) بالنشيل كأنها ضرائر حرمى تهاشن (٢) غارها (٣) وقال النابغة :

من صوت حرمية قالت وقد ظعنوا هل فى مخفيكم (٤) من يشتري أدما (٥)

(١) النشيج : الفصص بالكاء وتردده في الصدر .

(٢) تهاشن : زاد في القبح .

(٣) الغار : العيرة .

(٤) المخف : وزان المعز تقول : اخف فلان اذا صار خفيف الحال .

(٥) الأدم : اسم جمع الطعام المأدوم .

الله عليه وسلم « ليس في الخضراوات صدقة » هي جمع خضراء وقياسها خضر ، كما يقال حمر وصفر ، لكنه علب فيها جانب الاسمية فجعلت جمع الأسماء ، كصحراء وصحراوات ، وعلى هذا فالجمع قياسي ، لأن فعلاء هنا ليست مؤنثة أفضل في الصفات حتى تجمع على فعل ، وإذا فقدت الوصفية تعينت الاسمية ، وقد سميت العرب الخضر خضراء ومنه « تجنبوا من الخضراء ماله رائحة كريهة » يعني الثوم والبصل والكراث .

٢ - قولهم: حمص بضمين كائنتهما مشددة ، يمشون ذلك الحب الذي يزيد في المنى والشهوة ويقوى البذن ، بشرط ألا يؤكل قبل الطعام ولا بعده ، بل في وسطه ، والصواب أن يقال له حمص بكسر الحاء وفتح الميم مشددة . أو حمص بكسرتين كائنتهما مشددة ، ويرى الرأي الأول ثعلب اذ يقول : والاختيار فتح الميم كقنب ، ويرى الرأي الثاني المبرد ويقول لم يأت عليه من الأسماء الا حلز وهو القصير ، وجلق وهو اسم لموضع بناحية الشام .

ويخطنون حين يجعلون الشعار بالكسر ويفتح على شعارات جمع مؤنث سالما ، وقد فتى هذا الجمع على السنة الخاصة وفي وسائل الاذاعة ، والصواب أن يجمع جمع فلة على أشعة كبناء وأبنية ، وجمع كشرة على شعر ككتاب وكتب ، وللشعار معان عدة : فهو العلامة في الحرب ، وكذلك هو ما يلي شعر الجسد من الثياب وفي المثل « هم الشعار دون الدثار » يصفهم بالمودة والقرب . وفي حديث عائشة « أنه كان لا ينام في شعرا » وفي حديث آخر « أنه كان لا يصلي في شعرا ولا في لحنا » وفي حديث الأنصاري « أتم الشعار والناس الدثار » أي أتم الخاصة والبطانة ، والشعار بالفتح الشجر الملتف ، تقول أرض ذات شعار .

٢٦٤ - ومن أخطائهم في تسمية بعض البقول .

١ - قولهم لهذه البقول (خضار) والفصيح أن يقال لها : خضر وزان صرر وغرف ، كأنه جمع خضرة ، أو يقال لها خضراء ، وقول الرسول صلى

أما التوم بالثاء فبعضه الدر أو اللؤلؤ ، واحدته تومة ، تقول : صبي ذو تومتين أى ذو درتين وهو متوم أى مقرط بدرتين ، وقيل : التومة حبة من فضة شبه الدر ، قال المسيب بن على :

عاتية صرف معتقة

يسمى بها ذو تومة لبق

وقال أبو النجم :

يا رجل قد كنت زمانا محرما
ما كنت تمنطين الفقير درهما

وتفرقن للشيخ والمتوما

وتمنعين السنبيل المحزما

ويقال للصدقة أم تومة علم لها ، ولذلك لم يصرف كإبن داية للغراب ، ومن المجاز قول ذى الرمة :

وحتى أتى يوم يكاد من اللظى
به التوم فى أفحوصه يتصبح

أى يتشقق أراد البيض فسماء
توما على الاستعارة .

٥ - وقولهم لنبت معروف يطهى ويؤكل (خبيزة) بضم الخاء وكسر الباء مشددة ، وهذا خطأ والصواب

٣ - قولهم لأرومة معروفة (فجل) بكسر الفاء ، والصواب فجل بضمة وبضمتين الواحدة جاء وهو جيد لوجع المفاصل ، واليرقان ، ولوجع الكبد والاستسقاء ، ونهش الأفاعى والعقارب ، وإن وضع قشره أو ماؤه على عرق ماتت ، وتناوله بعد الطعام يهضم وأقوى ما فيه يزره ثم قشره ثم ورقه ثم لعمه ، وحج الفجل دواء آخر ، ومنه يتخذ دهن الفجل ، قال ابن دريد : وأحسب اشتقاقه من فجل فجيلا من باب تعب إذا غلظ واسترخى .

٤ - قولهم لبقلة حريفة توم ، والتصحيح أن يقال توم بالثاء المضمومة ، وهو يستانى ويرى ويغرف بشوم الحية ، وكلاهما مخرج للدود ، مدر جدا ، وهذا أفضل ما فيه ، كما أنه جيد للتسيان والمربو والسعال المزمن ، والطحال وعرق النساء والنقرس ، ولسع الهوام والكلب الكلب ، باهى جذاب ، ومشويه نافع لوجع الأسنان المتآكلة ، حافظ صحة المبرودين والمشايخ والتومة واحدته ، والثومة وزان عنبه شجرة عظيمة بلا ثمر أطيب رائحة من الآس تتخذ منها المساويك .

- أن يقال له : خباز بضم الخاء وتشديد الباء مفتوحة وزان تفاح وقماز وخبازة وزان تفاحة ، وفي لغة بالفاء التانيث المقصورة فيقال : خبازي بتشديد الباء ، ويخفف فيقال خبازي كخزامي ، وفي لغة أخرى خبيز بضم الخاء وتشديد الباء مفتوحة مع مكون الياء •
- ٦ - وقولهم لبقل معروف كثيرا ما يتناوله الناس مع طمأنهم خص بفتح الخاء وتشديد الصاد والصواب أن يقال له خص بالسين بدلا من الصاد •
- أما الخص فهو التفضيل ، تقول : خصه بالشيء خصا بالفتح، وخصوصا وخصومية بضمهما وفتح الأخير ، وخصيصي ويبد إذا فضله •
- وأما الخص بالضم فهو البيت من القصب ، جمعه خصاص بالكسر ، وخصوص بالضم •
- ٧ - وقولهم لبقلة معروفة (ثبت) بفتحين ، والصواب ثبت بكسرتين وزان مسجل ، قاله القارابي وابن الجواليقي •
- وقال الصغاني : الثبت عرب الى سبت بالسين المهملة ، قال وانما قيل انه مثل لأن باب المتقل كثير وباب المخفف نادر نحو ابل •
- ٨ - وقولهم لأغلظ أنواع الكرب: أربيط بالهمزة ، وقربيط بالقاف ، وكلاهما خطأ والصواب : قنييط يضم القاف وتشديد النون مفتوحة، قال بعض الأئمة وأظنه بطلا •
- كما أنهم يقصرون الكرب على أنه مضموم الكاف والراء، والصواب أن فتحهما لغة أخرى للسلق بكسر السين أو فرع منه أحلى وأغض من القنييط ، والبري منه مر ، ودرهان من سحق عروقه المجففة في شراب ترياق مجرب من نهشة الأفعى •
- ٩ - وقولهم لبنات معروف كثير الشبه بالخباز : سبانخ والتصحيح أن يقال له اسفاناخ بكسر الهمزة •
- ١٠ - وقولهم لنوع من الأبازي: كسيرة بضم الكاف وسكون السين وفتح الباء والصواب كزيرة بضمين بينهما مكون •
- ١١ - وقولهم لبقلة معروفة (أحمر) بفتح الجيم الأولى وكسر الثانية ،

والقصيح جرجير بكسرهما وزان
ازميل ، ويقال لها أيضا جرجر
وزان مسم .

والثاني : كلمة (بتك لأنها
(أعجية) .

والعرب تقول في هذا المني
مصرف وزان منزل ، اسم مكان من
قولك : صرف فلان الدراهم
بالدنانير ، والذهب بالدراهم صرفا ،
ومنه الصراف ، والصيرف ، والصير في
وهو من الصيرفة ، والهاء في هذا
للنسبة ، ويقال بين الدراهم صرف
أي فضل لجودة فضة أحدها .

والثالث : كلمة (وفير) يمنون
بها الكثرة ، وهذه عامية ، والقصيح
أن يقال : ربح وافر ، من وفر الربح
وفرا إذا كثر ، أو موفور اسم مفعول
من وفرت الربح إذا أكثرته فهو
موفور ، أو موفر من وفرت الربح
توفيرا فهو موفر اسم مفعول من
المضعف .

والرابع : كلمة يزداد المرفوعة ،
ويصن في هذا الفعل أن يجزم في
جواب الأمر كما في قول الشاعر :

أحسن الى الناس تستعبد قلوبهم
فطالما استعبد الانسان احسان

١٢ - وقولهم لعب مضلع محرز
يتسلى يأكله (ترمس) بكسر التاء
والميم ، والصواب ترمس بضمها وزان
بليل ، وهو أيضا السرداب ، تقول :
خزر الفلاح ترمسه تحت الأرض ،
ومنه قالوا ترمس فلان إذا تغيب عن
حرب أو شغب .

٢٦٥ - نشر في صحيفة الأهرام
بخط عريض قول أحد محرريها .

لشهادات (استثمار) البنك
الأهلى المصرى ربح (وفير) فزود
منها مشترياتك ، واحتفظ بشهاداتك
(يزداد) أمنك ورفاهيتك .

وهذه العبارة على وجازتها
تضمنت أربعة أوهام .

الأول : كلمة استثمار ، اذ لم يرد
عن العرب ادخالها السين والتاء على
الفعل ثمر .

فلم تقل : استثمر الرجل ماله
استثمارا ، كما لم تقل : استساغ
فلان هذا الكلام ، وأنا قالت : ثمر

وكما في قول ذي الاصبع
المعنوي :
خصلتين من مقدم رأسها عن يمين
وشمال .

٢٦٧ - قرأت في صحيفة الأهرام
عنوانا مؤلفا من ثلاث كلمات كلها
خطأ هو تصليح بواير الجاز
فالتصليح مصدر لم يرد عن العرب ،
لأنهم لم يستعملوا الفعل الرباعي
المضعف ، وانما استعملوا الثلاثي ،
والرباعي الموازن لفاعل ، والرباعي
المهموز .

٢٦٦ - ويقولون : تشكلت اللجنة
من ثلاثة رجال ، وتشكلت الوزارة
من عشرين وزيرا ، وهذان التعبيران
يشوبهما الفساد ، والصواب أن
يؤدى هذا المعنى بقولنا تألفت
اللجنة ، أو انتلفت ، أو تكوفت من
كذا ، واللجنة بالفتح جماعة يجتمعون
في الأمر ويرضونه ، وكذا الوزارة
أما التشكل فلا صلة له بالمعنى الذى
ارفضوا له عبارتيهم ، اذ تقول :

تشكل المريض اذا تماثل للشفاء من
عطته وقارب البرء ، وشكلت المرأة
اذا تدالت ، والشكل بكسر الشين
وفتحها غنج المرأة ودلها ودلالها ،
يقال : تشكلت وتدالت ، وتشكل
العنب اذا أينع أو اسود وأخذ في
النضج ، وتشكل فلان اذا تصور ،
وشكله غيره تشكيلا اذا صور ،
وشكلت المرأة شعرها اذا ضفرت

تقول من الأول : صلح العمل

صلوحا من باب قعد فهو عمل صالح

ومنه قوله تعالى « من عمل صالحا

فلنفسه » وتقول أيضا صلح الرجل

صلاحا وهو ضد الفساد ، وقد قالوا :

كيف لا يكون من أهل الصلاح من

هو من أهل صلاح ، وهو اسم مكة

شرفها الله تعالى ، قال حرب بن أمية

لأبي مضر الحضرمي يوم الفجار :

أبا مضر هلم الى صلاح

فتكفيك العداوة من قرش

وتأمن وسطهم وتمش فيهم

أبا مضر هديت لخير عيش

مما عرضنا آفا استبان أنه كان
يجدر بمحرر الأهرام أن يكتب
العنوان على النحو التالي :
اصلاح مواقد النفط ، أو اصلاح
مواقد الوقود .

٢٦٨ - ويقولون : الاتفاق الذى
تم للصالح بين الدولتين مبنى على
خسة بنود ، البند الأول كذا ،
والبند الثانى كذا وهكذا ، وهذا
التعبير خطأ .

والصواب أن يقال : مبنى على
خسة أمور ، أحدهما كذا ، وثانيها
كذا وهكذا أما البنود فجمع بند
وهو العلم الكبير ، تقول : أقبل
العدو مع الجنود والبنود وهى أعلام
الروم تحت كل بند عشرة آلاف .

وكذلك هو الحيلة والداهية ،
تقول : فلان كثير البنود أى كثير
الحيل والدوامى .

٢٦٩ - ويقولون بين بلدنا وبلدكم
عشرون محطة ، وهذا فاسد ،
والصواب أن يقال محطة بغير هاء ،

والصالح بالضم الاسم ومعناه
السلم والتوفيق ، يذكر ويؤث ،
ومنه قوله جل شأنه « والصالح خير »
وقد يأتى اسم جمع بمعناه المصالحون
كما فى قولك : هم لنا صالح وقول
من الثانى صالحه مصالحة وصلاحا
بكسر الصاد .

أما الثالث فهو المطلوب الذى به
يؤدى المعنى المبتغى ، تقول أصلح
الله الأمير وأصلح فى ذريته وماله ،
ومنه قوله تعالى « وأصلح لى فى ذرىتى »
والمصدر اصلاح ومنه قوله سبحانه
« أن يريدنا اصلاحا يوفق الله بينهما »
واسم الفاعل مصلح ومنه قوله « والله
يعلم المفسد من المصلح » .

وأما (البواير) فهى كلمة عامية
عريتها مواقد جمع موقد ، وهو
موضع الوقود بضم الواو ، كما أن
المجلس موضع الجلوس .

وأما الجاز فكلمة عامية أيضا ،
والفصح أن يستبدل بها كلمة فط
بكسر التثنية وفتحها والكر أجود
أو يستبدل بها كلمة وقود
بفتح الواو بمعنى الحطب على تشبيه
النفط بالحطب ، لأن كلا منهما سبب
فى الاتقاد والاشتعال .

اسم مكان بزنة مفعول من حط يحط ، ومعناه المنزل تقول حطوا الأحمال

عن ظهور الجبال من باب نصر حطلا إذا أنزلوها من علو إلى سفلى وحططت من الثمن كذا إذا أسقطت ، والحطيطة ما يحط من الثمن فصيحة بمعنى مفعولة وجمع المحط محاط بتشديد الطاء في المفرد والجمع ، لأن الأصل محطط ومحاطط ، ومثل ذلك محل ومحل ، ومقر ومقار والاسم الحطة بكسر الحاء ، ومنها قوله تعالى « وقولوا حطة نفر لكم خطاياكم » أى قولوا حط عنا أوزارنا

أما المحطة والمحط بكسر الميم فهما فكل منهما اسم آلة يصقل بها الجلد وينتفش ، تقول جارية محطولة المتين كأنها حطط بالمحط ، وهو ما يحط به الأديم أى يدلك ويصقله قال النابغة •

محطولة المتين غير مفاضة (١)
ريا الروادف (٢) بضـة (٣) المتجرد

٢٧٠ - ويقولون لنوع معروف من الفاكهة (مانجو أو مانجة) وكلا هذين اللفظين عامى والصواب أن يقال له : أنبج وزان أحمد ، وتكسر بأؤه ، ثم شجر هندي معرب أب وزان أنت ، يكون على خلقة الخوخ ولبابه كلبابه يربب بالصله ونجاج الكلب بضم النون ، ويبيجه بفتحها نباحه ، تقول : هذا كلب

ومن المجاز قولك حط الله أوزارهم ، وحط فلان في عرض عدوه إذا اندفع في شتمه ، وأكل من حلواتهم فانهط في أهوائهم •

ويقال انحط السر إذا نقص ، والأسفار حاطة ومنحطة ، وأتانا صاحب البيت بطعام فحططنا فيه أى

(١) المرأة المفاضة : من كانت ضخمة البطن مسترخية اللحم غير مجدولة •

(٢) الروادف : طرائق الشحم الواحدة رادفة ويريد بقوله ريا الروادف أنها كثيرة اللحم كبيرة العجز •

(٣) البضة : رخصة الجسد رقيقة الجلد ممتلئة ، ومعنى بضـة المتجرد أنها بضـة عند التعرى •

نباح بتشديد الباء ونباحى بالضم أى كثير النباح .

ومنبج وزان مجلس اسم موضع ينسب اليه على غير قياس فيقال : كساء منبجاني وانبجاني بفتح بائهما ...

ويقال للرجل الذى يعطى بلسانه ما لا يفعله منبج بكسر الميم وزان منبر وهو قهاخ نباح ليس معه الا الكلام ، وعند فلان الأنبجاء أى الأشياء التى تربب بالعسل كالأهليلج والأعرج وهى من الأنبج .

٢٧١ - ويقولون : ولع الخادم المصباح ونحوه توليما ، وهذا التعبير مشوب بالخطأ ، لأن التوليع معناه استطالة البلق بالتحريك ، وهو سواد وياض يكونان فى الفرس ونحوه ، تقول فرس مولع وثور مولع وفى لونه توليع ، ويقال : رجل مولع اذا كان به لمع أى بقع من برص تقول : ولع الله وجه فلان أى أبرصه ، قال رؤبة :

كان فى الجلد توليع البهق والبهق بفتحين يياض رقيق يكون بظاهر البشرة ، وقولهم : فى جنده

توليع البهق مأخوذ من قولهم للشديد البياض أمهق وأبهق ، والأمهق هو الأبيض لا يخالطه حمرة ويقال من الفعل الثلاثى : ولع فلان من باب وضع ولما وولعنا اذا استخف وكذب والوالع الكذاب ، جمعه ولعة ككاتب وكتبه ، وولع والى مبالغة ، أى كذب عظيم ويقال لمن يولع بما لا يعنيه ولعة وزان همزة .

ولتأدية المعنى الذى يتغوه يجب أن يقال : أشعل الغادم المصباح فاشتعل ، ومنه قيل على سبيل المجاز : اشتعل فلان غضبا اذا امتلا غيظا ، وقوله تعالى « واشتعل الرأس شيبا » فيه استعارة بديعة ، اذ شبه انتشار الشيب باشتعال النار فى سرعة الانتهاب ، قال لبيد :

ان ترى رأسى أمسى واضحا
سلط الشيب عليه فاشتعل

أو يقال : أوقد الخادم المصباح فانقد وتوقد ، ومن هذا قوله تعالى :

« كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله » أى كلما دبروا مكيدة يئتمسون بها الانتصار أطفأها الله .

٢٧٣ - ويقولون لمناح من أمتعة البيت يجلس عليه ويتكأ (كبة) بفتحات ، ويجمعونه على كتب بالتحريك ، وهذا فاسد ، لأن الكبة كلمة عامية ، والكتب ليس جمعا لها ، وإنما هو مصدر معناه غلظ يملو الرجل واليد ، أو هو خاص باليد إذا غلظت من العمل القاسي .

قوله : كتبت اليد تكذب من باب فرح كتبها إذا غلظت .

والنصيح أن يقال لهذا المتاع : أريكة وزان سفينة ، والجمع أريك وأرائك تقول هم متكئون على الأرائك مع يفض كالترائك ، ورأيت على الأريكة تركيبة كالتركة وهي بيضة النظامة ، وشاهدت نساء كالبائك والترائك لينات المرائك متكئات على الأرائك .

وفي التنزيل قوله تعالى «هم وأزواجهم في ظلل على الأرائك متكئون» وقوله «متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمساً ولا زهرياً» .

٢٧٣ - ويقولون : بيت فلان دافئ ، وجلسنا نتحدث في إحدى غرفه الدافئة ، وكان يقوم بما نحتاج إليه رجل دافئ في ليلة دافئة ، وهذه التعبيرات كلها لا نصيب لها من الصحة ، لأن اسم الفاعل من القمل دفي لم يأت على وزن فاعل .

والنصيح أن يقال : دفي البيت يدفاً من باب تمب فهو دفي ، والجمرة دفئة كعب ونبعة ويقال : دفي الرجل من البرد دفناً ودفاة بفتحها فهو دفنان والمرأة دفأى ، كفضبان وغضبي ، وذلك إذا لبس كل منهما من الثياب ما يلفته .

قال الشارح ما نصه : الدفنان وأثناء خاص بالإنسان ، والدفء ككرم خاص بغيره من زمان أو مكان ، ودفي ككتف مشترك بينهما .

وعلى هذا قول : الرجل دفنان ودفي ، والمرأة دفأى ودفنة ، البيت دفي ، ودفي والليل دفي ودفي .

أما اللفظ بالكسر ويعرك فهو تقيض حدة البرد كالدفءة بفتح الدال ، وكذلك هو قاج الابل

دفء ابن مروان ودفء ابن أمه يعيش به شرق البلاد وغربها ٢٧٤ - ويقولون : لقينا فلانا صدفة بضم الصاد ، وهذه الكلمة لا وجود لها في المرية ، وإنما هي عامية ، والفصح أن يقال : لقيناه مصادفة ، وذلك مأخوذ من قولنا : صادفناه مصادفة إذا وجدناه وقابلناه يقال : تصادفا إذا تقابلا ، ومنه صدفا المصادمة لتقابلهما ، وقوله تعالى «حتى إذا ساوى بين الصدفين» أى رأسى الجبلين المتقابلين .

وتقول : صدف فلان عن الفحشاء من بابى ضرب وجلس صدفًا وصدوفًا إذا أعرض عنها ومن هذا قوله سبحانه «سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب» وقولك : هذه امرأة صدوف مدح لأن المعنى أنها تعرض وتصد عن الريبة : أما قولك : رجل صدوف فهو ذم إذ معناه أنه أبخر ، فكلما تحدث صدف بوجهه ثلثا يشم محذره رائحة بخره وهو كمن التهم .

عباس أبو السعود

وألبانها وما ينتفع به منها ، قال تعالى «ولكم فيها دفء» وهو ما يستدفأ به من الوبر والصوف والشعر ، لأنه يتخذ منها الأكسية والأخبية ، وفي الحديث «لنا من دفئهم ما سلموا بالميثاق» .

ويقال : ما على فلان دفء أى ثوب يدفئه ، ودفؤ يومنا فهو دفى ، ودفؤت ليلتنا ففى دفيئة .

ومن المجاز قولهم : ابل مدفئة ، ومدفئة بتشديد الفاء ، أى كثيرة ، لأن بعضها يدفء بعضا ومن تظلمها أدفأته ، وقيل تبنى البيوت بأوبارها قال الشاعر .

وكيف يضيق صاحب مدفئات
على أتياجهن (١) من الصقيع (٢) .

وروى بفتح الفاء أى يدفئها شحومها وأوبارها .

وتقول : أدفأت فلانا ودفأته إذا أجزلت له العطاء ومنحته دفءا كبيرا ، قال :

(١) الأتاج : جمع تاج بالتحريك وهو ما بين الكاهل إلى الظهر .

(٢) الصقيع : الجبلد المحرق للنبات .

رسالة الآدب الصوفي

للأستاذ عبد الحفيظ فرغلي

صلوات الله وسلامه عليه : «إذ الله
يحب معالي الأمور ويكره
سفاسفها ..» •

ينطبق على الصوفية قوله تعالى:
« ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى
الله ، فهم يدعون إليه ، ودعوتهم
إليه — سبحانه — دعوة خالصة
مخلصة ، لم يفرهم جاء ، ولم
يرهبهم سلطان ، ولم يقصر بهم عن
دعوتهم طول أمل أو يقعدهم عنها
غلبة خمول أو ضعف كسل ، بل
نذروا أنفسهم لله الذي غلب حبه
على قلوبهم فاستمذبوا في الدعوة
إليه كل عذاب ، واستهانوا بكل
صعب ، واستلذوا كل تعب ، وتطلبوا
على كل مشقة •

وكان كلامهم في ذلك كلام الحب
المخلص الذي يؤمن بكل كلمة تخرج
من لسانه فتجد طريقها إلى الأسماع

تلتقي موضوعات الآدب الصوفي
مع ما قرره الناقد المصري البصير
قدامة بن جعفر في كتابه نقد النثر

بقوله « وأما الحسن من الكلام فهو
كل ما كان في معالي الأمور وفي
محاسنها ، وأحسنه الدعاء إلى الله
تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر ، قال تعالى : « ومن أحسن
قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً
وقال أتى من المسلمين » ثم يتلوه
كل ما كان من مكارم الأخلاق ؛ فإن
رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «بمشت لأتسم مكارم الأخلاق»
وكل ما كان من دعاء إلى برٍّ وتعطفٍ
وإصلاحٍ وتألفٍ وخيرٍ يجلب وشرٍ
يجتب ، فهو من أحسن الكلام
وجمله .. والتقيح من الكلام
ما كان في سفاسف الأمور وأراذلها
كالنميمة والغيبة والسعاية والكذب
واذلة السر والمكر ، وقد قال

كتابه أدب المهجر حين قال : « وهل
الأدب الصحيح سوى رسالة سامية
تتبرر سبل الحياة ؟ وتثري النفس
كيف يمتدنون الى منابع السعادة
والمعرفة فيها ؟ وكيف ينهلون من ذلك
النبع الأزلي الأبدى الذى لا يعلو
الزمان ولا المكان لأنه أصل الزمان
والمكان وأصل الحياة والوجود بكل
ما فيها من شمول وأبدية ؟ وهل
الأديب الحق سوى رسول يحمل
يده مشعل الحب والحرية ويبحث
بكل ما فى ضميره من شوق وشغف
وما فى نفسه من نشاط وإخلاص عن
مصدر السعادة والمعرفة فى الحياة
ليهدى اليها قوس البشر الحائرة
فيزيل عن وجه الحياة قشور الكآبة
والجفاف ويكمله بنور النبوة
والإيمان ؟ »

وهذا الكلام الذى يقرؤه الناعورى
ينطبق على الأدب الصوفى ، فرسالة
نشر المحبة بين الناس والدعوة الى
الأخلاق والتحلل بالفضائل والهداية
أولا وأخيرا الى الله ، وتلك رسالة
من أسس الرسالات فى الوجود ، بل
هى أسسها على الإطلاق ، فهى

والقلوب وتترك صداها قويا مؤثرا
فى الأرواح والنفوس ، وكانوا فى
دعوتهم الى الأخلاق قدوة طيبة
وأسوة حسنة ، فلذلك كان لقولهم
قيمتهم وأثرهم ، ليس كلاما يشبه كلام
كثير من الوعاظ التقليديين الذين
يعاقلون تسميق الكلام بغية التأثير
ثم يلتبسون صدهاء مع أدراج الرياح
فلا يجدون شيئا • مثل أحدهم :
مالك تمنع فيكى الناس وواعظ
المدينة يعظ فلا يبكى من كلامه
أحد ؟ فقال : ليست النائحة الثكلى
كالناائحة المستأجرة •

روعة للفن الأدبى فى سمو معناه :

يقول الجرجاني : « ان من كمال
الجمال البلاغى أن تكون مادته الخير
والفضيلة » وقد حقق الصوفية بأدبهم
هذا الهدف فوقوا تاجهم الأدبى
على الخير والفضيلة ، وبذلك جعلوا
للأدب رسالة سامية وغاية كريمة •
وهذا هو ما يلتقى مع آراء النقاد
المنصفين قضايتهم ومحدثهم •

أما القدامى فقد رأينا قول قدامة
والجرجاني ، ونستشهد للمحدثين
يرأى عيسى الناعورى الذى ذكره فى

الرسالة التي قصر الأنبياء والمرسلون دعوتهم عليها ، ووقف الهداة والمصلحون أنفسهم على آدائها وارساء قواعدها .

وفي الأدب الصوفي — كما يقول المرحوم طه عبد الباقي — مرور في كتابه أعلام التصوف — « نماذج للفضيلة والخير تهتف بها لحنونه وتطن بها كلماته » وهو الأدب اللطيف الحار في مناجاته وإبتهالاته وسبحاته ، هو أدب فني أصيل ابتدع وحده أدب الحب الإلهي بل أدب الحب الكوني ، الحب لكل شيء في الوجود — حب الجمال المطلق الساري في كل ذرة أبدعها المبدع الأعظم ، ثم هو أدب موضوعي يستهدف رسالة في علم النفس والأخلاق والتربية لا يستطيع أن يعلق حول قسمها سواء .

مهمة الأدب الصوفي :

ويمثل الأدب الصوفي في مختلف عصوره النزعة الروحية التي وقعت تجاه الرغبات المادية لتَهْذِبَ من ضراوتها وتقوم من وحشيتها ، فهو كمصا المؤدب التي تلوح للمتبردين على قواعد الحلق ومبادئ السلوك الانساني ، وتضرب على أيديهم ليحولوا مجراهم من الاندفاع الاباحى التحررى الى الطريق السوى الخالص ، انه رسالة الاحتجاج على ذلك البعث الماجن الذى أباحته نظرية الفن للفن، ودعت اليه المدينيات الزائفة في جميع أطوارها ، وروجت له المبادئ الهدامة التي أرادت أن تنال من القيم والمثل العليا ، وأوحت به المادية العنيفة من تطل وفساد.

وحقا ذلك فان كل كلمة خطها الصوفية — كما تقول مقدمة كتاب التعرف على مذهب أهل التصوف — كانت خالدة كالتعب الصوفى ؛ لأنها ارتبطت بالله واستهدفت رضاه

والمتنبي وأبي العلاء » ويقول الدكتور أحمد أمين عن الأدب الصوفي : « انه أدب غنى في شعره ، غنى في فلسفته ، شعره من أغنى صروب الشعر وأرقاها ، وهو فلس واضح وان غمض أحياء ، وفلسفته من أعمق أنواع الفلسفة الالهية وأرقاها ومطايه في نهاية السمو ، خياله رائع يسبح بك في عالم كنه جمال وعواطف صادقة » .

وفي كل ذلك شفاء للصدور وأمن للقلوب وصيانة للعقول وتصديق لهذه الكلمة : « اذا سيطرت المادة في زمتنا هذا على كل شيء فقد آن أن تمضي موسيقى الأدب الروحي الى مكان العلة من هذه القلوب فنذهب بقسوتها وجفوتها وتزد لها مناعتها الروحية » .

موضوع الادب الصوفي :

ما تقدم نذكره موضوع الأدب الصوفي فقد حفل بكثير من الموضوعات ومطاف حول كثير من المعاني ، فنشر ونظم في الأخلاق وأدب النفس ووسائل تهذيبها وألوان

لقد أعلنت هذه الرسالة أن الاستهانة بالخلق والتحرر من الدين ليس الا تمردا على الانسانية نفسها وعلى جميع ما تمتلكه من مثل كريمة ومبادئ قوية ، ولا يمكن للانسان أن يستغنى في انطلاقه الى مستقبله المشرق عن زاد روحى يعينه على أمره وعن قائد الهى يأخذ بزمامه الى غايته . كما لا يمكنه أن يكتفى بما أفاده من علم وتجارب قامت على المادة والعقل أكثر مما قامت على الروح ، والمسلم ان لم يكن له من الأخلاق ما يهذبه اقلب وحشا ضاريا وأصبح خطرا على كل منتفع به .

وليست قيمة الأدب الصوفي قاصرة على موضوعاته التى تنهم ما تقدم ، ولكنها تتناول تعبيراته وعاطفته وصوره وأخيلته ، فهو في كل ذلك يعد من أرقى الفنون الأدبية على الإطلاق ، وهو مع ذلك لم يحفظ بعد بمنية الأدباء وقواد الأدب ومؤرخيه العناية الكافية . يقول الدكتور زكى مبارك في كتابه التصوف الاسلامى وأثره في الأدب والأخلاق : « كان للصوفية أدب هو أعلى وأشرف من أدب البحترى

- معاملتها ومجاهدتها ، وصاغ كثيرا من هواجسها وألماعها في التضرع والمناجاة ، وأنشأ الكثير في المحبة الالهية وأمرارها وآدابها وأحوالها ، وفي مدح النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ، كما حوى الأدب الصوفي كثيرا من الرسائل والوصايا والمواعظ والحكم التي تمت على التزام الطريق السوي واجتناب طريق الغواية والضلال .
- وحال الأديب الصوفي دائما بين مجاهدة وذوق لثمار هذه المجاهدة ، وفي تعبيره ينور في هذين الفلكين . فالمجاهدة وما يصحبها من آداب وسلوك ومعاملة ومقامات كانت مصدر الهام لما قيل من دعوة الى الخلق والتمسك بالفضيلة والتحقيق بالمقامات المختلفة من صبر وتوبة وتوكل وزهد وغيرها ، ويطلق على هذا اللون من الأدب اسم أدب التصوف العملي .
- وتثمر هذه المجاهدة غالبا ثمارا يائنة من المعرفة كما تثمر أحوالا مختلفة من القبط والبسط والحب وما يتصل به من وجد وشوق وأنس وغير ذلك ، وتلك مادة سخية لما يطلق عليه أدب التصوف .
- النظري .
- التقاء موضوعات الأدب الصوفي مع معاني القرآن الحديث :
- ومن شعر الزهد الذي فتح الطرق لشعر الصوفية الزاهدين وغيرهم من الشعراء قول عروة بن أذينة :
- لقد علمت وما الاسراف من خلقي
أن الذي هو رزقي سوف يأتيني
- كم من فقير غنى النفس تمرفه
ومن غنى فقير النفس مسكين
- وأكثر أبو العتاهية من شعر الزهد وله فيه أفانين كثيرة واختلف في شأنه النقاد ، ولكن قول الامام الشافعي رضي الله عنه يمثل شعر زهاد الصوفية تمام التمثيل . ومن ذلك :
- ومن يذوق الدنيا فاني طعمتها
وسيق الى عذابها وعذابها
- فلم أرها الا غرورا وباطلا
كما لاح في ظلم القلابة سراجها
- وما هي الا جيفة مستحيلة
عليها كلاب همن اجتذابها
- فان تجتنبها عشت سلما لأهلها
وان تجتذبها فاهشتك كلابها

من أمثال قوله تعالى « والله بكل شيء محيط » ومن قوله تعالى « فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه » وقوله عليه الصلاة والسلام « ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف به في النار ، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما » .

ومن شعر الصوفية في هذا المعنى قول أستاذنا العارف بالله الشيخ محمد علي منصور الأقصبي رحمه الله :

وأينما وليت لم أر غيره
محيطاً ، ولا يدركه عبد هواه
وقول القائل الذي استشهد به
ابن عجيبة في إيقاف الهم :

لقد ظهرت فلا تخفى على أحد
إلا على آكمه لا يصر القمرا

لكن بطنت بما أظهرت محتجبا
وكيف يصرف من بالمة استرا

وفي تعبيرهم عن الحب الإلهي يؤثرون أسلوب الرمز ضنا بما يعرفون من أسرار الجلال حتى

فطسوي لنفس أو طأت قسريتها
مغلقة الأبواب مرخي حجابها

وقد نظر الشافعي في هذه الآيات إلى تصوير القرآن الكريم لحال الدنيا في قوله تعالى : « اعلوها أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » وإلى تصوير الحديث الشريف للدنيا في قوله « الدنيا جيفة و ملاجها كلاب » .

وهكذا الشأن في الأدب الصوفي الذي ينحو هذا المنحنى نراه لا يبعد عن أدب القرآن والحديث ، بل يسج على منوالهما في الدعوة إلى الفضائل والحث على الأخلاق ، وأمثلة ذلك كثيرة لا أطيل بذكرها .

حتى في شعر التصوف النظري الذي يتحدث عن ثمار المجاهدة وآثارها وعما يشاهده الصوفي من مشاهدات وعما يضمه من حب شديد لله ورسوله الكريم إنما يتحدث عن ذلك في ضوء ما أدركه

لا تتعرض للابتذال ، ومن أمثلة ذلك ما يقوله ابن الفارض :

جربها مجرى دمي في مفاصلي
فأصبح لي عن كل شغل بها شغل

فنافس ببذل النفس فيها أخا الهوى
فإن قبلتها منك يا حبذا البذل

فمن لم يجد في حب نعم بنفسه
ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل

ولولا مراعاة الصيانة غيره
ولو كثروا أهل الصباة أو قلوا

لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا
إليها على رأي وعن غيرها ولوا

وقد احتل مديح المصطفى صلى
الله عليه وسلم في أشعار الصوفية

مركزا مرموقا ، وصاغوا فيه دررا
غوالي ، اقتداء بأدب القراء الكرم

الذي امتدحه بقوله « وانك لعلی
خلق عظیم » وسيرا على قدم من

تقدمهم من شعراء الرسول صلى
الله عليه وسلم من أمثال حسان بن

ثابت الذي يقول :

وأحسن منك لم تر قط عيني
وأفضل منك لم تلد النساء

خلقت مبرءا من كل عيب
كأنك قد خلقت كما تشاء

وكعب بن زهير الذي يقول :

إن الرسول لنور يستضاء به
مهند من سيوف الله صلوات

ومن بعدهما البوصيري الذي
تسم شعر المديح بمرتبة الذهبية ،

وهيzte الوضاعة التي منها :

كيف ترقى رقيقك الأنبياء
يا سماء ما طاولتها سماء

لم يساوروك في علاك وقد
حال سنا منك دونهم وسناء

لما مثلوا صفاتك للناس
كما مثل النجوم الماء

وقد سار الشعراء على نمط هؤلاء
سواء كانوا صوفيين أم غير صوفيين .

فنون الأدب الصوفي :

والأدب الصوفي ليس قاصرا على
الشعر ، ولكنه في النثر له مقام

مشهود . والشعر بأغراضه التي
أشرت إليها آنفا وأوردت بعض أمثلة

لها من الأخلاقيات والحب الإلهي
والمدائح النبوية ، يتصل

بها ما صاغوه في مدح شيوخهم ، النون يرجوه أن يدعو له :
ويضاف اليها ما صاغوه من نظم « سألتنى أن أدعو الله لك أن يزول
لعلوم التصوف وضبط قواعده عنك النعم ، واعلم يا أخى أن الملة
ومصطلحاته بأسلوب سهل أخاذ . مجازاة يأنس بها أهل الصفاء والهمم

أما النثر الصوفي فيتنوع الى والضياء، ومن لم يعد البلاء تمة فليس
رسائل ووصايا وأحزاب وأدعية من الحكماء ، ومن لم يأن الشفيق
وصلوات على النبي صلى الله عليه على نفسه فقد أمن أهل التهم على
وسلم وقصص وحكم وغير ذلك أمره ، فليكن معك يا أخى حياء
ما يخص به النثر الصوفي من ألوان ينمطك من الشكوى ، والسلام » .

أدبية رائعة . والرسالة على إيجازها نموذج
كما أننا نجد بجوار ذلك كتبه رفيع للنثر الأدبي الصوفي وما فيه
المتعددة التي قعدت قواعد التصوف من معان مثالية تدل على ابتار الله
وبيئت أصوله وأحواله ومقاماته ، بالحب والاستئناس بالبلاء والفرح
وضبطت أحكامه وأركانه ما يصد بالضراء ، والاستعياء من الشكوى .
ثروة علمية وذخيرة أدبية .

وقد لا يتسع المجال لعرض نماذج ومن نماذج وصاياهم ما أوصى به
لكل فنون النثر الصوفي ولكن أبو سعيد الخراز بعض أصحابه
أكتفى ببعض ذلك للتذكير وفي المريد . وارغب في ثواب الله تعالى،
الذكرى قمع للمؤمنين . وهو أن ترجع الى نفسك الخيبة

فمن نماذج الرسائل ما كتبه فتهدبها بالطاعة وتميتها بالمخالفة
ذو النون المصري ردا على أحد وتذببها بالايأس فيما سوى الله ،
لخواه — وقد اعتل فكتب الى ذى وتقتلها بالحياء من الله عز وجل ،

ويكون الله حسبك ، وتسارع الى جميع الخيرات وتعمل في جميع المقامات وقلبك وجل ألا يقبل منك» .
رزقوه من موهبة أديبة وبلاغة ومقدرة على صوغ أدق المعاني في أجمل العبارات .

اقرأ هذا الدعاء « هربت اليك بنفسى يا ملجأ الهارين بأفعال الذنوب أحملها على ظهري ، لا أحد شفيما اليك الا معرفتى أنك أكرم من قصد اليه المضطرون ، وأمل فيما لديه الراغبون ، يامن فتق العقول بمعرفته ، وأطلق الألسنة بحمده ، وجعل ما امتن به من ذلك على خلقه كفاء لتأدية حقه ، لا تجعل للهوى على عقلى سبيلا ، ولا للباطل على هلى دليلا »

واقرا للشاذلى رضى الله عنه :
« اللهم انك تعلم أنى بالجهالة معروف وأنت بالعلم موصوف ، وقد وسعت كل شىء من جهاتى بملكك فسمع ذلك برحمتك كما وسعته بملكك ...
اللهم انا قد عجزنا عن دفع الضر عن أنفسنا من حيث نعلم بما نعلم فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث لانعلم بما لانعلم ... »

ومن ذلك قول عبد الله بن المبارك لرجل قال له أوصنى : « اترك فضول النظر توفى للخشوع ، واترك فضول الكلام توفى للحكمة ، واترك فضول الطعام توفى للعبادة ، واترك عيوب الناس توفى لمعرفة عيوبك ، واترك الخوض في ذات الله تسلم من الشك والنفاق » .

وهى وصايا جامعة في أسلوب رائع ومنطق جميل عنيت بالأسباب والمسيات دون تعقيد والتواء .

أما الأحزاب والأديعة والأوراد وصيغ المناجاة والصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم ، فهي كثيرة لا تحصى ، وإن دلت فاتها تدل على مدى ما وصل اليه هؤلاء من صفاء في الروح وصلق في التسوجه وإخلاص في الطلب ، الى جانب ما

فهل ترى معنى أعمق من هذا افتنان :

وأسلوباً أرق من هذا ؟

« اللهم انى أستغفرك من كل

ثم اقرأ هذه الضراعة التى ذنب قوى عليه بدنى بمافيتك ،

أجعلها مسك الختام لهذه الحلقة ونالتك يدي بفضل نعمتك، وانيسطت

والتي أرجو الله أن يوفقني ليربطها اليه بسمة رزقك ، واحتجبت فيه عن

بطلقة أخرى تتحدث عن القصة الناس بسترى ، واتكلت فيه على

الصوفية والحكمة الصوفية - اقرأ أناذك وحطيك ، وعولت فيه على

هذه الضراعة التى تشهد بما أوتيته كريم عفوك »

هؤلاء الأدباء من قوة بيان وحسن عبد الحفيظ فرغلي على القرنى

مناجاة

يسلم : أين ترى مقام جهنم

للظالمين - غدا - وللنجار ؟

ثم يبق عقولك فى السموات العلى

والأرض ، شبرا خاليا من نار

فمر الوجود يشف منك لكى أرى

خضيب العليم ورحمة الجبار

يعقوب بن داود وزير المهدي

للأستاذ السيد حسن قزويني

كلمات المعتزلة وأهل العدل وأهل السنة ، والمشيبة ، والقدرية والجبرية ، ويطيلون الكلام حول عمل الانسان والجزاء عليه أو بتعبيرهم أمخير أم مسير ؟ وكانت طبقة أولى البصائر على مستوى كبير من المعرفة ، لا تركز الى علمها ، ولا تحبس نفسها في مساجدها ، ولكنها تدخل في الجدل الديني والسياسي ، وتنصر فريقا على فريق .

في هذا الجو الثريد الجديد على المجتمع الاسلامي نشأ (يعقوب بن داود بن طهمان) من موالى بني سليم وفي خراسان حيث يعمل والده موقفا عند والي (نصر بن سبار) وشاهد الصراع السياسي والمذهبي بين الهاشميين والامويين والهجمات الضارية التي يشنها الخوارج في كل موسم من مواسم الحج ، وعرف جدال العلماء في الكوفة والبصرة ، فكان ابن عصر معلما وأديبا وسياسة وقود

كان النصف الأول من القرن الثاني الهجري فريدا في مفاهيمه العقائدية ، ومذاهبه الفقهية والفكرية ، وحركاته الثورية والسياسية ، اجتمع له من النوابع في كل علم وفن كواكب مضيئة ونجوم زاهرة كان لهم الأثر الكبير في صوغ المجتمع الاسلامي والعربي في صورة حضارية أخاذة ، وكان الحوار في كل شيء سمة العصر ، ولا يسل السيف من غمده الا اذا اتصل الحوار بالخلافة ، فعندها تغرس الألسنة وتصرخ الألسنة ، كان الحوار في كل مجتمع وصقع ، في المسجد وفي الأسواق وغيرها .

كل يحدث ، كل يخطب ويجادل ويتحرك ، ويكتب أيضا ، وكم طال الحوار حول مرثكب الكبيرة ، وبة قامت مذاهب متنوعة: مرثكب الكبيرة أكافر أم فاسق أم هو المنزلة بين المنزلتين ؟ وسارت في الناس

ماساة قومية هزت المجتمع الاسلامي
هزا عنيفا ، فبقيت تعاليمه تتوغل في
كل مكان ثم صارت مذهبا يتخذه
الأتباع للتعبد ، وفر ابنه (يحيى)
الى خراسان فقتل في (الجوزجان)
بعد أن أوصى الى (محمد بن عبدالله)
من ولد (الحسن بن علي) فقتل
وعهد الى أخيه (ابراهيم) فقام
بالبصرة وشايه أولو البصائر من
أصحاب الفقه والكلام واستولى
على فارس والأهواز ، فأرسل اليه
ال خليفة المنصور العباس جيوشه
فهزمت ثم قتل (١) ابراهيم وهو
منتصر .

وما شأن يعقوب بن داود في ذلك ؟
يقول التاريخ : كان داود بن طهمان
وهو أبو يعقوب واخوته كتابا لنصر
بن سيار ، وقد كتب داود
قبله لبعضى ولاية خراسان ،
فلما كانت أيام (يحيى بن زيد)
العلوي كان يندس اليه والى أصحابه
بما يسمع من نصر ويحذرهم ، فلما
خرج أبو مسلم يطلب بدم يحيى بن
زيد ويقتل قتلته والمعينين عليه من

اتبع له أن يكون مثقفا ثقافة واسعة
تؤهله لحمل أمانة العمل في الدولة
الناهضة ، وظهر رجل في عصره
شد الالتباه اليه ، كان بارعا
رائعا في كل أموره ، ذلك الرجل
هو (زيد بن علي زين العابدين)
خفيد الشهيد (الحسين بن علي)
رضى الله عنهما ، كان يحاور في كل
شئ ، ويجادل كل شخصية لها
مكاتها في المجتمع ، حاور الخليفة
هشام بن عبد الملك ورماه بالجور ،
ورماه هشام بقلوه من مؤهلات
الخلافة ، لأنه ابن أمة ، حاور والى
المراق ، وجادل بنى عمومه من أبناء
(الحسن بن علي) وجادل أخاه ،
لأنه عاب عليه مجالسة المعتزلة .

وأعجب من كل ما ذكرنا جداله
اتباعه وهو في حاجة اليهم ، فقد
أرادوه على التبرؤ من الشيخين
أبى بكر وعمر فأتى عليهما فرفضوه
واتجهوا الى ابن أخيه فسموا
« الرافضة » . وكان خروجه على هشام
ووالى المراق لدفع الظلم ورد الحق
الى أصحابه ثم استشهاده وصلبه

آماله ، وخاف المنصور على نفسه ، فلبجأ الى الفرار ولكن المنصور لم يتركه فقبض عليه ووضع في السجن مع من بقى من أبناء عبد الله العلوى ، واسحق بن الفضل الهاشمى فمات في السجن في صحبة الحسن بن ابراهيم واسحق بن الفضل ، وانعقدت بينه وبين اسحق صداقة متينة ، وكانا يتحدثان في كل ما تزخر به الحياة من شئون الدين والدنيا ، وكان اسحق يرى أن الخلافة قد تجوز في صالحى بنى هاشم جميعا ، ومن كلامه أن الامامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح الا في بنى هاشم ، وهى في هذا الزمن لا تصلح الا فيهم ، وكان يكثّر في قوله « للاكبر من بنى عبد المطلب » وكان يعقوب يجاربه في مسلكه ، واسحق هذا من ولد (العارث بن عبد المطلب) .

ومات المنصور ١٥٨ هـ وتولى المهدي بعده ، فرأى أن يطلق سراح المسجونين الا من كان قبله تباعة من دم أو قتل ، ومن كان معروفا بالسعى في

أصحاب نصر أتاه داود بن طهمان مطمئنا لموقعه منه ، فأمنه أبو مسلم ولم يمرض له في نفسه ، وأخذ أمواله التى استفادها من عمله مع نصر ، وترك منزله وضياعه التى كانت له ميراثا بمدينة (مرو) .

فمات داود حتى كان أبناءه أهل علم بأيام الناس وسيرهم وأشعارهم ، ونظروا فاذا ليست لهم عند بنى العباس منزلة فلم يطمعوا في خدمتهم لحال أبيهم من العمل لنصر بن سيار ، فلما رأوا ذلك أظهروا « الزيدية » ودنوا من العلويين ، وطمعوا أن تكون لهم دولة فيعيشوا منها ، فكان يعقوب بن داود يجوب البلاد منفردا بنفسه حيناً ومع ابراهيم بن عبد الله أحيانا في طلب البيعة لمحمد بن عبد الله .

فلما ظهر محمد و ابراهيم ابنا عبد الله وأعلنوا خلافة علوية كتب (على ابن داود) ل ابراهيم بن عبد الله والى البصرة ، وكان يعقوب يصحب ابراهيم في كل مكان يؤمه ، وكان معه حين قتل في المعركة ، تبخرت

المهدي يدعو للمشول بين يديه ،
فارتاع والتاع ، وود لو أن بينه
وبين الخليفة أمدا بعيدا ، فنهض
ولم يتكلم فكل كلمة محسوبة
عليه ، وكل حركة يؤاخذ عليها لقد
أفزع عنه ولما استرح بده . أو شاية
بلغت الخليفة ؟ ليكن ما يكون ،
ولم يدر في خلده ما جرى في مجلس
الخليفة ، أن الخليفة عناء أمر
الحسن فعرض على جلسائه ما
يشغله فقال : لو وجدت رجلا من
الزيدية له معرفة (بأل الحسن)
وعيسى بن زيد لكفاني المتاعب .
قال جلساؤه . يا أمير المؤمنين ،
لا يصلح لهذا الأمر إلا يعقوب بن
داود فكان الأمر بإحضاره .

دخل يعقوب بن داود وملبسه
يدل على تقشفه ، فكلمه وفاتحه
فوجده رجلا كاملا ، وصار من
حاشية الخليفة . خرج من المجلس
فماودة الأمل وماودة طموحه ، وذكر
فيما يريد المهدي منه . وما يريد
هو فاقى نفسه فتوى عمل على
تنفيذها ، كل ما يريد الخليفة
(الحسن بن إبراهيم) أو بمعنى

الأرض بالفساد ، أو من كان لأحد
قبله مظلمة أو حق فأطلقوا ، فكان
من أطلق يعقوب بن داود ، وبقي
الحسن بن إبراهيم العلوي في
السجن ، لأنه ابن الناصر إبراهيم
ابن عبد الله ، ولكن أتباعه من الشيعة
احتالوا له فحفروا سردابا نفذ إلى
سجنه فهرب الحسن منه .

خرج يعقوب من السجن فوجد
ديا غير الدنيا التي عندها ، ليس
فيها مروان ولا بنو أمية ، وليس بها
الأمير إبراهيم ولا مجلسه العامر في
البصرة ، ولا المنصور فقد صار من
سكان القبور ، ولم ير أحدا من
أولى البصائر فقد تفرقوا أيدي سباء ،
ونظر حوله فلم يجد عملا ولا وظيفة
ولا قريبا ولا حيبا ، فأوى إلى
المساجد يمهرا ، ولم تكن بغداد
عنده إلا مسجدا ، والخليفة المهدي
مستطار الفؤاد ، مرتاع النفس لهرب
الحسن بن إبراهيم يجد في طله ،
ويث الميون في أثره فلا يبلغ مما
يفنى شيئا ، الخليفة المهدي في قلق
وأرق من خصمه ويعقوب في هم من
ماله . وكانت المفاجأة . وافته رسول

الأكبر من بنى عبد المطلب ،
فلنرأب الصدع أولا ثم يجيء
الاتفاق ثانيا . هذا ما أخفه من
موقفه ، فليس صحيحا أنه سعى
بالحسن حتى قبض عليه ليرفع
شأنه عند المهدي ؛ لأن ما فعله حين
ولى الوزارة يناقض هذا تماما ،
فهو حين أراد أن يجمع الحسن
بالمهدي اشترط على المهدي أن
يعطيه أمانا ويصله ويحسن إليه ،
وكان ذلك على رؤوس الأشهاد .

ورأى يعقوب أن يفيد المهدي
بغيرته واخلاصه فقال له ذات يوم:
يا أمير المؤمنين ، لقد بسطت عدلك
لرعيك ، وألصقتهم وعمتهم بخيرك
وفضلك ، فعظم رجاؤهم فيك ،
واقسحت آمالهم ، وقد بقيت أشياء
لو ذكرتها لك لم تدع النظر فيها
بمثل ما فعلت في غيرها ، وأشياء مع
ذلك خفف بإبك يعمل بها لا تعلمها ،
فإن جعلت لى السبيل الى الدخول
عليك وأذنت لى فى رفها اليك فعلت .
فأعطاء المهدي ذلك ، وأمر خادم
المنصور الأسود (سليا) أن يكون
فى اذن يعقوب كلما أراد الدخول
عليه .

أوفق يريد الراحة من ثورات بنى
عصه ، وماذا عليه لو جمع بين
المتنازعين ، وأزال البغض من
النفوس ؛ أن الرعية كما عرفها تتوق
الى رفق الفتى بين بنى هاشم ، فلو
فعل هذا لأرضى الطرفين بل أَرْضَى
الناس جميعا . لقد كان دعاة بنى
العباس يدعون للرضامن آل محمد ،
وأبو مسلم الخراساني كان يقتل
قتلة يحيى بن زيد العلوى ،
وشاعرهم حرّض (عبد الله بن على)
على قتل وجوه بنى أمية بقوله
واذكروا مصرع الحسين وزيد
وقتيلا بجانب المهراس

فقد اثاره بذكر مصرع الحسين
بن على وابنه زيد ، وبجمزة بن
عبد المطلب شهيد أحد وهو ما يعنيه
الشاعر بالقتل الذى قتل بجانب
المهراس ، فالزيدية كانت سمة
هاشم كلها ، علوها وعباسيها فلا
مانع من عودة المياه الى مجاريها
وتصبح الخلافة خلافة الهاشميين
جميعا ، وصديقه اسحق بن الفضل يرى
ذلك ، بل يرى أن تكون الخلافة فى

صار يعقوب يتردد على الخليفة ، رثت يعقوب بن دا
ولا ينكر ذلك الوزير (أبو عبيد الله ود جبال معاوية
معاوية بن يسار) من موالى وغلت على ابن علاثة اا
الأشعرين ولا القاضي (محمد بن قاضي بوائق عافيه (١)
عبد الله بن علاثة الكلابي) وهما قل للوزير أبي عبيد الله
أقرب الناس الى قلب المهدي هل لك باقية ؟
وموضع فجواه ، فكان يعقوب يرفع يعقوب ينظر في الأمور
النصائح في الأمور الحسنة من أمر ر وأنت تنظر قاحية
الثغور ، وبناء الحصون ، وتقوية أد خلته فعلا عليك
الغزاة وتزويج المزلب ، وفكاك كذاك شؤم الناصية
الأسرى والمحبوسين ، والقضاء على الغارمين ، والصدقة على المتعفين ،
فحظي بذلك واتخذ أخا في الله ، ولم يطل أمر الوزير في منصبه
وأخرج بذلك توقيعا ، وأثبت ذلك ليتلقى الهجاء صريحا أو تعريضا
في الديوان ، ووصله بمائة ألف درهم ، فقد صدر الأمر بتعين يعقوب بن
فاتعثت حاله ، وارتاح باله ، داود بن طهمان مولى بني سليم
واتسعت آماله ، وضمت مكانة وزير ، وصرح الخليفة عند تعيينه
الوزير والقاضي فقال علي بن خليل : « أن وصف لي يعقوب بن داود في
عجا لتصرف الأمور منامي فقيل لي اتخذه وزيرا » ولا
ر مسرة وكراهية حاجة بي الى النظر في حلم المهدي
والدهر يلعب بالرجا فالرجل أعجب به و « فاتحه فوجده
ل له دوائر جارية رجل كاملا » فوجب الانتفاع به ،
فيه هدأت ثائرة العلويين كما ظن ، فبالرجل أعجب به و « فاتحه فوجده
وفي يده (الحسن بن ابراهيم) وهنا

(١) القاضي عافية بن يزيد الأزدي .

مدح ابراهيم بقصيدة فضلها التقاد
على شعر الفرزدق وجري ، وفيها
ذم المنصور وحين قتل ابراهيم غير
مطلعها وحذف ما يخص ابراهيم ،
ولا بأس من ايراد بعضها لتعلم مدى
حب بشار واعجابه بالامير ابراهيم
والد الحسن غريم المهدي . قال :
أيا جعفر ما طول عيش بدائم
ولا سالم عما قليل يسالم
تجردت للاسلام تغفو سبيله
وتعمرى مطاء لليوث الفراغ
فمازلت حتى استنصر الدين أهله
عليك فمادوا بالسيوف الصوارم
فرم وزرا ينجيك يا بن سلامة (١)
فلست بنجاح من مضيم وضائم
لعا الله قوما رأسوك عليهم
وما زلت مرعوسا خيث المطاعم
أقول لبسام (٢) عليه جلالة
غدا أريعيأ عاشقا للكمكارم
من «الفاطميين» الدعاة الى الهدى
جهارا ، ومن يهديك مثل ابن فاطم ؟
سرج لعين المستضى وتارة
يكون ظلما للعدو المزاحم
اذا بلغ الرأي المشورة فاستعن
برأي نصيح أو نصيحة حازم

فوض اليه أمر الخلافة فصار الخليفة
يملك ولا يحكم كما نقول اليوم .
كان ذلك سنة ١٦١ هـ .

ومن أول يوم قذف ما رسمه في
مخيلته فأرسل الى «الزيدية» فأتى
بهم من كل أوب وولاهم نفيس
الأعمال في الشرق ، والغرب ، وجعل
على المدن الكبرى من يثق به من
أولى البصائر كالكوكة والبصرة
ودمشق ومرو ، وكان في نيته أن
تكون مصر من نصيب زميله في
السجن اسحق بن الفضل الهاشمي
لكن تعيينه وزيرا أثار طوائف
وجاعات لها وزنها في الدولة ،
أثار بنى الحسن والعلويين صوما
وأغضب الوزير والقاضي ولهما أتباع
وأشياع ، وأغضب أبناء الدعوة من
الخراسانيين ، لأنه في ظرهم ابن
رجل خدم نصر بن سيار والى
الأمويين في خراسان ، وأغضب
خدم القصر لأنه غريب عنهم .

ويمثل ثورة بنى الحسن بشار
بن برد ، لأنه ومعتوب كنانا في
صحبة ابراهيم بن عبد الله ، وبشار

(١) أم المنصور وهي أمة .

(٢) ابراهيم

فيفضل إبليس على آدم ، فاذا ولي
الوزارة يعقوب للمهدي بعد القبض
على (الحسن بن ابراهيم) فتلك
الطامة الكبرى ، ولا تمسكن ثأثره
حتى يرى يعقوب طريقا من منصبه
أو قتيلا بيد من يخدمه .

وعلى رغم ثورة بشار وحسد
العساد ونقمة الناقمين من أبناء
الدعوة العباسية وخدم القصر فقد
كان يعقوب رجل الساعة في مجتمعه
ضبط الأمور ضبط الحازم الخبير ،
وسهر حين قام غيره ، متفقد أحوال
الامبراطورية ، له دين وعقل ، وعلم
وحلم ، ولقد استطاع التخلص من
بشار بقتله ولكنه عجز أن ينال منالا
من خدم المهدي وأبناء الدعوة من
خراسان لدانهم على بنى العباس .

ومع أنه قد ما كان ينصح به
المهدي من بناء الجسور والقلاع ،
وتأمين السبل ، وإشاعة الأمن في
ربوع الدولة وتقوية النزاة ،
وارساء قواعد العدل وبسط
الساواة بين الناس الى كثير مما

بشار يرى المنصور مضيئا
للاسلام ويعرى ظهره لليوث
الضراغم ، ويرى ابراهيم هو الهادي
والسراج وعاشق المكارم ثم هومن
« الفاطميين » ولا أعرف أحدا سق
بشارا الى هذه النسبة (فاطمي)
التي صارت فيما بعد علما على دولة
بأسرها . فبشار حزين وغاضب
وثائر على يعقوب لأنه تنكسر
للمبادئ ، وخان العهد ، وعمل مع
قتلة ابراهيم ولو كان أحد يعنى من
لسان بشار لأغى يعقوب لأنه من
الموالي وبشار شعوبى متعصب
للموالي ، ولكن يعقوب رضى أن
يكون وزيرا للعباسيين بعد صحة
ابراهيم وهذا سر هجائه . قال :

بنى أمية هبوا طال نومكم
ان الخليفة يعقوب بن داود
ضاعت خلافتكم يا قوم فاطلبوا
خليفة الله بين الدف والسود

ويخيل الى أن نكبة ابراهيم أذهلت
بشارا فجعلته يخرج عن طوره ،
فيعلن تورثه على المسلمين ويكفرهم
جميعا بعد وفاة رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، بل يتمادي في الخيل

المهدى اسرافه ، فقال له : « ويلك لولا السرف لم يعرف المكثرون من المقلين » •

وحكى العلوى الذى أمر باعتقاله فى داره ثم هربه أو أراد أن يصره فحيل بينه وبين ما يريد أقرب الى الشائعات منها الى الوقائع ، لأن هناك شائعة أخرى تصادم تلك الشائعة وهو محيه ليكون الحسن بن ابراهيم العلوى فى قبضة المهدى والشائعات تغدمان المهدى ، لأن الأولى تحمله على القضاء على يعقوب أو اقصائه من منصبه ، والأخيرة تجعل الزيدية والعلوين يناصبوه العداء ، والعلوى الذى زعت الشائعة أنه هربه لم يذكر الرواة اسمه ، ولو كان الأمر حقا لعينوه بالاسم واللقب •

والتهمة التى يستسيغها العقل ويأبأها الواقع هى تدير يعقوب لقلب نظام الخلافة من أجل صداقته لاسحق بن الفضل الهاشمى • فقد قالوا انه كان يريد أن يسن يوما للاقلاب ، وجميع الولاء من صنعه • وفرق كبير بين أن يتحدث اثنان فى

موجب تكريمه والثناء عليه الا أن أعداءه ومنافيه جعلوا الحسن قبيحا ، والجد فى الأمور تقصيرا • كانت العناية تعمل عملها فى العامة والخاصة ترميه بالوصولية ولو على حساب الشرف والدين ، وتأمّر عليه من عرفوه قبل الوزارة ومن عرفوه وهو متقلدا ، وكان الوشاة يتهمون فرصة غيابه عن الخليفة يقولون ما يقولون ، وكانوا ينتظرون نكته من حين الى حين • يقول بعض خدم القصر : كنا نتظر نكته صباحا فإذا دخل على الخليفة سرعان ما تشيع البهجة فى وجهه وينسى ما نواه ، فإذا أمره فأخذ ، ومكاته فى ازدياده

والتهم التى وجهت اليه كثيرة كان يفرج منها برئافئ ، أهم باستغلال النفوذ ، وصل الى المهدى أنه بنى متزاها اتفق عليه خمسين ألف ألف من بيت مال المسلمين فوجه الخليفة اليه التهمة وآذاه بيده فنفأها وحلف قائلا والله ما سمعته أذناى ، ولا كتبه الكرام الكاتبون ، ثم تبين أن بانى المتزّه أحد أمراء بيت الخلافة • وكيف يفعل ذلك وهو الذى عاب على

قد عرفنا اضطراب مصر ، وأمرتنى
أن ألتبس لها رجلا يجمع أمرها ، فلم
أزل أرتاد حتى أصبت لها رجلا
يصلح لذلك . قال : ومن هو ؟ قال
ابن عمك اسحق بن الفضل . فرأى
يعقوب في وجهه التغير ، فنهض
وخرج ، واتبعه المهدي نظره ثم قال
قتلني الله إن لم أقتلك . ثم رفع
رأسه إلى وقال : اكتم على هؤلاء !
قال الخادم : ولم يزل مواليه
يحرصون عليه ويوحشون منه حتى
عزم على إزالة النعمة عنه ، وقد كان .

قال النوفلي : أمر المهدي بعزل
أصحاب يعقوب من الولايات في
الشرق والغرب ، وأن يؤخذ أهل
بيته وأن يحبسوا ، ففعل ذلك بهم .
هل كان يعقوب يرى مصيره من
ستررتيق ؟ أنه كثيرا ما طلب من
المهدي إعفائه من العمل ، مدعيا أنه
ينفزع في غومه مخافة أن يقصر في
شأن المسلمين وإعطاء الجند ، ويقول
له ، ليس دنياك عوضا عن آخرتي
فيقول المهدي : اللهم غفرا ، اللهم

المسجن في شأن من الشئون وبين
تنفيذ تلك الأحلام ، فالأرض ثابتة
تحت أقدام العباسيين وإذا كان
« النفس » (١) الزكية وهو المبايع من
السفاح والمنصور لم يستطع أن
يتغلب على المنصور فبعد أن يبلغ
ذلك أي هاشمي آخر ، ومع بني
العباس القواد والجنود والأموال ،
إنما ما تحدث فيه يعقوب واسحق
ضرب من الأماني في أن تكون الخلافة
شورى بين بني عبد المطلب وفي
الأكبر منهم حتى لا يتولاها الصبية
الجهلاء بالوراثة وحتى لا يقموا تحت
أمره الخدم والمتسلطين كما حدث
فيما بعد بموحد وجد أعداء يعقوب
فرصتهم حين رأوا أن الولايات في يد
الزيدية أنصار الوزير ، وأن الدسائس
تنفع هنا . ويروى (على بن محمد
النوفلي) من ولد (الحارث بن
عبد المطلب) أن بعض خدام المهدي
ذكر له : أنه كان قائما على رأس
المهدي يوما يذب عنه إذ دخل يعقوب
فجثا بين يديه فقال : يا أمير المؤمنين ،

(١) محمد بن عبد الله العلوي .

ولكن الخليفة كانت الهواجس
تورقة من موقف يعقوب من اسحق
بن الفضل ففى ليلة أحضر الخليفة
اسحق بن الفضل ويعقوب من
السجن وواجه يعقوب بالتهمة وهى
العمل على نقل الخلافة الى اسحق
فقال يعقوب : « ما علمت بهذا
قط ؟ » وغضب الخليفة وقال له :
« أتكذبنى وترد على » وأمر
بضربه بالسياط فضرب اثنى عشر
سوطا ثم تبين أن الساعى الى هذا
غيره فاعتذر اليه ثم أخذ يستجوب
اسحق فنفى اسحق سمية الى الخلافة
وطمعه فيها وقال له فيما قال : « ان
ذلك ليس من شأنى وكيف أقول هذا
ياأمير المؤمنين وقد مات جدى فى
الجاهلية (الحارث بن عبد المطلب)
وأبوك الباقي بعد رسول الله
صلى الله عليه وسلم ووارثه) يعنى
العباس بن عبد المطلب (» ومع أن
القضية واضحة وأن الرجلين بريئان
مما نسب اليهما فان الخليفة أصر على
أن يبقى يعقوب فى سجنه يقاسى
الظلام والأسقام حتى أتاه القرج على
يد الرشيد الذى كان يجب به
ويميل اليه من صفه .

أصلح قلبه ، والماجنون حين يسمعون
يقولون :

فدع عنك يعقوب بن داود جانبا
وأقبل على صهباء طيبة النشر

وقد أغضى قسرا وأدخل السجن
منكوبا سنة ١٦٧ هـ . ولم يكتف
المهدي بسجنه، فكان يعاوده بالعذاب
من حين الى حين .

ويبدو من منطق الحوادث أن
يعقوب بن داود كانت له منزلة فى
المجتمع الاسلامى، وأن الخليفة كان
يخاف عليه أن يموت قتيلا ، وهذه
العادة التى نذكرها تدل على ذلك،
أمر الخليفة « على بن عيسى بن
ماهان » أن يضربه مائة سوط وحين
نفذ الأمر عيسى لم يضربه ضربا
مبرحا فلما خرج من عنده قال له
الخليفة : « ما صنعت بالرجل ؟ »
قال : « صنعت به ما أمرت » قال :
« فما حاله ؟ » قال : « مات »
قفزع الخليفة وقال : « ويلك
فضحتنى والله عند الناس ، هذا
رجل صالح يقول الناس قتل يعقوب
بن داود ، فلما رأى جزعه قال :
« هو حى يا أمير المؤمنين لم يمت

ولترك يعقوب يحدثنا عن نهاية
 سجنه قال : « أمر المهدي بحبس
 فحبست في « المطبق » واتخذ لي
 فيه بئر فدلّيت فيها ، فكنت كذلك
 أطول مدة لا أعرف عدد الأيام
 وأصبت يصري ومطال شعري حتى
 استرسل كهينة شعر البهائم فاني
 لكذلك اذ دعى بي فمضى بي الى
 حيث لا أعلم أين هو ؟ فلم أعد أن
 قيل لي سلم على أمير المؤمنين
 فسلمت . فقال : « أي أمير المؤمنين
 أنا ؟ » قلت : « المهدي » قال :
 « رحم الله المهدي » قلت :
 « قاله ادي » قال : « رحم الله
 الهادي » قلت : « قاله رشيد » قال :
 « نعم » قلت : « ما أشك في وقوف
 أمير المؤمنين على خبري وعلتي وما
 تنأهت اليه حالي » قال : « أجل كل
 ذلك عندي . فسل حاجتك » قلت :
 « المقام في مكة » قال : « تفعل ذلك
 فهل غير هذا ؟ » قلت : « ما بقي في
 مستمتع بشيء ولا بلاغ » قال :
 « راشدا » فخرجت وكان وجهي
 الى مكة » قال ابنه : « ولم يسزل
 بمكة قلم تطل حياته بها حتى مات .
 كان ذلك سنة ١٧٠ هجرية وبذلك
 انتهت حياة رجل عظيم يعرف أمانة
 الحكم ويحملها بنزاهة وحزم
 أضاعته الدسائس والأحقاد ففقدت
 به الدولة الاسلامية وزيرا مصلحا
 يحسن رعاية ما قلده تمام الاحسان .
 السيد حسن قرون

باب الفتوى

اعداد وتقديم : الأستاذ/ عبد الحميد شاهين

(س) هل يمنع وجود اللزقة الأمريكاني على الجسد بمكان به ألم من رفع الجنابة اذا أراد الغسل منها ؟

(س) لى بنت مريضة مرضا عصبيا لم أجد لها علاجا وقيل لها مريضة بسبب مس من الجن ، فهل لى أن أعالجها بالطرق الروحانية ؟

(ج) نفيد بأن مس الجن حاصل بنص القرآن الكريم : « الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس » .

والملاج منه بالرقيا والفوائد الروحانية لا مانع منه متى كان ذلك على يد رجل صالح موثق به .
مغرب بعيد عن الدجل والشعوذة ،
وجرى بأدعية مفهومة أو منقولة عن موثق به .

(س) يتخرج بعض الناس من التبليغ ضد التجار الجشعين لبيعهم المواد بأسعار غالية تزيد على الأسعار

(ج) مذهب الحنفية يوجب على الجنب غسل كل جزء من أجزاء البدن فان ضره الغسل بالماء مطلقا ولو ساخنا مسح الجزء الذى يضره الغسل ، فان ضره مسحه أيضا مسح على الجبيرة أو الخرقه ، ومثلها اللزقة ، فان ضره المسح على ذلك أيضا سقط عنه هذا الواجب ..

وهذا يعلم حكم هذه الحادثة .
فانه ان ضره غسل موضع اللزقة أو ضره أيضا مسحه أو ضره حلها ، لغسل ما تحتها أو يمسحه ، مسح على اللزقة ، فان ضره المسح عليها لم يجب عليه شيء بالنسبة الى هذا الموضع . ويكفى في معرفة الضرر

وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على تحريم الاحتكار وهو احتباس الشيء انتظارا لفلان ففقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: « لا يحكر الا خاطيء (الخاطيء المذهب العاصي) » وروى أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليفليه عليهم كان حقا على الله أن يبعده يظلم من النار يوم القيامة — أي بمكان عظيم من النار ، وروى ابن ماجه عن عمر أنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجزام والافلاس » الى غير ذلك من الأحاديث .

والخلاصة أنه يجب على من يعلم أن من التجار من يبيع بأسعار مرتفعة عن الأسعار المقررة أو يختزن أقوات المسلمين وما يلزمهم في معاشهم فإذا كان واحدا وجب عليه وحده التبليغ فإن لم يبلغ كان آثما ، وإذا كان من يعلم أكثر من واحد وجب على كل منهم أن يبلغ فإذا قام به

المقررة ، أو ضد من يختزنون أقوات الناس وما يلزمهم .. لاعتقادهم أن هذا التبليغ ليس واجبا عليهم شرعا .. فما رأى الدين الحنيف ؟

(ج) إذا قررت الحكومة أسعارا لما يحتاجه الناس في معيشتهم من طعام ولباس وغيرهما دفعا لنظم أصحابها ومنعا للضرر العام عن الناس وجب شرعا البيع بهذه الأسعار وكان البيع بأزيد منها ظلما محرما شرعا ..

وإذا نعت عن اختزان ما يحتاجه الناس كان الاختزان أيضا محرما شرعا ، ومنكرا يجب إزالته . ويجب على كل من يعلم أن من التجار من يبيع بأسعار زائدة عن الأسعار المقررة أو يختزن ما يحتاجه الناس أن يبلغ الحكومة لتعمل على إزالة هذا المنكر فانها لا تستطيع إزالته الا اذا علمت به ..

ووجب شرعا على من يعلم أن يبلغها ويعلمها بذلك ، وبذلك يسمى في إزالة الظلم ، وهو من أعظم وجوه البر وقد قال تعالى: « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » .

بعضهم لم يَأْتِ أحد منهم لحصول المقصود بتبليغ بعضهم ، وإذا تركوا التبليغ كلهم كانوا جميعاً آثمين كما هو حكم الواجب الكفائي والله أعلم .

يكون الدواء نجساً أو من مادة ممنوع استعمالها شرعاً .

(س) هل يوجد في الشرع ما يحرم عقد القران في شهر المحرم أم أن ذلك عرف جرى عليه الناس ؟

(س) توصل الطب الى دواء حديث يعطى للمرأة عند عملية الولادة فيخفف عنها آلام الوضع ، فهل يمنع الشرع استخدام هذا الدواء ؟

(ج) لا يوجد في الشرع ما يحرم عقد القرآن في شهر المحرم . وما تمورف عليه عند بعض الناس فعرف ، فاسد لا أصل له .

(س) في بعض الأحيان لا أجد ملبساً طويلاً عند الصلاة ، مما يضطرني الى لبس القصير ، وهو تحت الركبة بكثير ، فهل تصح الصلاة في هذا الثوب ؟

(ج) اذا استطاع الطبيب تخفيف آلام الولادة عن طريق دواء يحقق ذلك ، فذلك مباح لأنه عمل انساني وقد قال تعالى : « وما جعل عليكم في الدين من حرج » وقال : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » وقال صلى الله عليه وسلم « ان الدين يسر » .

(س) ان الصلاة في الثياب القصيرة تحت الركبة للمرأة أو مع كشف الرأس والذراعين صحيحة عند المالكية غير أنها تكون مكروهة اذا استطاعت ستر هذه الأطراف^(١) .

فاذا استعملت المرأة هذا الدواء لهذا الغرض فلا مانع منه اذ لم يصحبه ما هو ممنوع شرعاً . كأن

(١) من سجلات لجنة الفتوى بالأزهر يتصرف .

الاصطفال بالذكري المئوية طيدار العلامة

الدكتور محمد إقبال

• محمد إقبال
الدكتور عبد الورود سبلي
أمير شعراء الإسلام

• إقبال في مصر
الدكتور محمد السيد جمال الدين

• في ذكرى إقبال
الدكتور عبد الجليل سبلي

• إقبال
الدكتور يحيى القصاب

• محمد إقبال
كلمة سفير باكستان

محمد اقبال : أمير شعراء الإسلام

للكنوز عبد الوود وشابحي
مدير ورئيس تحرير مجلة الأزهري

وفي مصر كان أول احتفال بهذه
المناسبة في جامعة الأزهر ..

ومن الأزهر الشريف جئت أحمل
قلبي الى شاعر الاسلام والمسلمين
الأكبر ..

لقد قالوا عنه : شاعر، وفيلسوف،
ومتصوف ..

ولكن .. من من الشعراء والفلاسفة
والمتصوفة كان مثل :

« اقبال » في شعره ، وفلسفته ،
وتصوفه ..

هو ميروس .. أو .. ذاتي
جيتة أم شكسير ؟ طاغور أم شوقي
والمتنبى ؟

لقد كانوا شعراء حقا .. ولكن
الذي بقي من شعر هؤلاء لا يزيد
على مجموعة من الدواوين أو بعض
المسرحيات والتقصص ، أو بعض
الآغاني والأناشيد تلقى في المناسبات

لا أنكر أنني أحبه ..

وقد بدأت معرفتي به حين كنت
طالبا صغيرا في الأزهر ..

وتوثقت معرفتي به حين قرأت
ما كتبه عنه علامة الهند أبو الحسن
الندوي ..

وتأكد حبّي له وأنا أبكي في زيارة
ضريحه المسجى بالجلال والعظمة
بجوار بادشاہی مسجد في لاهور ..

ان احتفالنا بالذكرى المئوية
لمولده اليوم .. يعني الاحتفال
بمولد البعث للأمة الاسلامية ..

ويعني الاحتفال بـ « الحق »
الذي استرده المسلمون في شبه القارة
الهندية الباكستانية ..

ويعني الاحتفال بالقيم الانسانية
الرفيعة والمثل العليا ..

العابرة ، ثم ينتهى الانشاد والغناء
بستار كثيف على الشاعر والشعر،
ويتحول ما كتب أو قيل الى صدى
بعيد في أذن التاريخ والذعر ..

وقد حاول « طه حسين » أن
يعقد مقارنة بين « اقبال »
وأبى الملاء كشاعرين تميزا في
رأيه بلون من التفكير لا يتوفر عند
غيرهما من الشعراء والفلاسفة
والمتصوفة فقال :

شاعران يتقاربان كأشد ما يكون
التقارب ، ثم يتباعدان كأشد ما
التباعد : كلاهما شاعر أولا ،
وكلاهما فيلسوف ، أخضع
الفلسفة للشعر ، وأخضع الشعر
للفلسفة ، وكلاهما تصوف حتى بلغ
الغاية من التصوف ، وكلاهما بعد
ذلك خرج على التصوف التقليدى
المعروف واتخذ لنفسه سبيلا خاصا
في التصوف لا يشاركه فيه أحد
ولكنهما بعد ذلك يختلفان
ويفترقان أشد ما يكون الافتراق ..

فأحدهما - وهو أبو الملاء
كان في أيامه ينظر الى الهند ويطل
النظر اليها ، والأخذ عنها ، والتأثر

بها حتى التزم في حياته حياة
المتنيسكين من البراهمة ..

والآخر - وهو اقبال - كان
ينظر الى العرب ويشيد بهم ويشئ
عليهم ، ويتخذهم المثل الأعلى
للساناية الجديرة بالوجود والحياة
والبقاء ..

كلاهما آمن بشخصيته ، ودعا
الناس الى أن يؤمنوا بأنفسهم ولكن
أحدهما - وهو أبو الملاء - آمن
بشخصيته ايمانا انتهى به الى اليأس،
وانتهى به الى اعتزال الناس ..

والآخر - وهو اقبال - آمن بنفسه،
والتمس مثله عند العرب ولم يلتمسه
قريبا منه في الهند ثم لم يعتزل ،
وانما كره العزلة ، ولم يبلغ غرائزه -
كما فعل أبو الملاء - وانما دبر
وسيطر عليها وحكم عقله فيها ..

هذه المقارنة بين « اقبال »
وبين « أبى الملاء » - تظهر تفوق
(اقبال) في شاعريته كشاعر ، وفي
ايمانه كمسلم ، وفي عبقرته كمفكر
وفي انسانيته كرائد من رواد
الاصلاح والتقدم ..

وقد قالوا عن « أقبال » انه أختها وبنت أرامها على أقاض من فيلسوف .. سبقتها ..

ولكن أية فلسفة هذه التي يريدون اقتسابه اليها ؟ وفي ذلك يقول أقبال :

وماذا بقى من هذه الفلسفة التي ان الفلسفة التي لم تكتب بدم القلب فلسفة ميتة أو محتضرة .. جن المتفلسفون بأرائها وأقوالها ؟

خيالات وأوهام .. وشطحات عقول تسقط وتهوى أمام أول تجربة لهذه الآراء والأقوال انها شيء أشبه بالسراب في صحارى المعرفة والعقل ، وستظل سرايا لانها لم تثبت أمام الواقع المتغير في كل عصر وأمام الصراع المتجدد في كل وقت ..

ماذا بقى لـ (سقراط » وأفلاطون » (وأرسطو ») ؟ قديما ؟

وماذا تحقق لـ « نيتشه » « و » هيجل « وكانت » ؟ حديثا

لقد كان « سقراط » أبا الفلسفة كما قالوا : ولكن « أفلاطون » هدم مذهبه وبنى مذهبه على أقاضه ، ثم جاء « أرسطو » وهدم مذهب « أفلاطون » وبنى مذهبه على أقاض مذهب استاذه .. وهكذا

دواليك كلما جاءت أمة لعنت حجابا للحقيقة، وأنها لا تريد صاحبها ان الحكمة الفلسفية ليست الا

أنا رجل — كما تعرف — انتهى في أصلى الى « سومات » وكان أبى من عباد « اللات ومناة وأن أسرتى حرقه في أبرهية .. وأنت تجرى في عروقك دماء الهاشمين ، وتنسب الى سيد الاولين والآخرين ، وقد امتزجت الفلسفة بلحمى ودمى ، وجرت منى مجرى الروح ، وأنا وأن كنت لا أحسن شيئا — فلا شك أنى نزلت في أعماق هذه الفلسفة ، وتغلغلت في أحشائها ، وبعد ذلك أقول :

ان الحكمة الفلسفية ليست الا حجابا للحقيقة، وأنها لا تريد صاحبها

الا بعدا عن فهم الحياة ، وأنبحوثها
وتدقيقاتها تقضى على روح العمل .
تقد كان « اقبال » شاعرا ينظم
شعره من فيض الوحي ..

هذا « هيجل » الذى تبالغ فى
تقديره .. أن صدفته خاليه من
اللؤلؤة .. وأن نظامه ليس الا وهما
من الأوهام .. لقد انطفأت شعلة
القلب فى حياتك أيها السيد ، وفقدت
شخصيتك .. ان البشرية تريد أن
تعلم كيف تتقن حياتها وكيف تغلد
شخصيتها ولكن الفلسفة لا تساعدهم
فى ذلك .

وقالوا عن « اقبال » انه
متصوف ..

فهل كان « اقبال » متصوفا ؟

لقد تناول المرحوم « عباس
المقاد » هذا الجانب من حياة
« اقبال » فى سياق حديثه عن
العظمة ومقاييسها العادلة ..

وهى عظمة ليست بالديوية
المادية ..

ولست بالأخروية المعرضة عن
هذه الدنيا ..

ذلك : لأن العظمة الدنيوية
المادية — أغرقت الغرب فى الجحود
والقنوط ودفعته الى النزاع
والمدوان بين الأمم وبين الطوائف
وبين الطبقات والآحاد ..

واذا تمكشفت النفس الغريبة عن
شئ فانا تتكشف عن حيرة لا تفقه

ان الدين هو الذى ينظم الحياة
.. ولا يؤخذ ذلك الا من
« (ابراهيم) » و محمد عليهما
الصلاة والسلام . فالزم أيها السيد
تعاليم جدك « محمد » عليه الصلاة
والسلام ..

فاذا كان هذا هو رأى « اقبال »
فى الفلسفة فهل كان « اقبال » واحدا
من هؤلاء الفلاسفة ؟

واذا لم يكن « اقبال » شبيها
ب هؤلاء فى المنهج والفكرة ..

فماذا يكون « هو » ان لم يكن
رأس الفلسفة والحكمة ؟

معنى الحياة .. لأنها كما يقول
دكتور « كارل » في كتابه
(الانسان ذلك المجهول) حضارة

تولدت من خلال الكشف العلمية،
ومن خلال شهوات الناس .. تفعل
هذا الشيوعية ، كما تفعل الرأسمالية
.. ان هذه وتلك تعيشان على الشره
والجشع وخداع الانسانية ..

فالشيوعية - تقضى على الدين ..
والرأسمالية - تقضى على الروح ،
وكلاهما موت للانسان الذى
استخلفه الله على هذه الأرض ..

كذلك ، فان العظمة الأخروية
التي تعرض عن الدنيا قد هبطت
بالشرق الى الحضيض الأسفل ،
وجرت عليه نكبات الاستعمار
والاستغلال ..

ولقد كان « اقبال » مثالا للعظمة
الجامعة بين الحسينين .. صوفى
على الطريقة الوسطى ..

أو زعيم من زعماء العمل بين
المدوتين من الدنيا والآخرة ..

وحين انقسمت الصوفية قسمين
كان « اقبال » الى جانب أفضل

القسمين ، وأصلحها للعمل، واذكاء
النخوة ، وشحذ الهمة ، وإيقاظ
الضمير ..

انها عظمة صوفى يعمل ..

وعظمة عامل يتصوف ..

واذا وجب للعظماء حقهم في كل
زمن ، اذا كان هذا الحق أوجب ما
يكون على الشرق في هذا الزمن ،
واذا نظرنا حولنا نبعث عن مثال
لهذه العظمة وهذه الشخصية ..
فذلك المثال هو « اقبال » وذكرى
« اقبال » ..



ومن حق « اقبال » ان يذكره في
مثل هذا اليوم كل مسلم ، بل كل
مفكر في الوجود ، فلم يكن
« اقبال » .. ابن الباكستان
وحدها ، ولا شاعر الشرق وحده ،
بل كان كما يقول الأديب المصرى -
أحمد حسن الزيات - بضعة من
طبيعة الهند المؤمنة تفخ فيها الاسلام
من روحه فصفت صفاء الفطرة ،
وخلصت خلوص الحق وسطعت
سطوع الهدى ..

فهم « اقبال » الاسلام على بماضى الاسلام الذى حرر الرؤوس
 حقيقته التى أنزلها الله وعلى طريقته وظهر النفوس وأصلح الأرض ،
 التى منها الرسول ، وعلى سياسته ويندب حاضر المسلمين الذى مزق
 التى تمزقها الصحابة ، فهمه على أنه التراث المحمدى المفضل بين أقوام
 سعادة الحياتين بالايان الخالص ، سخرهم الشيطان لافساد الكون .
 وعمارة الدارين بالعمل الصالح ، فسخروا العلم لاستغلال الطبيعة ،
 وقوة المشرقين بالوحدة الشاملة ، وسخروا الطبيعة لاستغلال الناس ،
 فدعا فى « أسرار خودى » الى تقوية وهم الذين عناهم فى بعض شعره
 الذات فى الفرد بالحب والتقوى وفى حيث قال :

« صليل الجرس » الى يقظة الوعي (خلقت يارب من النار ابليس)
 بالثورة والجهاد ، وفى « رسالة واحدة ، وخلقت من الطين الف
 المشرق » الى توثيق الأخوة ابليس ...)
 الاسلامية فى المشرق بالوحدة

والتعاون، ثم كان هذا الرجل المختار فاذا كان « حسان » شاعر
 الذى نبت جسمه فى رياض الهند ، الرسول . فقد كان « اقبال » شاعر
 وابثق دوحه من ضياء مكة ، وتألف الرسالة ..
 غناؤه من ألحان شيراز ..

واذا كان ا « حسان » من فازعه كلن لسانا لدين الله فى دنيا
 شرف الدفاع عن « محمد » فليس المعجم ، يفسر القرآن بالحكمة ،
 ا « اقبال » من فازعه شرف الدفاع ويصور الايمان بالشعر ، ويدعو
 عن (الرسول) ، واذا كان فى الى حضارة شرقية قوامها الله
 الشعراء الصوفيين من عطر مجالس والروح ، وينفر من حضارة غربية
 الذكر بفضائل الاسلام ، فليس فيهم عبادها الانسان والمادة ، ثم يشيد
 من بلغ مبلغ « اقبال » فى فقه

الشريعة وعلم الحقيقة ، والتأمل هو (أحمد شوقي) فقد كان أمير
 القلم في كتاب الله والنظر العلمي شعراء الاسلام في عصرنا الحاضر -
 في كلام الرسول ، والجمع بين قديم من غير منازع - هو العلامة
 الشرق وجديد الغرب ، في قوة الدكتور (محمد اقبال) •
 تميز ، وسلامة فهم ، وصحة حكم •• رحمه الله رحمة واسعة ••



وجزاء عن الاسلام والمسلمين فاذا كان للغرب في عصرهم
 خير الجزاء •• الحاضر شاعر يلقب بأمير الشعراء
 د . عبد الودود شلبي

حين جمعت متاعى راحلا عن هذا العالم . قال الجميع •
 اننا نعرفه جيدا •

لكن احدا لم يعرف شيئا عن هذا المسافر من اين جاء ؟
 وماذا قال ؟ ومع من تكلم ؟

محمد اقبال

إقبال في مصر

للمرّتين محمد السعيد جمال الدين
الأستاذ المساعد للغة الفارسية وآدابها
بجامعة عين شمس

منذ أن زار إقبال مصر في طريقه إلى لندن سنة ١٩٣١ م وهويكساد يكون شخصية معروفة في الديار المصرية ، التي كانت قد تأججت فيها نيران الحركة الوطنية ، واستمرت فيها حركة البحث عن الذات ، وهي الحركة التي حاول أن تجد لمصر - بمنأى عن الاستعمار - مقومات ذاتية تصلها بماضيها المريق وتجد فيها متنفسا لتلك الرغبة العارمة في الأخذ بأسباب الرقي ، وهي الرغبة التي تتملك وجدان هذا الشعب الأصيل .

في ذلك الوقت جاء إقبال إلى مصر ، ولم يكن معروفا إلا من جانب بعض الدارسين المصريين في بلاد الغرب (١) ، وألقى محاضرة في جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة . يقول واحد ممن حضروا هذه المحاضرة وهو الأستاذ / فتحي رضوان - الذي عمل فيما بعد وزيرا للثقافة في مصر ، وكان أحد الذين تأثروا بفكر إقبال وفلسفته - يصف فتحي رضوان مشاعره عند لقائه بإقبال قائلا : « كان إقبال في هذا اليوم صورة غامضة أخذت بمجامع قواي واستولت على لبي وقد سمعت في المساء في جمعية الشبان المسلمين يتحدث عن مجمل فلسفته ويتخذ من الأسراء وسورة الأسراء سبيلا إلى شرح هذه الفلسفة » (٢) . ولقد حضر

(١) انظر عبد الرهاب عزام ، محمد إقبال، حياته وشعره وفلسفته، طبع مصر سنة ١٩٥٤ ، ص ٤

(٢) محمد إقبال طبع مصر ١٩٦٥ ، ص ٣١ - ٣٢

هذه المحاضرة أيضا المرحوم الأستاذ عبد الوهاب عزام ، الذي يعد صاحب الفضل الأول في تعريف اقبال الى الناطقين بالعربية والذي أخذ على عاتقه منذ التقى باقبال في جمعية الثبائن المسلمين أن ينشر دعوته بين العرب ، ويترجم أشعاره الفارسية والأردية ، ويعرّف بفكره ويقدم له ، وبذل عزام منذ ذلك الوقت مجهودا سخيا فنشر أول الأمر عددا من المقالات عن فكر اقبال مشفوعة بترجمة منشورة لأشعاره في مجلة « الرسالة » التي كانت تعد في ذلك الوقت كبرى المجلات الأدبية والتي كانت توجه التيار الأدبي لا في مصر وحدها ولكن في العالم العربي كله ولقد تركت هذه المقالات لدى قرائها - ومن بينهم عدد ممن كتب بالعربية عن اقبال من المعاصرين له كمفضيلة الامام الشيخ عبد العظيم محمود (١) - شيخ الأزهر - تركت هذه المقالات انطباعات غورانية قدسية عن اقبال ،

وصادفت في النفوس قبولاً واستجابة وحاسا شديدا لأفكاره ودعوته ، وواصل الأستاذ عزام - رحمه الله - جهوده التي لا تعرف الكلل لتعريف العرب باقبال فأخذ يلقي المحاضرات ، ويسقد الندوات للتعريف به وبشعره وفكره في أرجاء القطر المصري حتى انتقل اقبال الى جوار ربه في أبريل سنة ١٩٣٨ ، فكان لعزام أيضا جهد وافر في حفلات تأبين العلامة بعد وفاته ، وهي الحفلات التي أقيمت فيها الكلمات أيضا لشرح فلسفة اقبال وبيان أفكاره . والحق أن هذا المجهود الوافر الذي بذله أستاذنا الدكتور عبد الوهاب عزام وهذه المقالات التي نشرها في مجلتي الرسالة والثقافة وهذه المحاضرات التي ألقاها بالقاهرة والاسكندرية للتعريف بشاعرنا الكبير . كل ذلك كان أكثر تأثيرا وأشد فائدة في التعريف باقبال من النواوين التي نقلها بعد ذلك الى العربية وحرص

(١) راجع كلمته التي أقيمت في احتفال جامعة الأزهر بالذكرى الثوبية

لمولد اقبال في ١١/١١/١٩٧٧ م .

اللفظ على عمق المعنى بحيث تقيب المعاني التي أرادها اقبال في غياهب الأنفاظ المنقطة والمصاريع الشعرية المركزة . وشعر اقبال في الفارسية والأردية على السواء شعر يركز المعنى الواسع في عبارات موجزة هي أشبه بالكلمات القصار التي يسهل حفظها وتداولها على الألسن ، فاذا ما ترجمنا هذا الشعر الى شعر عربي ، والشعر العربي كما تعرفون - يفضل الإيجاز على الاطناب والاسهاب ، فأنتا تزيد من تركيز الشعر ، وتغلفه بشيء من الغوض ، يذهب بتأثير الشعر وروعه .

ونحن لا نريد بهذا أن نقص من شأن المترجم ، الذي عرف بملو الهمة وجودة القريحة والاخلاص والمثابرة ، وانما نريد أن نقول أن ترجمات عزام الشعرية لم تنجح عما يكتنه شعر اقبال من أسرار ولم تبين عن قيمته الحقيقية التي تتفق من الشهرة التي أتيحت لاقبال ، وهي الشهرة التي كان عزام قصسه هو

على أن يترجمها - بلغة الشعر - وفي رأينا أن أستاذنا الدكتور عزام قد قام بنورين في هذا الصدد ، دور الوسيط الأدبي الذي عرف أمته العربية باقبال ، وكان داعية له فيهم ، فكان عزام في ذلك أشبه ما يكون بالأديب الفرنسي الشهير فولتير عرف الفرنسيين بشكسبير (١) . . . ولقد نجح عزام نجاحا بالغاً في القيام بهذا الدور ، أما الدور الثاني فقد كان دور المترجم ، وهو الدور الذي لم يصب فيه عزام نفس القدر من النجاح الذي أتيح له وهو يقوم بدور الوسيط . لقد حرص عزام وهو يترجم دواوين اقبال: ييام مشرق ضرب كليم - أسرار خودي - رموز بن خودي ، حرص عزام على ترجمة الشعر بالفسر ، وهو امر نجح فيه من الناحية الفنية الى حد بعيد ، ولكن هذه الأشعار المترجمة تكاد لا تؤثر في نفس قارئها تأثير الشعر الرقيق ، ولا تعطى صورة واضحة لأفكار اقبال ورسائله ، ويطلب فيها روثق

(١) انظر : محمد غنيمي هلال : الادب المقارن ط . مصر ١٩٦٢

الذي قام بالدور الرئيسي في تحقيقها . ولعل هذا هو مصادف الأديب العربي الكبير الأستاذ على الطنطاوي أن يوجه نداء إلى العلامة الأستاذ أبي الحسن الندوي في مجلة « المسلمون » التي تصدر في دمشق ، قائلا له « .. هل لك أن تختار من شعر اقبال ما يجعلنا تذوق طعم أدبه وللم بطريقته ، وتجلى أسباب عظمته فإن كل ما قرأنا من كلامه مترجما إلى العربية لم يعرفنا به ، ولم يدلنا عليه .. فهل تضيف يا أخي بأبا الحسن إلى ما ترك هذه المأثرة ، فتفتح للمرب كوة على هذه الروضة المعجبة أو تجعل اليهم زهرات منه فتحسن بذلك إلى العرب وباكستان وإلى الأدب والاسلام (١) »

وجاء أبو الحسن الندوي فنظر في دواوين اقبال وأشعاره التي ترجمها الدكتور عبد الوهّاب عزام ونشر بدمشق كتاب « روائع اقبال سنة الذي قام بالدور الرئيسي في تحقيقها . ولعل هذا هو مصادف الأديب العربي الكبير الأستاذ على الطنطاوي أن يوجه نداء إلى العلامة الأستاذ أبي الحسن الندوي في مجلة « المسلمون » التي تصدر في دمشق ، قائلا له « .. هل لك أن تختار من شعر اقبال ما يجعلنا تذوق طعم أدبه وللم بطريقته ، وتجلى أسباب عظمته فإن كل ما قرأنا من كلامه مترجما إلى العربية لم يعرفنا به ، ولم يدلنا عليه .. فهل تضيف يا أخي بأبا الحسن إلى ما ترك هذه المأثرة ، فتفتح للمرب كوة على هذه الروضة المعجبة أو تجعل اليهم زهرات منه فتحسن بذلك إلى العرب وباكستان وإلى الأدب والاسلام (١) »

وأن يقرأ من دواوين اقبال مقتطفات هو واضح طريقته وأفكاره إلى حد كبير وأن يقدمها في ثمر سهل ميسور دل على تمكنه من اللغتين العربية والفارسية وامتلاكه لناصيتهما . غير أن هذا الكتاب رغم أهميته لم يكن متداولاً في مصر على نطاق واسع ، لأنه طبع في دمشق ، ولذلك حرم منه أغلب المثقفين المصريين ، وربما لم يسمع بعضهم بصدوره ، وظلت نسخته تارة تتلقفها الأيدي .

(١) المسلمون العدد الثالث المجلد السادس

(٢) انظر أبو الحسن الندوي روائع اقبال طبع دمشق ١٩٦٠ ص ٩-١٠

١٩٣٨ بمجلة « الفتح » التي كانت تصدر بالقاهرة . وعن غدة محاضرات ألقاها الأستاذ أبو الحسن الندوى في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة في سنة ١٩٥١ ، وقد ضمن الأستاذ أبو الحسن هذه المحاضرات كتابه « روائع اقبال » ، كما أسفرت هذه الجهود عن كتابين آخرين صدرتا بالعربية في مصر أولهما كتاب « فلسفة اقبال » الذي ألفه كل من الاستاذ محمد حسن الأعظمي وفضيلة الشيخ الصاوى شملان ، ونشر بالقاهرة سنة ١٩٥٠ ، وثانيهما كتاب « نظرات جديدة في شعر اقبال » لمؤلفه الدكتور محمد اسماعيل الندوى ، وقد نشر الكتاب في سنة ١٩٦٩ .

ولئن كان المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام قد جابه التوفيق - الى حد ما - في ترجمة الشعر بالشعر ، فقد استطاع فضيلة الشيخ الصاوى شملان بما حباه الله من شاعرية متدفقة وروح اسلامية

ولقد جاء كتاب « روائع اقبال » تنويجا للجهود التي بذلها العلماء في شبه القارة الهندوباكستانية من أجل المساهمة في تعريف العرب باقبال ، وقد بدأت هذه الجهود عندما أحس هؤلاء العلماء بالغيظ لأن طاغور أشهر في الأقطار العربية من اقبال .

يقول الأستاذ أبو الحسن الندوى في مقدمته لكتاب « روائع اقبال » وكان يفيظنا أن طاغور أشهر في الأقطار العربية من اقبال ، وأعجاب اخواننا العرب والأدباء في مصر وسورية لشعره أكثر ، وكنا نعد ذلك تقصيرا منا في تعريف شعر اقبال ، وكلما رأينا تنوعا بشعر طاغور واطراء له في مجلة عربية - وما أكثر ما كنا نرى ذلك في المجلات العربية - قوى عزمنا على ترجمة شعر اقبال ، ورأينا أمانة في أعناقنا (١) . وقد أسفرت جهود هؤلاء العلماء في شبه القارة الهندوباكستانية عن صدور مقال للأستاذ مسعود الندوى بعد وفاة اقبال في سنة

تضمن أشعاراً مترجمة بنفس الطريقة في مجلة « منبر الاسلام » وهي مجلة شهرية يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة.



في سنة ١٩٥٤ أصدر الدكتور عزام كتاباً بعنوان « محمد اقبال : حياته وفلسفته وشعره » ويشتمل الكتاب على ترجمة منشورة لأجزاء من منظومتي « أسرار خودي » و « رموز بسى خودي » وفي سنة ١٩٥٥ صدرت الترجمة العربية لكتاب اقبال « تجديد التفكير الديني في الاسلام » ونظر الأدباء والمثقفون في مصر الى هذين الكتابين نظرة اكبار واجلال ، وعدوهما مجبها تجبعت فيه أفكار اقبال وفلسفته كلها ، فوضعوا الكتابين أمامهم ، واستندوا اليهما في اصدار احكامهم عن فكر اقبال وفلسفته ، وقنعوا بالرجوع اليهما باعتبارهما جامعين شاملين في هذا الصدد . وهذا يعد - في رأينا - خطأ كبيراً ، ومن هذا الباب جاءت

حقه ، أن يوضح عن المعاني التي أرادها اقبال كأنه ألهمها هو في شعر يهترله الوجدان . ولعل أوضح مثل على ما أقول ترجمته لقصيدتي « شكوى » و « جواب شكوى » و « أنشودة المسلم » ، وترجمته لديوان « بس جه بايد كرد أي أقوام شرق » وهي الترجمة التي صدرت هذا العام (عام ١٩٧٧) بالقاهرة .

وللشيخ الصاوي شعلان طريقة خاصة في الترجمة يجمع فيها بين انحسين ، بين الشعر والنثر ، فهو يترجم شعر اقبال ثراً أول الأمر ، ثم ينقله شعراً بعد ذلك ، فيكون امام القارئ ترجمتان احدهما نثرية والاخرى شعرية ، يقرأ القارئ الترجمة النثرية الواضحة أولاً فيتشغل المعاني التي أرادها اقبال بتمامها ، ثم يقرأ الترجمة الشعرية بعد ذلك فيرى هذه المعاني قد لبست ثوب الشعر الجميل . وهذه الطريقة من أفضل الطرق وأشدّها تأثيراً في نفس القارئ . وقد نشر الأستاذ الصاوي شعلان ميلاً متدفقاً من المقالات التي

أغلب الانتقادات التي وجهها العلماء
المصريون الى اقبال •
حرف « دارى باننداز فرنگ
ناله مستانه از تار جنك (١)

ذلك لأن نظرية الذاتية هي
الجانب الوحيد الذي عرضه عزام في
كتابه المذكور من فلسفة اقبال ،
فبدت هذه النظرية وكأنها كل ما
لاقبال من فلسفة ، في حين أن هذه
الفلسفة تنطوي على جوانب كثيرة
ومتعددة غير الذاتية ، وما نظرية
الذاتية الا أساس طوره تطورا
شاملا بعد ذلك وأقام عليه نظاما
فلسفيا شامخا ، كذلك يبين اقبال
بنفسه أن ما عرضه من آراء وأفكار
في كتاب « تجديد الفكر الديني »
انما عرضه بأسلوب عقلي محض قد
لا يخلو من تعقيد ، فقال :

من طبع عصر خود كتم دو حرف
كرده ام بحرین را اندر دو ظرف
حرف بیجایج و حرف نیش دار
تاكنم عقل و دل ردان شكار
فلقد كان اقبال يتمتع بشجاعة
أدبية فادرة ، وكان لا يتحرج من
العدول عن فكره ، ولا يتردد في
تصحيح رأى مادامت التجربة قد
أثبتت خطأه • من ذلك مثلا أنه

(١) محمد اقبال : جلاويد نامه ، لاهور ١٩٣٢ ، ص ٢٣٧

(٢) في تعليقاته على اجتهاد اقبال في تفسير بعض آيات القرآن الكريم

(٣) في كتابة الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي •

(٤) في كتابة الاسلام والعقل •

محمود^(١) ، قد وضحت أبعادها تماما في « جاويد نامه » من خلال عرض اقبال لتطور العقيدة الانسانية في فلك القمر ، ومن خلال فكرته الشاملة عن الحياة والموت والخلود التي عرضها على لسان السلطان الشهيد « تيبو » .

وهكذا نلاحظ أن الدراسات العربية لفكر اقبال كانت قد توقفت عند مرحلة مبكرة نسبيا من مراحل تطور فلسفته وآرائه^(٢) ، ولم يجعل هذا الغموض أو يعالج هذا القصور الا الدراسات الأكاديمية المتخصصة في الجامعات المصرية التي تمت بعد ذلك .

ولقد دأبت الهيئات الدينية والعلمية والثقافية في مصر على الاحتفال في كل عام بذكرى وفاة اقبال ، فالأزهر والجامعات المصرية والمحافل الدينية والثقافية والسفارة الباكستانية بالقاهرة لا يتركون هذه المناسبة تمر دون وقفة تأمل وإعجاب

أشاد بتركيا الحديثة ونهضتها في كتاب « تجديد التفكير الديني » ولكنه ما لبث بعد سنتين تقريبا أن عدل عن هذا الرأي بعد أن تكشفت له حقيقة الحركة الكمالية ونزوعها الى تقليد الغرب في نبذ الدين ، فشن عليها هجوما شديدا ونقدها نقدا لاذعا في « جاويد نامه » على لسان السياسي التركي الكبير « سعيد حليم باشا » ولكن الدكتور محمد البهي مدير جامعة الأزهر السابق أفاض - دون أن يقرأ « جاويد نامه » - في نقد اقبال على حسن ظنه بالحركة الكمالية^(٣) .

وفضلا عن أن فكر اقبال يتسم بالتطور والتجدد والمرونة ، فأذن من سماته أيضا أنه يوضح نفسه بنفسه ، ففكرته الخاصة بتطور الانسانية التي بدت غامضة في « تجديد التفكير الديني » والتي اتقدها الدكتور عبد الحليم

(١) انظر محمد البهي : الفكر الاسلامي . . ص ٤٤٢ وما بعدها

(٢) في كتابه الاسلام والعقل ص ١٥٢ وما بعدها .

(٣) نشر اقبال « جاويد نامه » في سنة ١٩٣٢

بعد نشر ديواني الأسرار والرموز بنحو ١٥ عاما

هذا الشاعر الفيلسوف الذى
لا ينضب معينه والذى لا يفتأ شعره
يتفق كل حين عن كل جديد
وعجيب .

ولقد كان اهتمام الجامعات
المصرية بالاحتفال بذكرى اقبال (١)
حافزا دفع بعض الدارسين على
التخصص فى الدراسات الاقبالية .
ولقد بدأت جامعة عين شمس بالقاهرة
فى هذا المضمار عندما سجلت فيها
فى سنة ١٩٦٧ رسالة للحصول على
درجة الدكتوراه فى الآداب فى
موضوع « جاويد نامه » دراسة
تحليلية نقدية ، وكان صاحب هذه
الرسالة هو هذا البدر الفير الذى
غشر كتابا عن نفس الموضوع فى
سنة ١٩٧٤ . وفى جامعة القاهرة
حصل زميلى وصديقى الدكتور
سمير عبد الحيد على درجة

الماجستير (Master of Arts)
فى موضوع « أرمغان حجاز »
لاقبال . وتقدمت الدراسات الاقبالية
فى المحافل الأكاديمية المصرية خطوة
أخرى ، تنزع الى عقد المقارنة بين
اقبال وغيره من المفكرين والشعراء
الاسلاميين ، فقد منحت جامعة
عين شمس سنة ١٩٧٦ درجة الماجستير
فى موضوع « المراج فى الآداب
الاسلامية » وهى دراسة اتخذت من
« جاويد نامه » لاقبال نموذجا
للموضوع . كما سجلت أخيرا بكلية
دار العلوم بجامعة القاهرة رسالة
بقسم الدراسات الفلسفية بعنوان
« محمد اقبال والفكر الاسلامى » .

وهكذا - أيها السادة - تستمر
فى مصر الدراسات والأبحاث
والترجمات لأفكار اقبال دون توقف ،

(١) ونخص بالذكر ذلك الاحتفال الكبير الذى أقامته جامعة القاهرة فى
سنة ١٩٥٦ بذكرى وفاته ، وقد ألقى صفوة من كبار الشخصيات المصرية
كلمات عن اقبال منهم الدكتور طه حسين ، والاستاذ عباس العقاد ، والدكتور
محمد حسين هيكل ، والاستاذ أحمد حسن الزيات وقد نشرت سفرة
الباكستان بالقاهرة فى السنة نفسها كتابا تضمن كلماتهم فى هذا الاحتفال .

الذاتية المصرية في مجملها موصولة
 الأسباب بالاسلام لكنها كانت تنزع
 الى التجديد ، والى طرح الأفكار
 الجامدة ، والاندماج في حياة واقمية
 تمتد مثلها من الدين الحنيف ،
 ولذلك وجدت نظرية اقبال عن
 الذاتية وعن الرجل المؤمن « أو »
 « مرد مؤمن » ترحيبا واستجابة
 كبيرة في مصر ، واتخذت أبعادا
 ظهرت في الحركات الاصلاحية
 المصرية التي جعلت الدين أساسا
 لكل اصلاح وتطور ، كحركة
 الاخوان المسلمين ، فلقد تأثر الاخوان
 المسلمون - أفرادا وجماعة - بفكر
 اقبال عامة ، حدثني أحد الأصدقاء
 أن بعض الاخوان كانوا يسمون
 أبناءهم بمحمد اقبال ، تيمنا بهذا
 الاسم وتبركا باسم اقبال ، مع أن
 اطلاق اسم اقبال على الأولاد لم يكن
 شائعا في مصر . ولقد رأى الاخوان
 المسلمون في شعر اقبال نموذجا حيا
 للشعر الاسلامي الذي يعبر تعبيرا
 حقيقيا عن دأب المسلم الحق وعن
 افعالاته وعن سره ونجواه ، ورأوا
 أن شعر اقبال - بصورته هذه -
 شعر لم يتيسر من قبل في الأدب

وتتصاعد درجة درجة في مسيل
 التوصل الى استيعاب أفكار اقبال
 وادراكها ، وأنتم تعرفون أن مصر
 هي مركز الدائرة من الاشعاع
 الثقافي والحضاري في العالم العربي ،
 فمنها تتوالى التأثيرات وتنتقل الى
 مختلف أرجاء هذا العالم العربي ،
 ومن هنا كان حب العرب قاطبة
 لاقبال - كحب المصريين له سواء
 بسواء .

* * *

ولكن ، قد يحق لنا أن نسأل
 أنفسنا ، لماذا وجدت دعوة اقبال
 هذا الصدى الواسع في مصر ؟
 ولماذا لقيت كل هذه الاستجابة
 والحماس لدى المصريين ؟ . وقد
 نستطيع أن نجيب على هذا التساؤل
 بأن هناك أسبابا عديدة نذكر منها :

أولا : ان مصر وجدت في دعوة
 الذاتية (المعروفة لدى اقبال باسم
 « خودي ») طلبتها ورغبتها في
 تحقيق ذاتها ، كانت مصر عندما
 بدأت تتعرف على أفكار اقبال تجد
 في البحث عن مقومات ذاتية لنفسها .
 وكانت حركة البحث عن المقومات

العربي ذاته (١) • ولم يقتصر تأثير نظرية الذاتية على مصر وحدها بل ربما امتد هذا التأثير الى المغرب العربي وكان فعالا في تكوين نظرية « الأصالة » التي بدت كدعوة سياسية في كل من تونس والجزائر والمغرب •

كما أثرت نظرية الذاتية أيضا في تأسيس نظرية فلسفية جديدة في مصر هي نظرية « الجوانية » التي أعلنها الدكتور عثمان أمين أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة ، وهي نظرية تمتد في مجملها امتدادا لنظرية الذاتية عند اقبال •

ثانيا : ان دعوة اقبال كانت دعوة فريدة من نوعها ، مضادة لكل الأفكار البراقة التي كان الناس يتحمسون لها في مصر باسم التجديد والنهضة . فلقد تعمس المصريون تحمسا شديدا لفكرة الوطنية ، وأعجبوا في أول الأمر بالحركة الكمالية ، وظلوا ردها من الزمن ينظرون الى كمال أأتورك باعتباره بطلا اسلاميا ومحررا وطنيا وظلوا يطلقون صوره في منازلهم وينظرون اليه في اجلال واكبار (٢) •

والشيء الذي جعل لفكرة الذاتية عند اقبال قيمة كبيرة في مصر هو انها لم تكن فكرة نظرية فحسب ، بل تمخضت عن واقع عملي رائع يمثل في دولة باكستان الاسلامية ، التي لفتت أنظار المصريين وبهرتهم باعتبارها نموذجا قويا لدولة حديثة تقوم على أسس اسلامية • وبينت أن ما كان يزعم الزاعمون بأنه صعب

وربما لم تكن فكرة العلمانية في الحكم أو فصل الدين عن الدولة - وهي الفكرة التي طبقتها كمال أأتورك بعد أن استتب له الأمر في تركيا ، ربما لم تكن هذه الفكرة واردة في أذهان المصريين ، الذين لا يتصور معظمهم - حتى وقتنا هذا - أن تقوم دولة بغير دين ، وحيث يوجد الأزهر تلك القلعة المنيعه التي حافظت

(١) انظر محمد قطب منهج الفن الاسلامي ص ٧ - ١١ ، ص ٣٦٥

(٢) انظر حديث الرئيس محمد أنور السادات في التليفزيون بمناسبة

الاحتفال بثورة التصحيح جريدة الاهرام ١٦ مايو سنة ١٩٧٧

على الدين وعلى تعونه لدى الحكام ولدى الشعب طوال ألف سنة ولذلك حظيت الحركة الوطنية في مصر بمساندة الأزهر ، ولم يكن شبح العلمانية يتراءى أمام المصريين في حركتهم الوطنية ، لأن الحركة الوطنية كانت مرتبطة عندهم بالدين وبطرد المستعمرين الأجانب من البلاد ، ولم تكن هذه الحركة تنطوي عندهم على مفهوم الأثرة القومية أو مفهوم التعصب المقوت . ولعل هذا هو السر في تمسك المصريين ردها من الزمن باحترامهم لكمال أئقافورك . ولكن دعوة اقبال الى نبذ الوطنية الضيقة والى نبذ العلمانية ، وادائه للحركة الكمالية قد لقت أقطار المصريين الى مضار الحماس الشديد للوطنية .

ولا نقول ان دعوة اقبال كانت ذات أثر مباشر فى هذا الأمر وانما جاءت دعوة اقبال مساندة قوية للاتجاه الاسلامى ، فلقد ساهمت هذه الدعوة فى تصحيح مسار الثقافة فى مصر ، وبدأت دعوة اقبال فى هذا المجال أشبه ما تكون بدعوة السيد جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده دعوة اصلاحية بالدرجة الأولى . يقول الأديب المصرى الكبير المرحوم الأستاذ أحمد حسن الزيات (١)

ثالثا : جاءت دعوة اقبال الى مصر لتساعد فى وقف تيار الحركة الثقافية التى قالت بأن مصر تنتمى فى ثقافتها وحضارتها الى الثقافة الاغريقية والى الحضارة اليونانية ، وانها أقرب الى

(١) محمد اقبال : لصفوة من كبار الكتاب ، مصر ١٩٥٦ ، ص ٦٥

« وما علمنا من آراء اقبال في الاسلام والمسلمين يحله محل الزعيم المصلح » ولقد تمكن الاتجاه الثقافي الاسلامي من أن يسترد مكانته من جديد ، ورجع بعض أقطاب الحركة اليونانية عن دعاواهم بل وأشادوا بفكر اقبال وأصالته الاسلامية ، وكان منهم المرحوم الدكتور طه حسين الذي اشترك بعد ذلك في سنة ١٩٥٦ في الاحتفال بذكرى اقبال وألقى كلمة قال فيها ان اقبالا « رفع مجد الآداب الاسلامية الى الذروة ، وفرض هذا المجد الأدبي الاسلامي على الزمان » (١) .

رابعا : كانت الأوساط الأدبية والفنية في مصر تهتفر الى نظرية قائمة بذاتها في النقد الأدبي والفني ، نظرية تستمد مثلها من الاسلام وتعاليمه ، ومن روح الشرق ، وجاءت أشعار اقبال وآراؤه لتسد هذه الثغرة ، ولتؤسس نظرية في الفن تربط الفن بالقوة كما يرتبط الجلال بالجمال ، كما يقول اقبال .

الشعر بين أمير الشعراء أحمد شوقي ومحمد اقبال ، ومن شأن هذه المقارنات أن تبيد في استخلاص موازين جديدة للنقد الأدبي تخدم الاتجاه الذي دعا اليه اقبال وحث عليه . ولا شك أن أشعار اقبال وطريقته قد تركت آثارا ملموسة في عدد من الكتاب الذين يلتزمون الاتجاه الاسلامي في مصر . ونذكر هنا على سبيل المثال الصحفي

(١) أيضا ، ص ١٧

«محمد اقبال» : لصفوة من كتاب الكتاب مصر ١٩٥٦

والأديب الكبير الأستاذ أحمد هجعت في سنة ١٩٧٥ بعد نشر الترجمة الذي نشر طوال شهر رمضان العريية للمنظومة .

الماضي في جريدة « الأهرام » وبعد ، قد كانت هذه الأسباب المصرية سلسلة أدبية عن رحلة تخیل أنه قام فنها زيارة للجنة وزيارة للنكار ، وقد بدا بوضوح أن الأستاذ أحمد هجعت متأثر باقبال وبنظومته « جاويد نامة » ، وهي المنظومة التي كان الأستاذ هجعت قد كتب عنها مقالا مستقيضا في الأهرام أيضا

وغيرها ، هي التي جعلت اقبالا ودعوته يلقيان هذا الترحيب الواسع وهذه الاستجابة القوية في مصر ، وبالتالي في العالم العربي بأسره ، رحم الله اقبالا وجزاء عن أمته الاسلامية خير الجزاء .

محمد السعيد جمال الدين

« المسلم الضعيف يعتذر دائما بالقضاء والقدر ، أما المؤمن القوي فهو بنفسه قضاء الله المالب وقدره الذي لا يرد » اذا احسن المؤمن تربية شخصيته وعرف قيمة نفسه لم يقع في العالم الا ما يرضاه وبجبهه .

محمد اقبال

في ذكرى إقبال

للدكتور عبد الجليل شليبي

كنت أقرأ هذا الشعر المترجم
فتهتز له نفسي ، وأشعر بما فيه من
عمق التفكير ورهافة الحس ،
وصدق العاطفة ، وكان الجانب
الروحي في هذا الشعر مما يثير في
نفوس قرائه جميعا شعورا بسمو
صاحبه النفسي ، وأدبه الانساني ،
وأشواقه الفياضة نحو واجب
الوجود سبحانه وتعالى .

وأود في هذه الكلمة الموجزة أن
أذكر طرفا من حياة إقبال وشيئا
عابرا عن شعره ، لأضع أمام الجيل
الجديد الذي لم يدرك عهد الرسالة
صورة - أي صورة - عن هذا
الشاعر الكبير .

أسرته :

ينحدر محمد إقبال من أسرة
برهمية كانت تقيم في كشمير . وقد
اعتنق أحد أجداده الأهلين الاسلام
في أواخر القرن السادس عشر

كلما ذكرت الشاعر الفيلسوف
محمد إقبال ذكرت الأستاذ الكبير
الدكتور عبد الوهاب عزام ، فهو
الذي أسدى الى العربية وقراءها
تلکم المنة الكبيرة بتعريفهم بهذا
الشاعر الاسلامي ، وبما له من
نزعات اسلامية أصيلة ، فقد كتب
الدكتور عزام عن إقبال عددا من
المقالات ، وترجم كثيرا من شعره
وشرح كثيرا من انطباعاته عنه .
وكانت هذه الأفكار تنشر في مجلة
الرسالة يوم أن كانت كبرى المجلات
الأدبية وأوسعها انتشارا ، وكانت
هي المجلة الوحيدة التي توجه التيار
الأدبي في الشرق الأوسط كله ،
وكانت تقرأ في كل مدرسة
وناد وبين كل جماعة أدبية ، فأتاح
الحديث عن إقبال فيها فرصة
التعريف به على أوسع نطاق .

تم عن اخلاص ومراقبة لله وخوف
من عقاب الآخرة ، وقد وصف اقبال
هذا الحادث في عبارات شعرية مؤثرة
جاء فيها •

سيقف هذا المسكين في المحشر
وبين الناس جميعا صارخا باكيا
سوف يحاسبني الله على هذه
الاساءة لأنني والدك المسئول عن
سلوكك وأخلاقك •

سيقول لي رب العالمين : الى
رزقك شابا صحيح البنية والعقل
ولكنك لم تؤدبه بأدب الاسلام ،
بل لم تعطه انسافا وقد خلقته أنا
انسافا •

تمثل يا بني موقفي وذلتى وخجلتى
أمام الله تعالى وأمام النبي الكريم •
تفكر قليلا واذكر اننا معشر
المسلمين أمة هي خير أمة أخرجت
للناس •

انظر يا بني شيبتي وقلتي
واضطرابي • لا تفضحني أمام رب
العالمين •

انك واحد من الأكمام الكثيرة
التي تنتمي الى غصن المصطفى
الأمين •

الميلادى أو ربما أوائل القرن
السابع عشر ، كان اسلامه على شيخ
معروف بورعه وعلمه وكان يدعى
الشيخ شاه همدانى • وظل أولاده

بعد ذلك مسلمين لا بالوراثة فقط ،
بل أيضا عن طريق الدراسة والتفقه
في الدين • وقد هاجر الى سيالكوت
من هذه الأسرة أربعة اخوة كان
أحدهم يسمى محمد رفيق هو جد
محمد اقبال المباشر ، ونجد بين هؤلاء

الاخوة الأربعة رجلا يدعى الشيخ
محمد رمضان يمتاز بالعلم والصوفية
ويخرج باللغة الفارسية عديدا من
الكتب والمقالات • أما والد اقبال

فكان يسمى باسم محمد نور ،
ولم يكن على حظ وافر من الثقافة
ولكنه كان متصوفا ويحب قراءة
القرآن ، وكان يقول لابنه :
إذا قرأت القرآن فاقراء كأنه أنزل
عليك ، وقد نشأ ابنه على الأدب
الاسلامى وجبه في العبادة ، وحكى
اقبال أنه اتهم مرة سائلا وضربه ،
ورآه والده فاغتم وأخذ يبكى
بنموح ثرة وبعد أن استرضى
المسكين أخذ يلقي على ابنه عظة
طويلة بالغة الروعة والتأثير وكلها

أحرص على أن تكون وردة من نسيم ربيع •

خذ من ربيع النبى النضر المزهر نصيبا ، واضفر من أخلاقه بكل ما تستطيع •

وهذه العاطفة الفائضة الفاخرة تصور منهج أليه ومدى إخلاصه لله وللدين الذى ارتضاه •

ولم تكن أمه أقل من أليه ورعا ، بل كانت أعرق عاطفة وأشد مراقبة لله ، كان والده يعمل فى دائرة اشتهر أن رئيسها يقبل الرشوة من الناس ، ولكن راتب محمد رفيق - والد اقبال - لم يكن من يد هذا الرئيس ، فافتضى ورع أمه وتنزهها الا تأكل من راتب زوجها ، واعتبرته من الشبهات التى تحتمل أن تكون حلالا أو حراما •

اقبال اذن ينحدر من سلالات كلها تتشعب بمواطن الدين سواء قبل اسلامها أو بعده ، وأبواه يتنازان بالعبادة والورع والتقوى ، فلا عجب أن يكون اقبال ذا عاطفة اسلامية ونزعة صوفية ورجل عبادة وقرآن •

وكان يتحدث عن أجداده البراهمة ، ويذكر من نعم الله عليه أن هداه وهدى أسرته كلها للإسلام . هاجر جد اقبال والذين معه من اخوته الى سيالكوت ، وسيالكوت كانت مركزا من مراكز الدراسة الاسلامية واليه ينتسب الشيخ عبد الحكيم السيالكوتى ، وفى هذه المدينة ولد اقبال وتلقى تعليمه الابتدائى والثانوى - ولم يكن بها تعليم عال ، فانتقل الى لاهور لينهل احدى كلياتها •

كانت الأقدار تمهى لاقبال كل شىء يوجهه الى الاسلام ويحببه فيه ، كما كانت تمهى له أسباب التربية السليمة والتعليم السليم والسلوك القويم •

بدأ تعليمه فى مكتب فى سيالكوت ، وكانت المكاتب تعلم القراءة والكتابة وتحفظ القرآن الكريم ، وكان أبوه يتعهد اذ ذاك ولا يدعه للمدرسة وحدها ، ثم أدخل مدرسة انجليزية كان بها عالم اسلامى مشهور يدعى مير حسن ، كان الناس يتحدثون عن ورعه وتقواه وسعة علمه

هذا العالم الانجليزي بدوره
أحب اقبالا وأحب ذكاءه وأدبه وقدر
شعره وخصه بكثير من العناية
وحسن التوجيه .

أحب اقبال هذين الأستاذين حبه
أهله وذويه، وظل وقيا لهما ما عاشا .

حصل من هذه الكلية على
شهادتها الجامعية الأولى في الآداب

B.A. ثم على درجة الماجستير
في الآداب أيضا M.A. ثم عمل
مدرسا للفلسفة والتاريخ في الكلية
الشرقية في لاهور ، ثم انتقل الى
الكلية الحكومية التي كان يعمل بها
لتدريس الفلسفة واللغة الانجليزية،
وفي كلتا المدرستين نال اقبال اعجاب
تلاميذه كما نال اعجاب أساتذته من
قبل ، وفي هذه الفترة ظهرت آثاره
الأدبية في مجتمعه وفي الهند كلها ،
أكثر من قول الشعر الجيد ، ونشر
شعره في الصحف فلفت الناس اليه،
وكانت لاهور اذ ذاك تموج بتيارات
الفكر وتبعق بأريج الأدب وكانت
ذات محافل ومواقف خطابه وشعرية،
وكان اقبال صوت خطبائها
وتغريد شعرها ، وروح مجامعها .

كما يتحدثون عن ذكائه وأدبه وظرفه
وكان مير حسن شاب القلب والروح
والعمل ، على أنه كان قد اكتمل
وضعف جسمه ونحل ، وقد أعجب
بذكاء اقبال وأدبه ولما شب قليلا
كان يقول الشعر فأعجب أساتذه
أكثر ، ولكنه يستعمل اللغة البنجابية
فوجهه أساتذه مير الى أن يستعمل
اللغة الأوردية ، وكان مير من
الأشراف الذين يتمون الى آل البيت،
وكان هذا الشعور مما نمي في نفسه
صفات النبيل وحب الأخلاق النبيلة
العليا ، وقد انعكس الكثير منها على
تلميذه اقبال .

وفي لاهور كان أساتذه المحب
اليه هو السير توماس آرنولد -
صاحب كتاب الدعوة الى الاسلام -
وآرنولد كان ممن يقدرون الاسلام
وينصفونه ، وفي كتابه الذي ذكرت
دفاع عن الاسلام ومعارضته للذين
يقولون انه انتشر بالقوة أو بحد
السيف ، وفي غير موضع من هذا
الكتاب شاد بسماحة الاسلام وحسن
معاملته للذميين .

ودفع به طموحه الى الاستزادة من العلم ، فافر الى انجلترا ليكمل دراسته ، فبدأ مهوما بالمعرفة لا يشبع ، دؤوبا على الدرس لا يمل ، حتى أعجب به الأوروبيون كما أعجب به الشرقيون من قبل .

نال اقبال من أوروبا علما كثيرا ، ودرس فنونا من المعارف ، ورأى ما في عواصم أوروبا من مظاهر الحضارة والوان الحرية ورقى الحياة ولكنه لم يقف من هذا كله موقف المأخوذ المشدود ، ولم يجرفه هذا التيار العاني العنيف لقد كان له من قوة الذكاء وقوة الأعصاب وقوة التفكير ما جعله يقف موقف الناقد لا موقف المقلد الساذج . أعجبه العلم وراقه ، ولا ريب أنه رأى في كل من ألمانيا وانجلترا ما لم ير في بلاده ، من طرق البحث ، وضخامة المكاتب ووفرة المراجع ، وتهيئة البيئة للدارسين ، ولكنه لم يعجبه ما لدى الأوروبيين من تبرج وانحلال ، فأنكر على الأوروبيين كل مظهر لا يقره الاسلام وعاب عليهم اقيادهم للفرجة وامتهانهم للمرأة ، وامتهانتهم بالأعراض .

قابل كثيرين من الأساتذة الكبار وناقشهم في مسائل كثيرة من الفلسفة

ذهب أولا الى كمبردج فدرس الفلسفة وحصل من الكلية على درجة فيها ، لكنه سافر ثورا الى ألمانيا فتعلم اللغة الألمانية بسرعة ساعده عليها معرفته بالانجليزية ، ودخل جامعة ميونيخ ، وكتب رسالة فلسفية قدمها للجامعة وأهداها الى سير توماس آرنولد . كانت الرسالة عن التطور والنمو الميتافيزيقي في بلاد فارس . وبجهد الرسالة عرف قدر اقبال العلمي ، وقدرته على كثرة القراءة وسعة الاطلاع . وكانت هذه الرسالة خليفة آن توجهه الى الاقطلاع للدرس والفلسفة ، لكنه شاعر ، والشعراء كطيور الحدائق وفراشات الأزهار يحطون لهم التقل من زهرة الى أخرى لذلك انتقل اقبال مرة ثانية الى انجلترا ، وفي هذه المرة ذهب الى جامعة لندن ليدرس القانون وعلوم

تذبح حضارتكم قسما بفنجرها ،
كما تنقض غزلها البلهاء » •

وعاد اقبال بعد هذا الطواف الى
وطنه - لم تكن الفترة التي غابها
طويلة في قياس الزمن ، ولكنها
واسعة جدا في مقاييس الأفكار
والعلوم • كانت هذه الفترة ثلاثة
أعوام ، درس خلالها في ثلاث كليات
وظهر بشهادات وحاضر وكتب وألف
وذلك ما لا يحصى غيره في عدد من
السنين • ولهذا عاد مزودا بزيادة
للجامعات فيه فضل التوجيه وله هو
فضل التفكير والتحصيل والفلسفة
والابتكار •

ولم يعد الى ميالكوت ، وإنما عاد
الى لاهور •

واشتغل بالمحاماة ثم بالتدريس ثم
بالمحاماة وخلال ذلك كله كن متجها الى
الشعر والسياسة والاصلاح ، ولم يكن
يمجبه أن يستكثر من القضايا بل كان
كان حسبه أن يجد ما يكفى تفقاته
ثم تنفرغ لرسالة الكبرى وهي
الاصلاح والدعوة الى الاسلام ، وكان
يدعى الى الكليات والمجتمعات

وغير الفلسفة من العلوم ، ولم
يخرج أو يضعف بل جاهرهم
بالنقد المر الأزدرء الصريح • ومع
كل ما عاب وأزرى لم يفضبوا منه
بل أحبوه وأجلوه •

تحدث كثيرا عن الاسلام - حاضر
عنه في الأندية ونشر عنه في الصحف
وناظر فيه الأساقفة والطلاب ، أما
حضارة الغرب فأنكر منها خلوها
من المعاني الانسانية ، انها تجارة
وتبادل منفعة ، ومثل هذه الأخلاق
ليست الا بهرجا زائفا ، وهي
كالشجرة التي لا جذور لها • ومن
شعره في هذا الموضوع :

« يا ساكنى بلاد الغرب
ما أقم الا في ضلال

ليست أرض الله حانوتا لتبادل
المنافع وكسب الأموال •

ما توهبونه ذهباً خالصا إنما هو
زيف لا قيمة له ولا بقاء •

كيف يستقر عش يبنى على غصن
دقيق ، انه لا يلبث أن تمصف به
الرياح وتمذهب به الأنواء ، سوف

وقدره حاكم البنجاب الانجليزى فدعاه الى قصر الحكومة ليطلع عليه لقبا أو يمنحه وساما فأبى ، ولكن بعض رفاقه ألحوا عليه ، وقد عرض عليه الحاكم بمضى ألقاب الشرف دون لقب سير فرفض ، ثم قبل لقب سير على شرط أن يمنح أستاذة مير حسن لقب شمس العلماء ، ولم يكن لمير من الأعمال ما يؤهله لهذا اللقب ، ولا كان ذا شهرة فى العلوم ، ولكنه أعطى هذا اللقب ارضاء لاقبال •

وشغلت اقبالا رسالته عن نفسه ، فكما عزف عن المال عزف عن الزواج فلم يتزوج الا فى سن متأخرة فعندما مات عن نحو ست وستين سنة ، كان ابنه دون الخامسة عشر من عمره •

وقد أدركت اقبالا الأمراض ، وكان يطلب له طبيب مكشوف البصر وكاد يعرف باسم الشاعر البصير ، ولكن مرضا أصاب قلبه فلم يفلح الطب فى علاجه ، فمات فى شهر أبريل سنة ١٩٣٨ م •

كلمة عن شعره :

أوجز ما يقال فى شعر اقبال أنه صورة صادقة لحياته ووصف نابض

العلمية فى بلاد الهند المترامية فتجده يوما فى مدارس وآخر فى عليكرة وثالثا فى دلهى ، وقد جمعت محاضراته فى كتب بعد ذلك ، ومنها فلسفة اقبال التعليمية Iqbal's Educational philosophy وإعادة الفكر الدينى Reconstruction of Religion in Islam "Religious in Islam"

ودعى الى المحاضرات فى جامعة أفغانستان ، ومن هناك سافر الى غزله وزار قبر محمود الغزنوى ، وزار بعض البلاد الأخرى ، وحينئذ أصبح له اسمه وشهرته •

أما أعماله السياسية فكان لابد أن تكون •

كانت الهند تحت امرة الانجليز وكان كل شخص يطالب بجلاتهم عن بلاده ، فليس بدعا أو عجيبا أن يكون اقبال بين المنادين - وقد رأس مجامع سياسية وسند حزب الرابطة الاسلامية ودعا الى اصلاح التعليم فى بلاده ، وكان عضوا فى الجمعية التشريعية ، واشترك فى مؤتمر المائدة المستديرة فى لندن لاصلاح الدستور الهندى ، وكان له من الأعضاء أثر واضح ، وأجيب لبعض ما دعا اليه •

الشيء الخلق بالاهتمام هو الاسلام
والعمل لاصلاح حال المسلمين .

وأنت اذا حلت هذه المشاعر
وجدتها مزيجا من الاسلام والصوفية
جميعا وهي أفكار فيلسوف درس
الفلسفة نظريات ومارسها فكرا ،
وقاس الحياة وشئون الناس على
ما درسه وما فكر فيه قبلت الحياة
أمامه صغيرة ، ولذلك لا يكتى عليها ،
ورأى أن خير ما فيها هو العمل
للآخرة ، وأن خير ما يتدى به
الانسان في طريقه وما يسرف به الجيد
من الردى هو الاسلام ، وكان يذكر
أصله البرهمنى ويرى أن من نعم الله
الكبرى عليه أن هداه للاسلام .

وقد ترك اقبال تسعة دواوين
ينظمها جميعا سلك واحد هو تقدير
الانسان وابرار أنه المخلوق الذى
كرمه الله وسخر له ما فى السماوات
وما فى الأرض جميعا وهذه النظرة
هى التى جعلت اقبالا شاعرا عالميا
وليس خاصا بباكستان ، لأن دفاعه
عن بلاده وعن قومه يتم دائما بهذا
الشعور الانسانى .

جعل الله له لسان صدق فى الآخرين

لمشاعره ، واذا كانت شخصية كل واحد
منا تبنى وتتكون فى سنواته الباكورة
الأولى ، فقد كانت شخصية اقبال
مكوفة من الورع ومراقبة الله تعالى ،
وكان شعره أينما قلبته يتسم بسمات
اسلامية وروح صوفى . وأبرز ما فى
هذا المنهج أنه لا يخاف الموت ولا
يتزعزع للأحداث ، ولا يكثر لذهاب
الدنيا ولا يفرح لاقبالها كان يرى أن
الأحداث طرق وسعات خطها القلم
الحكيم ، وانها شيء لا بد واقع فلا
يخفف الجزع من وقعها ولا تزيد
مظاهر البهجة من قيمتها قليلا ولا
كثيرا وكان يرى أنه من العباد أن يعمل
الشخص للآخرين . ولكنه يرى أن
الناس كالأطفال يفرحون بما لا يقاء
له ولا تقع فيه ، وكما يقدم الرجل
لابنه دمية يلعب بها ثم يعطها يرى
أن عليه أن يقدم للناس ما يبهجهم
ويسرهم ، وإن كانت مسرة موقوتة
وجهة الى حين .

وبهذا الشعور كان اقبال يرى أنه
يفهم من الحياة ما لا يفهم غيره ،
ويدرك من أسرارها ما عميت عنه عيون
الآخرين ، وكان يردد هذه المعانى فى
كل موضوعات شعره ، ويرى أن

إقبال

للكثور من الكتاب

لقيمهم وناظرهم وعنى بالرد في أحاديثه
وكتبه عليهم، فهو لم يكن كغيره ممن
يذهبون للغرب للحصول على شهادة.
انما هو فسيح وحده، ذهب الى
الغرب ليتعلم وليناظر وليدافع عن
رأيه الذي بناه على حقيقة ناصحة
وهي أن الاسلام قادر على توجيه
البشرية الى الخير.

وعاد إقبال الى وطنه، والهند بلد
عظيم لقي فيه الاسلام مجالا سهدا
لينتشر وتعلو فيه كلمة الله، ففيه
قامت دولة المغول الاسلامية التي
رفعت من شأن الحضارة الاسلامية
ما تشهد به آثارها حتى اليوم.

ولكن بعض حكام المسلمين في الهند،
وقلة من علمائها، دأبوا منذ البداية
على القول بتشجيع فكرة خاطئة هي
امكان توحيد الأديان في دين واحد.
واقبال كميلسوف وشاعر له سعة

نشأ إقبال كسائر المسلمين المتقين
في الهند نشأة دينية، ففي المدارس
الابتدائية ثم الثانوية تلقى من علوم
الدين ما حبه في الاسلام وأهله.
وعكف على دراسة الشريعة والتاريخ
الاسلامي واقتنع تماما أن مسلمي
الهند لا ينهضون ولا يرد اليهم
اعتبارهم الا في ظل دولة اسلامية
موحدة. دولة اسلامية قوية تستطيع
أن تدافع عن المسلمين في كل مكان.
ومسلمو الهند أشد ما يكونون حاجة
الى هذه الحماية الاسلامية من الدولة
الاسلامية لأنهم أقلية بالنسبة لغيرهم
من أهل الهند.

وسافر إقبال الى أوروبا، في مطلع
هذا القرن الرابع عشر الهجري،
وعكف في إنجلترا وألمانيا على دراسة
الفلسفة والتاريخ، ويوم استطاع
التفاهم مع فلاسفة الغرب ومفكره

حقيقته • وهو يرى ويسمع أن الانجليز وجدوا في المسلمين أشجع الجند وأفقر المحاربين • وبدأ اقبال يتحدث عن شخصية المسلم • وأن هذا المسلم لو عني بذاته يصل الى تحقيق ما تصبوا اليه نفسه وما ينبغي أن تكون عليه أمته • وأخذ على عاتقه أن يفهم المسلمين في الهند حقائق الاسلام • واتجه الى الذين استناموا بأن تبعموا المتصوفة المتشائمين الذين ساروا وراء « التصوف العجبي » الذي ينم الأمة لأنه يقتل في المسلم روح العمل • حارب فكرة الجبر ودعا المسلم الى أن من جد وجد •

بمسلسلة القضاء ربطت رجلا
وفي سعة الموائم ضقت حالا
فقم ان كنت في رب وأقدم
تجد للرجل في الدنيا مجالا

ويقول :

دع الشيطان لا تترك اليها
ضعيف عندها جرس الحياة
عليك البحر صارع فيه موجا
حياة الخلد في نصب تواتي

الفكر ودقة الحس ، شعر بأن واجبه أن يبدد ما شاب الاسلام في الهند من أفكار دخيلة مفصلة منافية لأصوله هادمة لروحه • انه عرف أن القرامطة منذ البداية ، لجأوا الى الهند ، وعلم أن من البالية والبهائية من لجأوا اليها ، وأن أفكار « أكبر » ونظريته المضللة فيما أسماه « بالدين الالهى » لها أثر ، وأن المصلح الذي أقام الجامعة وتحدث عن التعليم وجمع من حوله المثقفين من المسلمين قد أخذ يدعو الى آراء ما جاء بها أحد من المسلمين من قبل ، ثم لمس بنفسه تشجيع الانجليز للقادياني ومحاولة هذا لأن يستخدم الاسلام لخدمة الانجليز ، وعرف أن مذباجة الهنود، مسلمين وغير مسلمين جعلت فكرة الدين مطية لكل طموح في سلطان أو طالب لمنفعة • ومن هنا بدأ رسالته في بث الوعي بين المسلمين •

لم يدع اقبال أنه رئيس أو زعيم ولكنه يقر أنه لم يكن « ائمة » لأحد • انما هو رجل صفا ويريد أن يوقظ النائمين • هو مفكر وشاعر ومسلم يعرف الاسلام ويدرك

وفي شعر غني له تحدث عن
حوار بين غزالين :

غزالا بث شكواه غزالا
فقال سأقصد البلد الحراما
أرى الصياد حولي كل حين
فلا أستطيع في أرض مقياما
أبدل خيفة الصياد أمنا
وأهني الغم عن قلبي المعنى

أجاب رفيقه أن يا خليلي
حياتك فاني في الخطر الجليل
وتفك فاشحن في كل آن
وعش أمضي من السيف اليماني
ففي الأخطار اللهم اختبار
لأرواح وأجساد عيار

وكما ألم إقبال بأحوال المسلمين
في الهند ، أدرك ما يجري في العالم
الإسلامي خارجا ، والخلافة التي
هي رمز للمسلمين وجامع لهم
تهددها الأخطار ، وخليفة المسلمين
في الآستانة تنوشه سهام من أهله ،
وفلاسفة المسلمين وشعراؤهم
يشفقون على الإسلام والمسلمين من

التفكك إذا ما اعتري الخلافة
الهوان . محمد عاكف ، شاعر
الإسلام وغيره من الكتاب الترك
والمسلمين يدعون إلى الوحدة
الإسلامية ، حول الخليفة ،
ويجادلون عن العرية ، لغة القرآن ،
ضد العامة ، ويستمدون أدهم من
العهد الإسلامي الأزهر ، عهد
الراشدين ضد التقليد الأعمى
للأدب الغربي . . . يرى إقبال كل
هذا فيدلي بدلوه في هذه الدعوة
اللازمة ويتجه في أشعاره إلى
المسلمين . يريد أن يعود المسلمون
إلى عهدهم الرشيد فيتخذوا مثلهم
العلياء منه . من سيرة النبي صلى الله
عليه وسلم الذي هو المثل الأعلى
لل البشرية كلها . من سيرة أبي بكر
وعمر وعثمان وعلى الذين عملوا
للاسلام والمسلمين ولم يعملوا
لأنفسهم قط .

يريد أن يعود المسلمون إلى
الشرعة وأن يدعوا هذه القوانين
الوضعية التي استشرى الفساد
في ظلها فلا أمن ولا أمانة ولا رضا
ولا قناعة . وقال إن المسلمين تبعوا
الغرب اتباعا عن غير تبصر لما في

ديهم من القيم التي تنفعهم في دنياهم وفي آخرتهم ، وانهم لذلك أصبحوا بها لكل أفاق يرى أن

يتجه بهم يمنة حيناً ويسرة أحياناً . وذات الرجل في الاستمساك بدينه وقوة الأمة في العمل ببادئ الدين . ويوم استمسكت أمة المسلمين بالشريعة بلغت الأوج ، ويوم أفاقت لأفكار الغرب أن تمخر فيها ضعفت وتحلت وصارت الى ما هي عليه اليوم من الهوان .

والوقفة الثانية وقفة القدس ! مهبط الوحي ، ساحة الأمن والهدوء ، والرضا والتأمل . بلد المسجد الأقصى وقبة الصخرة ، وتذكر الاسراء والمعراج ، وتذكر موقف عمر - رضي الله عنه - ساعة الفتح .

ونمضي الأيام يا اقبال فاذا المسجد الأقصى ومكان الاسراء والمعراج وقبة الصخرة في حوزة اسرائيل . ولو عشت يا اقبال حتى ترى حال القدس اليوم لعملت مصباحك لترى من يعيشون في الظلام طريقهم الى النور ولقلت يا اقبال للمسلمين : هذا بلدكم وفيه مسجدكم . على الترك والايروانيين والمصريين والأفغان والعرب وسائر المسلمين أن يعيدوه الى حوزة الاسلام . انهم يتحدثون يا اقبال عن دول المواجهة ولا يتحدثون عن الدول الاسلامية وواجبها . لم يقرأوا التاريخ يا اقبال ولو قرأوه عرفوا

وقفتان تاريخيتان لا يقال في شعره : الأولى يوم وقف في القدس والثانية يوم زار مسجد قرطبة .

يوم زار مسجد قرطبة سرح به الخيال الى المسلمين الذين فتحوا الأندلس وأقاموا فيها دولة للإسلام ، وبنوا هذا المسجد الذي يعد آية في جمال الفن الاسلامي ، وتخيل المتذنة وليس لها مؤذن يدعو الناس للصلاة ، والمنبر وقد خلا من خطيبه ، والساحة وقد خلت من المصلين . وبكى اقبال وهو يحكى المسجد الذي قضى بوبكى وهو يصف

أن أرض القدس رويت بدماء المسلمين جميعاً • تمنى الفيصل العظيم أن يصلى في المسجد الأقصى قبل أن يموت وكانت أمنية ملك مسلم يتمنى المسلمون أن تلقى أمنيته أذنا صاغية وقلبا مفتوحا من جميع ملوك المسلمين ورؤسائهم : انها أمنية للجهاد فهل لها اليوم من يطنها يا اقبال ؟ •

أما بعد فإن من يذكر اقبالا يذكر صنوه ومريده عزام • عزام الذى عرفنا باقبال والذى دعا دعوته يوم نادى « بالأخوة الاسلامية » •

يرحمها الله ويلهم المسلمين أن ينظروا في أمر دينهم وأن يميلوا للأمة الاسلامية وحدتها ومجدها • د • يعى الخشاب

« باوارث التوحيد الاسلامى ، لقد فقدت الكلام الجذاب الساحر ، والعمل المسخر القاهر ، لقد كنت يوما من الايام اذا نظرت الى أحد ارتعد فرقا منك وطار قلبه شعاعا ، وقد اصبح اليوم كسائر الناس لا تحمل روحا ولا تجلب نفوسا » .

« اقبال »

محمد إقبال

سفارة الدكتور سميع الله مجاهد
مفبر باكستان فى القاهرة

الجامعة جميعهم وذلك لساحهم
باقامة هذا الحفل فى هذه القاعة .

والواقع أن ليس هناك ما يضمن
على اقبال من تكريم أكثر من اقامة هذا
الحفل فى رحاب الأزهر الذى يتطلع
اليه العالم بوصفه أقدم وأعرق معهد
للعلوم الاسلامية طوال عشرة قرون
والذى يأتى اليه المسلمون من بعيد
عابرين البحار والصحارى والسهول
والجبال لينهلوا من معينه العلوم
الاسلامية الحققة . واذا قدر لتعاليم
اقبال وفلسفته أن تتركز فى مكان
واحد من أمكنة العلم فهذا المكان
هو الأزهر ، وذلك لأنه هنا بالأزهر
تختفى وتندمج كل اختلافات
الجنس واللون والاتمساء الى
العشيرة أو القبيلة لتسجد الاسلام
وهنا تستطيع الألوف المؤلفة من

بدأت الاحتفالات التى أقيمت
بمصر بمناسبة الذكرى المئوية لمولد
شاعر باكستان وفيلسوفها محمد
اقبال باجتماع كبير عقد بقاعة
الشيخ محمد عبده بجامعة الأزهر .

وفيه ألقى السيد الدكتور سميع
الله مجاهد قرشى مفبر باكستان
بالقاهرة كلمة نشرها فيما يلى :

أيها السادة الأجلاء :

لا يسننى الا أن أزجى الشكر
للأساتذة الأجلاء الذين اشتركوا
معنا اليوم فى هذا الحفل الذى أقيم
لتكريم وذكرى الفيلسوف الحكيم
العظيم وشاعر باكستان الوطنى
محمد اقبال . كما أشكر أيضا
فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر
وأشكر مدير جامعة الأزهر ورجال

العلماء والطلبة المسلمين أن يحققوا الكبرة • ولكنى ماقصر حديثى مبتغاهم ليس الآن فقط ولكن على ممر السنين ، وكان روح اقبال قد وجدت راحتها فى هذا الجو الرائع ، وقد ناشد اقبال الأمة « من شواطئ النيل الى جبال كشمير » بأن يتقوا صفاء واحدا وأن يتناسوا كل الفوارق • وقد حذر من « أن من سيقف وحيدا مزهوا بدمه ولونه فإنه يلقى الضياع » •

ما هى المسائل التى خلقت عبقرية وصاغت أفكاره ؟ هذا سؤال هام طرحه اذا أردنا دراسة شخصيته التى تركت بصماتها على التاريخ • وأود أن أذكر بإيجاز هذه العوامل •

وتتميز القاهرة بأن بها العديد من كبار المثقفين الذين يعرفون اقبال ، وقد كتبوا كثيرا من المؤلفات عن أعماله وترجموا شعره •

ولد اقبال وتربى فى وقت كان مسلمو شبه القارة يبرون فيه بمرحلة من اليأس والقنوط • ولد بسيالكوت وهى مدينة تشافر البنجاب وكشمير عام ١٨٧٧ • وقبل أن يولد اقبال بعشرين سنة كان المسلمون قد قاموا عام ١٨٥٧ بنضال عنيف ضد القوى البريطانية الزاحفة ولكنه لم يقدر له النجاح

وفى هذا المكان الجليل وبين هذه الصفوة من العلماء أجد نفسى عاجزا عن التعبير عما يجول فى نفسى كما أحب وأرضى • وكنت أود أن أعرض لأى جانب من جوانب اقبال وفى أى موضوع من الموضوعات الممتازة ولكنى آسف لأننى لا أستطيع أن أعرض ما يجول فى نفسى باللغة العربية بما يتناسب وهذه المناسبة

وفشل المسلمون في محاولتهم طرد البريطانيين وسقطوا فريسة لاضطهاد وحشي على أيدي السادة المستعمرين .

وقد أمكن لهؤلاء انتزاع الحكم الذي حكم به المسلمون شبه القارة مدة ألف سنة الأمر الذي تركهم عزلا ضعفاء . وقد عدهم السادة المستعمرون منافسين لهم عليهم أن يسحقوهم ، وهنا بدأت عمليات منظمة لآبادتهم في كل المجالات ، لا من الناحية السياسية وحسب بل حتى من الناحية الاقتصادية أيضا . وبذلك أمكن القضاء على المسلمين . وقد عاذى المسلمون البريطانيين وامتنعوا عن التعاون معهم ، وقد كرهوا أيضا فرض لغة أجنبية عليهم ونموا في ضلوعهم عداوة حتى لطريقة حياتهم ولوسائل التعليم الغربية . وكان المسلمون أول من ثار وناهض القوى الاستعمارية بشبه القارة . ومن هنا نبتت جذور العوامل التي خلقت في نفس اقبال مشحوره ازاء القيم الغربية . والواقع أنه مهما مر

وفي تلك الأيام كان من الطبيعي أن يبدأ الطفل المسلم تعليمه في المساجد أو المدارس أو المكاتب التي كان يشرف عليها رجال الدين . وقد حصل اقبال على تعليمه في مراحل الأولى بهذا الأسلوب ، وكان معلمه الأول مولانا مير حسن الذي ترك أثره على فكر اقبال طوال عمره .

وفي ١٨٩٥ انتقل اقبال للاهور ليتبع بجامعة ، وهناك تعلم على معلم كبير آخر هو سير توماس أرنولد . وفي حين أثر مير حسن على اقبال من الناحية الاسلامية أعد سير توماس أرنولد الشاب الى تقبل آداب الغرب وأفكاره . ولما بلغ اقبال الرابعة والعشرين من عمره ذهب الى أوروبا لاكمال دراساته وخلال السنوات الثلاث التي قضاه هناك ، التي عاد بعدها الى بلاده بدرجة الدكتوراه من جامعة ميونخ،

كان كثير التردد على مكتبات كمبردج ولندن وبرلين . وعين أستاذا للغة العربية بجامعة لندن لمدة ستة شهور . ولما عاد للاهور عرض عليه كرسي الفلسفة والأدب الانجليزي . ولكنه سرعان ما هجر حياة التدريس ليمارس المعاماة بعد أن حصل على درجة في القانون من لندن .

ومع أن اقبال قام بدراسة عميقة للأفكار والنظم الغربية الا أنه لم يعتمد عن ثقافته الأصلية بل انه راح يقدرها كل التقدير .

ولما عاد الى وطنه كان أكثر حارضة للغرب وخلال هذه الفترة اهتم اقبال بما يمكن أن يفعل للارتفاع بمستوى المسلمين . وكان الشاعر الاسلامي العظيم الطاف حسين حالي قد نظم (المسلمات الاسلامية) وفيها يرثي لحال المسلمين وحالة القنوط التي يعيشون فيها وتخلّفهم وظروفهم السيئة . وكان حالي يناشدكم العمل لاعادة

بناء أنفسهم لاستعادة أمجادهم السالفة . وقد بدأ مستقبل المسلمين السياسي يومذاك قائما للغاية ، الأمر الذي أثار في نفس اقبال الرغبة في التعبير عن الأحوال السياسية السائدة بالشعر ، وذلك لأنه كان شاعرا منذ مطلع حياته . وكأى شاعر آخر بدأ اقبال حياته الشعرية حسب التقاليد المرعية من قول الغزل والقصائد الصغيرة وما شابهها . وقد عملت الأيام التي قضاها بأوربا على ايقاظ الملايين من بني البشر من سباتهم . وقد تركزت أشعاره على مسائل ثلاث : لماذا يختلف المسلمون ولماذا يقعون فريسة لغيرهم ؟ كيف يتسنى لهم اعادة تكوين أنفسهم ولماذا يظل الشرق في هذه الحالة من السكون والجود ؟ ولماذا قضى على شرف آسيا العريق ؟

ولا يسمع المرء الا أن يعبد في اقبال الاهتمام البالغ بحالة المسلمين والشرق أيضا . قلبه قلب مسلم وتوعيته توعية اسلامية ، وكان قلبه

وفي (جواب شكوى) يرد الله على الشاكي مذكرا إياه بتبديد المسلمين لقواهم ويقارن بينهم وبين أسلافهم . والواقع أنه لم يحدث أن اهتزت نفوس الملايين من المسلمين كما اهتزت بسبب هاتين القصيدتين . فقد انتشرا من بيت الى بيت وأيقظتا المسلمين جميعهم من السبات الذي كانوا مستغرقين فيه .

وقد حلل اقبال أسباب جمود المسلمين وأهل الشرق . وانتقد الضرب بشدة واصفا نظامهم الاجتماعي بأنه نظام غير انساني ، يتحركون فيه كما تتحرك الآلة ، نظام قاس صلب خال من القيم الأخلاقية . وقد انتقد بشدة ماركس ووجه اليه هذا السؤال . « ماذا هناك في كتبك أنت يا فيلسوف الغبى . هذه الكتب لا تتضمن الا رسوما هابطة ورسوما مستديرة » كان اقبال يقول للغرب ان أى نظام لا يقوم على المثل الانسانية نظام يدمر نفسه بنفسه ، وبذلك أبدى عدم ايمانه لا للنظام الرأسمالى ولا للنظام الماركسى ، ولكنه ركز

يخفق مع كل انسان مضطهد مظلوم مغلوب على أمره . ولذلك كان اقبال شاعر الاسلام وشاعر الشرق أيضا .

ولما عاد اقبال من أوروبا كتب قصيدتيه الرائعتين (شكوى) و (جواب شكوى) . وعلى الرغم من أن هاتين القصيدتين تعدان من روائع الشعر الأوردى اللتين أثارتا النفوس واحتلتا مكاتيهما الطيبة في مجال الشعر فاهما يعدان أيضا نقطة تحول في تطوير القومية الاسلامية . وهاتان القصيدتان كانتا ولا تزالان على لسان كل مسلم ، وكانتا قد ألهبتا وأيقظتا الوعي الاسلامى السياسى بشبه القارة .

وفي قصيدته (شكوى) يسأل أحد المسلمين الله عن سر محنته ويشكو اليه أنه برغم قيامه بنشر الرسالة هنا وهناك وبرغم أن ضحى بالكثير من أجل ذلك من قارة الى قارة ، فإن الشخص الذى لا يؤمن بهذه الرسالة هو الذى يحكم العالم ويسيطر عليه .

أفكاره وآراءه على النظام الأخلاقي بالله • وكان يقول انه اذا افتقدت
الذي يجب أن يكون • السياسة القيم الأخلاقية فانها تصبح
وكان مهما أشد الاهتمام بمحنة طقسا من طقوس جنكيز خان • وكان
الفلاحين والعمال ويطالب بإيجاد هذا هو نفس ما تضمنه الفكر السياسي
نظام عادل منصف يقوم على المثل الاسلامي لأن السياسة والأخلاق
العليا الانسانية وليس على نظم كاتنا متلازمين ، وقد صدق هذا مع
لا تعترف بالله • ولم يكن اقبال ما قاله أحد الفلاسفة الأقدمين من
يؤمن بأي نظام سياسي لا يعترف أن الدولة والدين شقيقان توأمان •

ان أردبنا تحتضر • والروح تموت عطشا في سرايبها الخادع .
فيها حضارة نعم ؟ ولكنها حضارة تحتضر وان لم تمت
حتف اقمها فلسوف تنتحر غدا وتذهب .

محمد اقبال

المؤتمر الثامن لعلماء المسلمين

غرة زى القعدة ١٣٩٧ هـ حتى ٣٠ ذى القعدة ١٣٩٧ هـ

١٤ صه أكتوبر ١٩٧٧ م حتى ١١ صه نوفمبر ١٩٧٧ م

١- كلمة الرئيس المؤمن محمد أفور الساد

رئيس جمهورية مصر العربية

في أعضاء وفود المؤتمر.

حفل افتتاح المؤتمر

١- كلمة نائب رئيس الجمهورية السيد محمد صني مبارك

٢- كلمة صاحب الفضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الجليم محمود

شيخ الأزهر ورئيس المؤتمر

٣- كلمة صاحب الفضيلة الدكتور عبد الجليل تايي

الأمين العام لجميع الجيوش الإسلامية

٤- كلمة صاحب السامية السيد محمد عبد الرحمن بكر وزير العدل

بوزارة الشريعة العربية - نيابة عنه أعضاء المؤتمر

٥- وصف تفصيلي لوقائع المؤتمر، وقراراته وتوصياته

بقام وأعداد : زاهر عزب الزغبى

كلمة

الرئيس المؤسس

السيد محمد نور السلاوي

رئيس جمهورية مصر العربية

إلى أعضاء المؤتمر السامن لعلماء المسلمين

ههنا استقبائهم في استراةة بالقناطر الخيرية

ظهر الأرباء ٦ مه ذى القعدة ١٣٩٧هـ

٩ مه أكتوبر ١٩٧٧م

بسم الله الرحمن الرحيم

أحمد الله أننا ظفقتى اليوم
لنتحدث في أمور عالمنا الإسلامى كله
مع هذه الصفوة الممتازة من علماء
المسلمين ، وما أجدركم أن تضحوا
فملا الطريق الى الايمان ، فلمل
أخبرت سلاح استخدمه الاستعمار
ضدنا فى الفترة الماضية كان هذا
السلاح هو ضرب الايمان .. حاولوا
أن يضربوا الايمان فى نفوسنا جميعا

ومن خلال ضرب الايمان
يستطيعون أن يتسللوا لكى يطبقوا
سياستهم المعروفة : فرق تسد .

اليوم لاحبة لنا لقد تولينا جميعا
أمورا بأنفسنا ، ولا بد لنا من أن
نخط الطريق السليم لاعادة بناء
مجتمعاتنا .

لا بد أنكم جميعا تعلمون ما ينتاب
الشباب المسلم فى عالم اليوم وما
يتقاذفه من ميارات خبيثة ليس لها
أى ركيعة ، وليس لها أى جذور
فى مجتمعاتنا .. يزنون الكلام على
أن قمة العلم وقمة المعرفة هى فى أن
يتنكر الانسان لايامه .

ما أحراكم أن تجعلوا الطريق الى
هذا .. واذا كان لى أن أضع أمامكم
بندا من بنود جدول الاعمال الذى
تأخذون أنفسكم به .. فأتى أجدى
مطالبنا من شعبنا ومن جمهور
المسلمين فى كل أنحاء الأرض ..
مطالبنا بأن أضع أمامكم فى جدول
أعمالكم كلمة هى الايمان ..

شعارنا العلم والايمان

تعلمون أننا قبل أن تمر سنة من
ولايتى أعلنت شعار الدولة وهو
العلم والايمان .. العلم لا تأس
لا نستطيع أن نتخلف عما يعيشه
عالم اليوم من علم والا كان ذلك
أيدانا بالقضاء علينا جميعا كما
قضى من قبل على أمم كالهنود
الحمر . فلا سبيل لنا أن تنكص أبدا
أو تتأخر عن متابعة العلم فى أحدث
ما يصل اليه فى عالم اليوم .. لقد
كان هذا أيضا من أساليب الاستعمار
الخبثية أن تتخلف عن العلم وان
نظل شعوبا متخلفة لكى يفعل بنا
ما يشاء .

ولكن وكما قلت لكم
وقد أصبحنا نملك أمورنا

بأنفسنا فلا حجة لنا .. ويجب أن نقضى على تلك العجوة .. فجوة تخلفنا عما يعيشه العصر اليوم من علم وتكنولوجيا ولكن العلم وحده أصم .. وسمعنا ونسمع عن تفجير الذرة .. التفجير الهيدروجيني وآلات الدمار .. كل هذا من ثمار العلم .. واجبنا ألا تخلف لانه كما قلت ستلعنا أجيالنا المقبلة اذا تخلفنا ولم نترك لهم زادا يعيشون به في عالم اليوم يتميز بالعلم والذي يتطور فيه العلم كل يوم تطورا كبيرا .

العلم وحده كما قلت خطر ومدمر .. ولكن بالعلم والايمان يستقيم الأمر، ويصبح العلم بدلا من أن يكون أداة تدمير وخراب يكون أداة محبة وبناء .. وأداة رخاء مشترك يعيشه العالم كله .. اذا كان لى أن أضع أمامكم فى جدول أعمالكم كما قلت .. فأتى أريد أن أضح كلمة الايمان فى هذا الشأن ..

دعاوى تزعم انها عقائد أريدكم أن تستبطوا كيف نرى الطفل منذ طفولته الى شبابه الى رجولته الى شيخوخته .. كيف نربي على الايمان .. قد يكون هذا بالنسبة لى أمرا أساسيا يوصف أتى مسئول فى هذا البلد الذى عرفتموه وعرفتم كمحاح شعبه وعرفتم ايمان شعبه أنا مسئول أن أوصل الأمانة .. مسئول أن أؤدى الرسالة وما وجدت علوا فى أداء هذه الرسالة أو تسليم هذه الأمانة الى الاجيال المقبلة .. لم أجد علوا الا فى تلك الدعاوى التى تسرب اليوم الى قوس النشء .. الى نفوس شعبنا عن طريق المذاهب الاجتماعية التى وصل البعض بها الى أن يصنها بأنها عقيدة .. ماذا كانت النتائج لهذا الضياع الذى يعيشه طفلك وشبابنا المسلم .. كانت النتيجة زيادة فى الحيرة .. زيادة فى التيه، اختلاط كل الأمور بحيث أصبح كل فتى وكل فتاة فى عالمنا الاسلامى يتجاذبه أو تتجاذبها تلك التيارات الجديدة، ولأننا لم نضع المنهج المبسط منذ الطفولة لهؤلاء سمعنا عن الانحرافات وما قرأتموه مثلا عندنا عما حدث أخيرا هنا ممن أسسموا أنفسهم بجماعة التكفير والهجرة .

انصاف المتعلمين

..يعتمد أول مايعتمد على قصص
له روعة وعذوبة مثل قصص القرآن
يل لم يعلموا .. أو يسمعوا امامنا
آيات بذاتها لكي نحفظها .. كما
يحدث اليوم .. وانما كان الحديث
حديثا من قصص القرآن وبعد أكثر
من خمسين سنة وأنا أتحدث اليكم
اليوم .. لا أزال اذكر يوم أن كان
يلدرس لنا أستاذ الدين كيف أن
محمد صلى الله عليه وسلم .. وهو
يرعى جماعات الملائكة لتشق صدره
.. ولكي تتزع منه الشيطان ..

يومها تعلمت

لا أزال أذكر هذا اليوم .. وأهذه
العقبة بالذات وأنا طفل صغير
.. ليس للمعجزة في ذاتها .. وقد
يتمرض لها البعض .. بانها غيبات
أو كما يقولون اليوم اولئك الذين
يتحذلقون .. ويلعنون ان المعلم
لا دخل للايمان فيه على الاطلاق ..
أبدا .. لقد أذكت هذه القصص في
نفس عوامل الخيال .. ومن يومها
تعلمت .. أن في داخل كل منا الى
الى جانب ما أراده الله سبحانه وتعالى
في خلقنا .. أن فينا شيئا من روح

يقولون أن لخطر الناس هم
انصاف المتعلمين .. لا هو بالجاهل
ولا هو بالمتعلم الذي يلم بأطراف
كل ما يحدث عنه أو يتعرض له ،
وانما هو نصف متعلم يأخذ آية
من القرآن ثم يفسرها كما يشاء
وكما يظن له أو كما تسيطر عليه
نزواته سواء كانت نزوات فردية
أو نزوات انفعالية أو نزوات أساسها
التيه الذي يعيشه في هذا العالم .

في هذا الخضم الذي يحيط بنا
.. الذي أصبحت المادة تسيطر على
كل شيء فيه .. الايمان .. مطلوب
منا أن نبسط الايمان للطفل منذ
أن يولد في المنزل .. في المدرسة
.. في العمل في السلوك ..
في كل شيء ..

لن أنسى أبدا .. انني حينما
بدأت أدرك أو حينما تفتحت
عيناي .. كنت في القرية .. وفي
القرية مدرستنا هي الكتاب وفي
الكتاب بدأت أحفظ القرآن .. ثم
ذهبت الى المدرسة .. مدرسة التعليم
المعالي .. وكان تدرس الدين في
ذلك الوقت .. كان هذا في العشرينات

الله .. الى جانب هذا يوجد ايضا
شيطان ..

علينا أن نغلب روح الخير والحق
وروح الله على هذا الشيطان الذي
يكن في صدورنا .. بهذه البساطة
تمت الايمان ..

من الطفولة الى الشيخوخة

كما قلت لكم .. بعد أن غادرت
الكتاب لم يخطووا آيات تكررهما
كالبيانات .. وانما تلقفونا بحديث
قصص القرآن بملأ كبرت وقرأت
في مختلف الفروع قرأت حكمة
تقول ان الله سبحانه وتعالى خلق
الملائكة من عقل بلا شهوة وخلق
الشياطين من شهوة بلا عقل ..
وخلق ابن آدم من كليهما .. فمن
غلب عقله على نزواته وعلى شيطانه
وعلى شهوته كان أفضل من الملائكة
.. ومن غلب شهوته على عقله كان
أسوأ من الشياطين ..

في مختلف مراحل حياتي كما
حكيت لكم .. وهذا ما أريد أن
تجدوا له سبيلا في عملكم اليوم ..
علما أن نضع علامات متالية منذ
الطفولة إلى الشيخوخة ..
ومطلوب منا أن تعلم العلم من

المهد الى اللحد .. كيف نضع هذا
الأسلوب الذي يتدرج بطفل بأن
يدرك روح الخيال فيه .. وهو
يسمع لقصص القرآن وهو يسمع
عن الملائكة .. وهو يسمع عن
عن الشياطين وعن سلوكهم .. كيف
تتدرج بهذا الايمان .. ونفرضه في
النفوس منذ الطفولة الى الشيخوخة ..

أعتقد أن هذا يساوي كثيرا ..
وأعتقد أنه شيء أساسي في هذا
العصر الذي نعيش فيه .. وكما
قلت لكم يتقاذف شبابنا فيه
تيارات ملحدة .. وتيارات مادية
وتيارات تبتدئ به عن أصالة الايمان
... وجذور الايمان ..

خطيب الجمعة

بعد ذلك لما قرأت القرآن وحفظته
.. أقرأ أن الله سبحانه وتعالى
يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم ..
« وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
أجيب دعوة الداع إذا دعان » ..
لا حجاب بين الانسان وربه أبدا ..
في القرية كنت أصلي الجمعة دائما
قبل أن آتي الى القاهرة وانضم الى
المدارس هنا .. وكان فقينا حين

الله يغضب على عبده الذي يخطئ
غضباً لا سبيل إلى رده .. في
الوقت الذي يعدتنا الله سبحانه
وتعالى كما تحدث اليكم في أكثر
من موضع بأنه الرحمن الرحيم الغفار
.. وبأنه أكثر من ذلك حينما عشت
في السجن ..

حينما عشت في السجن وبين
الجدران الأربعة للزنازة .. لم يكن
يؤنسني أو لم يصل بيني وبين أن
أهمل كاملاً بعد أن كنت أعيش
خارج السجن حياة كاملة وأنا أكافح
من أجل وطني ثم أجد نفسي فجأة
بين جدران أربعة بلا شيء على
الاطلاق .. كان الإيمان ..

في الزنازة رقم ٤٤ في طرة ميدان
.. أو سجن مصر العمومي تعلمت
شيئاً من ذلك الاقتراح الذي تلقيته
وأنا طفل .. وذلك في الخيال الذي
عشته بأن الله سبحانه وتعالى غفور
رحيم .. قادر على كل شيء .. يغفر
الذنوب جميعاً .. لا حائل بيني
وبينه .. تعلمت ذلك .. تعلمت
أن الإنسان قد يصادف في حياته
ونحن فعلاً نصادف في حياتنا معارك

يمتلي المنبر يحذر ويتوعد لأقل خطأ
.. ولا أخفيكم أنني جئت إلى
القاهرة .. وإلى التعليم العام ..
وأنا مشدود الأعصاب مما سمعته
من خطيب خطبة الجمعة حينما
يتحدث عن الآثام والذنوب .. ويحكي
« في سلسلة ذرعا سبعون ذراعا
فأسلكوه » .. وكان الله سبحانه
وتعالى ليس الامتنعاً جباراً لا يعرف
الرحمة أو لا يعرف الشفقة ..

بعد قراءة القرآن يقول الله
سبحانه وتعالى لأجل أن يصل
إلينا هذا الحديث .. « وإذا
سألك عبادي عني فاني قريب أجيب
دعوة الداع إذا دعان » .. يقول
أيضاً « ان الله لا يغفر أن يشرك به
وبغفر ما دون ذلك » هذا هو
التحريم القاطع : لا شرك بالله ..
« قل يا عبادي الذين أسرفوا على
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » ..

القرآن وحياتي بالسجن

لأنني حفظت القرآن عرفت هذا
.. ولكن كيف سيصرف شبابنا
هذا الأمر .. ونحن نصور لهم أن
أبسط خطيئة هي في النار .. وأن

كثيرة من أجل الحياة ومن أجل اليه .. فاذا ما وصل اليه هانت البقاء في هذا العالم المادى الذى نميش فيه .
أمامه كل الصعاب .. وارتفعت نفسه الى أقصى الآفاق ..

يريد لنا الخير

ويحدث أن يخون الصديق .. أو أن يتكر حتى الابن .. ولكن في الزلزلة رقم ٥٤ .. تعلمت أن هناك صديقا لا يخون أبدا .. صديق قادر على كل شيء .. صديق اذا أراد شيئا فانما يقول له كن فيكون .. من قصص القرآن .. كان مع موسى عندما خرج مع بنى اسرائيل من مصر هنا .. وكما تلمون في القرآن .. لما خاف القوم .. قالوا انا لمدركون .. قال لهم موسى كلا ان معى ربى سيهدين .. فانطلق له البحر حينما أوحى الله له أن يضرب البحر بعصاه .. قادر على كل شيء .. وصديق لا يعسد .. ذو قلب يجمع كل هذه الخليفة .. يريد لنا الحياة شرقة قوية .. يريد لنا الخير ..

العلم وحدة .. مدمر

أردت أن أحكى لكم هذا .. ولعلنى حاولت أن أستعرض جزءا من حياتى منذ أن بدأت في القرية الى أن انتهيت بها في الزلزلة في سجن قرامدان .. وبعد ذلك وأنا مسئول عن شعب مصر وكنت أزور بريطانيا .. في العام قبل الماضى سألتنى صحفى بريطانى .. ماذا تعنى بكلمة .. أو بشعار العلم والايمان .. فحكيت له عما حكيت لكم من يومها عرفت أن صداقة الله سبحانه وتعالى هى أعظم كنز يستطيع انسان في هذه الحياة أن يصل

عليه إسرائيل بدون جهد على الإطلاق ..

ليس فقط في العالم وقد كان العالم يؤمن أن العرب جثة هامدة لا حراك فيها لخمس سنين مقبلة بل أخطر شيء أن اتقلت هذه الدعاوى الانهزامية الى داخل الأمة العربية وبدأ كتابنا وأدعياء الثقافة فيها يطلون ويكتبون عن استحالة أى عمل ضد إسرائيل .

العلم وروح الايمان

قلت للصحفى الانجليزى .. لعلى وقتها خلال عام ٧٣ لو اتى لجات الى العلم وحده وأقصى ما توصل اليه العلم هو العقل الالكترونى .. لعلى اذا لجات اليه ووضعت فيه كل العوامل والمسببات والمعلومات وقوى الطرفين وما يدور فى العالم ويدور داخل الأمة العربية ثم طلت من العقل الالكترونى كما يحدث اليوم فى العالم كله .. هم يضعون جميع مشاكلهم بياناتها فى هذا العقل وينتظرون منه الاجابة .. قلت له لعلى اذا كنت قد جمعت

اننا لن نستطيع أن نتخلف والا لعنتنا أجيالنا المقبلة وخاصة اننا نملك أمرا فى يدنا .. لم يعد هناك مستعر .. ولم يعد هناك حاكم يطوع أى شيء لنفسه أو لذاته .. انما على كل حاكم أن يستجيب لما يراه الشعب ولما اضطلعت عليه أمته من عقيدة .. ومن سلوك .. قلت له أن العلم وحده مدمر ولكن بالعلم والايمان .. يكون العلم أداة الايمان .. وأداة معرفة .. وأداة رشد .. وضربت له مثلا .. قلت له حينما كنت بسدد اتخاذ قرار الممركة .. كان الذى يقرأ صحف الأمة العربية كلها خلال تلك الأيام السوداء .. أيام النكسة .. يحس بما كان يعاينه شعبنا العربى نتيجة ما يكتبه أولئك الذين يطلون وأولئك الذين يعتبرون أنفسهم من أصحاب المعرفة والنقافة .. وهم كما قلت لكم من أنصاف المثقفين .. وهم أخطرنا .. تفشت دعاوى الهزيمة والانهازية الى أقصى الحدود .. ليس فى العالم فقط .. بسبب الاقتصاد الخرافى الذى حصلت

ولفتياتنا .. منذ الطفولة الى
الشيخوخة .. نريد أن نضع لهم
برامج وأساليب مما يأخذ به العصر
اليوم .. لكي نعلمهم الايمان ولكي
يزدهر خيال الطفل فيصل في يوم
من الأيام الى أن يحس بالرباط
القوى الذي يربطه بالخلق العليم
.. وأن يصادقه .. وعندما يصادق
الانسان الله سبحانه وتعالى ..
فسيصادق الناس .. وسيصادق
الأشياء وسيحس أنه لم يخلق في هذه
الدنيا عبثاً .. وإنما هو جزء من
خلق كامل .. أبدعه الخلاق العليم
ووضع له من النواميس .. والقوانين
بحيث من اتبعها فاز ونجا .. ومن
خالفها .. خاب وانهمز .. ادعو
الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم فيما
أنتم بصدده .. وأن يوفقكم في أن
نضعوا لنا أسلوباً يوفق علينا
ما نعيشه من معاناة من أجل أجيالنا
المقبلة .. ويخرج من طريقهم ذلك
التيه .. الذي يعيشون فيه
فتستقيم قلوبهم .. وتتولد
ضمائرهم .. ويتخذون الله سبحانه
وتعالى الصديق الذي يريد لنا
الحياة قوية شريفة .. ووفقكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

كل تلك المعلومات ووضعتها في
العقل الالكتروني وانتظرت الاجابة
.. وقلت له .. ماذا تظن أن الاجابة
كانت ستكون .. قال .. بالتأكيد
.. لا .. لا معركة .. هو صحفي
انجليزي .. بالتأكيد الاجابة لا معركة
لأننا نحن في العالم كله قوم بأن
العرب جثة هامدة وأنه لا حراك
فيهم ولن يكون لهم أي وزن لاسيما
ولا عسكري للخمسين سنة المقبلة ..

قلت له لقد أجبت على سؤالك
.. لم أضع حساباتي في العقل
الالكتروني .. المادى البحت ..
وإنما هناك جانب لا يمكن للعقول
الالكترونية مهما أبدعت .. ومهما
كان اختراعها .. ومهما كانت
دقتها .. هناك شيء لا يبين في هذا
العقل .. الايمان .. روح الله
الكامنة في كل منا .. وكيف أنه
عندما يطلبها على روح الشر
والشيطان يكون أفضل من
الملائكة ..

من الطفولة الى الشيخوخة

أردت بهذا أن أتحدث اليكم عن
أمر يزعجني حقيقة وهو كيف
نستطيع أن نعلم الايمان لشبابنا

كلمة

السيد / محمد عيسى في مبارك
نائب رئيس الجمهورية
في حفل افتتاح
المؤتمر الثامن لعلماء المسلمين

أيها السادة العلماء :

ان مجمع البحوث الاسلامية -
يوصفه أعلى هيئة علمية بالأزهر -
يحمل واجبا كبيرا تجاه العالم
الاسلامى كله ، وتجاه المشكلات
التي تواجه المسلمين اليوم ، وهي
مشكلات تتجدد وتتلاحق ، تبعا
لظروف عصرا ولأوضاع مجتمعاتنا .

ان من واجب هذا المجمع في
هيئته الدائمة ، وفي مؤتمراته
المتكررة ، أن يتاج الأحداث التي تهـم
المسلمين ، وأن يدرس المشكلات
التي تشغلهم ، وأن يقوم فيهم بالرأى
والفتوى ، والتذكير والدعوة ، ففي
كل يوم حدث جديد ، ولكل حدث
حكمته وواجباته .

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة
والسلام على رسوله خاتم النبيين ،
وعلى آله وصحبه أجمعين . .

أيها السادة العلماء أعضاء
المؤتمر : أحياكم وأرحب بكم ،
وأقل اليكم تحيات السيد الرئيس
محمد أنور السادات ، وأعزازه
لمجمعكم الموقر ، ورجاءه لكم
بالتوفيق فيما اجتمعتم من أجله ،
وتحية من أبناء مصر الى الأمة
الاسلامية جميعا مثلة فيكم ، تحية
أخاء وولاء .

« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم
أولياء بعض » .

لقد نصرنا الله في المباشر من رمضان ١٣٩٣ هـ « وما النصر الا من عند الله » ان الله عزيز حكيم »

هذا ولجينا جميعا لايتثنى منه أحد ، واتنا لا نفل أن نذكر المسلمين ونذكر العالم كل يوم بمدالته قضيتنا .

دخلنا هذه المعركة معتمدين عليه سبحانه - آمليين في نصره ، مستنيرين بهدى الاسلام وبنور القرآن »

ووقف أبناؤنا في مواجهة أخبث عدو وفي موقف من أربب المواقف وأضراها ، ففضحوا بأرواحهم ودمائهم مؤمنين بقوله تعالى : « ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » فأمدهم الله بعونه ، وأيدهم بنصره .

ان قضايا الأمم لا تتقادم » وان حقوقها لا تضيع ولو طال عليها الزمن » وانه لينبغي لمؤتمرهم أن يكون له دور ايجابي تجاه هذا الواجب »

أيها الاخوة :

اتنا نواجه اليوم تيارات فكرية وأخلاقية عنيفة مدمرة ، ونواجه مشكلات اقتصادية واجتماعية عديدة فنحن في حاجة الى جهود العلماء والباحثين ، والى رأى أولى الرأى والى علم أولى العلم والى عمل على مخلص نواجه به هذه المشكلات »

أيها الأخوة :

ان أجزاء من قلب العالم الاسلامى ما تزال مفتتة ، تحتلها قوى الشر الصهيونية ، وان المسجد الأقصى الشريف ما يزال في أيدي أعدائنا ، ولأن اخواننا أبناء فلسطين لم يستردوا حقوقهم الشرعية بعد ، وهذا الموقف يحتم استمرار الجهاد حتى نستتقذ وطننا ومقدساتنا ، وحقوق اخوتنا .

ان في مبادئ الاسلام علاجا لكل ما يمرض لنا فانه يدل الى الخير ، ويجمع على الرشد ، ويهدى الى الصراط المستقيم : « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » يهدى به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام

ويخرجهم من الظلمات الى النور
بإذنه ويهديهم الى الصراط
المستقيم » •

ونفوس في هوسهم كريم الأخلاق ،
وهذا أساس لبناء للأمم ، وقاعدتها
الأولى لكل عمل عظيم •

ان مبادئ الاسلام في الأخلاق
أوفى المبادئ وأكثرها تفصيلا
وتحديدا • فلنعالج بها ما قد يتسرب
الى مجتمعاتنا من فكر غريب
ومخزعات منحرفة ، واتنا لنجد في آية
واحدة من كتاب الله تعالى صلاحا
لما قد نشكو منه من أمرا ، يقول
الله تعالى :

أيها السادة أعضاء المؤتمر ••

لقد أصبحت مصالح العالم اليوم
متشابكة ، والعلاقات القائمة بين
أجزائه معقدة وحياة الموالم
الاسلامية ليست بمعزل عن تيار
الحياة العام • ولكن كتاب الله الذي
وسع كل شيء لن يضيق بحل هذه
المشكلات • وانه ينبغي أن تتبع
دائما قوله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا كونوا
قوامين بالقسط شهداء لله ولو على
أنفسكم أو الوالدين والأقربين » •

ولو أن كل مؤمن كان قواما
بالقسط ، ملتزما للحق ، شهيدا على
نفسه وأهله لله ، في كل ما يأتي وما
يذر ، لصلح شأن الجماعات ،
واستقرت به أمورها •

« فان تنازعتم في شيء فردوه الى
الله والرسول » وقوله سبحانه :
« ولو ردوه الى الرسول وأولى
الأمر منهم لعلهم الذين يستنبطون
منهم » •

نحن اليوم في أشد الحاجة الى
أن تسمى نوازع الخير في أبنائنا ،

وأتم الذين تستبظون الأحكام « انا بالعلم والايمان يمكن أن
وتبينوها للناس • تغلب على أقوى الصعوبات » •

هذا دوركم أيها العلماء تجاء ونحن والعالم الاسلامي كله في
عصرنا المتغير في شئون الاقتصاد انتظار ما يسفر عنه مؤتمرهم ،
والاجتماع •

وختاماً : أكرر لكم ترحيب الشعب
المصري والسيد الرئيس محمد أنور
السادات بكم - وأتمنى لكم إقامة
طيبة وتوفيقاً وسداداً • •
أيها السادة أعضاء المؤتمر :
نحن نعلم أهمية الرسالة التي
تحمّلونها ، ونشارككم شرف القيام
بها ، واسمحوا لي أن أقول لكم :
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الايمان • حياة • وقوة • وأي شعب ومجتمع يعيش بمبدأ
من الايمان يفقد امانه • وتتحول حياة الأفراد فيه الى نوع من
القرصنة والخداع والتوحيش •

توماس أرنولد

كلمة

صاحب الفضيلة الإمام الأكبر
الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر
ورئيس المؤتمر الثامن لعلماء المسلمين في حفل افتتاحه

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين •

« ربنا لا تؤاخذنا إن لينا أو أخطأنا ، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا ، واغفر لنا ، وارحمنا ، أنت مولانا ، فانصرونا على القوم الكافرين » •

التوجيهات الربانية • والأزهر اليوم
أذ يفتح ذراعيه مرحبا بكم في بيت الأسرة العريق فانما يؤكد بذلك حرصه على استمراره في أداء رسالته الخالصة لدين الله ، ويجدد العزم على مواصلة السير في طريقه التامضي •

السيد نائب رئيس الجمهورية

أيها الاخوة المؤمنون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأهلا بكم ومرحبا في رحاب الأزهر : معهدكم العتيق ، وبيتكم العريق •

لقد مكث الأزهر ألف عام —
ولا يزال يقوم بنشر رسالة الاسلام ،
إيمانا منه بأعما جوهر الوجود
الاجتماعي للمسلمين ، والنبع
المتجدد لرقيمهم •

وسخف، فقد يوجد في القطر الواحد عدة لغات ولهجات عامية ، ثم انها ستقطعنا عن تراثنا الماضي والحاضر، وستقطعنا عن التفاهم مع بقية اخواتنا العرب ، وما كانت العامية في يوم من الأيام لغة حضارة .

ووقف الأزهر في وجه الدعوة الى الكتابة بالحروف اللاتينية والى لأعلن هنا في غير لبس أو غموض أن كل دولة اسلامية اتخذت الحروف اللاتينية لكتابتها انما فعلت ما يفضب الله ورسوله، وما يمحقه الله ورسوله، والذين يوءون باثم ذلك هم المنفذون والراضون بالتنفيذ .

ولقد وقف الأزهر في وجه تيارات الغزو الفكرى الآتى من الشرق أو من الغرب . وأعنف صور هذا الغزو اليوم تتمثل في المذهب الماركسى ، وبخاصة بعد أن أخذ أتباعه يروجون له في العالم الاسلامى تحت أثواب كاذبة خادعة .

لقد قال ماركس كلمته المشهورة الحاسمة في بيان موقف المذهب الماركسى من الدين : قال « ان الدين أفيون الشعوب » ولقد تلقف لينين هذه الكلمة لكارل ماركس ،

أيها الاخوة أعضاء المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الاسلامية :

اننا نجتمع اليوم للبحث في موضوع « الاسلام وقضايا المعاصرة » وهذه القضايا المعاصرة مطروحة أمامكم اليوم في مجموعة من البحوث النفيسة تتمثل في ثلاث شعب :

الشعبة الاولى :

عن دور اللغة العربية في الحفاظ على الجو الاسلامى .

الشعبة الثانية :

تتمثل في ضرورة مواجهة الغزو الفكرى .

الشعبة الثالثة :

عن ضرورة الاعتصام بالاسلام . شريعة وسلوكا .

أيها الاخوة المؤمنون :

لقد مكث الأزهر ألف عام - ولا يزال - يقوم على المحافظة على اللغة العربية ، ولقد وقف في وجه كل النزاعات التى أرادت بها شرا .

انه وقف في وجه الدعوة الى العامية ، والدعوة الى العامية ضعف

وفي البرنامج الذي وضع للمؤتمر الدولي الشيوعي السادس الذي عقد في عام ١٩٢٨ : (ان الحرب ضد الدين - وهو أفيون الشعوب - تشغل مكانا هاما بين أعمال الثورة الثقافية ، ويلزم أن تستمر هذه الحرب باصرار وبطريقة منظمة) .

انه من الواضح وضوحا شديدا أن الشيوعية في العقيدة معارضة للاسلام وهي في الأخلاق معارضة للاسلام . وهي في الاقتصاد معارضة للاسلام . فهي إذن ملحدة ، لا يشك الشيوعيون في ذلك ، ولا يشك فيه غيرهم .

وأخذت معاول الهدم الشيوعية تنال من الدين في كل مكان تسود فيه الشيوعية ، وهي لا تنال من الدين بأسلوب فيه هودة ورافة ، وإنما تنال من الدين ومن رجال الدين بأسلوب عنيف قاس . انها مجازر تقام ، ودماء تسفح ، وسجون تملأ ، وتفنن في التعذيب ، أما الخراب فانه ثمره كل ذلك .

وكارل ماركس يهودي .

أيها الاخوة المؤمنون : ان قراءة كتاب « بروتوكولات حكماء

وأعلن أن هذه الكلمة هي حجر الزاوية في الفلسفة الماركسية فيما يتعلق بالدين .

انه يقول حرفيا :

« قال ماركس : ان الدين هو أفيون الفقراء ، وهذا هو حجر الزاوية في الفلسفة الماركسية جميعها من ناحية الدين ، وتمتد الماركسية الديانات جميعها والكنائس وكل أنواع المنظمات الدينية آلة لرد الفعل البرجوازي الذي يستهدف الاستغلال بتخدير الطبقة العاملة » .

وفي المقدمة التي كتبت لكتاب لينين ما يلي نصا :

« الاتحاد جزء طبيعي من الماركسية لا ينفصل عنها » .

ويقول « لوناشارسكي » الذي كان يوما ما وزيرا للتعليم في حكومة الشيوعيين « نحن نكره المسيحية والمسيحيين ، وحتى أحسن المسيحيين خلقا فعندهم أشنع أعدائنا ، وهم يشرون بحب الجيران والعطف والرحة ، وهذا يخالف مبادئنا ، والحب المسيحي عقبة في سبيل تقدم الثورة ... » .

- صهيون « مفيد كل الافادة لمعرفة المخطط الخبيث الذي يقوم بتنفيذه اليهود :
- انهم يروجون لكل فكرة منحرفة ، ولكل رأى ضال ، ويحاولون عن طريق الصحافة والكتب والاذاعة الترويج لكل منحل ، واذاعة كل فاسد . لقد تماهدوا في موائيقهم على نشر آراء طائفة معينة من الذين عقدوا العزم على افساد العالم بأرائهم ، وكان من هؤلاء ماركس .
- ويقول اليهود في موائيقهم :
- نحن الذين ربنا نجاح كارل ماركس .
- لقد ربنا نجاحه لانه يفسد على الناس النظام الطبيعي والرباني ، انه يفسد عليهم نظامهم في العقائد وفي الأخلاق وفي الاقتصاد . ووقف الأزهر في وجه كل ذلك ، وقف كالطود الراسخ يدافع عن الذاتية الاسلامية ، ويحاول في صمود لا يلين أن ينفي عن الذاتية الاسلامية الدخيل والغزو الفكرى ، وما لانت قناته يوما ما .
- أيها الاخوة المؤمنون :
- وان الشيوعية لتلتقى مع الاستعمار الغربى ومع الصهيونية في مقاومة اعتصام المسلمين بالاسلام .
- وهذه هي القضية الثالثة من قضايا الاسلام المعاصرة التى تطرح في هذا المؤتمر .
- ماذا حدث أيها السادة في غيبة التوجيه الاسلامى عن حياتنا المعاصرة ؟
- ١ - حدث هذا الرجس الذى نراه في الاستهتار بالقيم الدينية استهتارا بلغ من شأله أن أصبح الالحاد في دين الله من الأمور التى تمر فلا تضرعى اقتباها .
- ٢ - وفي غيبة التوجيه الاسلامى كان هذا الطوفان من الاستهتار بالقيم الأخلاقية الذى يسود في كثير من زوايا المجتمعات الاسلامية .
- ٣ - وفي غيبة التوجيه الاسلامى كان هذا الفساد الذى يسود المعاملات ، من الربا والرشوة ،

أيها الاخوة :

ان للامة الاسلامية رسالة هي رسالة الله الى العالم ، وهي آخر الرسالات ، طابها الرحمة لكل عوالم الله في الأرض وفي السماء ، ومنهجها الرقى بالمجتمع المنهج الذي أعلنه الله تعالى في كتابه العزيز . . المنهج الذي يجب علينا نشره بكل الوسائل وبشتى الطرق ، وأن نأخذ به في أقطارنا هو العلم ، وتزكية النفس .

« يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم » .

والقرآن يشرح هذا المنهج في جملة وفي تفصيله ، انه يبحث في استفاضة على العلم ، ويتحدث عن مكانة العلماء وعن مكانة العلم وعن ثمار العلم . ولن تنهض أمة بغير علم ، ويتحدث القرآن الكريم في استفاضة عن تزكية النفس ، وعن كل ما يتصل بتزكية النفس وسائل وغايات وثمارا . . ولن تنهض أمة بغير تزكية النفس .

ولن تنهض أمتنا الاسلامية الا اذا التزمت المنهج القرآني مطبقة له

والاختلاسات ، وغير ذلك من المفاسد التي انتشرت شرقا وغربا .

أيها الاخوة المؤمنون :

ان هناك تحالفا صهيونيا استعماريًا شيوعيا ضد الاسلام . وآثاره كما هي واضحة في مقاومة التشريع الاسلامي : فانتا نجدها في كل مكان يئن فيه شعب مسلم جريح .

نجدها في القدس ، وفي فلسطين ، وفي الأرض العربية المحتلة . نجدها في الشعب المسلم الجريح في الفلبين . نجدها في الشعب المسلم الجريح في أريتريا .

نجدها في التأمر الخفي لتدمير المجتمعات الاسلامية في أنحاء مختلفة من العالم . وان علينا أن نواجه ذلك كله . علينا أن نواجه الاعتداء على الأرض المقدسة ونظن صيحتنا المدوية من أجل استنقاذ المسجد الأقصى من اسار العدوان الصهيوني .

كما أن علينا أن نواجه الاعتداء على العقائد ، ونستخلص ضحايا المسلمين من برائن الغزو الفكري .

النهضة الاسلامية في صورة صحيحة
لأنها الصورة التي رسمها كتاب الله
وطبقها رسوله صلى الله عليه وسلم •
ان علينا أن نبدأ كما بدأ أسلافنا،
والله في عون المجاهدين •
« ولينصرن الله من ينصره ان الله
لقوى عزيز • والذين جاهدوا فينا
لنهديهم سبلنا وان الله مع
المحسنين » •

أيها الاخوة المؤمنون :

في ختام هذه الكلمة نحب أن
نقول : ان الأزهر للعالم الاسلامي
كله لا يختص به قطر دون قطر وقد
وجد - بحق - في مصر خير موئل،
وفي رئيسها المؤمن محمد أنور
السادات خير نصير •

انه يقول عن الأزهر : « لولا
الأزهر ما انتشر الاسلام شرقا
وغربا » ولقد كان الرئيس المؤمن في
كل ظروفه وأوقاته خير نصير
للأزهر من أجل أن يؤدي رسالته
كاملة غير منقوصه •

وفي رحاب الأزهر العريق نقول
لطماء المسلمين من جميع أنطاء العالم
« اهلا بكم ومرحبا » •

في جانبه العلمي : فنشرت العلم في
عموم وشمول ، وأخذت بتزكية
النفس في قوة متبعة مبادئ الاسلام
في ذلك • وهذا المنهج هو الذي
اتبعه أسلافنا فكانوا سادة وكانوا
أعزة بالله تعالى •

أيها الاخوة العلماء :

أن واجبا مقدسا في العصر
الحديث يتنادينا لنحيى من جديد
مسيرة سلفنا الصالح وذلك
بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله
صلى الله عليه وسلم وحراسة تراث
الاسلام وتعاليمه من كل خطر
يهدد الأمة الاسلامية في الفكر
والعادات والنظم والسلوك • وان
أخص مهمة نقوم بها اليوم في دفع
عجلة التقدم الاسلامي أن نسعى -
بالتكاتف والمؤازرة والتعاون -
للعمل على تطبيق الشريعة الاسلامية
من أجل سعادة الانسان في حياته
الدنيا ، والآخرة • فإذا ما طبقت
الشريعة الاسلامية انتفت الشيوعية
وآمن الناس على أنفسهم وأموالهم
وأعراضهم • وإذا أخذنا بالمنهج
الاسلامي (يعلمهم ويذكهم) العلم
وتزكية النفس فانتا نكون قد ضنا

كلمة

صاحب الفضيلة الدكتور عبد الجليل شلبي

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
في حفل الافتتاح المؤتمر الثامن لعلماء المسلمين

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا .
الارتواء من روحانية الاسلام ،
ويتطلع عقله الى التغذى من ثقافته
الواسعة وفكره العميق .

والصلاة والسلام على أكرم خلق
الله وخاتم رسله سيدنا محمد النبي
الأمي الذي أرسله الله شاهدا
ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه
وسراجا منيرا .
لقد كانت مصر أول بلد في هذه
القارة الأفريقية يثبتي فيه مسجد
وتقوم مدرسة اسلامية ، ومنذ أنشأ
عمرو بن العاص مسجده كان منارة
تبث بأضواء الثقافة الاسلامية الى
كل ماوراءها من الأقطار . . وطوال
ثلاثة قرون كان وحده منهل الطالبين
لمختلف الثقافات دينية وغير دينية ، ثم
آل تراثه الى الجامع الأزهر فحمل
لواء الحركة الثقافية الواسعة منذ

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من
المهتدين بهديه ، والمستيرين بسنته ،
والعاملين على نشر دعوته ، وأن
يجنا التوفيق فيما ندعو اليه من
الخير والفلاح .

اخوتنا الأعززة :

أكثر من ألف عام ، ويكفيه - الى
جانب ما له من جلال الغرض
وقداسة الرسالة - أنه ظل طوال
هذه الأحقاب يتضوع بنور الاسلام
وتتجاوز بين جدراته أصداء الدرس
والمباداة جميعا .
مرحبا بكم في بلدكم وبين
اخوتكم المسلمين في هذا القطر
العريق ، ومرحبا بكم في رحاب
الأزهر جامعكم وجامعتكم ،
مدرسة كل مسلم ينفو قلبه الى

وقد خصص المجمع لجنة خاصة لتابعة المشكلات الفقهية ، وهي تحاول حل هذه المشكلات في كثير من المرونة ورحابة الأفق ، ولكنها دائما في إطار الشريعة الاسلامية وتعاليم السنة والقرآن .

وازاء ما اتجهت اليه الدول الاسلامية بأن تجعل قوانينها كلها مشتقة من الشريعة الاسلامية ، وأن تتخذها المصدر الأساسي في كل تشريعاتها ، لجأ العديد من هذه الدول الى مجتمعا هذا ليصوغ ابواب الفقه الاسلامي في مواد قانونية .

وقد خصص المجمع لجبا لهذا التقنين على المذاهب الأربعة المشهورة كل مذهب على حدة ، وبدأت بالأبواب ذات الأهمية ، ولكنها ستأتي على سائر ابواب الفقه ان شاء الله ، وقد طبعت كميات هائلة من هذا التقنين ولكن الطلبات المتلاحقة من هيئات القانون المختلفة في مصر وخارج مصر أستغندت كل هذه الكميات ونحن مضطرون الى اعادة طبعا مرارا .. وتدل هذه الطلبات المتزايدة أنها ذات أهمية

ومجمع البحوث الاسلامية يضطلع بجانب من جوانب النشاط العلمي في هذا المهد العتيد .

والمؤتمرات الاسلامية التي ينفذها المجمع ويعتبرها جزءا من رسالته ، انما هي مرآة تنعكس عليها مظاهر نشاطه ، وقراراتها وتوصياتها تنتقل مع مندوبيها ومع مبعوثي الأزهر العديدين ، وتنال تقدير المسلمين واهتمامهم في كل مكان تنتقل اليه ، وهي في مصر موضع عناية كبيرة من الهيئات العلمية ودوائر البحث الفقهي ، وقد ثقت منها ما سمحت به الظروف المحيطة بنا وبالعالم الاسلامي كله ، وسأثرها بسبيل التنفيذ ان شاء الله تعالى .

ومما يكسب قرارات مؤتمراتنا وتوصياتها أهميتها أنها لم تصدر الا بعد تمحيص ودقة ، وشهودها من ذوي الرأي الاسلامي من مختلف الأقطار قد يجعل لها صفة الاجماع الشرعي ، وآراء المجمع التي يصدرها في غير المؤتمرات لها أيضا هذه الصفة لأن أعضاء المجمع هم الصفوة البارزة من علماء الأقطار الاسلامية .

أحاديثه وبين درجاتها ، ويشرح غوامضها ، وكأن السيوطي - رحمه الله - قد أراد بهذا الكتاب أن يجمع كل الأحاديث النبوية، فتضخم الكتاب ونما ، ولكننا مصرون على إخراجه كله ، ومن الله وحده العون وعليه قصد السبيل .

وفي سبيل نشر الدعوة والثقافة الإسلامية يضطلع المجمع بأعباء وأعمال كثيرة متنوعة .

فلنا الآن مبعوثون في أنحاء العالم كله ، يقومون بالأمانة والإرشاد والتدريس . وبعض المعاهد العليا والجامعات في البلاد العربية تعتمد على أبناء الأزهر وحدهم . وفي كثير من الأقطار يتحمل المجمع نفقات مبعوثيه ، ولا يكلفه البلاد التي يعملون بها شيئاً ، وهذا يحمله أعباء مادية كبيرة ، ولكنها تهون في سبيل نشر الإسلام واللغة العربية ، وفي سبيل تأكيد الأخوة والتعاون مع هذه الأقطار .

وفي السنوات الأخيرة فتحت مساجد ومركزا إسلامية جديدة في

كبيرة ، وأن العالم الإسلامي كان متعطشا الى هذا التقنين ، والشرعية الإسلامية بحمد الله ذات شمول وسعة ، وموادها تفي بمطالب الحياة المتطورة ، وليس العمل بها متوقفا على هذا التقنين ، ولكنه عمل توضيحي يقصد منه تسهيل الرجوع الى هذه الأحكام .

والى جانب هذا النشاط الفقهي ومناداه له وايضا تيسيرا لاشاعة الثقافة الإسلامية أخرج المجمع تفسيراً للقرآن الكريم في لغة مبسطة ، وبعيدا عن الخلافات المذهبية ، ودل الأقبال الشديد على هذا التفسير أنه سد فراغا كبيرا في حياة الناس ، وقد أخرجت اللجنة الموكول اليها هذا العمل أربعة عشر جزءا منه ، والله وحده يتولى جزاءها على ماتعاني من جهد مضمّن في تمحيص الآراء واختيار الأنسب والأسهل من المذاهب والمبارات .

وقد اختار المجمع منذ بضع سنوات كتاب الجامع الكبير للإمام السيوطي ليبعثه في ثوب عصري جديد ، يصحح ألفاظه ويضرح

جانب الاعداد العلمى والثقافى ،
فهذه المراكز والمساجد لا تطلب أئمة
فقط ، بل تطلب الكتب والمراجع
العربية حيث لا وجود للغة العربية
فى هذه البلاد .

واننا نأمل من وجود مبعوثينا
فى هذه البلاد وشرحهم حقائق
الاسلام بالكلام والكتابة أن
ينجحوا فى وضع صورة حقيقية
للالسلام يبرز سماحته وعدله ومابه
من جوانب انسانية لا توجد فى غيره
من الأديان ، وقد يراد توضيح
هذه الحقائق ما بين الاسلام
والأوروبيين ومن جفوة منشؤها
الجهل بحقائق الاسلام ، كما أننا
نأمل أن يقوم المبعوثون الوافدون
على الأزهر ليتعلموا فيه بمثل هذه
الرسالة حين ينقلبون الى بلادهم
مزودين بثقافة الاسلام وأخلاق
الاسلام .

ومع امتداد الاسلام وظهور
لمعات منه فى هذه البلاد النائية
تقوم ضده تيارات الحادية عيفة ،
وأخرى صهيونية خبيثة مأكرة ،

البلاد الأوروبية وفى أمريكا وشرق
آسيا وجنوبها ، وفى استراليا وكان
ذلك نتيجة لتقارب أطراف العالم
ونزوح أقليات من المسلمين الى هذه
البلاد ، فنشأت جاليات اسلامية بين
قوم لم يكونوا يعرفون عن الاسلام
الا اسمه ، أو ماقرأوا عنه مما كتبه
أعداؤه المستشرقون .

وقد اتجهت هذه المراكز الى
مجمع البحوث تطلب أئمة ومعلمين ،
ولابد أن يكون هؤلاء ملينين بلغات
البلاد التى يذهبون اليها ، والمجمع
الآن يصدد ارسال بعثة قوامها مائة
على الأقل من خريجي كليات الأزهر
لدرس اللغات الأوروبية الشائعة
حتى يمكن أن يقوموا بما تتطلبه
هذه المراكز الجديدة . فعلى ألمانيا
العربية وبلجيكا وهولانده وفرنسا
وانجلترا وبعض دول البلقان
واليونان وإيطاليا وأسبانيا وغيرها
بنيت مساجد جديدة . وفتحت
مساجد كانت مغلقة أو اتخذت متاحف
أثرية . وعبه ذلك كله ملقى على
عائق مجمع البحوث ، وكل ذلك
يتطلب جهودا مادية كبيرة الى

تهدف الى تشويه سمعة الاسلام ووقف تياره ، وقد انضم هذا النشاط الحديث الى ما كان يكتبه المستشرقون من قبل • ولم يقف مجتمع البحوث موقفا سلبيا ازاء هذا الهجوم ، بل نشط لمقاومته وتفنيد مفتراته ، فأصدر النشرات والكتب والرسائل للرد على الشيوعيين وتمصيح أقوال المستشرقين وكبح الأقلام المسمومة عن الاسترسال في مفتراتها •

ومصر والحمد لله تعيش في عهد ايمان وعلم يقودها رئيس مسلم يتخذ من القرآن حجة ومن الله هاديا ونصيرا •• وما نعلمه فيه من حب الاسلام ورغبته في العمل على نشره هو ما شجعنا على طلب المزيد من مبعوثي الأزهر ، فعلمهم ليس الا نوعا من الجهاد الفكري ، واستعدادا لنشر الاسلام ، وأن الله تعالى قد منح هذا الرئيس المؤمن نصره بسبب ايمانه العميق به وحسن اعتماده عليه ، وقد اتسمت معركة العبور بسمات اسلامية أعادت الى ذاكرتنا معارك الاسلام الأولى •

ونسأل الله له المزيد من التوفيق وتوالى النصر حتى يحقق فيه آمال العرب والمسلمين •

ولعل هذا الجانب الذي أوضحته من نشاط مجتمعنا يبين تلقائيا أن المجتمع والأزهر كله ليس جامعة مصرية وحسب ، وانما هو هيئة اسلامية عامة ، لكل دولة اسلامية وجماعة وفرد منه نصيب •

ونحن في بحجة هذا اللقاء وسرورتنا برؤية اخوتنا في الدين وشركائنا في الجهاد نذكر بالأسى المرير والحزن البالغ ما يدبر للمسجد الأقصى من كيد ، وما يراد به من سوء ، وقضية فلسطين لا تخص الفلسطينيين ولا تخص العرب

كلمة

الشيخ محمد عبد الرحمن بكر

وزير العدل بدولة الامارات العربية في حفل افتتاح المؤتمر الثامن لعلماء المسلمين

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، وأصلى وأسلم على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على سنته الى يوم الدين .

أياها الاخوة : انه لشرف عظيم أن أقف بين أيديكم هذا الموقف ... ولو ترك الخيار لي ، لتنحيت سعيدي عن مكاني هذا ، للأساتذة والشيخ والعلماء ، الذين أدين لهم بالفضل ، ويعترف الجميع لهم بالمكانة ورفعة القدر .

السيد نائب رئيس الجمهورية .. فضيلة الامام الأكبر .. أصحاب الساحة والفضيلة .. أياها الاخوة:

ان خير ما أحبيكم به تحية الاسلام فتحية الاسلام السلام ، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد .. بالنيابة عن أعضاء الوفود وبالاصالة عن نفسي يطيب لي أن أقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لفخامة الرئيس محمد أنور السادات ولصاحب الفضيلة الامام الأكبر على افتاحتهم لنا فرصة هذا اللقاء الأخوي الكريم .

ولكن الإشارة هنا ، ليس معناه التفضيل .. انه نوع من الأمانة ، التي ينوء بحملها الكثيرون ، وأظن أنهم توسموا في الشباب شيئا من القوة ، ولكن القوة الحقيقية هنا ، وفي هذا المؤتمر ، هي أولا وأخيرا قوة الايمان ، وقوة العلم ، وقوة الفكر وقوة الحكمة، غير أنني أتجاوز في كلمتي هذه تلك الاعتبارات الى معنى الطاعة والوفاء للاباء والأساتذة فأنزل على رأيهم واختيارهم .

ونحن هنا في مصر .. عندما
 نجتمع في مثل هذا المؤتمر إنما
 نجتمع أولا في رحاب البلد الذي
 ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم،
 أنه كنانة الله .. وإن أجناده هم خير
 أجناد الأرض ، وأن مصر وشعبها
 في رباط إلى يوم القيامة ، دفاعا عن
 الاسلام ... رسالة الله الأخيرة
 إلى البشر .

وهذا الاجتماع إنما هو صورة
 لهذه الحقيقة الاسلامية الخالدة ..،
 التوحيد الذي هو جوهر الاسلام ..
 وحقيقة الوحدة التي هي شعار
 الاسلام .. وحقيقة التعاون على
 التقوى والبر ، الذي هو دعوة
 الاسلام .

اتى اذ أتكلّم باسم الوفود المدعوة
 الى هذا المؤتمر ، فأننا أعبر في
 الحقيقة عما يأتي :

أولا : عن معنى هذا اللقاء الذي
 يصدر أساسا عن حقيقة الايمان
 الذي بدوره تصبح حياة المسلمين
 ضياعا وعبثا .

ثانيا : أن أذكر وأذكر أن هذا
 الأزهر بالنسبة للشعوب الاسلامية

وحين نذكر مصر .. يجيء الأزهر
 الشريف ويقف شامخا .. ومشما ..
 ومشرقا في أعين المسلمين في كل شعب
 وفوق كل أرض .. انه المعهد الذي
 يحصل رسالة الاسلام ، وقد حملها
 زهاء عشرة قرون .. تعرض خلالها
 لمحن وأهوال .. ولكنه خرج منها
 ظافرا منتصرا .. لأنه رمز الاسلام،
 وقلمة القرآن الذي تمهد الله بحفظه
 إلى نهاية الحياة .. انا نحن نزلنا
 الذكر واننا له لحافظون .

فما بقي القرآن سيقى الأزهر ..
 وسيخرج من كل محضة ظافرا ،
 ما حفظ كلمة الله ، وأدى رسالته
 كما ينبغي أن تكون .

الله قائمة بهذه الرسالة وهذا الدور
الى أن يرث الله الأرض ومن عليها .
يا أصحاب الساحة والفضيلة :
ان أربعة عشر قرناً من تاريخ الاسلام ،
تهتف بنا في رحاب هذا المؤتمر ،
وان عشرة قرون من تاريخ الأزهر
تحضر هذا اللقاء الذي هو لقاء
الامل لشعوب الاسلام في كل أرض ،
ولقاء العمل للهاتمين للدعوة الى
الاصلاح والحق ، ولقاء المحبة
للبرية التي فشلت كل أنظمتها
وشرائعها في تحقيق المحبة والأمن ،
ولقاء الجهاد في البلد الذي يحمل
لواء الجهاد في هذا العصر ، ولقاء
الشكر والامتنان لمصر والأزهر
ولكل عالم وانسان في الأزهر
ومصر .

وفي الختام لا يسعني الا أن أكرر
الشكر ، وأتمنى لهذا المؤتمر كل
توفيق ونجاح والسلام عليكم ورحمة
الله وبركاته .

بشابة القلب الذي اذا صلح صلح
الجسد كله واذا اعتراه وهن أو ضعف ،
انسحب أثر ذلك على الحياة كلها .
لذلك فان من واجبتنا المقدس ، أن
نلود عن هذا الأزهر بكل ما نملك
وبكل ما نستطيع ، لأن الأزهر هو
الروح الجامعة لشتات المسلمين ...
الأزهر جامعة .. والأزهر ثقافة ..
والأزهر فكراً .

ولا تستقيم حياة بدون روح
أو فكر أو ثقافة .

ثالثاً : أننا نذكر لمصر حكومة
وشعباً دورها الأصيل لحماية الاسلام ،
وفي الحفاظ عليه ، وفي الدعوة اليه
فقد كان ذلك قدرها كما كان ذلك
قدرها منذ مئات السنين ، ومنذ
أشرقت فوق ربوعها شمس الاسلام
ودين الله الى الناس كافة .

وقد كان هذا دور مصر بالأمس ،
وهو دورها اليوم ، ومستظل باذن

المؤتمر الثامن لعلماء المسلمين وصف تفصيلي

بقلم وإعداد: زاهر الزغبى

منذ عشرة قرون ونيف ، كان
الأزهر - ولما يزل - منارة تشع
على العالم الاسلامى كله نور الله
فيضى الفكر يومض العلم ، ويشرح
الصدور بروحانية الايمان .

وعلى مر السنين صار الأزهر
للالسلام حصنا منيعا لا يقهر ، وقلعة
قوية لا تهتحم .. حتى فى الأزمنة
السوداء .. حيث تراخى المسلمون
فى اعتصامهم بحبل الله ، وتهاونوا
فى التمسك بشريعته ، واستكانوا
لمغريات الشهوة والانانية واستناموا
للعناية الشعبوية والانمزالية ،
فتحللت امبراطوريتهم الى شظايا
ودويلات ، وهان أمرهم على
الطامعين فيهم .. فأتى اليهم غزاقمن
برابرة الشرق - المغول الذين خربوا
الديار ، وحرقوا الزروع ، ونهبوا
الثمار وقتلوا الرجال والنساء

والاطفال .. وتركوا كل مكان قاعا
صفصفا .

وبهذا ضاع المسلمون ودالت
دولتهم .. ولكن الاسلام ظل فى
الأزهر محفوظا بعناية الله .. لا
جيرة رمضاء ران عليها رماد الهوان
والضياع ، بل شعلة ملتهبة وقودها
عناد الايمان ، ولهيبها العزم المصمم
على رفع راية الاسلام أو الاستشهاد
دونه .

وخرجت من رحاب الأزهر - من
قاهرة المعز لدين الله .. عاصمة مصر -
جحافل المؤمنين تصد الغزاة فتقهرهم
وتسقط دولة الكفر ، وتعود أمة
المسلمين من جديد قوية .. عزيزة
بعض المسلمين وبأيديهم من الله .

وهكذا كانت ارادة الله بأن
يحفظ الاسلام بالأزهر ، والأزهر
ومصر وحدة واحدة وكل لا يتجزأ ..

ومن ثم كان الأزهر - وإن شئت قلت كانت مصر - كعبة القصاد من شتى أنحاء العالم الاسلامي ، ليتفقوا بالعلم ، ويتفقوا في الدين ، ويتحدثوا بلغة الوحي ، أو يلجأوا طلبا للسلامة والحماية والأمن إذا حاق بهم في بلادهم أخطار تهددهم ، أو هوان يلحق بهم ..

وغلل الأزهر كالعهد به ، حين أعاد التاريخ نفسه ، وجاء برابرة آخرون أتوا من الغرب .. ففوزوا أمة الاسلام ، واقتسموها فيما بينهم .. مستعمرات يستترفون خيراتها ، ويسخرون افسانها ، ويحاولون طمس معالمه برذته وتحويله الى دينهم ، والطاقة بلغاتهم ..

وأجبالنا المعاصرة تشهد كيف ناضل الأزهر حتى نالت مصر استقلالها ، وكيف ناضلت مصر حتى استعادت لبقية الدول الاسلامية - بل وغير الاسلامية - استقلالها وعزتها .. فمصر والأزهر للإسلام حتما .. ولكن خيرهما مع ذلك يمم الانسانية برمتها .

وخلال هذا العمر الطويل .. استطاع الأزهر أن يساير موكب الزمن ، ويواكب ركب التاريخ ، ويتلاءم ويتكيف مع مقتضيات كل عصر ، ويتطور مع كل تطور .. لأنه كان على الدوام الوعاء الحافظ لشرعة الله وشرعة الله لا تتعطل فاعليتها في أي زمان أو مكان .. بل هي دائمة الصلاحية لكل مكان وكل آن .

ولما تراكت تحديات العصر وتفاقت مشكلاته ، وتعمقت معاملاته ، وتباينت وتضادت فيه النظم السياسية والاجتماعية لدول العالم .. وراجت فيه مذاهب وعقائد كفرية والحادية والاحداثية .. تتوالى ضارية موجة تبعتها أخرى ، واستشرى الفساد أو كاد ، وضاعت القيم أو اضمحلت ، واهتز الايمان ، ووهن في قلوب الكثير من البشر ، كان على الأزهر أن يقف في مواجهة كل هذا وينازله .. حتى يحول كلمة الكفر وتسود كلمة الايمان ، وأن يعرض على مقاييس الشريعة

وضوابطها كل مستحدث من النظم ، أخرى - تأسست على غرارها وكل جديد في التعامل .. فان وافقها فهو حق مجاز ، وان ضاها فهو باطل مردود ، وان لم يكن على نهجها تماما عدله حتى يطابق .. فيكون مقبولا من الله والناس .

والأزهر في هذا يقف الآن وسط المعركة جهادا في سبيل الله .. ومجمع البحوث الاسلامية - وهو أحد مؤسسات الأزهر ، وأعضاؤه يكونون نخبة العلماء وخلاصة الفقهاء وأئمة العربية في مصر والعالم الاسلامي - قد بدأ هذه المعركة منذ انشائه في العقد الماضي .. حيث ألف اللجان ، وقدم البحوث ، وقنن للشرية ، ودعا لسبعة مؤتمرات عالمية حضرها العديد من علماء العالم الاسلامي للتداول والتشاور فيما يهم المسلمين من قضايا العصر ، فأنجزوا الكثير من الأحكام الباتة في الكثير من القضايا المتداولة .

وقد كان انعقاد المؤتمر على مرحلتين : الأولى وتشمل الأعضاء الدائمين لمجمع البحوث الاسلامية

ثم كان المؤتمر الثامن لعلماء المسلمين حيث رتب له مجمع البحوث الاسلامية ، ودعا اليه نخبة العلماء والمصلحين والائمة والمهتمين بقضايا الفكر من شتى أرجاء العالم الاسلامي ليتدارسوا مع الأركان من أعضائه الدائمين قضايا الساعة التي تهم المسلمين كافة ، ليقوموا بحصاد المؤتمرات السابقة من توصيات وقرارات .. فيتعرفوا على ما تم تحقيقه منها .. وما ظل معطلا ينظرون في سبل تذليل العقبات دون انجاز ..

وكن أن نشطت - تبعا لذلك - منظمات اسلامية في دول اسلامية

وأعضاء الوفود المدعوة، وقد بدأت بحفل الافتتاح يوم السبت ٢ من ذى القعدة ١٣٩٧ الموافق ١٥ من أكتوبر ١٩٧٧ وانتهت يوم الخميس ٧ من ذى القعدة ١٣٩٧ هـ الموافق ٢٠ من أكتوبر ١٩٧٧ م حيث أصدر المؤتمر التوصيات والقرارات التي أقرها في جلسات ومناقشات هذه الفترة . ثم استمر الأعضاء الدائمون في

المجمع في تقديم بحوثهم ومناقشتها حتى نهاية ذى القعدة عام ١٣٩٧ هـ الموافق ١١ من نوفمبر ١٩٧٧ م وفيما يلي بيان بأسماء أصحاب الفضيلة والساحة الأعضاء الدائمين بمجمع البحوث الإسلامية والعلماء الذين وجهت إليهم الدعوة للاشتراك في هذا المؤتمر .

بيان

باسماء السادة الأعضاء الدائمين بمجمع البحوث الإسلامية

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ١ - فضيلة الامام الأكبر
الدكتور عبد العظيم محمود
جمهورية مصر العربية • | ٥ - فضيلة الأستاذ الدكتور
بدوي عبد اللطيف - جمهورية مصر
العربية • |
| ٢ - السيد الأستاذ الدكتور
إبراهيم اللبان - جمهورية مصر
العربية • | ٦ - فضيلة الأستاذ الشيخ
حسن مخلوف - جمهورية مصر
العربية • |
| ٣ - فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد
حسن الباقوري - جمهورية مصر
العربية • | ٧ - فضيلة الأستاذ الدكتور
سليمان حزين - جمهورية مصر
العربية • |
| ٤ - فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد
عبد المال هريدي - جمهورية مصر
العربية • | ٨ - فضيلة الأستاذ الدكتور
عبد الجليل شلبي - جمهورية مصر
العربية • |

- ٩ - فضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد الرحمن يصار -
عبد الجليل عيسى - جمهورية مصر العربية •
- ١٨ - فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله ماضى - جمهورية مصر العربية •
- ١٠ - السيد الأستاذ المستشار عبد الحليم الجندي - جمهورية مصر العربية •
- ١٩ - فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسن فايد - جمهورية مصر العربية •
- ١١ - فضيلة الأستاذ الشيخ عبد العزيز عيسى - جمهورية مصر العربية •
- ٢٠ - فضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمد الفحام - جمهورية مصر العربية •
- ١٢ - فضيلة الأستاذ الشيخ علي الخفيف - جمهورية مصر العربية •
- ٢١ - السيد الأستاذ الدكتور محمد مهدي علام - جمهورية مصر العربية •
- ١٣ - فضيلة الأستاذ الدكتور علي حسن عبد القادر - جمهورية مصر العربية •
- ٢٢ - سماحة السيد الأستاذ علي عبد الرحمن الأمين - السودان •
- ١٤ - فضيلة الأستاذ الدكتور محمد البهي - جمهورية مصر العربية •
- ٢٣ - السيد اللواء الركن محمود شيت خطاب - العراق •
- ١٥ - فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ جمهورية مصر العربية •
- ٢٤ - السيد الأستاذ الدكتور اسحق موسى الحسيني - فلسطين •
- ١٦ - السيد الأستاذ محمد خلف الله أحمد - جمهورية مصر العربية •
- ٢٥ - السيد الأستاذ الدكتور عبد الجليل حسن محمد - ماليزيا •
- ١٧ - فضيلة الأستاذ الدكتور

بيان

باسماء اصحاب السماحة المدعوين من غير الاعضاء
الدائمين بمجمع البحوث الاسلامية

سماحة السيد/محمد عبد الرحمن البكر - دولة الامارات العربية • - سوريا •	سماحة السيد/خير الدين السيد
سماحة السيد/عبد الله المحمودي دولة الامارات العربية •	سماحة السيد/عبد الحبيب السايح - الأردن •
سماحة السيد/سعيد عبد الله حارب - دولة الامارات العربية •	سماحة السيد/راشد راجح الشريف - السعودية •
سماحة السيد/مقرر عبد الله المدني - دولة الامارات العربية •	سماحة السيد/عبد الله بن حسن ابن قاعود - السعودية •
سماحة السيد/محمد سيف النصر - دولة الامارات العربية •	سماحة السيد/محمد المتصر الكتاني - السعودية •
سماحة السيد يوسف الحجى - الكويت •	سماحة السيد/كاكا عمر - الهند
سماحة السيد فيصل محمود - الكويت •	سماحة السيد/أسعد مدني - الهند •
سماحة السيد/أحمد بيوني - الكويت •	سماحة السيد/القاضي بشير أحمد - الهند •
سماحة السيد/عبد المتار السيد - سوريا •	سماحة السيد/فيض الرحمن بشير - الهند •
سماحة السيد/محمد ضرار الأصبحي - سوريا •	سماحة السيد/ادريس قدرى - توجو •

- سماعة السيد/آدم عبد الله - نيجيريا •
سماعة السيد/اسماعيل بلتش - النمسا •
- سماعة السيد/الامام موسى الصدر - لبنان •
سماعة السيد /أبو بكر سراج الدين - انجلترا •
- سماعة السيد/حسين الموسوى - لبنان •
سماعة السيد/ضياء الدين بابا خانوف - روسيا •
- سماعة السيد/أحمد اسماعيل - لبنان •
سماعة السيد/الله باروف عزام روسيا •
- سماعة السيد/عباس بدر الدين - لبنان •
سماعة السيد/أحمد حماد الله مالى •
- سماعة السيد/زهير عسيران - لبنان •
سماعة السيد/عمر عبد الله - جزر القمر •
- سماعة السيد/عثمان عبد القادر صافى - لبنان •
سماعة السيد/محمد على - تنزانيا •
- سماعة السيد/حسن القوتلى - لبنان •
سماعة السيد/جيب عبد الرحمن شاذلى - بنجلاديش •
- سماعة السيد/عمر تدمرى - لبنان •
سماعة السيد/محمد عويس أحمد - سيرالانكا •
- سماعة السيد/رشدى إيتام - البوتان •
سماعة السيد/حسن عبد الله فارح - الصومال •
- سماعة السيد/رفعت مصطفى - قبرص •
سماعة السيد/أحمد حمامى - الجزائر •

- سماعة السيد/ كامل السيد محمد
الباقر - السودان •
- سماعة السيد/ الطاج جبريل
سيى - سيراليون •
- سماعة الشيخ محمد جازولى -
السودان •
- سماعة السيد/ عبد الكريم ميتو
اليابان •
- سماعة السيد/ دكتور سيد مهدي
خراساني - ايران •
- مولانا مفتي محمود - باكستان
دكتور همكا - اندونيسيا •
- سماعة السيد/ رشدي همكا -
اندونيسيا •
- سماعة السيد/ حسن بصرى -
اندونيسيا •
- سماعة السيد/ أحمد زاهر بشير
الندونيسيا •
- سماعة السيد/ محمد علي هردن
ماليزيا •
- سماعة السيد/ هاشم صادق
المجددي - أفغانستان •
- سماعة السيد/ محمود محمد
صبحى - ليبيا •
- سماعة السيد/ علي مفتاح
أبو قرين - ليبيا •
- سماعة السيد/ يوسف القرضاوى
قطر •
- وقد شهد غرة ذى القعدة
١٣٩٧ هـ الموافق ١٤ من أكتوبر
١٩٧٧ م اكمال وصول أعضاء
الوفود المدعوة .. وقد بدأت على
النور في هذا اليوم مراسم العمل
بالتجمع لصلاة الجمعة في
الجامع الأزهر ، حيث خطب للجمعة
وأم صلاتها فضيلة الدكتور
عبد الجليل شلبى الأمين العام لمجمع
البحوث الإسلامية ، وقد أدى
الصلاة كل أعضاء المجمع وعلى
رأسهم صاحب الفضيلة الامام
الأكبر شيخ الأزهر ورئيس المجمع ،
وجميع أعضاء الوفود المدعوة ،
وعدد كبير من أصحاب الفضيلة
علماء الأزهر ، وأساتذة وعمداء
الكليات بجامعته ، وجمع من كبار
رجال الدولة •

القادمون من كل القارات : أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا •

وفي تمام الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم بدأ حفل الافتتاح حيث حضره السيد حسنى مبارك نائب رئيس الجمهورية مثلاً للرئيس المؤمن محمد أنور السادات كما حضر هذا الحفل السيد / ممدوح سالم رئيس مجلس الوزراء وعند من نوابه الوزراء وكبار رجال الدولة •

توسط السيد حسنى مبارك - نائب رئيس الجمهورية - المنصة الرئيسية ، وعن يمينه جلس صاحب الفضيلة الامام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر ورئيس المؤتمر ثم مساحة السيد / محمد عبد الرحمن بكر وزير العدل بدولة الامارات العربية مثلاً لأعضاء المؤتمر •

وعن يسار السيد نائب رئيس الجمهورية جلس صاحب الفضيلة الشيخ محمد المتولى شعراوى وزير الأوقاف وشئون الأزهر ثم صاحب الفضيلة الدكتور عبد الجليل

وفى خطبة الجمعة هذه ذكر فضيلة الدكتور عبد الجليل شلبى الأزهر بما هو أهل له ، وذكر بأن المسجد الأقصى ، وهو أول قبلة - صلى تجاهها الرسول الأمين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ، ومنتهى اسرائه ، وفيه صلى أما جميع الأنبياء والمرسلين ، ومنه عرج الى الملكوت الأعلى وشاهد نور رب العالمين •• هذا المسجد يعانى الآن الهوان من شرذمة الصهاينة المارقين، وطالب العالم الاسلامى - مثلاً فى صفة علمائه - أن يهبوا لاقادته وتحريره من قبضة هؤلاء الأشرار الآثمين •

وفى صباح السبت التالى دُفرت أعلام الدول الاسلامية الممثلة فى المؤتمر على ضفاف النيل الكريم الخير •• حيث قاعة اللجنة المركزية التى شهدت جلسات المؤتمر ، وجرت فيها كل مناقشات الفترة الأولى التى حضرها الضيوف

شلبى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الذى بدأ حفل الافتتاح بكلمته ثم تبعه صاحب الفضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر ورئيس المؤتمر ثم سماحة السيد / محمد عبد الرحمن بكر وزير العدل بدولة الامارات العربية فألقى كلمة أعضاء الوفود .. وجميع هذه الكلمات قد نشرت بنصها فى صدر هذا السياق .

وقد ارتأوا أن الجهاد واجب على كل مسلم لتحرير الوطن السليب : فلسطين ، واقفاد المسجد الأقصى والشعب العربى المسلم فى تلك الأراضى المقدسة من ربة الاستعمار الصهيونى الفاشم .

ثم كان ختام الفترة الأولى فى يوم الخميس السابع من ذى القعدة ١٣٩٧ هـ الموافق للعشرين من أكتوبر ١٩٧٧ م حيث لى الأعضاء دعوة الرئيس محمد أنور السادات فاستقبلهم ، ورحب بهم باستراحة القناطر الخيرية ، وألقى فيهم كلمته المنشورة فى صدر هذا السياق .

وفى الجلسة المسائية لهذا اليوم أعلن المؤتمر توصياته وقراراته ونصها كما يلى :

ثم سارت أعمال المؤتمر بعد ذلك على الخط المقرر لها .. احدى عشرة جلسة فى ستة أيام من العمل المكثف الجهاد استغرقت خمسا وثلاثين ساعة .. ناقش المؤتمر خلالها سبعة وعشرين بحثا .. كما خصصت ثلاث جلسات للمناقشة الحرة فى غير الأبحاث المدرجة فى جدول الأعمال ..

وفى هذه الجلسات الحرة أجمع الأعضاء على أن الوحدة الإسلامية — على أى صورة ممكنة — لا بد وأن تتحقق بين الدول والشعوب

قرارات وتوصيات

الفترة الأولى للمؤتمر الثامن للعلماء

لمقدسات الاسلام ، وعمل على درء الأذى عن أتباعه، وكشف المخططات التي تستهدف تضليل المسلمين عن حقائق دينهم ..

وأته في ختام الفترة الأولى لهذا المؤتمر الذي تم فيه التلاقي بين علماء المسلمين متواصين بالحق ، داعين الى الوحدة ، متعاونين على البر والتقوى ..

يسجل المؤتمر عظيم شكره وتقديره للسيد الرئيس محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية لرعايته للمؤتمر في جميع مراحله : تفكيراً في الدعوة اليه ، وتحقيقاً لاجتماعه ، وحدباً على نجاحه ، وتفضلاً باتتداب السيد محمد حسنى مبارك نائب رئيس الجمهورية ليفتح المؤتمر باسمه ، ثم تفضله باستقبال اعضاء المؤتمر واحتفائه بهم ..

بسم الله الرحمن الرحيم
في رحاب الأزهر الشريف ، وعلى أرض القاهرة العريقة ، اجتمع المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الاسلامية ، بصون الله وتوفيقه مستجيباً لدعوة فضيلة الامام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود ، شيخ الأزهر ، ورئيس المؤتمر ، ووفد اليه علماء المسلمين من أربع وخمسين دولة من جميع أنحاء العالم ، ليسهموا في عرض مشكلات العالم الاسلامي ، وليتدارسوا حلها ، على ضوء ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

وعلى مدى الأيام الستة لفترة المؤتمر الأولى ، التي بدأت في صباح يوم السبت ، الثاني من ذى القعدة عام ١٣٩٧ هـ الموافق الخامس عشر من أكتوبر عام ١٩٧٧ ، أكد المؤتمر عزمه الراسخ على تقوية وعى المسلمين بما يجب عليهم من صيانة

« فلسطين » والاحتلال الاسرائيلي :

يؤكد المؤتمر ما سبق أن أعلنه من توصيات وقرارات في دوراته السابقة بخصوص تحرير الأرض العربية التي اغتصبها اسرائيل في فلسطين ، وسوريا ، والأردن ، ولبنان ، ومصر ، ويؤكد دعوته للجهاد من أجل تحريرها ، ويقرر ضرورة عودة الفلسطينيين الى ديارهم واقامة دولتهم بارادتهم الحرة المستقلة .

ويعلن المؤتمر أن لأهل فلسطين الذين أخرجوا منها الحق كل الحق في أن يعودوا اليها ، وأن يقيموا مع سائر الفلسطينيين دولتهم المستقلة التي يريدونها ، على أرض وطنهم فلسطين بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية التي تعبر عن ارادتهم الحرة .

كما يعلن المؤتمر أن إعادة القدس الى السيادة العربية الاسلامية كما كانت قبل العدوان شرط أساسي في أي بحث يتناول هذه القضية .

لبنان :

يعلن المؤتمر عميق حزنه وأسفه للأحداث المؤلمة التي نزلت بلبنان ، ويدعو جميع المعنيين الى العمل على

ويعلن المؤتمر ابتهاجه بأن يواكب انقضاده احتفالات مصر والأمة العربية بعيد النصر لحرب العاشر من رمضان ، وافتتاح الجيش المصري الباسل حصن الصهيونية الذي كان رمز الاعتداء ، ويرى في هذا النصر انجازا مباركا في سبيل نشر السلام القائم على الحق والعدل ، يستحق أن تقدم من أجله التهنة للسيد الرئيس محمد أنور السادات ، وللذين عاونوه وآزره وللأمة المصرية ، والعربية ، والاسلامية .

كما يقدر المؤتمر للإمام الأكبر الدكتور عبد العظيم محمود شيخ الأزهر ورئيس المؤتمر جهوده الموفقة في نجاح هذا المؤتمر ، واضطلاعه بحمل رسالة الأزهر ، في خدمة الاسلام والمسلمين ، واعلاء كلمة الدين في نشر العدل ، والخير ، والرحمة والتسامح ، والعلم والایمان ، في كل قطر وكل بيئة .

وقد أسفرت الدراسات والبحوث التي قام بها المؤتمر في قترته الأولى عن التوصيات الآتية :

التشال من محته واحترام وحدته ، من وثقة التشريعات الوصعية التي لا تلائم ما جاءت به شريعة الاسلام . وكرامته .

المسلمون في انحاء العالم :

ويوصى المؤتمر أن يؤلف المجمع لجنة دائمة تعنى بشئون المسلمين الذين يعانون صعوبات تعجز عنهم في دولهم ، وأن يمنح هذه اللجنة الامكانيات التي تيسر عملها ، وتحقيق أهدافها ، ويعلم المؤتمر اهتمامه بأحوال المسلمين وسلامهم في كل من قبرص وأريتريا والفلبين وتايلاند والصومال وغيرها من البلاد التي يعاني فيها المسلمون اضطهادا ، كما يوصى بمساندتهم ويمد يد المساعدة لهم .

الشريعة الاسلامية :

ويرشد المؤتمر الى أن الشريعة الاسلامية تتصف بالسعة والشمول ، وتقوم على احتواء كل ما يجد من مشكلات في حياة الناس ، وتضع لها أوفق الحلول ، بما يناسب طبيعة البشر ، وأهدافهم في حياتهم الدنيا ، والأخرى ، ولهذا يطلب المؤتمر أن يراعى المسئولون عن وضع القوانين أن تكون مبنية على أسس الشريعة الاسلامية ، وأن يراجعوا قوانينهم القائمة حاليا لتحقيق هذه الغاية .

ويقرر المؤتمر وجوب العمل الجاد من أجل تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية ، في جميع البلاد الاسلامية في المعاملات ، والعقوبات ، وفي جميع فروع هذه الشريعة .

ان المؤتمر يرى أنه قد حان الوقت الذي ينبغي أن يتحرر فيه المسلمون

ويؤكد المؤتمر انحراف كل دعوة الى اغفال النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة ، أو تهجيرها وفقا

الذي ينبغي أن يتحرر فيه المسلمون

للاهواء الشخصية أو الجماعية ، ويرى في ذلك نزعة معادية للإسلام . ويوصى بنشر المؤتمرات المبسطة التي تشيع مفاهيم الشريعة على أوسع نطاق ، والتعريف بمزاياها .

ويحث الفقهاء على مصالحة أعداء الشريعة في الداخل والخارج والرد على تخرصاتهم وعدم السكوت على كل ما يمس الشريعة الفراء من قرب أو بعيد .

الغزو العكري :

يدعو المؤتمر كل ذي شأن في سياسة الأمة الإسلامية أن يعمل على وقاية الأمة الإسلامية من الغزو الفكري الذي يستهدف تقويض عقائد المسلمين ودفعهم الى دائرة الالحاد ، واضطراب القيم، وانحراف سلوك .

ويؤكد المؤتمر أن مسئولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقتضي أن تتأرد جميع الأجهزة المختصة في المجتمعات الإسلامية لتوضيح أن الإسلام نظام متكامل للحياة ، غنى

بنفسه ، يرى من النزعات الدخيلة الواقعة من الغرب أو من الشرق . ويؤكد المؤتمر الجهود التي تكشف عن التنافس الاسلامي القائم بين الاسلام والماركسية ويرى أنها من أخطر المذاهب المعادية للدين ، ويقرر المؤتمر استعانة التوفيق بين الاسلام باعتباره وحيا من الله سبحانه وتعالى ، وبين الماركسية ، بما تقوم عليه من افكار لوجود الله ، ولسائر الفييات، وبما تركز عليه من تفسير مادي لأصل الكون ، ولحركة التاريخ .

ويؤكد المؤتمر أن الماركسية تنتهى في التطبيق الى تعظيم الفرد والمجتمع عقيدة وأخلاقا ويهيب المؤتمر بكل مسلم ، وكل جماعة أو حكومة تدين بالاسلام أن تعمل على وقاية أبنائها من أخطار هذا المذهب ، وأن تعمل على سد الطرق والمنافذ التي يسلكها ، ما ظهر منها وما استقر، وأن تعمل على استبعادهم، ومحاربة أفكارهم ، في أجنسة الاعلام والتربية في المدارس والمعاهد والجامعات .

ثانيا : يقرر المؤتمر : وجوب الوقوف في وجه اللغة العامية والدعوة الى استعمالها ، فهي لاتصلح أن تكون رابطة بين أبناء الشعوب العربية ، وهي ليست ذات ثقافة أو فكر يدرس ، واستعمالها امتحان للغة العربية ، وقضاء عليها ، وبذا يتعسر على النشء فهم لغة القرآن ، والتراث الاسلامي .

ثالثا : يقرر المؤتمر : الوقوف بكل وسيلة في وجه الذين يدعون الأمة الاسلامية الى استعمال الحروف اللاتينية ، فان كل دولة اسلامية تتخذ الحروف اللاتينية تباعد بين المسلمين ولغة دينهم ، وتضعف صلتهم بكتاب الله ، المنزل بلسان عربي مبين ، وتقطع صلتهم بالتراث الاسلامي .

الدعوة والدعاة :

يوصي المؤتمر بتنسيق نشاط الدعوة بين البلاد الاسلامية والتعاون فيما بينها على توضيح مفاهيم الاسلام خالية من الزيف والتحريف ، منعا للأفكار الدخيلة ، والمذاهب الالحادية .

ويدعو المؤتمر الى أن يكون عرض المذاهب المادية في الدراسات المتخصصة مصحوبا ببيان وجهة النظر الاسلامية التي توضح ثغرات هذه المذاهب وترد عليها .

كما يطالب المؤتمر جميع الحكومات الاسلامية بالعمل على وقف نشاط المبشرين حماية للمسلمين من الزيغ والضلal .

اللغة العربية :

أولاً - يطلب المؤتمر : أن تعمل كل دولة اسلامية غير عربية على ادخال اللغة العربية في مناهج تعليمها ، وابراز أهميتها في ميدان الثقافة العامة ، والثقافة الاسلامية خاصة ، وعلى انشاء كلية في احدى جامعاتها للتخصص في فرع الثقافة الاسلامية العربية ، وعلى تخصيص أقسام لهذه الدراسات في بعض جامعاتها وعلى تقرير منح وجوائز لمن يحفظون القرآن كله أو بعضه ، ولمن يتفوقون في اللغة العربية ، قراءة وكتابة ، وحديثا ، ولمن يؤلفون بالعربية من أبناء هذه البلاد في فروع الدراسات الاسلامية ، بمختلف أنواعها .

الإعلام :

« محمد رسول الله » بهذا الاسم
أو باسم « الرسالة » أو أى فيلم آخر
يتناول بالتمثيل صاحب الرسالة
أو أحد أصحابه الكرام .

ولا يجوز السماح بعرضه صيانة
شخصية الرسول الكريم وأصحابه
الأجلاء من التعرض لما لا يليق
بمنزلتهم المصونة .

ويطالب المؤتمر بمراقبة الأفلام
السينمائية والتمثيلات قبل عرضها ،
ومنع ما يتعارض فيها مع تعاليم
الدين الحنيف ، ويطلب باختيار
رؤساء تحرير الصحف والمجلات على
مستوى المسؤولية ، وأن تمنع
المجلات والكتب المسمّرة بالقيم
الدينية والخلقية .

الأخلاق والتربية :

ان المؤتمر يدعو الحكومات
والهيئات الى الالتزام بالأخلاق
الاسلامية ومقاومة التبرج، والخروج
على تقاليد الاسلام ، وتحريم جميع
أنواع السكرات ، ويرى أنه من
الطار على أى دولة اسلامية أن تبني
أى شئ من هذه المشروبات في
حفلاتها .

يطالب المؤتمر الحكومات الاسلامية
والعربية بدعوة الاعلام - من صحافة
واذاعة صوتية ، ومرئية ، وكتب ،
ونشرات - الى التزام القيم الاسلامية
والأخلاقية رعاية لتربية الناشئة ،
وحفاظا على المثل والأخلاق التي
تقوم عليها المجتمعات ، وصيانة
للروابط الأسرية التي تتأثر بكل
ما تنشره وتعرضه أجهزة الاعلام
وهي تلاحق الفرد والمجتمع في كل
مكان .

ان المؤتمر يجب بأولى الأمر الى
أن التجارة الرابعة للأمم انما هي فى
صيانة الأعراض والأخلاق وحماية
الآداب العامة .

ويطالب المؤتمر أجهزة الاعلام
في البلاد العربية بالناية باللغة العربية
الفصحى وتجنب استعمال اللغة
العامية حفاظا على لغتنا وتراثنا
الاسلامى .

ويؤيد المؤتمر الامام الأكبر شيخ
الأزهر ورئيس مجمع البحوث
الاسلامية في بيانه المؤسس على قرار
المجمع بأنه لا يقر اتاج فيلم

التعليم الدينى :

المؤتمر أن الشباب هو عدة الأمة وسلاحها فى السلم والحرب، وأن بناء الأمة إنما يقوم على بناء الشباب على أسس صحيحة ، روحيا ، وماديا ، وأن المنهج الإسلامى يقدم أفضل السبل والوسائل لتحقيق هذه الغاية .

يوصى المؤتمر بتعميم التعليم الدينى وتعميق التربية الإسلامية بالمدارس فى البلاد التى لم تدخله فى مناهجها ، وأن تكون مناهجه ميسرة واضحة لمقول الناشئة ، ليكون هديا لهم فى سلوكهم ومعاملاتهم .

القرآن الكريم :

يوصى المؤتمر بتشكيل لجنة من أعضاء المجمع ، يثلون البلاد الإسلامية لتابعة ترجمة معانى القرآن الكريم التى تصدر باللغات الأجنبية والأوروبية والشرقية وتقديم تقرير عنها للمجمع ، لبيان اتجاهاها لكى يوضح للمسلمين مالا يعتمد عليه منها وما هو أقرب منها الى معانى القرآن .

ويحىي المؤتمر الكليات والمعاهد والمدارس التى خصصت أماكن لإقامة الصلاة ، ويدعو سائر دور العلم لاحتياج هذا السبيل .

الطفولة :

يوصى المؤتمر أن يدرك الآباء والأمهات وجميع القائمين على تربية الناشئة الإسلامية . أن من أهم رسالاتهم فى الحياة أن ينشئوا الجيل الصاعد على أسس الإيمان بالله ، والثقة فى حكيمته ، وحكمه ، ليكون ذلك الإيمان هو سياج الأمن والأمان لكل فرد فى خطواته ، منذ طفولته حتى شيخوخته .

الشباب :

كما يؤكد المؤتمر توصياته السابقة بشأن تقوية اذاعة القرآن الكريم فى جمهورية مصر العربية حتى ينتشر إرسالها فى كل المناطق الإسلامية ، ويؤيد فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر فى جهوده من أجل دعم هذه الاداعة حتى تتمكن من خدمة الدعوة الإسلامية على الوجه الأمثل .

ويوصى المؤتمر بتوجيه عناية أكبر بالشباب . من أجل تنشئتهم وجدانيا وعقليا على العلم والإيمان . ويرى

الفرن الهجرى :

المرتبطة بها وبخاصة فى الأماكن المقدسة .

يوصى المؤتمر الجماعات الاسلامىة،

العناية بتنفيذ قرارات وتوصيف المؤتمر :

حكومات وهىئات بالتخطيط من

الآن لاستقبال القرن الخامس عشر

الهجرى، بإقامة مؤتمرات واجتماعات

عامة تعرض فيها تعاليم الاسلام فى

بيئتها المحلية وفى غيرها ، كما

تخص بده ذلك القرن الجديد

بموسم للعناية بحفظ القرآن الكريم

وفهمه على مستوى الأمة الاسلامىة.

يطلب المؤتمر من السلطات والهيئات الاسلامىة العمل على تنفيذ توصياته وقراراته التى صدرت فى مؤتمراته جميعا تحقيقا لأمر الله تعالى بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

البيئة :

كما يطلب من المجمع أن يعمل على متابعة توصيات هذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة عن طريق لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض .

نظرا للتغيرات المتلاحقة السريعة

التى تمر بالعالم الاسلامى ، والتى

تؤدى الى تغيرات كثيرة فى بيئتنا .

ويطلب المؤتمر من المجمع أن يضع النظام الكفيل بالاستماعة بأعضاء المؤتمر من خارج جمهورىة مصر العربية فى تنفيذ مقرراته ومتابعاتها.

فإن المؤتمر يحث أولى الأمر فى

العالم الاسلامى على التروى فى كل

ما يؤدى الى تغير البيئة ، ومراعاة

المحافظة على القيم الاسلامىة الأصيلة

قرارات وتوصيات

المؤتمر الثامن - للفترة الثانية

بحمد الله وتوفيقه أتم المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية الفترة الثانية من انعقاده ، والتي بدأت من يوم ١٣ من ذى القعدة و انتهت يوم ٢٧ من ذى القعدة سنة ١٣٩٧ هـ الموافق ٨/١١/١٩٧٧ م وبعد دراسة الموضوعات التي عرضت عليه انتهى الى اصدار القرارات والتوصيات التالية :

٢ - و يعلن المؤتمر أن الحكم بالشريعة الإسلامية يضمن تغير المسلمين حقوقهم الانسانية ، ويكفل لأهل الأديان الكتابية حرية العقيدة والعبادة .

٣ - يقرر المؤتمر أن منهج المسلم في الحياة هو منهج الاتباع للكتاب والسنة ، وهذا المنهج يكفل للمسلمين أفرادا وجماعات مقاومة الغزو الفكرى في العقائد والأخلاق والتشريع .

يوصى المؤتمر بأن تعمم التربية الإسلامية في جميع مراحل التعليم

١ - يوصى المؤتمر أن يقوم الأزهر ، ومجمع البحوث الإسلامية بصفة خاصة بوضع دستور اسلامى ليكون تحت طلب أية دولة تريد أن تأخذ بالشريعة الإسلامية منهاجا لحياتها ، ويرى أن يؤخذ في الاعتبار عند وضع هذا الدستور أن يعتمد على المبادئ المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية ، كلما أمكن ذلك .

وأن يسعى المجمع لاجتماع طارىء للمؤتمر لدراسة ما يكون المجمع قد أعده لمشروع هذا الدستور .

بما في ذلك المرحلة الجامعية وعلى مستوى يتناسب مع كل مرحلة من هذه المراحل .

ويوصى المؤتمر ألا يقتصر في التربية الإسلامية على الدراسات النظرية وأنه ينبغي أن يعنى بالجانب العملي منها .

ويوصى أن يهتم المربون بما يمس واقع الحياة العملية فيما يقدمونه للطلاب من دراسات دينية ، وأن يعتمدوا عن الخلافات المذهبية واللفظية .

ويوصى بأن تقوم المناهج التربوية على مواجهة مشكلات البيئة المعاصرة لكل مجتمع ، ويطلب المؤتمر الى الأزهر أن يتوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية بمراحلها المختلفة ، تيسيرا للتربية الإسلامية لكل راعب بالقرية أو المدينة ، وتلبية لاحتياجات العالم الإسلامي المتزايدة الى الطماء والدعاة .

ويوصى الدول الإسلامية بمقد الاتفاقات والمعاهدات الثقافية بينها على وجه يدعم التربية الإسلامية .

٤ - كما يوصى المؤتمر بإنشاء جهاز من المتخصصين لمتابعة أهم ما كتبه المستشرقون عن الاسلام للرد على مطاعنهم ، وترجمة هذه الردود ونشرها بمختلف اللغات .

ويوصى بأن تكون هذه الدراسات موضع عناية في الجامعات ، وموضوعات للبحث في الدراسات العليا (الماجستير - الدكتوراه) .

كما يرى المؤتمر أن يكون الرد على دعاوى المستشرقين موضوعا دون أن يتجه الى منهج الدفاع أو الهجوم .

٥ - ويدعو المؤتمر الى سد النقص في مجال التأليف في الدراسات الاجتماعية والنفسية وأن تبنى هذه الدراسات على أسس اسلامية .

ويرى المؤتمر انه في مجال الاستشهاد بالقرآن الكريم لبعض الآراء العلمية الحديثة ينبغي أن يكون ذلك في صورة موضوعية بريئة من التعسف في تفسير الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة وأن يتجه التأليف في هذه الموضوعات

الى شبابنا في الجامعات بصفة خاصة، وأن يكون بعض هذه المؤلفات بلغات أجنبية يفهمها المسلمون وغير المسلمين ممن لا يسمفون اللغة العربية .

٦ - يرى المؤتمر انه في مجال الدعوة الاسلامية ينبغي المبادرة الى وضع خطة أساسية محكمة ذات شقين :

ويطلب الى المجمع أن يقوم بالدعوة لانشاء صندوق للدعوة الاسلامية تشارك فيه الدول الاسلامية كل بما تستطيع لنشر الاسلام وتقوته في المجتمعات الاسلامية المهددة بالزوا الشيوعي والحاضر .

ويهدف الشق الثاني الى : حماية الاسلام من أعدائه في البلاد المهددة بخطر الزوا الفكري أو المادي .

ويعلن المؤتمر عن شعوره بالخطر الذي يهدد المجتمعات الاسلامية - نتيجة للنشاط التبشيري والشيوعي الخطير المجاور لهذه البلاد .

ويوصى المؤتمر بدعم المؤسسات الدولية الاسلامية التي ترمي مصالح المسلمين في البلاد المختلفة ويدعو الأزهر الى أن يكون له تمثيل في هذه المؤسسات .

الفهرس

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
٦٤	لغتنا العربية ماذا يراد بها ؟ ...	١	موقف الاسلام من الفلسفة
	لفضيلة الدكتور		لفضيلة الامام الأكبر
	على العماري		الدكتور عبد العظيم محمود
	التطور والتقدم العلمى		شيخ الأزهر
٧٥	من أسباب القوة ...		الحكمة فى تعدد الزوجات
	للواء محمد جمال الدين	١٢	والطلاق فى الاسلام ...
	محفوظ		لفضيلة الأستاذ الشيخ
	الشيخ أمير خسرو		مصطفى محمد الحديدي
	الدهلوى وشعره		الطبر
٨٢	العربى		فى ذكرى احراق المسجد
	للدكتور ظههور احمد	٢٢	الاقصى
	الظهر		للملأمة ابو الأعلى
	المرأة فى الاسلام		المودودى
٨٩	لفضيلة الدكتور رءوف		حرب فلسطين فى الحديث
	شلبى	٣٢	الشريف
	مظلة الرسول كما براها		لفضيلة الأستاذ عبد الله
	الكاتب الأمريكى		كنون
١٠٢	وشنجنطون ارفنج ...		الفننة نائمة ١ لولا الاسلام
	التحرير	٤٣	لما بقى دين سماوى ...
			للاستاذ احمد حسين
		٤٩	الدفاع من الفصحى ...
			للواء الركن محمود شيت
			خطيب

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
١٩٦	باب الفتوى		من الدراسات المقارنة في
	اعداد وتقديم الاستاذ		الاديان « فكرة الالهية
	عبد الحميد شاهين		والنبوة ما بين اهل الكتاب
	الاحتفال بالذكرى المئوية	١٠٦	والاسلام «
١٩٩	لميلاد اقبال		للمستشار محمد عزت
	(١) محمد اقبال أمير		الطهطاوى
٢٠٠	شعراء الاسلام		في مواجهة الالحاد المعاصر
	للدكتور عبد الودود شلبى		« نقد نظرية التطور
٢٠٧	(ب) اقبال في مصر		الحيوى عند داروين
	للدكتور محمد السعيد	١١٧	واباعه «
	جمال الدين		للدكتور يحيى هاشم
٢٢١	(ج) في ذكرى اقبال		الخوائك والنكاي والرباطات
	لفضية الدكتور عبد الجليل	١٣١	في القاهرة الاسلامية
	شلبى		للاستاذ محمد كمال
			السيد
٢٢٩	(د) اقبال	١٥٣	اخطاء شائعة وتصويبها
	للدكتور يحيى الخشاب		للاستاذ عباس
٢٣٤	(هـ) محمد اقبال		ابو السعود
	كلمة السيد / سميع الله	١٧٤	رسالة الادب الصوفى
	مجاهد سفير باكستان		للاستاذ عبد الحفيظ
	بالقاهرة		فرغلى
٢٤٠	المؤتمر الثامن لعلماء المسلمين		يعقوب بن داود وزير
	(١) كلمة الرئيس المؤمن	١٨٤	المهدى
	السيد/محمد أنور		للاستاذ السيد حسن
٢٤٢	السادات		قرون

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
	المؤتمر الثامن لعلماء المسلمين		(ب) كلمة نائب الرئيس
٢٦٨	وصف تفصيلي		السيد/محمد حسنى
	بقلم الأستاذ زاهر عزب	٢٥٠	مبارك
	الزغبى		(ج) كلمة صاحب الفضيلة
	بيان بأسماء السادة الأعضاء		الإمام الأكبر الدكتور
	الدائمين بمجمع البحوث		عبد الحليم محمود
٢٧١	الإسلامية	٢٥٤	شيخ الأزهر
	بيان بأسماء أصحاب الساحة		(د) كلمة صاحب الفضيلة
	المدعوين من غير الأعضاء		الدكتور عبد الجليل
٢٧٣	الدائمين		شلبى الأمين العام
	قرارات وتوصيات الفترة		لمجمع البحوث
٢٧٨	الأولى للمؤتمر	٢٦٠	الإسلامية
	قرارات وتوصيات الفترة		(هـ) كلمة سماحة الشيخ
٢٨٦	الثانية للمؤتمر		محمد عبد الرحمن
			بكر وزير العدل بدولة
			الإمارات العربية نيابة
		٢٦٥	عن الأعضاء

طبع بالمدينة المنورة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

مهندس محمد بن عبد الله السعيد

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٧ / ١٩٧٧

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

١٩٧٧-١٩٧٧-١٩٧٧

عدد ٢٢٦

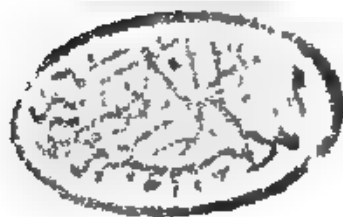
الحنوان
إدارة الأهر
بالقاهرة
٩٠٩٩٢٢٦
٩٠٥٩١٤٦
٩٠٥٥٠٦

مَجَلَّةُ الأَهْر

مجلة شريعة جامعة
تصدر عن مجمع البحوث الإسلامية بالأهر
في أول كل شهر عزى

مدير التحرير
والإدارة
الدكتور
عبد الوود عبد الحى

الجزء الثانى - السنة الخمسون - ربيع الآخر ١٣٩٨ هـ / أبريل ١٩٧٨ م



موقف الإسلام من الفلسفة

فضيلة الإمام الأكبر
الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأهر

- ٢ -

والآن نتساءل : ما هى السمات العامة للفلسفة ؟
- وأنه لا يتأتى أن نحدد صورة مقننة موقف الإسلام من الفلسفة قبل تحديد سماتها العامة ، فما هى هذه السمات ؟
- وأول سمة من هذه السمات - وهى أهمها ، ونعتبر كالمنبع الذى عنه تفيض السمات الأخرى - هى أن الفلسفة لا مقياس لها للثبوت بين الحق والضلال ، بين الصواب والخطأ .
فإذا اختلف فيلسوفان فى أمر من أمور الفلسفة فليس بينهما لا يحددان مقياساً يرجعان إليه للحسم بينها فى موضوع الخلاف .

- أما في العلم فإن المقياس هو « التجربة » . . فإذا اختلف عالمان في أمر كوني رجلاً إلى التجربة ، وهي تعني في صراحة مشاهدة خطأ هذا وصواب ذاك
- ما هو - في عالم الفلسفة - الذي يجري مجرى التجربة في مجال العلم ؟
- لا شيء . . .
- ما الذي يحسم اختلاف في عالم الفلسفة ؟
- لا شيء . . .

° ° °

ما هو المرجع من أجل الاتفاق في عالم الفلسفة ؟
لا مرجع .

ولقد شعر الفلاسفة بذلك : فقام اثنان من كبار عباقرة الفلسفة بمحاولة لإيجاد هذا المقياس ، وهما أرسطو في الماضي وديكارت في العصور الحديثة
ولقد أسخط كل منهما إسحاقاً تاماً كاملاً .
ونبدأ الحديث عن أرسطو - ولا ننسى أننا في عالم الإلهيات .

مجال الفلسفة الرئيسي :

لقد فكر أرسطو وقلد ، لم فكّر وقلد . وخرج على العالم بما يسمى « المنطق الأرسطي » أو « المنطق الصوري » . وأخذ هذا المنطق في عالم الفكر الفلسفي محالاً من الشهرة والعناية لا حد له . وأخذ في الحوز الإسلامي شهرة ذائعة الصيت .
وبناه جميع فلاسفة الإسلام ابتداء من الكندي في المشرق إلى ابن رشد في المغرب . ولكن كثيراً من المسلمين ذوى الأصالة في الفكر الإسلامي أبانوا في وضوح أن المنطق الأرسطي مهاب ، وأنه متهاافت ، وأن الخلل في جوهره وأركانه . وأنه خلل لا يصلح وكان من هؤلاء ابن تيمية الذي كتب كثيراً في نقد المنطق ونقضه . لقد كتب في ذلك كتاباً ، وكتب في ذلك فقرات متتورة هنا وهناك في خلال كتبه الكثيرة وفتاواه المستفيضة .
ومن كتب في نقد المنطق ونقضه : ابن حزم
واخذون جميعاً لا يجد المنطق عندهم ترحاباً ولا قبولاً
وقد كتبنا نحن نبه على أن المنطق لا يحسم خلافاً ولا يفصل حقاً عن باطل ، وبما كتناه في المسج الحديث والمنهج الأرسطي ما يلي :

إن المقاييس هي :

(أ) الاستقراء .

(ب) القياس .

أما الاستقراء - وهو أساس المفاهيم العامة والقضايا الكلية - فإنه :

- ١- مبني كله على الحس : إنه استقراء محسّات ، إنه تتبع جريبات لا تخرج عن نطاق الواقع ، أما المسائل فهو يرى منها كل البراءة ، لأنها لا تدخل في دائرة اختصاصه : فهو عاجز عن أن يخترق الحجب ليصل إلى ما وراء الطبيعة
- ٢- ثم إن الاستقراء : تام ، وناقص . والنام - كما يعرف المناطقة - لا غناء فيه ولا فائدة .

أما الناقص - وهو المهم في نظرهم فإنه - في رأيهم أيضاً - طي ، وهو - لذلك - عرضة للتغير في كل آونة .

« كل معدن يتمدد بالحرارة ، تلك قضية من قضايا الاستقراء : إنها قضية عامة شاملة ولكن المعادن لم تتكشف - بعد - بأكملها ،

ومن الجائز أن يتكشف في الغد معدن لا يتمدد بالحرارة ، إنها إذن قضية مؤقتة ظنية تتبرأ من اليقين الفلسفي .

« وللعلم كما يقول أحد المفكرين - لا يعرف الكلمة الأخيرة في مسألة من مسائله - وإعما حقائقه كلها إضافية مؤقتة لها قيمتها ، حتى يتكشف البحث عما يزيل هذه القيمة أو يغيرها »

وهكذا قضايا الاستقراء . . . إنها :

١- خاصة بالطبيعة ، ولا شأن لها بما وراءها .

٢- ظنية لا تعرف اليقين .

أما القياس :

١- فإنه مبني على الاستقراء ، إذ هو مطبوعاً على كلية ، كلية استقرائية ، ومادامت قضايا الاستقراء ظنية - كما رأينا - ومبداها المحسّات ، فتتأرجح القياس ظنية كذلك ، ومبداها المحسّات .

٢- إن المناطقة لا يشترطون في مقدمات القياس ، أن تكون مسلمة صادقة في نفسها ، وإنما يشترطون أن يسلم بها المتجادلون فحسب ، وقد تكون كما يقول صاحب

البصائر النصيرية : منكورة كادبة في نفسها ، وفي هذه الحالة يكون القياس صحيحاً ونتيجته باطلة . وإذا كان الأمر كذلك فما فائدة القياس ؟ ما قيمته إذا كان لا يُعَوَّل فيه إلا على أن تكون المقدمات مستوفية لشروط الإنتاج بحيث تستلزم النتيجة وإن لم تطابق النتيجة الواقع ؟ ما قيمته إذا كان يحفل بصدق النتيجة أو كذبها ؟

إنك إذا قلت : الكثير من العلم يؤدي إلى الاستقلال الفردي ، وكل ما يؤدي إلى الاستقلال الفردي مضر بالمجتمع ، فالكثير من العلم مضر بالمجتمع ، كان هذا قياساً صحيحاً في نظر المناطقة .

وإذا قلت : الكثير من العلم ، يؤدي إلى التماسك الاجتماعي ، وكل ما يؤدي إلى التماسك الاجتماعي مفيد للمجتمع ، فالكثير من العلم مفيد للمجتمع كان هذا أيضاً قياساً صحيحاً عند المناطقة ، ومع ذلك فالنتيجتان متعارضتان .

٣- ومع كل هذا فالقياس استدلال دوري فاسد ، ذلك أن العلم بالنتيجة في محو قولنا :

« محمد إنسان ، وكل إنسان مطلق ، فمحمد مطلق ، متوقف على العلم بالكبرى ، والعلم بالكبرى متوقف على العلم بالنتيجة ، لأنك لا تستطيع أن تحكم بالناطقة على جميع أفراد النوع الإنساني إلا إذا تأكدت من ثبوت الناطقة لمحمد ، ولو كنت في شك من ذلك لما أستطعت تعميم الحكم على جميع أفراد الإنسان ، وإذا تكون الكبرى متوقفة على الكبرى ، وعلى ذلك يكون القياس : استدلالاً دورياً فاسداً ، فلا يعول عليه .

٤- وأخيراً ، فالمفروض . أن نتيجة القياس : جديدة كل الجدة ، إنها استنتاج مجهول هو النتيجة من معلوم ، هو المقدمات .

ولكن النتيجة متضمنة في المقدمات . إنها ليست مجهولة ، والقياس إذن لا يؤدي إلى معرفة جديدة ، أو إلى استنتاج مجهول من معلوم ، إنه - إذا أردت الدقة - استنتاج معلوم من معلوم !

تلك هي موازين العقل . وهي موارد لا شاء فيها ولا جدوى منها فيما يتعلق بالإلهيات . فالعقل إذن قاصر فيما يتعلق بالأخلاق ، وهو قاصر على الخصوص فيما يتعلق بالإلهيات .

ومن هنا كانت الحكمة في نزول الأديان .

ومن هنا كان السبب في اقتصارها على الأخلاق والإلهيات وإذا كانت قد تحدت في التشريع ، فإنَّ التشريع داخل في نطاق الأخلاق .
أخفق إذن منطق أرسطو ، واستمر الاختلاف بين الفلاسفة كما كان من قبل ، واستمر الخلاف حتى بين المناطقة الأرسطيين الكبار منهم والمغمورين ، بل حدث الاختلاف بين تلاميذ أرسطو نفسه . وهم أتباع مدرسة واحدة هي المدرسة الأرسطية .
ومرت العصور ، وتوالى القرون ، وجاء ديكارت ، وبدأ ديكارت يفلسف على استحياء وعلى حذر بالغ ، فما كان جورعاه المسيحية في الغرب إذ ذاك يوحى بالاطمئنان .
أو السكينة ، لقد كان جواً رهيباً يأخذ على الظنة ويكل على الشبهة . لا يتحرى عدالة ولا يستشر رحمة .

وأخذ ديكارت يتحسس طريقه في حيلة بالغة . مُدَارِيّاً ، محاملاً . مادحاً ، متواضعاً . . وذات يوم أعلن أنه عثر على المسيح المصوم .
وأنه على أساس من هذا المسيح سيعود الإنسانية إلى الحق .
ورأى أن هذا المسيح صالح للكشف عن الحق في الكون وفي ما وراء الكون ، في الطبيعة وفي ما وراء الطبيعة .

وكان من سخرية القدر أن التجربة أظهرت خطأه في أثناء حياته وأن الخلاف استمر حول آرائه في الإلهيات ، وآراء معاصريه ، وآراء من قبله ، كما كان الأمر من قبل أن يولد منهجه ، وأخفق منهج ديكارت كما أخفق من قبل منهج أرسطو .
وبقيت الحقيقة التي لاشك فيها ، وهي أن الفلسفة لا مقياس لها
هذه هي السمة الأولى . .

السمة الثانية :

مادامت الفلسفة لا مقياس لها فهي إذن ظنية ، إنها ظنية وإن عجت منطق أرسطو الذي أخفق . وهي ظنية وإن عبرت بمنهج ديكارت الذي لم ينفذ في قليل ولا في كثير . إنها ظنية لأنه لا يتأتى أن تفرق فيها - ولا مقياس - بين الحق والفساد ، وتستمر هكذا إلى الأبد .

السمة الثالثة :

مادام لا ميل إلى اليقين في موضوعات الفلسفة فإن من البدهى أن «اختلاف الآراء فيها دائم» .

وهذا هو الواقع حتماً يتصفح الإنسان الفكر الفلسفي عبر القرون . .
إن الاختلاف والجدل دائم مستمر منذ أن نشأ الفكر الفلسفي . . إهم يختلفون حتى في المنسوبة الواحدة .

وانظر مثلاً إلى مدرسة سقراط فستجد تلاميذه يقرون بأستاديتهم في إحترام بالغ ، وفي تبجيل يشبه التقديس ، فإذا جئت إلى آرائهم في الإلهيات ، أو في الأخلاق . فستجد الاختلاف والإفتراق . .

الإختلاف والإفتراق بينهم وبين أستاذهم ، والاختلاف والإفتراق بين بعضهم وبعض . .

بل إن الأمر يصل بالشخص الواحد إلى أن يختلف مع نفسه ، بحسب تطور حياته أو اختلاف بيئته أو اختلاف ما يقرأ من مصادر ثقافته .
وكل هذا واضح عبر العصور .

ومن غرائب الأمور أن الفلاسفة يعلمون ذلك علماً يقيناً . ويعلمون أن كل فيلسوف أتى من قبلهم هدم آراء سابقة جميعاً : إنه لم يعترف بوصول أحدهم للحق ، إنه يحطهم جميعاً ولو لم يكن الأمر كذلك لأخذ بآرائهم ، وأكتفى بما حبروه ، أو بما أنشأه أحدهم من قبل .

ولكنه مع علمه بأن الفلسفة دائماً إلى نقد ونقض فإنه لا يأبه بهذه المعرفة ويقيم مذهبه على أنقاض مذاهب سابقة ، فيأتي من بعده ويهدمه ويقيم مذهباً مآله السقوط . . وهكذا دواليك .

السمة الرابعة :

ومادام الاختلاف مستمراً فإن المسائل التي هي موضوع الفلسفة تستمر هي هي
«إن مسائل الفلسفة لم تتغير على مر الدهور» .
ما هي مسائل الفلسفة ؟ . .

إياها :

الله سبحانه وصفاته ، وصلته بالعالم خلقاً وتصريفاً ، وصلته بالإنسان قراباً وتوجيهاً والبعث وكيفيته .

والخلق الكريم الذى يمثل الفضيلة والكمال . .

والخلق السئ الذى يمثل الشر والفساد . .

والنبوة والصلة بالله عن طريق الوحي : إثباتاً وإنكاراً .

ثم . هل المعرفة ممكنة ؟ وفى كل هذه الموضوعات الكبرى وغيرها مما يتصل بها اختلف الفلاسفة ومارالوا . . واستمرت هذه المسائل على مدى سبعة وعشرين قرناً تقريباً مثار بحث وجدل إلى الآن . لم يصل الفلاسفة فى واحدة منها إلى اليقين ، ولم توضع واحدة منها موضع الاتفاق .

السمة الخامسة :

إن الاختلاف فى مسائل الفلسفة ليس اختلافاً فى الإيجاب فحسب . . وذلك أنه قد يجوز أن يكون لمسألة ما عدة حلول كلها إيجابية وليس اختلافاً فى السلب فحسب ، وذلك أنه قد يجوز أن يكون لمسألة واحدة عدة حلول كلها سلبية . .

كلا ، إن الخلاف عام فى الإيجاب وفى السلب ، وإنه ليصل إلى الإنكار المطلق وإلى الإثبات المطلق فى كل مسألة ، وإنه ليصل بك أحياناً إلى طرق مدودة ، نحب أن نعرف شيئاً من ذلك ؟

إن الأستاذ «البرزيفو» يقول فى كتابه : الفلسفة اليونانية

« أما عن العقل فإن سلسلة الآراء الرواقية المتتالية نفسها أثبتت بسهولة أنه ليس له قدرة مطلقة جازمة .

١- فهل فى إمكاننا أن نعرف عن حبات من القمح متى تكف عن تكوين التوام ؟

٢- وإلى أى حد نثق فى اعتراف الكذاب الذى يعترف بأنه كذاب ؟

٣- وعندما نقرر أن دليلاً منطقياً هو من الصحة إلى الحد المقنع . ألا يصعب علينا أن نقيم دليلاً آخر على صحة حكمتنا بأنه صحيح ، ثم على الحكم الأخير ، وهكذا إلى مالا نهاية ؟

- ٤- وكيف يمكن التمييز بين الفكرة الخلية الواضحة وسواها ؟
- ٥- على أن الصور التي نراها في الأحلام تفرض علينا بنفس القوة المقنعة التي لصور اليقظة . فالوحش الذي يطاردنا في الأحلام ليس أقل ترويعاً لنا من وحوش الغابة ؟
- ٦- ثم ، إذا نظرنا إلى المجانين . ألا نجد لديهم أيضاً إدراكاً واعياً جلياً ؟
- ٧- وعندما نجد أنفسنا ، بالصدفة ، أمام شيئين متشابهين تماماً كورقتي شجرة ، أو يفتين ، أو توأمين ، فأى وسيلة مصطنعة تمكننا من تمييز أحدهما عن الآخر ؟
- ٨- وحتى في العلوم الرياضية هل يمكن أن نجد بين قضايها ما هو جلي بحيث يضطر الشعور إلى التسليم بصحته ، « ١ »
- ومع ذلك فإنه إذا كان ذلك يحتمل في الحياة العقلية البهتة ، فإنه لا يحتمل في الحياة التي تتصل بالسلوك العملي السلوك الملح الذي تحتاج الحياة العملية إلى الفصل فيه سريعاً ، لما موقفنا من هذا النوع وما موقف الفلسفة منه ؟
- إنها تكفى في الحياة العملية بالترجيح ، يقول كاريناد -
- « ومع ذلك فلا بد لكي يحيا حياة عملية ، من وجود معادل يساوي ما هو قاطع وجارم » ، ثم يقول « كاريناد » . « إننا نستطيع أن نجد ذلك المعادل في « الرجعية » ، إن إدراكنا على وجه الترجيح يمكن أن يسمح لنا بالحكم على الأشياء في الأمور العملية ، بطريقة وضعية » ، وتصل بك الفلسفة أحياناً إلى معقولات يكذبها الواقع ، أو إلى واقع يكذبه المنطق العقلي مع أنه واقع مشاهد
- أنحب أن تسأل بشيء من ذلك ؟
- إن الأستاذ « البيروغرو » يقول :
- « إن التغير يحدث في المكان أو في الزمان . . وإذا تصورنا المكان قابلاً للتجزئة إلى مالا نهاية فإن المتحرك لن يبلغ أبداً غاية سيره مادام يلزمه ، للوصول إليها ، أن يقطع أولاً نصف المسافة ، ثم نصف النصف ، وهكذا دواليك إلى مالا نهاية .
- ولن يبلغ أبداً « آشيل » ذو القدمين السريعتين السلحفاة إذا كانت تسبقه ولو بمسافة ضئيلة ، ذلك إنه فيما يختار نصف هذه المسافة ، تسبقه هي أيضاً بمسافة يجب عليه بدوره أن يقطع نصفها ، فيما تقدم هي من جديد » .
- وهناك حجة أخرى تنكر إمكان تكوين الكل من أجزاء ، فإن كومة من القمح تحدث عندما تترس على الأرض صوتاً يسمع على بعد ، ومع ذلك فنحن لا نسمع الصوت الذي

تعدله حبة قمح واحدة وهي تسقط ، « ١٥ » .

وإذا كان الأستاذ « البريغو » موجزاً مركزاً لا يذكر المسائل في سهولة ويسر فإن صاحب قصة الفلسفة بسطها في شيء من الوضوح فيقول متحدثاً عن رينون عما يلي .
الدليل على بطلان الكثرة : -

إن كانت الكثرة حقيقة واقعة - ونعني بالكثرة أن الكون ليس شيئاً واحداً بل وحدات كثيرة متراكمة - كان الكون لا متناهياً في الكبر ، ولا متناهياً في الصغر . لأنه مؤلف من وحدات كما فرضت أولاً ، ولا بد أن تبلغ تلك الوحدات من الصغر حد اللامهابة بحيث لا يكون لها حجم ، لأنه إن كان للوحدة حجم سقطت عنها صفة الوحدة وأصبحت قابلة للانقسام إلى وحدات أصغر منها ، فإذا سلمنا بأن كل وحدة على انفراد لا حجم لها لزم أن يكون الكون الذي يتكون منها لا حجم له كذلك ، لأنه حاصل جمعها

وكذلك يكون الكون لا متناهياً في الكبر ، لأن له جرماً لاشك فيه وكل جرم قابل للانقسام إلى جزئيات لا نهاية لعددها ، ومهما بلغت تلك الجزئيات من الصغر ، فهي إذا ضربت في عدد لا هائي كان الناتج عظيماً يمتد إلى ما لا نهاية .

وإذن نفرض الكثرة يؤدي إلى نتيجتين متناقضتين لا يسلم بهما معاً متعلق سليم ، فلم يعد أمامك من سبيل إلا أن تكرر إنكاراً بأن الكثرة ، وأن تسلم بأن الكون كله شيء واحد لا يقبل التجزئة وأن هذه الأجزاء التي تراها متفرقة ، باطلة ليس لها وجود .

الدليل على بطلان الحركة :

(أ) إذا أردت أن تقطع مسافة ما ، فستقطع نصفها الأول ويبقى أمامك نصفها الثاني ، ثم ستقطع نصف هذا النصف ويبقى نصفه الآخر . وهكذا ستظل تقطع نصفاً ويبقى نصف إلى ما لا نهاية . وإذن فلن تصل إلى غايتك المقصودة إلى الأبد .

(ب) تسابق رجل وسلحفاة ، فهب أن السلحفاة تقدمت عشرة أمتار قبل أن يبدأ الرجل ، نظراً لبطء سيرها وكانت سرعة الرجل عشرة أمثال سرعة السلحفاة ، فلما بدأ الرجل وقطع عشرة الأمتار التي تفصله عن السلحفاة ، وجد أنها قد تقدمت متراً (أي عشر المسافة التي قطعها هو) ، فلما قطع هذا المتر كانت السلحفاة تقدمت عشر المتر ، فإذا قطع هذا العشر ، تكون قد تقدمت جزءاً من مائة جزء من المتر ، وهكذا يظلان إلى ما لا نهاية ، فلو ظل التسابقان إلى آخر الدهر فلن يلحق الرجل السلحفاة .

(ج) إذا انطلق سهم في الهواء ، فلا بد أن يكون في أية لحظة زمنية ثابتاً في مكان

معين ، لأنه لا يجوز أن يكون في اللحظة الواحدة في مكانين مختلفين ، ولكن إذا كان السهم في كل جزء رمي ساكناً في مكان بعينه ، لزم أن يكون في مجموع الفترة الزمنية ساكناً كذلك ، لأن استمرار السكون ينتج سكوناً ولا يولد حركة

من هذه الأمثلة الثلاث يتضح أن الحركة مستحيلة الحدوث وإن خيل لنا أنها حقيقة واقعة ، لأنك - كما ترى - إن فرضت حدوث الحركة تورطت في سلسلة من التناقضات لا تستقيم مع العقل والمنطق .

وإن الفكر الفلسفي ليصل بك أحياناً إلى إنكار السماء والأرض ، وما بين السماء والأرض ، ويقول لك ليس في الوجود - يقيناً - غيرك أنت وحدك .

وإن السمة الأخيرة فهي سمة تؤدي إليها - لا مناص - السمات السابقة . وإذا كانت السمات السابقة يسلم كل منها إلى الآخر ، فإنها جميعاً تتكاتف لتؤدي إلى هذه السمة الأخيرة .

هذه السمة الأخيرة هي أن :

« الفلسفة لا رأى لها » .

وقد تكون هذه السمة مفاجأة لبعض الناس . كيف يتأتى أن تكون هذه الفلسفة التي ملأت الدنيا صياحاً ، مد أن نشأت ، ولم تكف - منذ أن نشأت للآن - عن الصياح لا رأى لها ؟

والأمر أيسر من أن يحتاج إلى استغاضة :

أما أولاً فلأن « الفلسفة لا رأى لها » نتيجة واضحة لكل ما قلنا .

وأما ثانياً : فخذ أي مسألة من مسائل الفلسفة فستجد فيها الآراء التي تنكر ، والآراء التي تثبت . إنك ترى الرفض والقبول في كل أمر .

والرفض فلسفة ، والقبول فلسفة ،

وقد يكون الرأي توقفاً عن الرفض والقبول وهو فلسفة ، وقد يكون شكاً في الرفض ، وشكاً في القبول في آن واحد ، وهو أيضاً فلسفة .

والشك إما أن يكون شكاً في قيمة الآراء التي تعرض - نفياً أو إثباتاً .

وأما أن يكون شكاً في قيمة وسيلة المعرفة نفسها ، وهي الحواس والعقل . وكل ذلك فلسفة في كل مسألة .

وإذا تساءلت - وأنت على علم بالحو الفيلسوف - جو المناهات والوهم - ما الرأى الفيلسوفى فى هذه المسألة أو تلك فستجد كل ما قدمناه ماثلاً أمامك يثبت لك بما لا مرية فيه أنه .
« لا رأى للفلسفة » .

وقبل أن نخلص إلى الخاتمة بذكر أمراً فى مسج الفكر الفيلسوفى فيه عظة وفيه عرة .
إن محاوره « فيدون » لأفلاطون لها أهميتها لأكثر من وجه . . . منها أنها :
١- محاوره يدور البحث فيها حول خلود النفس .

٢- وهى محاوره لا تتعارض فيها أهداف المناقشين ، وإعما تتحد وتتفق . ويجب المناقشون أن يصلو فيها إلى نتيجة محبة إلى نفوسهم وهى أن - « النفس خالدة » .
٣- إن الذين يدور بينهم الحوار فلاسفة من الذين لهم وزهم واعتبارهم ، وأحدهم يسمونه « أبأ الفلاسفة » ويسمونه « أبأ الفلاسفة » .

٤- المتحاورون ليسوا من مدرسة واحدة وإعما هم من مدرستين مختلفتين . هما مدرسة سقراط ، ومدرسة فيثاغورس ، وهما وإن كانتا متقاربتين فإنه ما من شك فى أن جو سقراط العقل يختلف عن جو فيثاغورس الروحى .

ولهذا الاختلاف فإن اتفاقهما على غاية واحدة . « إثبات خلود الروح » ومحاولتهما الاستدلال عليها له أهميته الخاصة .

٥- بيد أن الأمر الأساسى المهم الذى من أجله نتحدث فى هذا الموضوع هو اتفاق المدرستين على أن « الوحى » فيما يتعلق بما بعد الطبيعة هو السفينة الأمانة الآمنة المتينة . وأن العقل فى مجال الإثبات . إن هو إلا عبارة عن لوح من الخشب إذا قابله أو إذا وازنته بالوحى : إن الوحى سفينة والعقل لوح من خشب .

لقد كان الحوار يدور بين سقراط واثين من الفيثاغوريين هما « سباس » و« قابس » وهما من كبار فلاسفة المدرسة الفيثاغورية

وأخذ الجميع يجهدون دهمهم فى البرهنة على خلود النفس ، وقيمون أدلة . وتنقسم بعض أفلتهم إلى فروع ثم :

« ويسكت سقراط ، ويسكت الجميع ، وبعد هنية يقول سباس .
إن العلم بحقيقة مثل هذه الأمور ممنوع أو عسير جداً فى هذه الحياة ، ولكن من الحسب اليأس من البحث قبل الوصول إلى آخر مدى العقل . فيجب
إعماً الاستيثاق من الحق

وإنما إن امتنع ذلك - استكشاف الدليل الأقوى والتذرع به في اجتياز الحجة .
كما يحافظ المراءى بقطع البحر على لوح خشب ، مادام لا مسيل لنا إلى مركب آمن
وآمن . . أعنى إلى وحى إلهي^(١) .

وبعد ذلك يعودون إلى البحث من جديد حتى :
يقنع قاسب ، ويعلم سباس أنه مقتنع أيضاً ، إلا أن شعوره المزدوج بعظم المسألة
وبالضعف البشرى يضطره إلى بعض التحفظ بإزاء هذه الأدلة على وجاهتها .
فيسلم له سقراط محقه في هذا التحفظ ، ويريد قائلاً .
بل إن المقدمات أنفسها مفتقرة إلى بحث أوكد .

إن هناك بحر الإلهيات ، وهناك البحر المادى
وكما أن للبحر المادى آلة عبور هي السفينة ، فإن لبحر الإلهيات آلة عبور هي « الوحي » .
فاذا استعمل الإنسان العقل في عبور بحر الإلهيات ، فإنه يكون كإنسان يستعمل لوحاً
من خشب في عبور البحر المادى .

ولكن المنظر - حيث لا وحى - يستمك بلوح الخشب - كما يقول سباس -
« مادام لا سبيل إلى مركب آمن وآمن ، أعنى إلى وحى إلهي » .
إن هذه الحائجة تجربة شخصية .

ولعل القارئ الكريم يسمح بأن أنحدث عن الحو الذى عشته في بواكير حياتي الفلسفية
لقد كان ذلك لأول عهدي بجامعة باريس حينما ذهبت إلى فرنسا للدراسة : أحب أن
أصف الحو الذى عشته ، وكيف تصرفت - بتوفيق الله - أثناءه .

ودخلت الجامعة ، وبدأت الدراسة في علم الاجتماع وعلم النفس ، ومادة الأخلاق ،
وتاريخ الأديان .

وكانت هذه المواد يترجم دراستها وتدريسها الأساتذة اليهود ، أو الذين تعلموا على
الأساتذة اليهود .

وكانت هذه المواد كلها تسير في تيار محدّد . . هو : أنها « علوم مجتمع » أي أنها لا تنقيد
بوحى السماء ، ولا تنقيد بالدين على أنه وضع إلهي ، فهي تدرس موضوعاتها على أنها ظواهر
اجتماعية ، وظواهر إنسانية .

وبدأنا في الدراسة نسمع مختلف الآراء في بشأة الدين ومختلف الآراء في تفسير النبوة ، وينتهى الأمر برأى الأستاذ في الموضوع .

وليس في هذه الآراء - على اختلافها وتعددتها - ما يتجه إلى أن الدين وحى من السماء ، أو أن النبي موصول الأسباب بالسماء ، وإذا انتظروا من الأستاذ أن يصحح الوضع ، فيلن في النهاية برأيه مثبتاً الألوهية والنبوة هادماً للآراء الأخرى واصفاً لها بأنها ضلال :

إذا انتظروا ذلك منه فإنا نكون والهيبي ، فإنه واحد من هؤلاء العشرات من الأساتذة في هذه المواد وما شابهها المنغمسين في تيار المادية . لقد فسرت الجامعات الأوروبية العلم على أنه القواعد التي تقوم على التخيل والملاحظة ، والتزمت أن تفسر وأن تشرح علم الاجتماع وعلم النفس وجميع الظواهر والآفاق ، وفي الأنفس ، على هذا الأساس ، والتزمت ذلك أيضاً في تاريخ الأديان .

هذه العلوم بالذات وفروعها تتكاتف لتقود الإنسان متعاونة متساندة إلى الإلحاد إن للدين - فيما يزعمون - بشأة إنسانية اجتماعية ، وإن للحلق - فيما يرون - بشأة إنسانية اجتماعية ، وقد تواضع الناس على سلوك معين سموه « فضيلة » وعلى سلوك آخر سموه « رذيلة » ، فدراسة الدين والأخلاق إذن تتجه إلى النشأة والمظاهر وعوامل التطور وظواهر التطور . وليس للسماء في الدراسة من نصيب ، اللهم إلا الوصف لظاهرة نشأت في المجتمع !

وكل الظواهر والمظاهر في هذه الدراسات اعتبارية سببية متغيرة متبدلة لا تثبت على حال ، ولا تستقر على وضع ، لأنها في كل يوم تبدل حالاً بحال . وهذه الأفكار تتكرر في هذه المواد : نسميها في علم الاجتماع ، ونسميها في علم النفس ، ونسميها في دراسة مادة الأخلاق ، ونسميها في دراسة تاريخ الأديان ، ونسميها في دراسة العلوم المتفرعة من كل ذلك .

والشباب الذي انتقل من الأقسام الثانوية إلى الجامعة يتأثر بأستاذه ، فإذا كان الأساتذة متكاتفين على هدم القيم الثابتة ، والمثل العليا التي يقررها الدين ، وتقررهما الأخلاق ، إذا كان الأمر كذلك فإن الطالب الذي يعيش في أجواء تتعاون كلها على هدم عقائده ومثله وقيمه ينتهي به الأمر في الأغلب الأعم من الحالات - بأن تهار هذه القيم في شعوره . ومن هنا كانت الظاهرة التي نجدها في طلبة الجامعات في أوروبا من الاستخفاف بكثير

من العقائد ، وبكثير من القيم وينهى الطالب بالإلحاد ، أو على أقل تقدير بالإيمان الكامن الذى لا فاعلية له ، ولا تأثير في سلوك الإنسان .

وكتت - من غير ما شك - أضيف بكل ما يجرى في هذه الدراسات ولكن الله سبحانه وتعالى ألهمى التفكير في قيمة وآراء الأساتذة أنفسهم في هذه المواد .

وبدأت أفصل بين عالمين من المعرفة : عالم الماديات كالطب والطبيعة والكيمياء ، وهى أمور تحكمها التجربة ولا تتعارض مع الدين ، ولا اختلاف فيها وعالم التفكير المجرد في الدين والأخلاق والمجتمع .

وأخذت أدرس في أناة هذا الحجاب الأخير من الزاوية التاريخية ، فوجدت أنه منذ أن بدأ التفكير ، بدأ في اللحظة الأولى الاختلاف فيه ، وبدأ كل زعيم من زعمائه ينتقد الآخرين في عصره ، وكل مفكرى عصر ينتقدون المفكرين في العصر السابق عليه . . وهكذا الأمر .

وما من شك في أن هؤلاء الأساتذة الذين يدرسون لنا ينتقد بعضهم بعضاً في آرائهم ، ويخطئ بعضهم بعضاً ، كما ينتقدون السابقين عليهم ويخطئونهم ، ويصنع من بعدهم صنيعهم فيوجهون إليهم النقد ويخطئونهم . وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . لقد أخذ «دوركايم» اليهودى يعمل معاول هدامة في كل القيم والمفاهيم الدينية والأخلاقية ، وأخذ للمبذة الأكبر اليهودى «لى بروهل» يسبح مبعده ويسير على طريقه في علم الاجتماع وى علم الأخلاق . . . وكتاب «لى بروهل» . «الأخلاق وعلم العادات» - مثل واضح لهذا النوع من هدم القيم ، ومحاولة التعاول على كل المثل .

فكرت إذن في إختلاف الآراء ، أو في هدم بعضها البعض في مواجهة كل ما يقوله الأساتذة . وكتت أقول في نفسى - في مواجهة كل أستاذ - سيهدمك المعاصرون لك ، وسيهدمك الذين يأتون من بعدك .

ولكنى في مواجهة كل هذه الآراء الإلحادية - كنت أتثبت بيقين لا شك فيه كنت أقول في نفسى : إذا كانت الأخلاق نسبية ، فهل سيأتى الزمن الذى يعتقد فيه أن الصدق رذيلة أو أن الشهامة شر ، أو أن الشجاعة سوء ، أو أن العفة جريمة . . . أو أن كذا ، أو كذا . . . لم أعود إلى نفسى فأقول : كلا . . .

وأتساءل من جديد في مجال العقائد : هل سيأتى اليوم الذى لا يقول فيه بوحداية الله ؟ أو لا نقول فيه بإرادته وعلمه ؟

وأعود إلى نفسي وأقول : كلاً...

كنت أحاول دائماً أن أردّد أن هؤلاء القوم يسرون في طرق لا تنتهي إلى غاية.

ما هدفهم من ذلك ؟

وما كنت أجد الإجابة عن هذا السؤال آنثي ، لكني عرفت فيما بعد أن هذا هو المسح اليهودي الذي رسموه بعد تفكير طويل ، والتمروا القيام به بكل الوسائل ، أو بكل الطرق ، وهو مسح التشكيك في القيم والمثل والمقائد والأخلاق .

يستخدمون هذا المسح في المخابرات المختلفة لإفساد المجتمعات وتخللها أخلاقياً وديناً ، ويضيفون إليه العمل على إثارة العمال على أصحاب رؤس الأموال ، وعلى إيجاد الضغائن والفتن بين مختلف فئات الشعوب ، والتمرة التي يعملون دالين على الوصول إليها : أن يكون المجتمع شاكاً مليئاً بالفتن ، وذلك سبيلهم إلى السيطرة .

إن اليهود يهدفون من وراء كل ذلك إلى السيطرة على العالم ، إسمهم يحطمون القيم والمثل حتى لا يكون في المجتمعات قوة من عقائد أو قوة من خلق ، ومن أجل ذلك تكاتفوا على أن تكون لهم الكلمة الأولى في الجامعات وفي علم الاجتماع وفي علم النفس ، وفي مادة الأخلاق ، وفي تاريخ الأديان ، ولم يكن من السهل على أبناء هذه الدراسة الاستمساك بالواقع بالقيم والمثل التي نشأت عليها ، لولا عون من الله سبحانه ، وتوفيق منه ، ولولا لطف الله لهزرت كواحد من هؤلاء الأثوف الذين يدرسون في الجامعات الأوربية ثم يخرجون منها ، وقد تحطمت في نفوسهم المثل الدينية الكريمة

وانتهت من هذه الدراسة ، ثم كانت المرحلة التالية هي مرحلة «الدكتوراه» . وبعد تجارب هنا وهناك في مجالات مختلفة من الموضوعات ، وبعد تردد بين هذا الموضوع أو ذاك - هداى الله ، وله الحمد والمنة - إلى موضوع التصوف الإسلامى ، ولم يكن ذلك مصادفة ، وإما هي هداية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى ، وهي عناية أعجز عن شكر الله سبحانه وتعالى عليها ، وانغمست في العنصر الآسامي في موضوع الرسالة ، وهو دراسة الحارث بن أسد المحاسبي .

انغمست في جو مجموعة من المخطوطات لهذا العالم الكبير ، والصوفى المستير ، ورأيت أنه قد مرت به - هو الآخر - صروف من الضيق لاختلاف الآراء وتفرقها ، وللحيرة في أيها الأحق وأبها الأصوب ؟ . ثم هداه الله سبحانه إلى الطريق الأقوم ووجدت في جو الحارث بن أسد المحاسبي الهدوء النسي ، أو الطمأنينة الروحية ،

ولكنه هدوء اليقين ، وطمأنينة الثقة بما يعلم .

فقد ألقى بنفسه في معترك المشاكل التي يثيرها المتدعون ، والمنحرفون ، وأخذ يصارع ماثقاً ومجادلاً ، وهادياً ، ومرشداً ، متخذاً الأساس الأصيل ، والمصدر الأول : القرآن والسنة ، متخذاً ذلك مقياساً وحاكماً متحكماً في كل ما يقال أو يفعل .

واتيت من دراسة « الدكتوراه » وأنا أشعر شعوراً واضحاً بمسح المسح في الحياة ، وهو مسح : « الاتباع » .

إن ابن مسعود رضي الله عنه يقول كلمة موجزة عن هذا المسح هي إعجاز من الإعجاز ، إنه يقول :

« اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم » .

وهي كلمة حق وصدق لرية بالمعاني الطويلة العريضة يبرهن آخرها على أولها ، والهي في وسطها يبرهن عليه أيضاً آخرها : أي اتبعوا فقد كفيتم ، والكافي هو الله سبحانه وتعالى الذي أوحى المبادئ والأصول والقواعد ، وطبق رسول الله ﷺ كل ذلك وبينه ، فكان تطبيقه مقياساً وبياناً ومرجعاً يرجع إليه المختلفون .

« ولا تبتدعوا فقد كفيتم » : إن الذي يبتدع هو من لا كفاية له ، ولكن الله سبحانه وتعالى بعد أن أكمل الدين ، وأتم النعمة ، فليس هناك من مجال ، ولا من حاجة إلى الابتداع .

لقد كفانا الله ورسوله ﷺ كل ما أهمنا من أمر الدين .

وبعد أن قرأ هذا المسح في شعوري واستيقنته نفسي أخذت أدعو إليه : كتاباً ومحاضراً ومدرساً . ثم أخرجت فيه كتاباً خاصاً هو كتاب : « التوحيد الخالص » ، أو الإسلام والعقل » .

وما فرحت بظهور كتاب من كتبى مثل فرحي يوم ظهر هذا الكتاب ، لأنه هو خلاصة تجريري في حياتي الفكرية .

وكل ما كتبه عن التصوف ، وعن الشخصيات الصوفية ، فإما يسير في فلك هذا المسح ، مسح الاتباع ،

وهذا المسح يفترض :

١- مقاومة الغزو الفكري :

والغزو الفكري له محالات مختلفة : هناك الغزو الفكري في العقائد يمثل في كل هذا

التراث الضخم الذى نقل إلى اللغة العربية فيما يتعلق بما وراء الطبيعة ، وهو تراث مختلف متعارض ، بل ومتناقض ، وهو نتاج بشرى بكل ما يتسم به النتاج البشرى من خطأ وضلال .

٢- والغزو الفكرى فى نظام المجتمع . الذى حاول أن يفرض علينا نظام المجتمعات الأوربية ،

وإذا نحن سرنا فى تبارزه ، فإننا نصبح ولاشخصية لنا ولا ذاتية ، ونصبح وقد فقدنا رسالتنا التى كلفنا بتبليغها للناس ونشرها وهى رسالة الإسلام التى من أجلها كانت الأمة الإسلامية ، وبدونها تصبح الأمة الإسلامية ولا مبرر لها .

٣- والغزو الفكرى فى مجال التشريع :

وهذا الغزو الفكرى فى مجال التشريع توجد أسسه وأصوله بصورة مشروعة فى مختلف الأقطار العربية ممثلة فى كليات الحقوق التى تنفق عليها الدولة وتعتمد شهاداتها .

وكليات الحقوق هذه دراستها غزو فكرى ، واستعمار فكرى ودراساتها : أثر من آثار الاستعمار التى لم تزل بعد أن زالت الاستعمار .

وإذا كانت الأمم الواعية تحاول جاهدة أن تتخلص من وصمة الاستعمار عما فيها من شرور وجس وآثام ، فإن الكثير من الدول العربية لم تحاول أن تتخلص من وصمة الاستعمار الصارخة الواضحة الممتلئة فى هذه الكليات .

إن هذه الكليات تخصص عشرين ساعة فى الأسبوع للقوانين الأوربية أى للفكر الأوربى فى التشريع ، وتعرض على الطالب أن يذاكره ويستوعبه ويحفظه ، ويمثله ، وينجح فيه فى الامتحان .

أى أنها تفرض على الطالب أن يستعمر فكره الأوربى فى مجال التشريع ، وأن يلغى ذاتيته الإسلامية فى هذا المجال ، وأن يكون تابعاً للأوربيين فى هذا المجال ، مقلداً لهم تجره عجلتهم ، مستسلماً لغزوهم ، وبينما تخصص هذه الكليات عشرين ساعة أسوعياً للفكر الأوربى فى التشريع ، إذا بها تخصص ساعتين فقط للتشريع الإسلامى .

ولو أن هذه الكليات فى فرنسا أو فى إنجلترا لما فعلت أكثر من ذلك . . . وصحج الأتباع : إذن يقتضينا أن نظروا فى جدوى أمر هذه الكليات من أجل أن تمثل الوطنية والإسلامية والعروبة .

وبعد : فإن مسجح الأتباع هو الخلاصة الجوهرية لتجارى الخاصة بالطريق الذى يبعث

أن يسلكه المسلم في حياته وإذا سار فيه المسلم فرداً ، أو سار فيه المجتمع مجتمعاً ، فإن الله - سبحانه وتعالى - يكتب له الهدوء والطمأنينة والسعادة ، لأنه يكون في جوربائي ملي برعاية الله سبحانه وتعالى وعنايته .

«ومن يعظم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم» . . .

مناجاة

رَبِّ قَابِلْنِي بِنُورِ اسْمِكَ . . مُقَابَلَةً تَمْلَأُ وُجُودِي ظَاهِراً وَبَاطِناً .

حَتَّى تَمَحْوِيَ بِي خَطُوطَ الْأَشْكَالِ كُلِّهَا . . فَيَبْدُو لِي فِي وُجُودِي وَفِي

وُجُودِي سِرٌّ مَا كَتَبَهُ قَلَمُ تَقْدِيرِكَ مِنْ كُلِّ مُسْتَوْدِعٍ وَ مُنْقَرٍ ، وَ مُنْقَرٍ

مُسْتَوْدِعٍ ، فَلَا يَخْفَى عَلَيَّ مَا غَابَ عَنِّي ، فَانْظُرْ بِي ، وَانْظُرْ مِنْ

سِوَايَ بِنُورِ اسْمِكَ ، فَارَى الْكَمَالَ الْمُطْلَقَ فِي الْمَلِكِ الْمُطْلَقِ ،

يَا مُودِعَ الْأَمْوَالِ قُلُوبَ عِبَادِهِ الْأَبْرَارِ . . يَا سَرِيعَ يَا قَرِيبَ . .

نظرة مؤمن واع إلى المدينيات المعاصرة الزائفة

للمقدمة : أبا الحسن الندوي

قصة يرويها المؤرخون العرب ، عمرها مرأً سريعاً عابراً ، تستحق منا لفظة كريمة عميقة ، وبها أفتح حديثي هذا ، ولها اتصال وثيق بالموضوع ، وهي تدل على موضوعية نظرة المؤمن الواعي إلى المدينيات المعاصرة الزائفة ، لتلكم أيضاً مرمر هذه القصة فبا قرأتم من كتب تاريخ الفتح الإسلامية ، في العصر الأول ، ولست أذكر هل استوقفتكم هذه القصة كما استوقفتني ، وهل استلهمتم منها تلك المعاني الواسعة العميقة والتأليج الكبيرة الخطيرة التي استلهمتها ، وقد تلفت قصة أوحديث لارتأ من عامة القراء ولا يلفت ذلك الحديث قراء آخرين ، وإن كانوا يفوقون القارئ الأول في كثير من الفضائل العلمية والنبوغ وبعد النظر والعمق .

قصة رواها المؤرخون العرب ، على عادتهم في بساطة واختصار ، ومن غير تعليق واستنتاج ، يقولون إن «رستم» ^(١) - قائد قواد الفرس - طلب من سيدنا سعد بن أبي وقاص قائد جيوش المسلمين في فارس أن يرسل إليه رجلاً يستوضحه عن أغراض هذا الغزو الذي لم يكن للفرس به عهد ، ولم يكن للعرب به شأن ، إنما عرف العرب بالانطواء على نفوسهم في باديتهم قروناً طويلة ، فكانت هذه مفاجأة لم يكن الفرس يتوقعونها . والعرب قد عرفوا بالقناعة والتشكف في الحياة ، والانصراف عن العالم الخارجي في عامة الأحوال ، وعدم الطموح إلى فتح إمبراطوريات جاورتهم ، فلما خرج العرب لأول مرة في التاريخ الطويل يغزون فارس والروم ، استلقت ذلك نظر المتأملين ، ونظر الذين واجهوا هذا الغزو وجهاً لوجه ، فأرسل سعد ربيعي بن عامر ^(٢) ، وكان «رستم» قد بالغ في التزين ، بل

(١) كان قائد الجيش في إيران ووزير للخليفة فيها وكان من أبطال الفرس المعهودين الذين يهرب بهم الليل في الشجاعة والشدة ، وهو الذي سمي في تنصيب للثلاث برديجود الثالث سنة ٦٣٢ م وقاد مهمة دفع العرب للمسلمين حين قدمهم لصح فارس وقتل سنة ٦٣٥ م (المهرم ١٤ هـ) في يوم القادسية ، وكان من البيوتات السبعة التي تم شرفها ، وكانت قيمة فلسوته مائة ألف يعني علامة من تم شرفه في ذلك العهد (ملخصاً من كتب التاريخ) .

(٢) كان من الصحابة كما صرح به الحافظ ابن حجر في كتابه الإيضاح في تمييز الصحابة وكان من شرفاء العرب ، ولآه الأحنف على وطبرستان واجتمع الإيضاح في تمييز الصحابة ج ١ ، ص ٥٠٣ .

التحويل ، قد زين مجلسه بالنسائق المذهبة والزوايا الخمرية ، وأظهر البواقيت والآلئ المينة والزينة العظيمة وعليه تاج وغير ذلك من الأمتعة المينة ، وقد جلس على سرير من ذهب^(١) .

جاء ربي بن عامر لا يكثر بشيء ، ولا يحتفل بهذه الزينة العظيمة ، التي لم يعهد لها ، فجلس بجانب «رستم» كأنه جالس بجوار رجل من زملائه .

فقال «رستم» ما جاء بكم ؟

فقال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعواهم إليه^(٢) .

أبنا الإخوة : إنني لا أريد أن أتناول هذه الأجزاء الثلاثة التي جاءت في هذه الكلمة البسيطة البليغة كلها شرحاً وإيضاحاً ، ولكنني أتناول شيئاً واحداً ، وهو قول ذلك المؤمن الواعي مخاطب «رستم» وهو في غاية أسفه ، وفي زهوه ، وعلى لغة محبده ، يقول له : «من ضيق الدنيا إلى سعتها» ، إنني لا أستغرب قوله . «لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ، ولا من قوله . «من جور الأديان إلى عدل الإسلام» ، فقد كان كل ذلك حقيقة بدئية للمسلمين الذين غرس رسول الله ﷺ عقيدة التوحيد في نفوسهم ، وحب الله إليهم الإيمان ورثته في قلوبهم ، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ، ينظرون إلى جميع أنواع الشرك والوثنية وعبادة الإنسان للإنسان بعين الإدراء والاحتقار ، وكانوا يعاقبوا ، وكانت أذواقهم تجمعها وتأبأها ، وكان ربي بن عامر يعرف أن ملوك فارس وأمراءها قد استعبدوا الناس ، وكانوا يعاملوهم معاملة الآلهة للعباد ، لا معاملة السادة للعبيد ، وكان الناس يكفرون^(٣) لهم ويسجدون ، ويرون أنهم فوق البشر ، يجري في عروقهم دم إلهي مقدس^(٤) وكانوا يؤمنون بأن الإسلام هو الشريعة العادلة ، وأن غيره من الأديان قد أصبحت جائزة تستعبد الإنسان للإنسان وتسخره للأخبار والرهبان ، وتقيد بأغلال وقيد وأحكام ما أنزل الله بها من سلطان ، وقد قرأوا قوله تعالى : «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي

(١) راجع «الديانة والبهية» لابن كثير ج ٧ ص ٣٩ ، طبع بيروت ١٩٦٦ م

(٢) «الديانة والبهية» لابن كثير ج ٧ ، ص ٣٩ طبع بيروت ١٩٦٦ م

(٣) كمر الرحمن لرحل - حصص بأن صنع يده على صدره ، ونطأ على رأسه . ويتطاس بعضاً له

(٤) راجع للتصنيف كتاب «إيران في عهد الساسانيين» لأرتور كرسون ص ١٠

الذى يحدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ، ويهاهم عن المنكر ، ويعمل لهم الطيبات ، ويحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ^(١) ، وقرأوا قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله » ^(٢) . وقد آمنوا بذلك وشاهدوا آثارها في الأمم والديانات التي عرفوها ، كنصارى الروم ، ومجوس فارس ، ويهود المدينة .

ولو قال ربي بن عامر « لمخرج من شاء من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ، لم أستغرب ذلك ، لأنه آمن بالآخرة التي لا آخر لها ، وبالجنة التي لا حد لها ولا نهاية . وقد قرأ في الكتاب الذي قرأه وآمن به وعاش فيه » وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ^(٣) .

ويقول رسول الله ﷺ في غزوة بدر : « قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض ^(٤) » ، وقال : « موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها » ^(٥) . ولكني أستغرب قوله : « من ضيق الدنيا إلى سعتها » هنا أتساءل : ما هو الضيق الذي كان فيه الفرس ، وما هي السعة التي كان فيها العرب ؟ حتى صاغ لربي بن عامر رضي الله عنه ، أن يقول : « إنا معشر العرب المسلمين نريد أن نخرجكم أيها الفرس الأشقياء المنكوبون . من ضيق الدنيا إلى سعتها . هل كان ما كان فيه العرب يستحق أن يسمى السعة ؟ وهل كان ما كان فيه الفرس يستحق أن يسمى الضيق ؟ ونسأل التاريخ عن ذلك ، وهو شاهد عدل ، وتاريخ العرب وتاريخ الروم والفرس مسجل مدون ، لا يتطرق إليه الشك ، قد جاء برواية الرواة العادلين الموثوق بهم ، وتضافرت الروايات والشهادات على ذلك ، فإذا كان العرب يعيشون في محبوبة من العيش ، لم يكن ذلك مجهولاً أغفله التاريخ ، وإذا كان الفرس يعيشون في ضيق لم يكن ذلك خافياً .

وقد قرر التاريخ وأجمع المؤرخون على أن الفرس والروم كانوا يعيشون في رغد من العيش ، ويتقبلون في أعطاف النعم ، قد اتسعت فم الدنيا ، ولانت لهم الحياة ، أما العرب فبالعكس كانوا يعيشون - حتى بعد الإسلام - في شظف ، وكان العهد عهد خلافة

(١) سورة الأعراف الآية ١٥٧

(٢) سورة التوبة الآية ٣٤

(٣) آل عمران الآية ١٣٣

(٤) رواه مسلم

(٥) حديث متفق عليه رواه أبو هريرة رضي الله عنه

عمر ، وكان الناس على الفطرة - العربية الإسلامية - وكانت المدينة لم تتعقد ولم تتوسع بعد ، وكان عمر - وهو خليفة المسلمين - يعيش حياة متشقة راهدة ، ويأخذ الناس بالشف والتخشن في الحياة ، وكانت هذه الحياة التي يجيها العرب في الحزيرة حياة بداءة وتختلف في نظر الفرس والروم ، وكانوا يأسفون على حالهم ، ويرون أنهم في جهد من العيش وضيق من الدنيا .

فهلنا نتساءل ما هو الضيق الذي كان فيه الفرس ، حتى رثى له ذلك المسلم العربي ؟ وما كانت السعة التي فيها العرب ، حتى الفتخر بها ذلك الصعالي ؟ هل هو ضرب من ضروب المبالغات الشعرية ؟ إن العرب لم يتعدوا ذلك ، إن الإسلام لم يبع لأى واحد من أفراد الأمة المسلمة أن يتجحجج ^(١) ، ويبالغ هذه المبالغة الشعرية إهم كانوا يعيدون كل البعد عن المبالغات والتول الخراف ، كانوا أصحاب جد وصدق ، أصحاب صراحة وشجاعة ، فما هو الضيق ؟ إنه كان إذا دخل هذا المجلس بل إذا دخل في حدود المملكة الفارسية العظيمة ، كان جديراً كل الحدارة بأن يسيل لعابه ، ويتحلب له على هذه الزخارف التي كان يتمتع بها الفرس ، وعلى هذه الأنواع من الأطعمة والأشربة ، إنه لابد قد شاهد الكثير من نفائس الأشياء وغرالى الطرف ، ومظاهر الخضارة والأناقة والترف ، إنه واجه هذه المدينة الزاهية الزاهرة ، التي بلغت فنها ومجدها ، فقد وسعها الفرس بذاكرهم واختراعهم وتجاربهم الطويلة الأمد ، ومخاطبهم الكثيرة وفتوحهم الواسعة ، وكانت فيها مدن بقصورها الفاخرة ، ومبانيها العظيمة ، وحدائقها الغناء ، ومنزلاتها الساحرة ، وأسواقها الزاخرة ، وطرقها ووارداتها العظيمة ، فمن أى نوع كان هؤلاء العرب الذين غردوا وقسوا على هذه المظاهر الفاتنة ، المظاهر التي يحسن بها الإنسان جنوباً ؟

إنه لا ينقص عجبى من قوله : « إن الله ابتعنا - أيها الفرس - لخرجكم من ضيق الدنيا إلى سعتها ، لماذا ؟ لأنه كان ينظر إلى هؤلاء الملوك والأمراء ، كما ينظر العاقل إلى شئ قد كسبت ملابس فاخرة جميلة ، إلى تماثيل قد أحكمت صناعتها ، وأتقن صنعوها في تصوير قسائنها ، وملامحها ولكنها على كل حال تماثيل من حجر أو جبس ، لا حياة فيها ولا حراك بها ، كان يعنى بن عامر - وهو أحد أفراد الجيش الإسلامى - ينظر إلى « رسم » كطائر مدلل في قفص من ذهب ، وكان كسرى يزددجرد - الذي لم يره بعد كذلك كصديلب وكطاووس ، أو كائى أجمل طائر ، لكنه على كل حال ، طائر محبوب ، هذا

الطائر يوضع في قفص ، والقفص من ذهب ، أسلاكه كلها من ذهب ، والإبواب الذي يأكل ويشرب فيه الطائر ، من ذهب كذلك ، ولكن هل يحسد هذا الطائر أى إنسان عرف قيمة الحياة ، وعرف قيمة الحرية والشعور ، وعرف قيمة العقل وعرف قيمة العلم ؟ هل يحسد هذا الإنسان الذي أكرمه الله بالإنسانية ، يحسد هذا الطائر المدلل لأنه في قفص من ذهب ، وهو في بيت من مندر أروبر ، بل يخطو خطوة أخرى هل يحسد كلباً مدلاً كلباً يربيه صاحبه الأوروى ، ويغذيه بأطيب الطعام ولذيذ الفاكهة ويقبضه اللبن ، ويقبضه قلادة ذهبية ، وينبته على فراش وثير ناعم ؟

إن نظرة ربى بن عامر لم تكن تختلف عن نظرنا إلى طائر مدلل في قفص ذهبي أو إلى كلب مدلل عند سيد أوروى ، وذلك كله لأنه كان كبير الاعتزاز بالعقيدة التي آمن بها ، وبال دعوة التي حملها ، وبالشخصية التي ملكها ، وبالرسالة التي اضطلع بها ، وبالقرآن الذي درسه وشغف به وأحبه ، إنه كان معتزاً بالمعاني وبالقِيم وبالحقائق التي هي أنقى من تلك الزخارف والمظاهر ، فلم تبهده هذه المادية ، ولم تسحره مفاتيحها إنه كان يعرف أن «رسم» ولو كان قائد قواد الفرس ، يعبد النار .

ثم إنه يعبد نفسه كما أنه يعبد سيده ، ويعبد عاداته .

وليت القضية قضية «رسم» أو قضية قائد من القواد ، أو أمير من أمراء الفرس ، بل هذا هو الشأن مع سيدهم جميعاً ، مع الإمبراطور يزدجرد ، إنه كان - يعرف أنه عبد لعاداته ، أو عبد لعيده ، لا يستطيع أن يتحرك إلا بهم ، ولا يستطيع أن يصول ويجول إلا على أكتافهم : إنه ليس إنساناً حراً ، بأى معنى من معنى الكلمة ، بل هو إنسان استعبده الشهوات ، واستعبده العادات ، واستعبده الأعراف ، واستعبده المظاهر ، واستعبده النفس الأمارة بالسوء ، واستعبده اللذات الحسدية الخسيسة - والمطالب الحيوانية الحقيرة .

أنتم تعرفون أن الإمبراطور يزدجرد ، هو ثاى الإمبراطورين العظيمين اللذين توزعا العالم المنتمدن المعمور كسرى الفرس ، وقبصر الروم ، وقد انتهت إلى دراسى الحديثة للتاريخ المعاصر للفتح الإسلامى ، إلى أن إمبراطورية الفرس كانت تفوق الإمبراطورية البازنطية كانت أوسع منها ، وكانت ولايات من الهند تحت حكم الفرس ، منها ولايات موغلة في الهند ، ولكن هذا الإمبراطور العظيم ، قد روى عنه التاريخ أنه لما هرب من عاصمته «المدائن» ناجياً بنفسه ، وكان في حالة اللجوء والفرار ، حمل معه ألف طاه (طباخ) هل تصدقون . ألف طباخ وألف معى ، وألف قيم للصقور والنمور ، ثم كان يقول ياويل

نفسى إني لم آخذ معى إلا هذا العدد القليل من الأعوان ومن الخدم والحشم ، وكان يقول : أنا أستحق الرحمة والوفاء !! فهل يعد هذا الرجل رجلاً حراً سعيداً ، صاحب شخصية ، وصاحب إرادة ؟ ثم إنه لما لحا إلى عجوز فقيرة وقدمت له الطعام وهى ترقى له ، وقد توسمت فيه الملك والشرف ، قال : لا أستطيع أن أستسج هذا الطعام حتى يُغنى لى (١) .

إلى هذه النقطة وصلت عبوديتهم ، ووصل رقبهم ، ووصل خضوعهم للمعادات القاهرة ، إنه لم يكن يستطيع أن يتناول طعاماً وهو فى حاجة إلى الطعام : حتى يضى له المظنون ، أما من غير أغنية ، فهو غير قادر على أن يتناول الطعام !!
ونذكر أن «المهزبان» - ملك الأهواز - وأحد كبار أمراء الفرس - لما أسر وجاء إلى سيدنا عمر رضى الله عنه فى المدينة ، كان - رضى الله عنه - بالتحا فى المسجد متوسداً برنسه ، فاستيقظ بالجلبة ، ودار الحوار بينه وبين عمر - رضى الله عنه - وشعر «المهزبان» بالعطش فطلب الماء ، فأق به فى قلدح غليظ ، فقال : لومت عطشاً لم أستطع أن أشرب فى مثل هذا ، فأق به فى إناء يرضاه ، فشرب (٢)

وبه أمير المؤمنين أصحابه على ذلك ، وحشم على الحمد لله ببارك وتعالى والشكر على نعمة الإسلام ، الإسلام الذى حررهم من هذه العبوديات ، ومن هذه الأصنام التى يتحنأ الإنسان بنفسه ، ثم يفرضها على نفسه ، ويقول إبراهيم عليه السلام : - «أعبدون ما تنحتون» وهذه عادات وأعراف إما يضعها عن وتنفق عليها ، إنه لا يعتبر الإنسان شريفاً إلا إذا سكن فى كذا من البيوت ، ولبس كذا من اللباس ، وظهر فى المظهر القلائى ، وكان له من الأثاث والرياش كذا وكذا ، وإن الفرس فى العصر الذى نتحدث عنه ، كانوا يعيرون الرجل الكبير الذى لا تبلغ قيمة قلنسوته مائة ألف ، ومن بلغ نصف الشرف ، كانت قيمة قلنسوته خمسين ألفاً . وكانت منطقة كبرائهم تُقَوَّم بمخمين ألفاً (٣)

وهذه الأعراف والمثل كلها من مخترعات الناس التى «ما أنزل الله بها من سلطان» ، ليست هذه المدينة الأوروبية مجموعة من الأعراف المصطنعة ، والقبود المرورة ، والمصطلحات الموضوعية ، والالتزامات التى التزمها الأوروبيون ومن قلدتهم . ماهو

(١) راجع للتفاصيل «يران فى عهد الساسانيين» لارنر كرمش سين ، وكتاب المؤلف «ماذا عبر العالم بإعطاط المسلمين» فصيل الثانى من الباب الأول

(٢) تاريخ الطبرى ٤ / ٢١٧ ، وفتح البلدان / ٣٧٤

(٣) ربيع تاريخ الطبرى ٦ / ١١ - ١٣٤

مصلحتها ؟ ومن أين جاءت هذه الالتزامات التي التزامناها ؟ وقد خضعنا لتأثير هذه الحضارة وابتعدنا عن الطبيعة والتشرف الذي عُرف به العرب ، وحث عليه المربون للأمة الإسلامية ، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه (١)

وكان ربي بن عامر ينظره البعيد ، وبإيمانه القوى وعلمه العميق ، وإن كان قصير النظر في عين كثير من الذين يدعون العلم والمدينة ، ينظر الى هذه الالتزامات التي التزمها الفرس كقبود وأغلال ، وأطواق وأصفاد ، وهو لا يعرف منها الا قليلا ولكن الذي عرفه كان كثيرا ، وكان كافيا للشهادة ، وبذلك استطاع أن يقول : « الله ابتعثنا لنخرجكم من ضيق الدنيا الى سعتها ، أيها الفرس لا تفرنكم انفسكم ، ولا نخدعنكم هذه الهرجة ، لا نخدعنكم هذه المظاهر الخوفاء ، انتم تعيشون في قفص ، والقفص قفص وإن كان من ذهب ، والقفص قفص ، وإن كان من زجاج ، القفص قفص وإن كان واسعا سعة المدينة ولكنه قفص .. ما هو السجن ؟ لماذا يسمى سجنا ؟ ألا يكون واسعا ، ألا تكون فيه الغرف ، الغرف التي قد لا يوجد مثلها في بيوت كثير من أوساط الناس ، لكنه سجن على كل حال ، وليس منا من يريد أن يعيش في السجن ، مهما توفرت فيه أسباب الراحة والرفاهية ، ومهما اتسع وانفتح ، وكانت فيه حداثق وبرك ، ومتاحف ومتنزهات ! ! إن هذا العرفي المسلم الواعي الذي كان بعيدا عن كل ظل من ظلال ما نسميه اليوم (مركب القفص) ومن كل شبح من أشباح الاستزامية وفقدان الثقة ، لو عاش الى هذا العصر .. لنظر الى المدنية الغربية ، والمدنية الباذخة التي يعيشها العرب ، والمسلمون في كثير من بلادهم ، لنظر إليها بنفس النظرة التي نظر بها الى المدنية الإيرانية ، والمدنية الرومانية ، ولرنى لأهلها كما رنى للفرس والروم ، ونعى أن يخرجهم من ضيق الدنيا الى سعتها ، كما نعى ذلك للفرس والروم .

كان هذا العرفي يتنعم بالحرية التي عرّفه بها الإسلام ، ففقله من دنيا ضيقة محدودة خانقة - دنيا المعدة والمادة ، ودنيا الشهوات والأغراض ، ودنيا العبودية والاستعباد ، دنيا الحياة القافية الزائلة المكسرة بالهموم والأمراض ، والأحزان والآلام ، الى دنيا واسعة غير محدودة ، الى دنيا اليقين والإيمان ، الى دنيا القلب والروح ، والايثار والمواساة ، والعدل

(١) فقد كتب إلى بعض عماله العرب وهم في بلاد المعجم « إياكم والنعم وري المعجم وعليكم بالشمس ، فيها حياهم العرب ، وعمدوا (يعني تشبيرا يعيش معد بن عدنان ، وكان د. عطف وتعشف) وبخشوشنا (أي تحشوا في نظم والمليس) ... إلخ ، وواه البعري من عثمان الهدي

والمساواة ، والعطف والرحمة ، والطيب والصفاء ، والخلود والبقاء . . دينا لا كدس فيها ولا فساد ، ولا خوف فيها ولا حزن ، إنه كان يتمتع بهذا العجم الذي حُرِّمه الفرس والرومان في وقت واحد ، فكان ينظر الى مدينة الفرس والروم وحياتهم كقفص ضيق يختنق فيه الإنسان الحر الكريم ، المؤمن الواعي ، كما تختنق السمكة اذا أخرجت من الماء ووضعت على فراش وثير ناعم أو في علبه ذهبية مزخرفة .

هذه نظرة أعرابي مسلم ، فكيف نظرنا نحن أيها الأخوان المثقفون ، أيها المعلمون الكبار ، يا أساتذة الجامعات ، يا موجهي التربية والتعليم ، يا حملة الأقلام ، يا سالدحون في أوروبا ، كيف نظرنا الى المدينة المعاصرة الزائفة ، هل هناك نسبة بين نظرة ذلك الأعرابي الذي لا ثقافة له ، والذي لم يعرف العالم مثلما عرفنا ، ولم يدرس التاريخ مثلما درسنا ، ولم يعرف تجارب الأمم مثلما عرفنا ، ولم يقرأ الفلسفات ولم يتعمق فيها كما تعمقنا ؟؟ هذه نظرة رجل من العرب ملأه رسول الله ﷺ ، وملأه ثقة واعتزاز ، وإيمانا وشجاعة ، واحتقارا للعالم ومعرفة للحقيقة ، كان يستطيع أن يقول لأكبر قائد في العالم المعاصر « رسم » الذي كان اسمه يخلع القلوب ، وكان بعد كسرى ، وفوق كل قائد وأمير في فارس ، كان يستطيع أن يقول له وبصوت ملؤه التحكم والنهكم : أنا أرى لك يا رسم ، أنت في الشقاء ، أنت في ضيق من الدنيا ، ونحن العرب المسلمون الذين أبدانهم نصف عارية ، والذين أجفان سيوفهم بالية وثيابهم مرقمة ، وبناهم مخصوفة . . نحن نعيش في الجنة وأنت تعيش في جهنم !!

والذي حملته على هذا القول ، القول الحرى القوي ، الكلمة المدوية المخجلة ؟ إنا هو إيمانه وثقته بشخصيته ، وبفضل رسالته والتعاليم التي أكرمها الله بها . فكلم منا أيها الأخوان قولوا لي بصراحة ، كم منا في جامعاتنا ، وفي مكاتبنا وفي مكباتنا ، وكم منا في أدبنا ، وفي شعرنا ، وصحافتنا ، من يستطيع أن يخاطب أوروبا أو أمريكا ، يعيش على فئات مائدتنا : نحن الذين يغدوهم . . فلولا هذا النفط الذي يفيض من جريرتكم ، لما كان لأمریکا . . ولما كان لأوروبا هذه الصولة . . الأوربي الذي أفلس في إيمانه ، وفي خلقه ، وفي شخصيته ، وهو الآن مصاب بالخلد الخلق ، وبذلك دخلت حضارته في دور التفسخ والتعفن ، وهو لا يعرف لها علاجا ، ولا يملك لها داما . . تاجر مرتزق مستأثر مستغل ، تنكر للمسيحية قبل مدة طويلة ، فاقطع آخر حيط كان يربطه بالسماء والنبوات والأخلاق ، بل بالعكس نظر اليه نظرة تعجيد وإجلال ، نظرة تقديس وتأييد ، ونحقر

نفوسنا وحضارتنا ومثلنا وديننا ، أمام حضارته ومثله ، ونذوب أمامه كما ينوب الندى أمام الشمس ، والشمع أمام وهج النار ، ذاك العرفى المسلم الذى عرف قيمته وقيمة رسالته ، يقول لرسم : إن الله ابتعنا لنخرج من شاء من عباقرة الدنيا الى سعته ، والله : إن هذه الكلمة لو وضعت على الجبال لزال ، ولو وضعت على البحر لثبخر . فكيف بالقلوب ، كيف بالنفوس ، كيف بالفياثر ؟ هذه النظرة التى كان ينظر بها المؤمن الواعى فى عصر الدعوة الإسلامية الأول ، الى المدينيات المعاصرة الزائفة ، وهذه النظرة التى يجب أن ينظر بها المؤمن الواعى اليوم الى المدينة المعاصرة الزائفة . هذا الذى أريد أن أقوله اليوم وأتركه أمانة لكم فى هذه المدينة الجميلة الزاهية ، العاصمة التى قطرت من الصحراء كزهرة جميلة ، فوصلت الى هذه القمة من المدينة ، أريد أن أقوله هنا ، وأرسله الى أقصى ما أستطيع أن أرسله اليه .

يجب أن ينظر العرب ، يجب أن ينظر المسلمون فى مشارق الأرض ومغاربها ، بهذه النظرة الواعية ، بهذه النظرة المؤمنة المملوءة بالاعتزاز ، الى المدينة الزائفة المعاصرة التى تحيط بنا ، لسا متطفلين ، لسا أدعياء^(١) لسا من الذين لفظتهم الأرض ، ما لنا نسب ، ما لنا أصالة ، ما لنا تراث ، ما لنا حضارة ، ما لنا تاريخ ، ما لنا أجداد ، ولا أجداد ، لا ، لا . أيها السادة ، إننا أغنياء ، إننا معلمون للعالم ، إننا موجهون للأمم . لكن ما هو الواقع المرير الأليم ؟ الواقع أننا مسيروا لا محيرون ، أننا موجهون - بفتح الجيم - لا موجهون - بكسر الجيم - أننا تلاميذ لا أساتذة ، أننا متطفلون ، لسا أصحاب موائد وأصحاب كرم ، لسا أصحاب شخصية ؟ !

وجزى الله المؤرخين العرب المسلمين الذين حفظوا هذه الكلمة الخالدة التى تلقى الأضواء على شخصية العرب الأولين الذين أكرمهم الله تعالى بالرسالة الخالدة ، ولقى كانوا معترين بها كل الاعتزاز ، مكتفين بها كل الاكتفاء ، وكانوا يعتبرونها أفضل من كل شئ ، وكانوا يرون أن الشئ الذى لا ينبع من هذا المصدر ، ولا يرجع الى هذا الأصل أنه شئ ، لا قرار له ، وأنه شئ لا قيمة له ؟ !

هكذا يجب أن يكون موقفنا إزاء المدينيات ، إزاء التحديات الجديدة التى تتحدانا بها هذه المدينة ، وهذه الفلسفات المعاصرة ، ليكن موقفنا عملاق معتد بكرامته معتر بشخصيته ورسالته ، مستخدم لعقله ومواهبه ، حر فى رفضه وقبوله ، مقتبس منها ما ينفعه

(١) أدعياء : جمع دعى وهو التهم فى نسب ، والذى يدعى غير أبيه أو غير قومه

ولا يضره ، ويتطابق أهدافه ومثله ولا ينافيها ، ويضفي عليه قوة جديدة ، ولا يوهن هيكله وينخره ، لا موقف قوم فقد الثقة وخسر الإيمان ، ونضائل وانضوى أمام كل شبح من أشباح القوة والسلطان ، وأحب الحياة وأشفق من الموت ، وبعد عن ميدان المغامرة والعطموح والأصالة والابتكار ، والامامة والقيادة ، فهو ينظر الى المدنية المعاصرة الزائفة كما ينظر طفل صغير واقف في سفح جبل الى قلته ، ينمى لو ارتقى إليها ؟!

* * *

واستم حديثي هذا بمقطوعة شعرية لشاعر الإسلام الدكتور محمد إقبال ، خاطب فيها الشباب المسلم المثقف ، الذي سحرته المدنية الغربية ، فجهل شخصيته ، وجهل أبعادها وأعمالها ، ومضمراتها ومكنوناتها ، فحشق المادة ، وعاش في خوف من الموت . يقول :

« صبا لك أيها المسلم . تجلت لك الآفاق ، وغابت عنك نفسك ، الى متى تظل غافلا جاهلا ، وتجلس ضالعا عاطلا . إنك نور قديم ، فأثر به الليل الهميم ، في كمنك اليد البيضاء ، فاعمل بها عمل الكلام^(١) .

تخط حدود الآفاق الضيقة ، فأنت السابق لها والفاثق عليها ، فقد كنت ولم تكن ، وستكون ولا تكون .

هل تخاف الموت أيها الإنسان الخالد ؟ لقد كان جديرا بالموت أن يجافك ، فأنت تكن له وترصد به ، اعلم بقلنا أن الكريم إذا وهب شيئا لا يسلبه ولا يسترده . . وليس حنف ابن آدم في فراق الروح ، إنما حظه في ضعف الإيمان والحرمان من اليقين^(٢) .

الْمَلِكُ لَا يُسَاوِي جُرْعَةَ مَاءٍ !

قال الرشيد لأبي السَّمَاكِ : عِظْنِي . . - وَأَتَى لَهُ بِمَاءٍ لَشْرَبَةٍ . . .
فَقَالَ السَّمَاكِ الرَّاهِدُ . كَوَحِيتُ عَنْكَ هَذِهِ الشَّرْبَةُ أَكُنْتُ تَقْدِيرُهَا
بِمُلْكِكَ ؟ قَالَ الرَّشِيدُ : نَعَمْ . . قَالَ . فَمَا خَيْرُ مُلْكٍ لَا يُسَاوِي جُرْعَةَ
مَاءٍ ؟ ! !

(١) يعني يا موسى فكلم

(٢) (رواه إقبال) ص ٩٨ بتعديل يسير

الإسلام والمدنيّة الحديثة

المدرسة أمبرالأعلى المودودي

إن المدنية الحديثة التي يقوم في ظلها نظام الحياة الحالي بمختلف فروعها العقائدية والأخلاقية والاقتصادية والسياسية والثقافية تركز على دعائم ثلاث ، هي المبادئ الرئيسية الآتية :

العلمانية أو اللادينية

القومية

الديمقراطية

ولنبحث كل واحد منها على حدة ، ولنبدأ بأولها :

العلمانية :

يمكن إيجاز معنى العلمانية في عبارة واحدة هي : عزل الدين عن الحياة الاجتماعية للأفراد ، وهذا يعني أن العلمانية ترى أن العقيدة الدينية والهدى السماوي وما يتبع ذلك من اتباع الدين وطاعة الله ، والوقوف عند حدود شرعه لا يجب الالتزام بها إلا في حياة الأفراد الشخصية ، أما ما عدا ذلك من شئون العالم في حياة الناس فإنه يجب أن يعالج على أساس المادية البحتة ، وفق رغبات البشر ووجهات نظرهم وميولهم دون مراعاة الحياة وقد نشأت العلمانية نتيجة لرد الفعل الذي أصيب به الغربيون كراهية للآلهوت^(١) «Devenity» الذي افعله الكهنة في الديانة المسيحية ، حيث وقف هؤلاء حجرة عثرة أمام الفكر الواعي الذي يهيم بحثاً وراء الحقيقة ، وحاربوا كل عقل متحرر مستنير ، فصنعوا لأنفسهم

(١) الآلهوت : تعبير اصطلاحي في الفلسفة المسيحية عند القائلين بالإنحلال وعلى رأسهم الشطورية ويراد به الجزء الإلهي الذي حل في نسيج الإنسان الذي يعبر عنه الناسوت فيقولون "إن الآلهوت حل في الناسوت ، والأسناد يريد بالآلهوت هنا فكرة السلطة الإلهية التي ادعاه رجال الكنيسة لأنفسهم ، بسطاً لتوهمهم ونغيقاً لمآثمهم وأهوائهم مما حاربوا كل فكر متحرر ، واتهمه بالزندقة والإنحلال

بهذا الموقف أغلال مهاتهم . ولم يلبث الأمر طويلا حتى تحول العداء لفكرة اللاهوت الى نظرية مستقلة وأصبحت هذه النظرية حجر الأساس في قاعدة المدنية الغربية .

قد نسمع كثيرا من يقول : الدين صلة بين العبد وربّه . وهذه الجملة القصيرة هي العقيدة التي تدين بها المدنية الحديثة ، وهي تعنى أنه إذا كان الإنسان يؤمن بوجود إله يستحق العبادة وحده دون سواه ، فله أن يعتقد ذلك على أن تكون عبادته في نطاق حياته الفردية وليس لهذا الإله ولأديانهِ السّاوية سلطة على شئون العالم تتحكم في مقدراته . وعلى هذه العقيدة أُرست المدنية الحديثة قواعدها ، وأقامت أنظمة حياتها بكافة العلاقات الإنسانية في صلة الإنسان بأخيه ، متحررة من السلطة الإلهية والتشريعية في ميادين الحياة كلها : الاجتماعية ، والثقافية ، والاقتصادية ، والقانونية ، والسياسية ، وشئون الحكم والإدارة والعلاقات الدولية ، فكل شأن من شئون الحياة البشرية التي لا حصر لها إنما يعتمد على معارف الإنسانية المكتسبة ، ويكون وفق رغباته الخاصة ، ولا يبغى السؤال بعد ذلك عما إذا كان الله قد شرع للإنسانية في هذا السيل شيئا من المبادئ ، والأسس أم لا ؟ بل أصبح مثل هذا السؤال رجعية ونخلة .

وليت الأمر اقتصر على التحرر من سلطة الله والدين في الحياة الاجتماعية لتسلم الحياة الفردية التعبدية ، فإن فكرة التحرر من شريعة الله في الشؤون الاجتماعية قد حولت حياة المجتمع ولا تزال تحولها الى حياة علمانية محضة . لأن هذه النمرة التي يجنبها المجتمع العلماني من التعليم اللاهوتي ، فمن الضروري في مثل هذا المجتمع أن يصبح الأفراد الذين يؤمنون بوجود إله يستحق العبادة أقلّة نادرة . لاسيما الذين يتولون قيادة المدنية الحديثة ، بل ان هؤلاء - بصفة خاصة - قد استهانوا بالدين في حياتهم الشخصية ونزعت صلتهم الفردية بالله إرباً إرباً ، وانفصموا من غراها انفصاما كاملا .

القومية :

كان لتصف البابوات والقيصرة في أوروبا فعل سببي نشأت عنه القومية ، حيث هب رجال الإقطاع من أمراء وملوك للخلاص من تحكم الكنيسة وقيصرة الامبراطورية الجرمانية المقدسة ، أي السلطة الروحية والسلطة الزمنية ، فإن هاتين السلطتين قد فرضتا الحكم التصفي لأمد طويل ، وتلاعبتا بمقدرات البلاد حتى تدهورت وأصبحت في حالة يرثى لها ، ووضع لا تحسد عليه .

ولذا كان هدف الحركة القومية في منشئها أن تعطى للقوميات المختلفة حرية ممارسة حق سيادتها في أرضها بكافة الحقوق السياسية والتجارية والاقتصادية وغيرها ، حتى تكون أداة في أيدي السلطات الروحية والزمنية الموجودة في العالم .

ومن هذه البداية السهلة البريئة في ظاهرها تطورت فكرة القومية من رحلة الى أخرى الى أن صارت في موضع القداسة ، وخرجت عن أن تكون وسيلة للتخلص من تحكم الكنيسة وقيصرية الامبراطورية ، وأصبحت هدفا وغاية ، بل غدت معبودة من دون الله الذي استبعدته العلمانية الغربية من قبل عن شؤون الحياة^(١)

وابتدعت القومية مناهج وقيا جديدة ، وجعلت مقياسها الوحيد الذي تزن به الأمور هو مصلحة الأمة ورغباتها . فأصبحت الفضيلة في نظر المناهج القومية وأعرافها هي ما يحقق مصالح الأمة ويسير رغباتها ولو كانت لحمتها الكذب والتزوير والخيانة ، وسدأها الظلم والعدوان أو أى جريمة أخرى مما يعد في الدين والأخلاق ذميا لا يفتخر . وعلى النقيض من ذلك أصبح الشر هو ما يمس مصالح الأمة ويسبب إليها ولو كان في حقيقته من أسس واجبات الحق والعدل والصدق وسائر ما يعتز لدى الدين والإنسانية فضائل محلبة . كما أصبحت بطولية الأفراد تقاس بما يقدمه أحدهم من تضحية لمصالح الأمة أيا كان نوع هذه التضحية ، بالنفس أو المال أو الوقت ، بل وبالفضائل الحلقية والمعاني الإنسانية والكرامة الشخصية كذلك . إذ أنه على هؤلاء الأفراد أن يكسروا جهودهم متساندين في سبيل تحقيق آمال الأمة وأمانها لأن هائنتهم الخاهية القصوى تنحصر في جمع أكبر عدد ممكن من الأفراد الذين يلتفون في صف واحد منسقين ، وتنضافر جهودهم لرفع راية أمنهم حفاظة مستعجلة على رايات الأمم الأخرى .

وصار من المصطلحات المألوفة في قاموس القومية .

الويل للمغلوب ، والغاية تبرر الوسيلة ، ولا مكان للضعيف تحت الشمس ، وقتل شعب آمن قضية فيها نظر ، واكذب حتى يصدق الناس والاستعمار والوصاية والحماية والانتداب ، بل أصبحت هذه المصطلحات مبادئ سامية في نظر القومية ، تتردد على الألسنة من حين لآخر طالما كانت في خدمة المآرب القومية وتأمين رغباتها ومطالبها .

(١) وبهذا تضح الصلة بين العلمانية والقومية فكلاما قرين للآخر في عوامل نشأته

الديمقراطية . . أو الشعب مصدر السلطات :

نشأت فكرة الديمقراطية أول الأمر في عهد الإقطاع بأوروبا في محاولة للمرد على تسلط الإقطاعيين لإيقاد جماهير الشعوب من مخالهم . وإذا كانت الديمقراطية تعنى أنه ليس لفرد أو أسرة أو طبقة أى حق في فرض إرادتها على الملايين من الناس واستخدامهم لإشباع المطامع الخاصة والأنانية الشخصية ، فلا شك أنها بهذا المعنى كانت صحيحة لا تعارض الحق غير أن الديمقراطية بجانب هذه الصورة السلبية تتضمن صورة إيجابية أخرى ، وهى . إشعار كل شعب في كل بلد بأنه سيد نفسه وحاكمها .

ولو وقف الأمر عند هذا الحد لظلت الديمقراطية في غاية من الصحة كذلك . ولكنها انحرفت وتحولت فيما بعد عن مفهومها الصحيح ، وأصبحت تعنى إطلاق العنان لتصرفات كل أمة لتحقيق رغباتها كيف تشاء ؟ هذه الرغبات التى تمثل في الواقع رأى الأكثرية ، لا رأى أفراد الأمة جميعاً^(١) وليس هناك من ضابط يضبط هذه الرغبات^(٢)

فقوانين البلاد ومبادئها وانظمتها في الاخلاق أو المدنية أو الاجتماع أو السياسة اتخذت صفة الحق وتعتبر صحيحة مادامت تؤيد رغبات أكثرية الأمة ، وتأخذ صفة الباطل وتعتبر خطأ مادامت تجاوى هذه الرغبات التى تتبع أهواء النفوس وتبيل معها . ولهذا الأكثرية أن تسن من القوانين ما تشاء وتلغى ما تشاء ، وعلى الحكومة التى تمثلها ان تركز جميع امكانياتها لتحقيق الامانى القومية .

وخلاصة القول : لكل ما سائر أهواء الأكثرية ومالها ، كان خيراً وحقاً وعدلاً ولو كان في الواقع شراً وباطلاً وظلماً ، وكل ما جانب تلك الأهواء وجافها كان محض شر ولو كان فيه الخير العميم .

ومن الطبيعى أنه في ظل هذه الديمقراطية تتلاعب الأكثرية بالقوانين والأنظمة فتغير فيها وتبدل وفق الرغبات والأهواء لا وفق قواعد الحق الناجية التى لا تخضع لتبديل أو تغيير المبادئ الثلاثة في الميزان .

تلك المبادئ الثلاثة التى ذكرناها آنفاً ، والتى تركز عليها دعائم الدولة القومية

(١) لأن حكمه يكون للأكثرية ، وتعتبر القرارات في مجالس النيابة قانونية إذا أقرها أكثر الأعضاء ، ولا يشترط

أن يكون القرار إجماعاً

(٢) لأنه لا مقياس لها في الخير والشر سوى رغبات الناس أنفسهم

الديمقراطية العلمانية .

هى روح الحياة المعاصرة التى يعتبرونها أرقى صورة وأمثل طريقة لأى نظام حضارى ، أو تنظيم اجتماعى .

ونحن نرى أن المبادئ الثلاثة خاطئة فاسدة . بل نعتقد من قرارة أنفسنا عن بصيرة وهدى واقتناع ، أنها منبع الشرور والمصائب والآسى التى تعانى الإنسانية من جرأتها اليوم ما تعانىها ، وقد أخذنا على عاتقنا أن نحاربها ونحطمها ، حتى نجتنبها من جذورها بكل ما لدينا من إمكانيات ووسائل .

أما كيف ننتقد هذه المبادئ ؟ وما مهبنا فى نقدنا ؟ فهذا يحتاج إلى بحث مستفيض ، ومناقشة مسهبة ، لا يتسع المقام للخوض فيها ، إلا أننى سأحاول فى كلمات موجزة أن ألهمكم ذلك ، لتكوينوا على بصيرة من أهمية معرفتنا . نتمكنكم من تقدير مدى خطورتها وضرورة القيام بها للوقوف فى وجه تيار هذه المبادئ .

نقد العلمانية :

أما العلمانية - وهى حجر الأساس لنظام الحياة العصرية - فإن فكرتها التى تقصر العلاقة بين الإله والإنسان على حياة الفرد الخاصة وتستبعد هذه العلاقة من الحياة الاجتماعية فكرة فارغة غير ذات موضوع حتى تكون مجالاً للتعقل والتفكير ، إذ أنه من الواضح يمكن أن العلاقة بين الإنسان والإله لا تتعدى أحد أمرين محال من الأحوال . أحدهما : أن يكون الله هو خالق الإنسان وخالق الكون الذى يعيش فيه . وموجودهما وسيدهما ، وحاكمهما .

وثانيهما : أن لا يكون الله كذلك :

فإذا فرضنا التقدير الثانى ولم يكن الله هو الخالق السيد الحاكم فلا داعى على هذا التقدير أن تقوم أى علاقة خاصة معه ، لأنه من الخطأ والحمق أن نعبد كائناً ليست له لنا علاقة ، ولا يستطيع أن يفعل لأجلنا شيئاً .

أما إذا كان الله هو الخالق السيد الحاكم للإنسان وللكون الذى يعيش فيه ، فليس من المعقول أن تقتصر أحكامه وتشريعاته على حياة الفرد الخاصة وتنتهى سلطته عندما تبدأ علاقة الفرد مع غيره فى الحياة الاجتماعية .

ولو ادعى إنسان أن الله هو الذى قصر سلطته وعلاقته بخلقه على حياة الفرد الخاصة فهذا الادعاء لا دليل عليه ، أما إذا كان الإنسان نفسه هو الذى ابتكر هذا الاستغلال و حياته الخاصة وفرضه ، وأبعد السلطة الإلهية عن حياته الاجتماعية و الشؤون كلها ، فإنه بذلك يكون قد أعلن عصيانه وتمرده على خالقه وسيده وحاكمه

وليس هناك أسخف لدى العقول من أن يدعى كل إنسان بمفرده أنه عبد الله ويخادع له ومتبع لدينه ، حتى إذا ما اجتمع مع غيره من الأفراد وكوّنوا مجتمعاً وشكلوا دولة ، تنكروا لعبوديتهم لله واستبعدوا دينه من حياتهم ، إذ ليس من العقول أن يدعى كل جزء من أجزاء المجموع على حدة ، العبودية لله ، فإذا تكوّنت من الأجزاء كلها وحدة متممة أصبحت خارجة عن هذه العبودية ، ولا يقول هذا إلا من أصيب بالحنون .

وإذا لم تكن هناك حاجة إلى الله وهدية في حياتنا العائلية ، ولا في شؤون بلدنا ولا في حقل المدرسة والكلية ، ولا في السوق والمتجر ، ولا في البرلمان (مجلس الشورى) ومقر الحكم ، ولا في المحكمة ، ولا في الإدارة الحكومية ، ولا في المسكر الخمرى ، ولا في مراكز الشرطة ، ولا في ميدان القتال ، ولا في مؤتمر الصلح - إذاً لم يكن هناك حاجة إلى الله وهدية في هذا كله وفي مظاهره من شؤون الحياة فأى معنى من معاني العبودية يبقى للإله المعبود ؟ وأى عقل يستطيع أداء طقوس تعبدية للإله أبعد سلطانه عن الحياة كلها بتلك الصورة فلا يأخذ بيدنا في أى ناحية من النواحي . وقد غطّل عن خصائص ألوهيته ؟ هذا من الناحية العقلية ، أما من الناحية العملية فإن هذه الفكرة تجر الإنسان إلى عواقب وخيمة ، ونتائج رهيبة ، لأن واقع الحياة يشهد بأنه لا تكاد علاقة الإنسان بالله تنقطع في ناحية من نواحي الحياة حتى تتوثق علاقة الشيطان معه في هذه الناحية .

ثم إن ما يدعونه من الحياة الفردية الخاصة ليس إلا مجرد وهم ، فالإنسان كائن اجتماعى ، وحياته في كافة مراحلها حياة اجتماعية ، إنه يظهر إلى الوجود نتيجة لعلاقة اجتماعية بين الأبرياء ، ويفتح عينه فيجد نفسه بين أفراد أسرته ، وحين يشب ويتزعر بمجتمعه ، تتوثق علاقته بأبناء بلده ومواطنيه وأمته ، وتتوثق بما يسود هذه الأمة من نظام لنفاى واجتماعى واقتصادى وسياسى وهذه العلاقات المتعددة المتشعبة التى تربطه بالآخرين وتربط الآخرين به لا تحقق رفاهة الفرد ومجتمعه ، ولا تحقق للبشرية كلها نجاحها وتقدمها وازدهارها ، إلا إذا كانت على أسس صحيحة صالحة ، والله وحده هو الذى يعطى الإنسان أسساً عادلة نزيهة ثابتة تولق هذه العلاقات وتؤكدّها وتبث دعائمها ، وماذا

يبقى للإنسان من تعاليم إذا حرم نفسه من مصادر الهداية الثابتة ، والتوجيه السديد الخالد ، والمعادلة الساموية ؟ سوى الهوى والشهوة والعلم الناقص والخبرة القاصرة ؟ وما دام الإنسان بطبيعة خلقته لم يكن - ولن يكون - كائناتاً كاملاً فإن أحكامه وتشريعاته لن تكون أبداً كاملة لا يتورها النقص .

لهذا فإن اجتماع الإلحادى اللاديني الذى يحتل فيه الإنسان مركز المشرع الموجه ، نرى مبادله توضع لتلقى من حين لآخر وفق رغبات الشعب المتغيرة ، وأهوائه الجامحة . وفى استطاعتنا - من هذه الثغرة الكبيرة - أن نرى كيف تسربت مظالم الاستبداد ، وآلام الإلحاد ، وفقدان اليقين والثقة ، الى كل ناحية من نواحي العلاقات الإنسانية ؟ وكيف صيغت أنانية الفرد والطبقة والجنس كل أعمال البشر وظلماتها بظلمتها القام الرهيب .

ولو أننا تبعنا العلاقات القائمة بين شخصين ، أو جماعتين ، أو شعبين ، فأننا لن نجد صورة من صورها قد غلت من شرور الأنانية وأضرارها ، إذ أن كل شخص ، أو طبقة أو جماعة ، أو شعب أو دولة - كلٌ في نطاق تصرفاته ومدى سلطته - وضع مبادئ بأثرة بالغة تلائم رغباته ، وبارك أهواءه ، دون أن يبالي بما عسى أن يكون لها من الآثار في غيره من الأشخاص ، أو الطبقات ، أو الجماعات ، أو الشعوب ، أو الدول ، والشئ الوحيد الذى يلقون له بالاً عندما يتخذون لأنفسهم ما يتخذون من قرارات هو (العصا) رمز القوة والعنف - وحيث وجدت (العصا) نهر رأسها في يد شخص أو طبقة أو شعب أو دولة يبدأ الآخرون بتقلص ظلهم ، وتراجع أيديهم وأرجلهم عن المكان الذى امتدت إليه ظلمة وزوراً إلى المكان الذى ينبغي أن تكون فيه وتقتصر عليه ، ومن الواضح أن (العصا) لن يكون لها شئ من الرشد أو الشعور بالعدل والإنصاف ، وأما هي قوة عمياء ، وهكذا فإن التوازن لا يقوم في الدنيا أبداً على أساسها ، والذى تكون (عصاه) أكثر متانة وقوة من (عصا) غيره ، هو الذى يحتل مكانة الآخرين ، ويذهب بسلطتهم ، ويفرض سيطرته عليهم ، وهلم جراً .

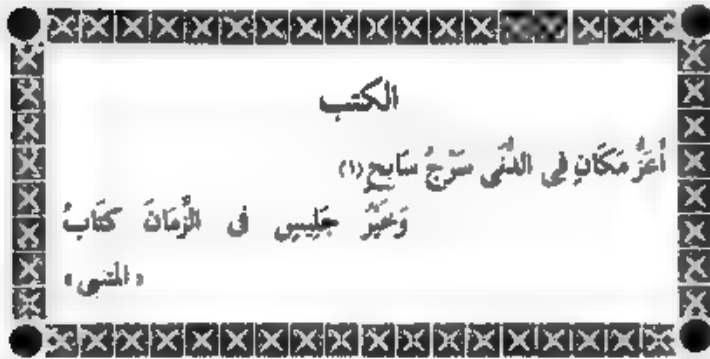
هذا ، لأن الذى يتبنى العلمانية ويتخذها نظام حياته ينحدر بنفسه الى الهاوية ويصير عبداً لرغباته وأهوائه ، متحرراً من كل قيد ، سواء كان فرداً ، أو جماعة ، أو أمة أو مجموعة أهم^(١) .

(١) النهاية في ضاهاها مصدر صناعي من العبر ، وربما تبادر الى الذهن أن المقصود بها قيام الدولة على أسس =

= عليه ، إلا أن مفهومها الحقيقي هو ما ذكره الأستاذ المودودي ، وكان من شطرها إقصاء الدين عن شؤون الحياة الاجتماعية - دمج ما فيه الله ، وما لقصر لقصر - والدين لله والوطن للجميع ، والمسنويون في ديار الإسلام يسمون هذا المنحى - والحق الذي لا مرأى فيه

(أ) أن الإسلام لا يعرف الكهوت ، ولا يعف حجر عثرة في وجه العقل البشري مستير ، وإذ يسميه ويوحيه ويرمحه مكانته ، وقد نفت القرآن الكريم أنظار الناس إلى الكون وما فيه ، وحث على تدبره والإفادة منه ، وجعل ذلك سبيل الاستدلال القطري على توحيد الله تعالى .
(ب) وأن الإيمان بالله يقتضي عمليته في الحياة كلها ، لا في حياة الإنسان الخاصة وحدها ، والأكتاب كمرأى صريحاً

(ج) وأنه ليس هناك شيء لله وآخر نداس ولو كانوا فياصرة ، لأن الكون كله لله والإسلام يجعل الحياة كلها متجهة نحو حلقها في اتباع هدبه واستقاء مرصده أي أن الحياة الاجتماعية كالحياة الفردية تقوم على الهدى الإلهي في كانه أنطما لتسير على السج الأنوم متجهة نحو الحياة الأمثل ، وهذا هو ما يعنيه عندما يقول الإسلام دين ودولة ، ففي يمين الناس الحق ، ويسبون إلى الله بالإدعان لشرعته ؟ !



من ضيق الوطنية المحلية إلى سعة الإسلام العالمية

الأستاذ أحمد حسين

حب الوطن غريزة كامنة في النفس ، والبعض يتصور أن هذا الحب من قبيل الشعر أو التمسك بالشعارات ، حيث إن هذه المحبة هي جزء من كيان الإنسان ، إنها شيء جيلِي فطري ، وكما يتكون الإنسان ماديا في طفولته من أمه التي تغديه من ذات نفسها ، فإن الإنسان يتكون بعد ذلك من البيئة المباشرة المحيطة به ابتداء من هوانها ومائها ، حتى كافة أنواع الأغذية والملبوسات ، التي تهيئها البيئة ، فصلة الإنسان بمسقط رأسه هي من قبيل صلة النبات بترته .

فحب الوطن أحد مكونات أي إنسان ، ومن يخلو قلبه من هذا الحب والإعزاز فهو إنسان شاذ لا يؤمن جانيه ، ومن هنا قيل « إن حب الوطن من الإيمان . . » وما يروى عن سيدنا رسول الله ﷺ ، أنه وجه الحديث عند هجرته مخاطبا مكة قائلا : اللهم إنك تعلم أن مكة هي أحب بقاع الأرض إليّ . وأرأيت أن قومك أخرجوني لما خرجت ، لم دعا الله قائلا . « اللهم حبب إلينا يثرب كحبنا لمكة » (١) وروى ابن المهاجرين ، مرض أكثرهم بحمى المدينة أول وصولهم إليها .

والخلاصة إن حب الوطن ليس من قبيل الشعر أو المتأداة بالشعارات ، وإنما هو كما قدمنا بعض مكونات الإنسان .

ويتبقى بعد ذلك أن هذا الوطن يكبر ويتسع ويمو بنمو الإنسان ، فوطن الإنسان الأول وهو في أول مراحل الطفولة ، هو أمه ، فهو يقضي فترة من حياته داخل رحمها الذي يشبه أن يكون جنة بالنسبة له ، ويكي الطفل ويصرح ويتألم وهو يغادر هذا الوطن المحدود إلى ما هو أكثر رحابة ، وينمو الطفل وتنمو دياه ، أو بالأحرى وطنه معه - ويصبح البيت ثم الحارة ومدرسة القرية فالقرية بأكملها وطن الصبي ، وهكذا يكبر وطن الإنسان .

(١) أو كما قال ، فقد جاء بالمعنى

ويمو بقدر نمو الإنسان وحظه من العلم والمعرفة وطول العمر ، ومدى ارتباطه ببعض البقاع والأمكنة .

حى لمصر :

سقت هذه المقدمة بين يدى ما سوف أقوله من تعلقى اليوم بالعالم الإسلامى شرقه وغربه ، واعترازى ، بل وفرحى بكل باخرة خير أسمع عنها لأى مسلم فى أى ركن من أركان العالم الإسلامى . بعد أن أصبح هذا العالم الكبير هو وطنى بكل ما تحمله كلمة الوطن من معنى بالنسبة للمواطن .

ولقد كان حى لمصر مضرب المثل . والتندر فى بعض الأحيان كأن يقال « نحنون مصر » فقد كانت صيحاتى « انهدم مصر ، مصر فوق الجميع » .

واليوم أصبح كل فكرى وخواطرى مع الإسلام والعالم الإسلامى ، تاركا لغيرى وخاصة من الشاب أن يحبوا مصر ويتدلّوها فى حبها ما شاءوا ، حيث أصبح ما أحبه فى مصر هو مقدار ما وعى شعبها الإسلام ، وما عمله الأهر فى المحافظة على علوم الإسلام ، وما فعله جيوش مصر من إنقاذ للعالم الإسلامى من الصليبيين والتتار ، وما فعلته وسوف تفعله عن قريب فى دفع غارة الصهيونية والماركسية على الإسلام . أى إن حى لمصر أصبح مرتبطا بدورها فى الإسلام .

نمو طبيعى :

وقد يرى البعض فى ذلك بعض التحول والتغير ، ولكنه فى الحقيقة لا يعدوان يكون تطورا طبيعيا تفسره المقدمة التى سقتها ، فحيث ذوى جسدى ، ولم أعد سوى فكر فقد أصبحت أتعلق بالفكر . ولما كان فكر مصر إسلاميا ، فلم أعد أنجأوب إلا مع الإسلام ، ولم تعد اهتماماتى بالشئون الخلية الضيقة ، فهذه أصبح لها رجالها وشبابها يعالجون قضاياها ومشاكلها ، وليس بقدرتى ، أن أعالج أو أسهم فى علاج العالم الإسلامى عن غير طريق الفكر أبسطه على صفحات ، مجلة الأهر ، ليصل الى أرجاء العالم الإسلامى . .

حتمية الاسلام بالنسبة للعالم :

ولقد سمعنا فيما سمعنا عن حتمية « الخلل الاشتراكى » وهو قول سرعان ما كشفت الأيام

عن زيفه . لا أقول في بلادنا ، فهي بلاد إسلامية والحمد لله ، ولكن زيف هذا القول لبث في بلاد يترعما أحد زعماء الماركسيين ، وأعني به المارشال «تيتو» في يوجوسلافيا ، فقد حدثني الثقة الأمين ، وكان قد زار ولاية البوسنة والهرسك لحضور الاحتفال بافتتاح أول كلية إسلامية في أوروبا كلها ، حدثني عن شباب المسلمين في يوجوسلافيا وكيف يشعلون حماسة ، ويتأججون بنور الإسلام ، ويرون في كليتهم ، الفصل الأول في كتاب جامعة يوجوسلافيا الإسلامية ، أي بعد نصف قرن من انتصار الماركسية بنخب ضوؤها في أحد معانقها ويزدهر الإسلام لا الماركسية ، ولست أريد أن أسهب طويلا في سرد البيانات والأمثلة التي أجهزت على حكاية حتمية الحل الاشتراكي ، وحسبي أن أذكر أن الاتحاد السوفيتي نفسه راعه تناقص الانتاج باستمرار ولم يجرؤ بطبيعة الحال أن ينادى بالعودة إلى النظام الرأسمالي ، فاكفى بأن فتح بابه لرؤوس الأموال الأجنبية ، وبدأ هو في اتباع أساليب الانتاج الرأسمالي من حيث إطلاق الخوافز وغريزة التملك ، وهكذا انتهت غرابة الماركسية بعد ثلثي قرن من التطبيق .

الإسلام في مواجهة الإلحاد :

وفي إيمان أن موجة الإلحاد لن تزول من الكون ، فقد كانت على مر التاريخ وستبقى وقد حدثنا القرآن الكريم عن الدهريين ، «وما يهلكنا إلا الدهر» ولكن الشيء المحقق أن هذه الموجة من الإلحاد والإيمان بالمادة في طريقها إلى الانحسار ، بعد أن بلغت ذروتها ، ولم تلق الإنسانية منها سوى التعاسة ومزيد من التعاسة ، وليس سوى الإسلام من يعيد البشري إلى التوازن بين الروح والمادة ، وهذا التوازن هو إكسير الحياة ، وهو الحل الطبيعي لمواجهة مشاكلها ومصاعبها ، فقد نعمت أوروبا وأمريكا بالحياة والتقدم والحضارة ، عندما اعتنقت تعاليم الإسلام (من حيث لا تدري) ونحن نشهد اليوم بدء انحسار ذلك كله عنها ، بعد أن بعدت عن تعاليم الإسلام التي تقوم على الجانبين الروحي والمادي معا ، وأوغلوا في المادية والإلحاد .

ولماذا الإسلام :

وقد يبدو كلامي غريبا بعض الشيء ، وأنا أنحدث عن أوروبا وأمريكا ونجاحها بعد أن اعتنقا تعاليم الإسلام ، حيث المشهور والمعلوم والمتفق عليه : أن أوروبا وأمريكا تدينان

بالمسيحية ، والحقيقة انها يدعيان ذلك مجرد المكابرة والكبرياء في مواجهة العالم الإسلامي ، والحقيقة التي لا مراء فيها أنه ليس لكل من يدعى المسيحية اليوم سوى الاسم ، أما السلوك والتعامل والأخلاق والتشريع والنظم (واعى الخير والحسن من كل ذلك) فهو في حقيقته من صميم التعاليم الإسلامية - وإن ادعى القوم خلاف ذلك - ويكفى أن تعلم أن المسيحية براء من كل ما تراه ، وما كان من حضارة وتقدم ، وقبل أن أزيدك شرحاً فأريد أن أسرع لأجعلك تظمن : أتى لا ألقى الكلام على عواهنه ، ولست أسرف في إصدار أحكامي ، فضلاً عن أن أتكلم بغير علم .

عصور الظلام :

فالأوروبيون يطلقون على العصر الذي سادت فيه المسيحية أوروبا ، وبلغ سلطان الكنيسة الى ذروته ، وكان كل إنسان ابتداء من الراعي حتى الامبراطور محكوماً بالمسيحية ، هذا هو الوقت الذي يسميه الأوروبيون المسيحيون - وليس نحن - بـ «عصور الظلام» ، وقد تصور أن التعبير بـ «العصور المظلمة» هو مجرد كلمة بيانية لا تعنى شيئاً ، كلا يا صديق ، لقد كانت ظلاماً بمعنى أنها كانت عصور جهالة وقذارة وفساد ، ولئى أسهب في ذلك ، والأطال بنا المدى^(١) وحسبى أن أذكر واقعة واحدة ترمز لذلك كله ، فقد أرسل هارون الرشيد ، لشارلمان سيد أوروبا كلها ، ساعة تعمل بقوة الماء ، وذلك على سبيل الهدية ، فاعتبر كل من يحيط بشارلمان هذه «الساعة» شيئاً من صنع الحن والعفريت ، ولكي تكمل القصة فقد بقى أن تعرف أن شارلمان هذا لم يكن يعرف أن يكتب اسمه ، فكان يوقع مراسيمه وأوامره وخطاباته بأن يرسم علامة الصليب ، ولا عجب في ذلك فقد كان هذا شأن الرقي المسيحي ، لأن الديانة المسيحية كما سوف أحدثك عنها في مقال قادم ، لا يمكن أن تنتج إلا هذا ، وحسبك أن تعلم أن شعار الكنيسة في ذلك الوقت كان هو : اطفئ سراج عقلك واعتقد ، واطفاً المسيحيون سراج عقولهم ، فأغلقت المدارس وتوقف التعليم وساد الظلام .

وجاء الاسلام :

يُعمل من شأن العقل ، ويدعو إلى العلم والفكر ويظهر العقيدة ، عقيدة التوحيد ، بما يجعلها قوة محركة تدفع الإنسان إلى العمل والإنتاج والتعمير ، وكل مظاهر الرقي والتحضّر

(١) إنظر المؤلف كتاب تاريخ الإنسانية ، أو كتاب «الأمم الإنسانية» .

الإنسانى ومضى ذلك كله إلى أوروبا ، فقد كان المسلمون هم الذين سحقوا قوة الفرس والروم في سنوات معدودات فأثبتوا بذلك أنهم الناس ، وإن دينهم هو الحق ، ولولم يعترف الإسلام بالمسيحية لزالَت كما زالت ديانة فارس الوثنية ، ولكن القرآن أقر المسيحية واليهودية وأن جوهرهما هو جوهر الإسلام ، ولكن الكهنة (أى الكنيسة) هى التى شوّهت جوهر الدين ، وحرفت كتبها ، بل جاءت بكتب غير الكتب ، وبعد أن اطمأن المسيحيون واليهود إلى أن القرآن يعترف بهم ، أسرعوا يصلحون من أحوالهم ، ويطهروا معتقداتهم . فإذا كان الإسلام ينادى بوحداية الله المطلقة فليكن هذا قول المسيحيين ، وليؤولوا حديثهم عن الآلهة الثلاثة ، أنها صفات وأسماء لله ، ولكن الأساس هو «وحداية الله» فعندما نسمع أى مسيحى يقول لك بالفهم الملبان «الله الواحد» فاعلم أن ذلك هو أثر الإسلام وإذا كان الإسلام يجارب الأصنام والتماثيل والنُصب ، فليفعل المسيحيون ذلك ، فكانت حركة «اللاأيقونات» فى بيزنطية وهى لحطيم التماثيل فى الكنائس ، وكان الإصلاح الدينى فى أوروبا ، على دعامين من دعائم الإسلام ، وهما : لا وساطة بين العبد والرب ، ولا أصنام فى الكنيسة .

مبادئ السلوك والنجاح فى الحياة :

واقبس المسيحيون كل تعاليم الإسلام فى السلوك ومقومات النجاح فى معركة الحياة ، فالقوم الذين يقدمون القذارة ، نقلوا من المسلمين النظافة ، والقوم الذين أطلقوا سراح عقولهم ليكوبوا مسيحين طيين أناروا هذه العقول ، والقوم الذين كفوا عن كل عمل فى انتظار «يوم الدينونة» الذى أنباهم «بولس أبو المسيحية الأوروبية» أنه على الأبواب ، رموا بهذا القول وراء ظهورهم وراحوا يعملون كما يعمل المسلمون . والقوم الذين لخصوا كل عقيدتهم فى الإيمان بأن المسيح قد خلّصهم وفداهم نفسه . فلا عليهم من فعل أى شئ .. طرح المسيحيون هذا المعتقد وغخلوا بأخلاق القرآن من استقامة وفضيلة وأمانة .

وعلى هذه الأسس التى هى دعوة الإسلام ، وليست هى دعوة اليهودية والنصرانية اللتين كانتا قد انتبيا إلى أن يكونا دينين وثنيين ، مائة فى المائة سهمت أوروبا وكان منها هذا الذى كان باعتناق التعاليم والمبادئ الإسلامية .

واليوم لا علاج سوى الإسلام :

واليوم إذ يعود الأوروبيون والأمريكان بالترويج إلى أصولهم فترى شبابهم يعود ليقدموا القذارة وتدهور العلاقات الجنسية إلى ما دون الحيوانية ، فليس سوى الإسلام والمسلمين مرة أخرى ليقودوا البشر .

إن الإسلام يقدم لبني الإنسان في العصر الحديث متطلباتهم في العالمية التي تتسع لبني البشر كافة على اختلاف أجناسهم ، والعالم يتطلع لشعب التمييز المعصري ، والعالم يتطلع لإعادة التوازن بين الروح والمادة ، وكل ذلك متحقق في الإسلام .

« يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، وليس مطلوبنا من المسلمين ليعودوا ليقودوا العالم ويكوبوا صناع حضارته : إلا أن يعودوا لتعاليم دينهم التي ساد كل من تمسك بها واعتنقها ، وذل كل من هجرها واعترف بها وهي النظافة ، والاستقامة ، والجد ، والعمل ، والعلم ، والفضيلة .

هذا هو ما يريده العالم اليوم ، وما يحققه الإسلام ، ومن هنا تعلق قلبي به ، ولذلك فسأكون ما بقي من حياتي لأجل الإسلام والمسلمين ، وهذا هو النمو الطبيعي من « حبيب الوطن » المحلية ، إلى رحابة الإسلام العالمية .

أحمد حسين

 اللَّهُ
 سُبْحَانَ عَلَىِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَمِمَّا عَرَفْتَ رَبِّكَ ؟ ، فَأَحَابَ
 « عَرَفْتَهُ مِمَّا عَرَفْتَهُ بِهِ نَفْسُهُ ، لَا يُدْرِكُ بِالْحَوَاسِّ ، وَلَا يُقَاسُ
 بِالنَّاسِ ، وَلَا يُشَبَّهُ بِالنَّاسِ ، قَرِيبٌ وَبُعِيدٌ ، نَعِيدٌ وَقَرِيبٌ ،
 فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ ، وَلَا يُقَالُ نَعْتُهُ شَيْءٌ ، وَأَمَامَ كُلِّ شَيْءٍ ، وَلَا
 يُقَالُ أَمَامَهُ شَيْءٌ ، وَهُوَ لِي كُلِّ شَيْءٍ لَا كَشْيَةٍ فِي شَيْءٍ ،
 فَسُبْحَانَ مَنْ هُوَ هَكَذَا ، وَلَا يَزَالُ هَكَذَا ، وَلَا يَكُونُ هَكَذَا أَحَدٌ
 مِثْلَهُ ، مَشْهُورٌ بِالْآيَاتِ ، مَشْعُورٌ بِالصِّفَاتِ ، عَدْلٌ لَا يَجُورُ
 وَلَا يَحِيْفُ ، تَرَاهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ وَالْأَنْوَارِ ، وَتَسْتَدِلُّ
 عَلَيْهِ بِوَاضِحَاتِ الْآثَارِ .

الزواج طمأنينة ومودة ورحمة

فضيلة الشيخ
مصطفى محمد الحديري الطبر

قال الله تعالى :

«ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتذكرون»

سورة الروم ٣٠ الآية ٢١ .

البيان

يمضي الرجل يومه جاهداً من أجل طعامه وطعام ذويه وخدمة مجتمعه ، ثم يعود إلى منزله كليلاً مرهقاً محطماً الأعصاب وقد ولى النهار أوكاد
لما لم يجد في بيته من أسباب الراحة ما يسترد به أنفاسه الحرة ، ويعيد إليه نشاطه الطليق ، فإنه يرجع إلى عمله في اليوم التالي وهو يشعر بثقل الحياة على كتفيه ، ويحس بالمتاعب في أعماقه ، ويعيد نفسه غير منبهة إلى الجهد ، ورجليه لا تطاوعانه في مسيره ، ويلبده لا تعملان في استجابة ونشاط .

ومن آيات الله الدالة على باهر قدرته وحكمته ، وعظيم فضله ورحمته ، أن خلق لنا من أنفسنا زوجات لتطمئن إليهن النعوس ، وتسريح إلى مودتهن القلوب ، وليكن مناج الرحمة للآزواج المكذوبين ، فيبدلتهم من تعبهم راحة ، ومن كلهم نشاطاً ، فيخرجون إلى أعماهم والابتسامة تملو شفاههم ، والرغبة في الخلد والعمل تملأ صدورهم ، وتفيض على تكبيرهم وأعضائهم حركة ونشاطاً .

فصل كل روجة أن تترك أن بديع السموات والأرض خلقها لتحقيق هذه الأغراض الشريفة ، فتعمل على أن تكون هي الواحة الخضراء التي يتفأ زوجها ظلها إذا عاد من عمله يتصب عرقاً ، وأن تكون السيم العليل الذي يمر به برفق فينمش قواده ، فإن راحة

زوجها راحة لها ، وهاءه هناؤها ، فإن كانت على عكس ذلك حطمت وحطمت نفسها وأولادها .

ولكى تكون الحياة الزوجية وافية بما خلقت لأجله ، ربت الشريعة الإسلامية لكل من الزوجين حقوقاً على الآخر ، فإن أداها على وجهها المشروع أعطت ثمرتها من الهاء والسعادة ما يديم الالبسامة على الثغور ، والغبطة فى القلوب ، وإن قصر فيها انعكست الآثار على قدر ما أحدث من التصفير ، ولها على حقوق كلا الزوجين على الآخر .

حقوق الزوج على زوجته

من حق الزوج على زوجته أن تكون حفيظة على ماله - إن كان لديها منه شيء - فلا تنفق منه شيئاً ولا تعطيه لأحد إلا بأذنه ولو كان على وجه الصدقة ، ما لم يكن طعاماً رطباً يمتلئ فساداً إن بقى ، فلها أن لا تنتظر إذنه فيه ، فإن الأرواح عادة لا يمانعون فى التصديق بمثله ، كما أنه لا فائدة فى إيقاله حتى يحضر الزوج فتسأله ، لأنه عرضة للفساد ولها أن تصدق ببعض ماله إن علمت يقيناً أنه يرضى بما فعلت ، وإن لم يأذن فيه بعينه ، وعليها أن تبلغه بما تصدقت به ، فرمما بدا له أن يرشدها إلى أمر لم تنبه له ، أو أن يضع لها خطة جديدة تنفق مع ما طرأ على موارده المالية من نقص .

ومن حقه عليها أن تحفظ سره فلا تبديه لقريب أو بعيد ، وأن تحفظ عرضه فى نفسها وفى بناته وأخواته ، فلا تمحونه فى شيء من ذلك ، وأن تبعد عملاً من شأنه أن يؤدى إلى الحيانة أو يثير الشبهات ، فلا تأذن لصديقة أو لى رجل بدخول داره فى غيبته ، فإن ذلك مصدر شر كبير ، وعليها أن لا تجالس الرجال الأجانب وحدها أو مع زوجها ، فى ذلك إزالة لحاجز الحياء الذى يمنع المرأة عما لا يليق ، وكثيراً ما يكون ذلك وسيلة لمودة غير مشروعة ، ومحبة خراب البيوت ، وعليها أن لا تخرج من البيت بغير إذنه ، فإن أذن لها فخرجت فى غير زينة ، وفى ثياب محتشمة ، والأفضل أن يكون خروجها بصحبة زوجها ، فإن ذلك يدعو إلى الطمأنينة بين الزوجين ، ويبعد أصحاب الفضول ، وتعلم الزوجة أن بقاءها بمنزلها يرضى ربها ، بل صلاتها فيه خير من صلاتها فى المسجد ، قال عليه السلام : «أقرب ما تكون المرأة من وجه ربها إذا كانت فى غفر بيتها - أى وسطه - وإن صلاتها فى صحن دارها أفضل من صلاتها فى المسجد» إلى آخر الحديث ، ومن حقه عليها أن لا تختلط بمماراتها - وخاصة فى هذا الزمان الذى فسدت فيه المعايير الخلقية - وعليها أن

لا تتصل بين الأُ في حدود الضرورة أو ما يشبهها ، ولتخلو من إخبارهن بأسرار زوجها . حتى لا تستخدم تلك الأسرار في الإضرار بها أو بزوجها ، فإن كيد النساء عظيم ، فلتفتت على أصحاب الفرض أطاعهم لتعيش مع زوجها في سلام وعليها أن تتعد عن كل من يغرها من عشرته ، ولا تسمح لنفسها بالاستماع إلى من ينتقص خلقه أو ماله أو شهادته أو وظيفته أو حبه أو نسه أو جماله ، ولترض عما قسم الله لها في شأن زوجها ، ولتعلم أن أهم ما يطلب في الزوج عفة اليد واللسان ، والاستقامة على منج الحق ، والحب لزوجته والقيام بشئون بيته على قدر استطاعته ، فإذا توفر فيه ذلك ، فقد توفرت لها أسباب السعادة والهناء ، وما سوى ذلك فسراب خادع ، وظل زائل .

العسر الطارئ ليس بعيب

الحياة لا تخلو من نكبات ، فقد يطرأ على الزوج عسر بعد يسر ، فلا يدفعها هذا إلى كراهة زوجها وتحويل حياته إلى جحيم ، وينبغي أن تساعد في محنته بالصبر وبعث الأمل في نفسه ، وإرشاده إلى ما قد يكون خفي عليه من أبواب الاستزاق ، ومساعدته في محنته إن كانت تقدر عليها ، بشرط أن تكون المساعدة من منج شريف ، فإذا تحقق ذلك أمكن أن يتحول عسر الزوج إلى يسر ، قال تعالى « فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً » .

وبالحمللة : فالحب والرضا بين الزوجين هما صمام الأمان ، والعاصم من ريب الزمان ، والفقر لا يعيب الرجال ، فكم يبدل الله من حال إلى حال ، روى عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت : تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال ولا مملوك ، ولا شيء غير فرسه وناضيحه^(١) فكنت أعلف فرسه ، وأكفيه مؤنته وأسوسه ، وأدق النوى لِنَاضِحِهِ^(٢) وأعلفه ، وأستقي الماء ، وأخزِرُ غَرَبَهُ^(٣) وأعجى ، وكنت أنقل النوى على رأسي من ثلثي فرسخ ، حتى أرسل لي أبو بكر جارية ، فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعصى .
فها هي ذى أسماء ذات النطاقين ، زَوْجُهَا وَالِدُهَا أبو بكر الصديق للزبير بن العوام ، في حين أن أبا بكر كان غير الرجال حسباً ونسباً وسابقة في الإسلام ومن أعظمهم مالاً ،

(١) الناضح حمل أو ناقه

(٢) أى تدق النوى ناضحه

(٣) أى تخبث دلوه الكبيرة حتى يسق بها النخل

وأن الزبير كان وقت تزوجه بها فقيراً ، فاحتملت فقره وساعدته في شتونه ، وصبرت حتى جاء اليسر بعد العسر .

وقد كان للزبير بعد ذلك شأن عظيم في الفتوحات الإسلامية . وكان أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وكان من أولاده من أسماء . عبد الله بن الزبير الذي بوع حليمة على المسلمين بالمدينة ، وقاتله جيش يزيد بن معاوية ، وقتل شهيداً - رحمه الله - ولا يعيب الزوج أنه غير جميل ، فالحال الحقيقي هو جمال الخلق ورقة الشمايل وسعة الأفق ، والبشر وطلاقة الوجه ونقاء القلب ، فلا ينبغي أن تفخر عليه الزوجة بجمالها أو تزدره لدماثة خلقته ، قال الأصمعي : دخلت البادية فإذا امرأة من أحسن الناس وجهاً ، متزوجة رجلاً من أقبحهم وجهاً ، فقالت لها : أرضين أن تكوني زوجة مثله ، فقلت : يا هذا لقد أسأت في قولك . لعله أحسنَ فيما بينه وبين الله فَجَعَلَنِي ثوابه ، أولعل أسأتُ فيما بيني وبين خالقي فجعله عقوبتي ، أفلا أرضى بما رضى الله في ؟ قال الأصمعي : فأسكتني المرأة .

ولا ينبغي أن تفخر عليه بحسبها أو مالها أو شهادتها أو وظيفتها ، أو أن تعيره بفقر أمرته . فمثل ذلك يوغر الصدر ، ويقضى على الألفة ، ويفتح أبواب الشقاق . ويعرض الأسرة لمخازن شديدة ، ويفسد أخلاق الأولاد ، ولا يستع آية فائدة ، ولا تفلح امرأة تبغ هذا النمط في عشرتها الزوجية ، فإن كانت تريد بذلك أن يطلقها زوجها لتروح سواه ، فهل ضمنت السعادة عند سواه حتى تهدم بيتها بيدها ، وهل فكرت في أولادها إن هي تركت أباهم إلى غيره ، وهل أمت عقاب الله في الدنيا بالخرمان من السعادة الزوجية عند غيره ، وفي الآخرة بعذاب النار ، جزاء هذا البطر الأعمى .

ألا رحم الله امرأة راضية قائمة ، وأورثها السعادة في الدنيا والآخرة .

زينة المرأة لزوجها

من آداب الزوجة أن تظهر لزوجها في زينة وسهجة وانسراح ، حتى يشعر باهتمامها به ، وانعطافها نحوه ، فلا تتصرف لنفسه عنها .

ولا يتمتعها ديبها وصلاحتها عن التزين لزوجها ، قال تعالى « ولا يدين زينتين إلا للبعوثين » وقال الأصمعي رأيت في البادية امرأة عليها قميص أحمر وهي محتضبة ، ويدها مسبحة ، فقلت ما أبعد هذا من ذاك ، فقالت -

وفه منى جانب لا أضيمه وللهمى منى البطالة جانب
قال الأصمعي : فعلمت أنها امرأة صالحة لها زوج تترين له فعل الروجة أن يكون همها
إصلاح شأنها ، وتنظيف نفسها وبينها وأولادها ، لتدخل السرور على زوجها ، ولتحتل من
أن تكون زينتها للشارع وأعين الفضولين من السابلة ، في حين أنها تهمل أمر نفسها أمام
زوجها في بيتها ، فإنها بذلك تسبب في لعن الملائكة لها ، وعودتها إلى منزلها بآثام لا تعلم
قدورها ، ومن يدري لعلها مما تفعله من التزين للغرباء تكون ميباً في ترويضها من رفعة الشرف
إلى ضعة الانحراف ، ومن عمار البيت إلى خرابه ، «وماربك بظلام للعبيد» .

من آدابها

ينبغي للروجة أن تقدم حق زوجها على حق أقاربها ، وأن يعف لسانها عن سب
أولادها وغيرهم ، وأن لا تراجع زوجها فيما لا يضرها السكوت عليه ، ما لم تكن المراجعة
لصالح الزوج والأولاد والأسرة ، فلها أن تراجع بأدب وحكمة وإقناع ومن آدابها أن تلتزم
الصلاح والانقباض إذا غاب زوجها ، فإذا عاد رجع إليها ببساطتها ومرحها .
وينبغي أن لا تطالبه بأكثر من حاجتها ، ومن حق الله عليها في شأنه أن تنبهه إلى
الامتناع عن الكسب الحرام ، ونحوه من عاقلته ، كما كان يفعل نساء السلف الصالح
وبنائهم ، ويحرم عليها أن تنكر إحسانه وتنكر لحروفه وتتجنى على حلقه ، قال عليه السلام
«أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يَكْفُرْنَ : قيل : أيكفرن بالله ؟ قال : يكفرن العشير
ويكفرن الإحسان ، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ، لم رأيت منك شيئا قالت : ما رأيت
منك خيراً قط» .

وصية امرأة عظيمة لابنتها

لما تزوج الحارث بن عمر ملك كندة ، ابنة عوف بن محم الشيباني ، أوصيتها أمها عند
فراقها ليت أيها إلى بيت زوجها ، وصية نافعة لكل فتاة ما استطاعت أن تعمل بما يناسبها
منها وفيما يلي نصها - قالت الأم لابنتها
عليك بالصُّحبة بالضيافة ، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة ، والتعهد لموقع عينيه ،
والتفقد لموضع أنفه ، فلا تقع عينه منك على قبيح ، ولا يشم منك إلا طيب ريح ،
والكحل أحسن الكحل ، والماء أطيب الطيب المفقود ، والتعهد لوقت طعامه ، والهدوء

عنه عند منامه ، فإن حرارة الجوع مَلْهِيَةٌ ، وتنفيس النوم مَبْغَضَةٌ ، والاحتفاظ ببيته وماله ، والإرعاء على نفسه وعياله ، فإن الاحتفاظ بالمال حسن التقدير ، والإرعاء على العيال جميل التدبير ، ولا تفتش له سرّاً ، ولا تعصى له أمراً ، فإنك إن أفشيت سره لم تأمن خدره ، وإن عصيت أمره أوغرت صدره ، لم أنتفى مع ذلك الفرج إن كان فرحاً ، والاحتساب إن كان فرحاً ، فإن الخصلة الأولى من التقصير ، والثانية من التكدير ، وكون أشد ما تكونين له إعظماً ، يكن أشد ما يكون لك إكراماً ، وأشد ما تكونين له موافقة ، يكن أطول ما تكونين له مرافقة ، واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحنين حتى تؤثرى رضاه على رضاك ، وهواه على هواك فيها أحببت وكرهت ، والله يَخَيِّرُكَ . . . اهـ

وقد عملت ابتها بوصيتها ، فعمرت وأنجبت منه الملوك السبعة الذين حكموا اليمن بعده .

حقوق الزوجة على زوجها

كما ذكرنا حقوق الزوج على زوجته ، نذكر فيما يلي حقوق الزوجة على زوجها ، حتى لا يظن الأزواج أن كل الحقوق لهم ، وليس عليهم لزوجانهم مثلها ، وقد قرر الإسلام ذلك ، قال الله تعالى «ولن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة» وكيف لا يكون الأمر كذلك وكلا الزوجين شريك الآخر في مزرعة الحياة ، فعلى كل من الشريكين مثل ماله نحو الشريك الآخر .

وأول حقوق الزوجة على زوجها أن يتزوجها بصداق عاجل أو آجل ، أو بعضه عاجل والآخر آجل ، قال تعالى «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» فإذا رُقَّتْ إليه عاشرها بالمعروف ، لأن الزواج شرع ليدوم ، ولا يدوم إلا مع العشرة الحنية ، وما أن الروجة تركت أسرتها التي هي جزء منها ، وانتقلت إليه وهو منها غريب ، فالواجب يقتضيه أن يُسَلِّبها عن هذه الفرقة بعشرة هينة لينة ، حتى تزول الوحشة بينه وبينها وتستبدل بها ألفة ، وقد أوصى الله بحسن عشرين بقوله «وعاشرهن بالمعروف» ولا ينبغي أن يديم مؤاخذتها على المخطات ، فَمَنْ مِنَ الناس لا يحطىء ؟ ولا بأس أن يعظها بالمعروف من غير تأنيب ولا تعنيف ، ويجعل ذلك الوعظ في أسلوب الإرشاد إلى الخير ، والرغبة في الوصول دائماً إلى درجة أحسن ، فإن الكمال الإنساني لا يتناهى ، وقد أوصى النبي ﷺ من فقال «استوصوا بالنساء خيراً» فإن المرأة خلقت من ضلع ، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء خيراً .

ومن حسن العشرة مداعبة الزوجة والمزاح معها ، ففى ذلك تطيب لقلبها ، ولقد كان النبى ﷺ يمزح مع نساؤه ويعاملهن كزوج ، ويتزل تكمراً لمستوى عقولهن ، روى أنه ﷺ كان يأتى عائشة فى العذر ، فسبته يوماً ، ثم سبها وقال لها : هذه بظك ، وفى الخبر أنه ﷺ كان من أفكاه الناس مع نساؤه ، أقول : وكان ذلك منه ﷺ مراعاة لبشريتهن ، والجانب البشرى منه ﷺ ، فالبوة لا تتعارض مع حقوق البشرية .
وكان عمر مع عشوته يقول : ينبغي للرجل أن يكون فى أهله مثل الصبي ، فإذا التمسوا ما عنده وجدر جلاً ، أى فإذا طلبوا ما عنده وقت الحد كان رجلاً كاملاً الرجولة .

لا تبالغ فى الدعابة والمزاح

ينهى أن لا تبالغ الزوج فى الدعابة ولين الحلق مع الزوجة ، حتى لا تسقط هيئته ، فتجترى عليه وتفسد أفعالها ، فالاعتدال فى ذلك هو اللاتى بأخلاق الزوج المؤمن ، فإذا رأى ما يخالف الشرع أو الأدب ، أظهر الجدل وامتنع حتى تنوب إلى رشدها ، ولا تندفع فى سوء الأدب ومخالفة الشرع ، قال ﷺ «تَعَسَّ عَبدُ الزَّوْجَةِ» وهو الذى تسره زوجته على هواها ، فلا يليق أن يمتكّن رجل لزوجته من نفسه ، فيعكس الموضع الذى شرعه الله «الرجال قوامون على النساء» .

قال الحسن : ما أصبح رجل يطيع أمراته فيما نهى إلا كئبه الله فى النار ، ومع أن عمر رضى الله عنه كان يرى التبسط مع المرأة ، كما تقدم ، لكنه كان يقول : شاوروا النساء وخالفوهن - وذلك إذا كانت المخالفة أنفع من الموافقة ، أو كانت مساوية لها فى الفائدة ، ولكنها لإببات استقلاله وعدم تبعيته للمرأة دائماً ، فمرة يوافق وأخرى يخالف - إن التخصى الأمر ذلك - فادرس طباع زوجتك وعاملها بما يصلحها وفق حالها ، وكن فى ذلك مثل الطبيب ، يعطى الدواء وفق الداء ، فاستعمل اللين والسياسة ، ثم الخشونة فى علاج شر المرأة ، فإن بدا منها الهدوء والدعة والمسالمة ، فعدّ إلى اللين والرحمة ، ولا تعكس فتكون كالذى يَضَعُ السيف فى موضع الندى ، أو الندى فى موضع السيف

الاعتدال فى الغيرة

عليك أيا الزوج بالإعتدال فى الغيرة على زوجتك ، فلا تستعملها فى غير موضعها ، قال ﷺ «إن من الغيرة غيرة يهضها الله عز وجل ، وهى غيرة الرجل على أهله من غير

ربة ، لأن ذلك من سوء الظن الذى سببنا عنه ، قال تعالى «إن بعض الظن إثم» وقال ﷺ «لا تكثر الغيرة على أهلِكَ فترمى بالسوء من أجلِكَ» .

وأما الغيرة فى موضعها لمحمودة ، فى الحديث الشريف «إن من الغيرة ما يحبه الله ، وما ما يبغضه الله» ثم قال : «وأما الغيرة التى يحبها الله فالغيرة فى الربة ، والغيرة التى يبغضها الله فالغيرة فى غير ربة» . . . إلخ ، وقال ﷺ «إن الله يغار والمؤمن يغار ، وغيرة الله أن يأتي الرجل ما حرم عليه» أقول وفى حكمة أن تأتى المرأة ما حرم عليها .

فإذا رأيت من زوجتك ما يخشى شره فنبها إليه وامنعها من الاستمرار فيه ، فالوقاية تمنع من الداء ، ولا تلغى فى إساءة الظن بها وتنبع عوراتها حتى لا تفسدها ، وأحسن علاج لمنع الغيرة أن لا تكثر من نزولها إلى الأسواق ، قال الحسن . آتَدْعُونَ نِسَاءَكُمْ يَزَاحِمُنَ الْعُلُوجَ - أى الرجال - فى الأسواق ؟ قَبِّحَ اللهُ مِنْ لَا يَغَارُ .

فإن خرجت لياذنه ، والأفضل أن يكون زوجها معها كما تقدم ، وأن تكون فى لباب تم عن الاحتشام ، وكما أن الزوج مكلف بأن لا يغار على زوجته إلا فى مواطن الغيرة حتى لا يفسدها ، فكذلك الزوجة مأمورة أن لا تغار عليه إلا فى مثل ذلك حتى لا تفسده .

عودة إلى حقوق الزوجة

ومن حقوق الزوجة على الزوج أن ينفق عليها باعتماد ، بحيث لا يكون فيها تَقْفِير ولا إسراف قال تعالى «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً» وقد حَصَّنَ النَّبِيُّ ﷺ على نفقة الأهل فقال «غيركم غيركم لأهله» وقال فى حديث عَدَّدَ فيه التلقات التى يثاب عليها «أعظمها أجراً الذى أنفقته على أهلِكَ» وكان الإمام على رضى الله عنه متزوجاً أربع نساء بعد فاطمة رضى الله عنها ، فكان يشترى لكل واحدة منهن فى كل أربعة أيام ملزمهم لَحْماً - مع أنه كان من أهل التقشف والزهْد - وكان الدرهم فى حينه يشترى به لحم كثير .

وكان ابن سيرين يستحب أن يعمل الرجل لأهله كل جمعة (فالزوج) وهو طعام يتخذ من الدقيق والماء والعسل والسمن ، وقد اقتبس فى عصرنا اسم (البالوظة) من (الفالزوج) لطعام يشبهه ، ويصنع من النشا والسكر والسمن والماء وأحياناً يستغنى عن السمن والماء باللبن ، وما كان يطلق عليه الفالزوج فيها مضى ، يسمى اليوم عَصِيدَةً ، فهى طعام يتخذ

من الدقيق والعسل أو السكر والسمن والماء . ولا يليق بالزوج أن يستأثر بما كُول طيب عن أهله ، سواء اكان ذلك في البيت أم خارجه .

وينبغي أن لا يصف لأهله طعاماً ممتازاً رآه أو أكله ولا يريد إطعامهم منه ، وعليه أن يشرك معه في تناول الطعام وزوجه وأولاده ولا يتفرد عنهم ، فإن الأفراد عنهم خلقٌ مُستَهجنٌ في الإسلام .

وعلى الزوج أن يعرف زوجته من الأحكام الشرعية ما تجهله ، إن كان على ينة منه ، فإن تشكك في معلوماته فليالسأ العالم ويبلغها بعد علمه ، وعليها أن تعمل بما يبلغها من الأحكام لترضى رها وروجها ، وتكون من أصحاب المنازل الرقيقة في الجنة .

وعلى الزوج أن يستعمل السياسة الشرعية عند نشور الزوجة وعدم طاعتها له ، بأن يعظها ويعلمها من عقاب الله ، فإن لم يفلح ذلك في ردها إلى الحادة ، هجرها في المضجع إلى ثلاث ليال ، وله أن يهجرها في أمر الدين إلى شهر - كما فعل رسول الله ﷺ مع زوجته لتأديبين ، ثم عاد إليهن بعد أن رجعن عما اتضى غَضَبُهُ عليهن فإن لم يفلح الهجر أصلح بينهما حَكَمٌ أو اثنتان يمثل كل واحد منها طرفاً ، وقد بعث عمر رضي الله عنه حَكَمًا ليصلح بين زوجين ، فعاد يقول : لم أستطع ، فضربه عمرُ بِرُيْزِهِ وقال : إن الله تعالى يقول - أي عن الحكيم - « إن يريدوا إصلاًحاً يوفق الله بينهما » فعاد الرجل وتلطف بها وأحسن التَّيْبَةَ فأصلح بينهما .

وإذا كان النشور من أحدهما أو كليهما فليجند كل منها في حل الخلاف وإعادة الوفاق بينها رعاية لكيان الأسرة ، وحماية للأولاد من آثار الانفصال بين الزوجين ، وهي في عصرنا هذا مُدمرةٌ وعيفة ، فهي دائرة بين التشرد وهسياع المستقبل وفساد الأخلاق ، ومن لا يعيش لأولاده فالمرت محير له من الحياة .

وليجند كلا الزوجين أثناء الخلاف في منع لسانه عن الآخر وكثرة اللفظ في شأن الشقاق حتى لا تتسع الشقة بينهما .

وبعد فإن الزواج قصد به الشارع الحكيم أن تسود المودة والطمأنينة والرحمة بين الزوجين كما قال سبحانه « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة » فليحرص كلا الزوجين على تحقيق أهداف الشريعة الغراء من الزواج ليعيش المجتمع الإسلامي مثاليًا بينَ العالمين ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل .

مصطفى محمد الحديدي الطبر

في مواجهة الإلحاد المعاصر

نقد نظرية التطور الحيوى عند داروين وأتباعه - بقية

الدكتور يحيى هاشم

أولاً . انتهائى المقال السابق من بيان نقد النظرية فى الأوساط العلمية التجريبية .
ثانياً : وبدأ فى هذا المقال بتوضيح أن النظرية إما تقوم على افتراضات غير ملزمة .
يقول الأستاذ عباس العقاد :
إذا رجعنا إلى مكان مذهب التطور من العلم لم نجد من يحسبه علماً قاطعاً من أصوله
وفروعه .

وأكبر أنصاره لا يدعى له أكثر من أنه صحيح فى بعض ملاحظاته ومقارناته .
ومحوز بعد ذلك أن يكون التطور قد حصل فى جهات عديدة لا فى جهة واحدة وأن
لا يكون ملازماً للارتقاء ، وإن كانت شواهد الارتقاء أكثر من ظواهر النكسات .
ويقول الأستاذ وحيد خان :

أن محامى نظرية الارتقاء لم يتمكنوا حتى الآن من تمكيس من مشاهدة أو تجربة أى
أساس تقوم عليه مزاعمهم .

فلم سبيل المثال . ليس بوسعهم أن يثبتوا لك بالرؤية المباشرة فى معمل ما كيف توجد
الحياة من مادة لا حياة فيها . .

وهكذا لم يخضع أى تغيير من نوع إلى آخر لتجربة أو مشاهدة من أى إنسان . . فلم
يحدث أن أجريت تجارب فى إحدى حدائق الحيوانات فخرجت الزراف من بطون الشياه .
ولقد عبر السيد أثر كيث عن رأيه فى نظرية الارتقاء بأنها « العقيدة الأساسية فى المذهب
العلمى » . ولم يقل بأنها حقيقة علمية ، وكذلك عرفت موسوعة علمية نظرية الارتقاء « بأنها
نظرية قائمة على تفسير بدون براهين . . »

أما أوبارين فقد قامت نظريته على افتراض ظهور « الحياة » ثم تطور التجمعات
البروتية إلى البروتوبلازم .

والدليل على صحة هذا الفرض - على أساس المسح العلمي - يكون بتحقيقه علميا .
فهل فعل أوبارين ذلك ؟

لقد بدأ أوبارين واقفا من إجراء هذه التجارب العملية ، في أهم نقاط هذه النظرية الخاص بظهور الحياة ، فهو يقول في ختام كتابه الذي بسط فيه نظريته « إن النجاح الذي حققت علوم الجيولوجيا السوفيتية حديثاً تؤيد « الوعد » بأن مسألة خلق كائنات حية بسيطة بطرق صناعية ليس ممكناً فحسب بل سيُحقق عمّا قريب .
ولكنه تراجع عن ذلك :

يقول في بداية محته الذي ألقاه في المؤتمر الدولي للبحار في نيويورك في عام ١٩٥٩ .
(إن جميع المحاولات التي أجريت لتوليد الحياة من المواد غير العضوية سواء تحت ظروف طبيعية أو في المعمل قد باءت بالفشل .)

لم يبدو يائسا معتذرا عن فشله فيقول أيضا في نفس العام : « إن الظروف الطبيعية والكيميائية التي سادت على الأرض في معمل الطبيعة العظيم - قبل ظهور الحياة - والتي تمت فيها التفاعلات المعقدة التي أدت إلى ظهور تلك الحياة تختلف تماما عن الظروف السائدة الآن . ومن ثمّ لم تكن غير احتمل - ان لم يكن من المستحيل - ان تتم نفس هذه العمليات في المعمل . وان تمت فإني حد معين فقط . »

ويقول كوبانت عن النظريات التي تبحث في أصل الحياة « إن الباحث في هذا الأمر لن يجد إلا آراء . . لا يمكن - الا بشيء من الكرم - أن نسميها فروضا مثمرة بالغة . »
ويقول « إن الآراء التي نخرج نحاول تفسير أصل الحياة كثيرة كل عشرة منها بقرش وأنا لا أستطيع أن أسميها بأكثر من خواطر . »

ويقول « أنه فيما يخص مسائل مثل أصل الجراثيم والبترول والحياة فسوف ننظر إلى ما كنا نقوله فيها في عام ١٩٥٠ عند حلول عام ٢٠٠٠ ونعجب من أنفسنا كيف قلناه وكيف أسفناه . »^(١)

ويقول الأستاذ إساعيل مظهر وهو بصدد نقد نظرية التولد الذاتي :
إن أنصار التولد الذاتي لا يراون في حيرة من القول به . . فاهم لم يشبهه بتجربة ، بل يفرضونه فرضا ، ولم يقيموا عليه دليلا علميا ثابتا وفي معتقدي أن التولد الذاتي إن صح وقوعه بالتجربة لأوقع الماديين في إشكال آخر أنكى من القول بالخلق الأول . لأنهم حتى مع

ذلك لا يستطيعون أن يعرفوا سر الحياة وتولدها .

وينقل عن العلامة الفردوسيل وولاس قوله في عام ١٩٢٣ (أن نواة الخلية الحية ليست شيئاً كياوياء عويص التركيب وفي الإمكان إعادة تركيبها ثانياً إذا حطت . ولكنها حينئذ لا تكون نواة حية - أهم - أي الماديين - يتجاهلون ذلك كله . يتجاهلون القوة المدبرة الخفية التي تستطيع الخلية الحية بفضل تأثيرها الدور في سلسلة من التحولات يستحيل إيضاحها بأية طريقة كياوية أو ميكانيكية .^(١))

وما يقوله الأستاذ إسماعيل مظهر عن نظرية التولد الذاتي للحياة ينطبق تمام الانطباق على نظرية النشوء الذاتي للأنواع أو نظرية النشوء والارتقاء عند داروين

واخذ فكما يقول الأستاذ وحيد خان . « أنه إذا كان لأصحاب نظرية التطور أن يعمدوها بالرغم من هذه الفرضيات التي لم تخضع للبحث التجريبي بناء على أخذهم بمبدأ أن العلم لا ينحصر في الوقائع التي يمكننا تجربتها مباشرة ، وإنما يعتبر أن أية قرينة منطقية تستند إلى تجارب ومشاهدات غير مباشرة يمكنها أيضاً أن تصبح حقيقة علمية بنفس درجة الحقائق العلمية التي تتمكن من مشاهدتها مباشرة ، وعلى هذا الأساس لا غير من اعتراف العلم بالالكترتون على أنه حقيقة علمية بالرغم من أنه لا يخضع للمباشرة ، نظراً لنتاهي وجوده في الصغر بحيث لا يمكن لمنظار ما مشاهدته ولا يمكن لميزان ما وزنه ، كما تم اعترافه بظواهر مماثلة أخرى على أنها حقائق علمية . »

إذا كان الأمر كذلك فإن الحقائق الدينية يمكن أن تدخل في ساحة العلم على نفس هذا الموال .

يقول البروفسير ماندير في شرحه لأسباب قبول نظرية الارتقاء :

أولاً هذه النظرية توافق جميع الحقائق المعلومة .

ثانياً : في هذه النظرية تفسير لكثير من الوقائع التي لا يمكن فهمها إلا عن طريقها .

ثالثاً : لم تظهر بعد نظرية تناسب وتوافق الحقائق بهذه الدقة .

ويعلق الأستاذ وحيد خان على ذلك فيقول : (فإذا كانت هذه الأدلة كافية لجعل

نظرية الارتقاء حقيقة مقبولة في ضوء مقاييس الاستدلال العلمية فإن هذه الأدلة نفسها موجودة كذلك في جانب الدين بصورة أشد وأكمل . وفي هذه الحالة يعجز العقل الحديث

عن تبرير رفضه للدين - باعتبار أنه غير قابل ولو لحدوث البحث العلمي . . مع تكاليف الأدلة بين نظرية الارتقاء والدين كليهما .)

ثالثا: من ناحية الصدفة :

في المسح العلمي يفترض العالم مبدأ الحتمية . ويستبعد المصادفة والاتفاق ، لأنه ينظر إلى الظواهر على أنها ضرورية وليست ممكنة . والا فقد العلم شرعيته أصلا ومع ذلك فقد تورطت مذاهب التطور في الصدفة لتتسح بها نظريتها في أهم محاورها . أولا . في الحركة الأولى التي حدثت للمادة في حالتها الأولية الراكدة . ثانيا : في ظهور الحياة في البروتوبلازم .

ثالثا . في ظهور الإنسان بتكوينه المشتمل على العقل وعلى الجهاز البدني شديد التعقيد يقول الدكتور يوسف عز الدين عيسى :

لا يمكن أن نتصور بأى حال من الأحوال أن جهازا دقيقا معقدا أشد التعقيد متناسقا كالمخ قد تكوّن من تلقاء نفسه نتيجة للصدفة العمياء . .

ولو نظرنا إلى طرق التنفس مثلا في الحيوانات المختلفة على اختلاف درجاتها ابتداء من الأميا - ذلك الحيوان البسيط المكون من خلية واحدة - إلى أن نصل إلى الإنسان أرقى الحيوانات لوجدنا أن عمليات التنفس هذه تم بطرق وأجهزة مختلفة ولكنها جميعا تنتهي إلى نفس النتيجة وهي أكسدة المواد الغذائية وإطلاق الطاقة التي يستخدمها الحيوان في أوجه نشاطه المختلفة .

وعندما نقول إن الطيور لكي تحف وزنها كونت في عظامها أكياسا هوائية فهذا قول يدعو إلى الضحك . إذ أن الطائر ليست لديه القدرة على تغيير تركيبه ولا يمكن أن يقوم بأحداث هذا التغيير الواعي سوى القدرة الإلهية .)

وهذا في حد ذاته كاف لكي يجعل من مذهب التطور الذي قدمه داروين وأتباعه وأوبارين وأتباعه - وابتعدوا به عن الفراض وجود قوة مدبرة عليا - مذهباً «اعتقادياً» لا أساس له من العلم الصحيح .

رابعا : قاعدة التشابه والترتيب :

إن أدلة التطور الحيوى المستمدة كلها من علم التشريح المقارن ، وعلم الأجنة وعلم

التقسيم وعلم الحفريات ، ترجع كلها إلى قاعدتين . التشابه ، والترتيب ، وهما لا يؤيدان بالضرورة إلى الاعتراف بوجود علاقة ذاتية بين الأطوار . بل على العكس من ذلك يؤيدان موقف الدين في تفسيره لكل منها بوجود إرادة إلهية عليا
ومن العجيب أن يسوق الأستاذ إسماعيل مظهر اعتراضه على القائلين بالخلق المستقل على النحو التالي :

ماذا يقول مؤيدو هذا القول في تشابه الأنواع الحية وتقارب صورها من صور الحفريات التي يمتزج عليها في ذات البقعة التي تقطعها ؟
ولم يظهر زعماء الخلق المستقل السبب في مشابة الأنواع الحية في استراليا للأنواع المنقرضة . . . (١)

بالله ، لقد أدهش السيد في اعتراضه وأعجز !
ويكفي في الرد عليه في هذا ما يقوله الدكتور يوسف عز الدين عيسى .
(ان تشابه الحيوانات في الإطار الأساسي لتكوينها يدل على وجود أسلوب واحد للخلق يدهه عائق واحد .

فهذه القطعة مثلا لا تختلف في تكوينها عن عين البقرة أو الأرنب أو الإنسان وكذلك الجهاز الهضمي والعصبي والغدد الصماء وغيرها من الأعضاء في شتى أنواع الحيوان تدل على وجود أسلوب واحد للخلق . فاما كما يقرأ الإنسان بعض صفحات من كتاب أحد مشاهير الكتاب فيستدل عليه من أسلوبه .)

وفي قاعدة الترتيب :

يقول الأستاذ إسماعيل مظهر : (إن تدرج وجود الحيوانات والنباتات التي نعتز على بقاياها مستحجرة في باطن الأرض ليدل واضح الدلالة على أنها لم تخلق طفرة خلال عصر محدود من العصور ، وأما نشأت متسلسلة بعضها من بعض متعاقبة في الوجود الزماني) (ملق السيل ص ٢١٦)

ولكن نقول بأن غاية ما تدل عليه هذه الحفريات ، أن الأنواع نشأت متعاقبة في الوجود الزماني ، أمّا أنها نشأت بعضها من بعض ، وهذا هو جوهر مذهب النشوء والارتقاء فليس في هذه الحفريات ما يدل عليه .

وان الأمر هنا أشبه عن يقول إن الترتيب الزماني المتسلسل الدقيق في اللقطات الفوتوغرافية التي تسجل قصة سيماية «مثلاً» يدل على أنها «نشأت متسلسلة بعضها من بعض» في حين أنه من الظاهر أن ذلك ليس دالاً على شيء أكثر من التعاقب الزماني يقول الأستاذ وحيد خان : (إن نظرية الارتقاء لا تثبت شيئاً أكثر من أن الأنواع المختلفة لم توجد في وقت واحد ، بل وجدت أنواع مختلفة في مراحل مختلفة وأن هناك تريبيا زمناً في الأنواع الحية ، أي أن الأنواع البسيطة للحياة وجدت قبل الأنواع الحية المعقدة . والأمر الذي لا يزال غير ثابت بكل قطعية هو : هل الأنواع الحية المعقدة هي حقيقةً صور راقية للأنواع البسيطة التي وجدت في الزمن السحيق لم تطورت تلقائياً إلى صورها الحالية نتيجة للعمل المادي الطويل أم أنها ليست كذلك ؟ إن الملاحظة تؤكد الجزء الأول .

أما الجزء الثاني من نظرية الارتقاء فلا يزال الفرض محضاً اختلقه العلماء الذين آمنوا بتلك النظرية ، وهذا الجزء الافتراضي من نظرية الارتقاء لا يمكن مشاهدته تحت أي ظرف من الظروف ، كما أنه غير قابل للخضوع للتجارب بأي شكل من الأشكال ، هذا فيما يتوقف جواز الاستدلال بنظرية الارتقاء على ثبوت هذا الجزء الثاني منها فقط) خلاصاً : (١) إنه مع التسليم بصحة الافتراضات التي تقوم عليها نظرية التطور من حيث وجود تشابه وترتيب بين الأنواع فإن ذلك لا يقتضي إلغاء الإرادة الإلهية . إن الذين يتكرومون الخالق بناء على نظرية التطور يتصورون أن الخالق ليس في إمكانه أن يوجد مخلوقاته بترتيب ونظام يُنفَّذ في زمن طويل .

وهذا التصور خاطيء سواء ثبتت نظرية التطور أو لم تثبت . إنه مع التسليم الحادى بأن نظرية التطور تقوم على قوانين حتمية فإن ذلك لا يلغى «الإرادة الإلهية» إلا عند أولئك الذين يتصورون الألهية تصوراً بشرياً . وعلى سبيل المثال لمؤلفاء مقالاً النص التالي (١) :

من بين مجموعة النقوش الكاندرائية التي تعبر عن كثير من حقائق اللاهوت في العصور الوسطى نقش يمتاز عن مذهب لاهوتي في أصل الكون ظل موضع الاحترام والإجلال أرومانا طولاً . .

الواحد القهار في صورة بشرية جالس بوداعة ولين يصنع الشمس والقمر والنجوم ويعلقها في القبة الصلبة التي تحمل من فوقها السموات العلا ، وتظلل الأرض السفلى أما علامت التفكير الظاهرة في تقطب جبينه فتم على أنه أجهد نفسه إمعانا في التدبر والاستبصار ، كما يدل انتفاخ عضلات ذراعيه على أنه قد اضطر إلى أن يكبد وينصب . ومن الطبيعي أن يكون المتألون والمصورون خلال القرون الوسطى وفي بدء العصور الحديثة قد عمدوا إلى تمثيله على مقتضى ما تصوره كتاب ذلك العصر اذ كانوا يقولون بأنه استراح في اليوم السابع) ومن هذا حق للعلماء التجريبيين في أوروبا أن بقعوا في وهم التناقض بين النظام وبين الألوهية .

ومنشأ ذلك أن صورة الألوهية عندهم مستمدة من الأساطير الإغريقية . أو من إله أرسطو ، أو من الأديان الشرقية القديمة .

وهي كلها لا تعطى تصورا يوفق بين الألوهية والنظام أو بين الألوهية والقانون . أما تصور الألوهية في الإسلام فهو لا يتعارض مع تصور القانون والنظام .

بل إن الإسلام هو الذي يضع ضمان الاستمرار للقانون الطبيعي ، وذلك في قوله تعالى « ولن نجد لسنة الله تبديلا » إلا أن هذا الاستمرار مستمد من الإرادة الإلهية ومتوقف عليها : « اما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون » (٨٢ سورة يس)

فهنا يبدو الانسجام والضحى بين إرادة الله وأطوار القانون ، ويظل هناك موضع للخوارق التي يظهرها الله بين الحين والآخر ، تذكيرا للإنسان بمصدر الوجود ومصدر القوانين وهو الله سبحانه وتعالى . .

إن النزعة الإلحادية في نظرية التطور إذ تذكر على الدين قوله بوجود إله عالم مدبر للكون ، منظم له ، معتن به . . . تقول أيضا بالتطور المنتظم المنتظم نحو غاية عليا ، وتستند هذا التطور إلى المادة التي بدأت وجودها وهي في أحط صورة من صور الوجود التي يمكن للمقل أن يتصورها .

ولا شك أن هذا تناقض صارخ . .

إنه من المؤكد أن فكرة التطور التقدمي التي يتبناها العلم الحديث (والاحاد الحديث) لا تستقيم إلا إذا أخذنا بفكرة وجود إله عالم مدبر للكون .

يقول الأستاذ يوسف كرم « وقد نسلم بالتطور ، ثم نرانا مضطرين إلى الإقرار بوجود المادة ، موجو لها ، لقصور المادة عن تنظيم نفسها . »

إن فكرة التطور التقدمي - بعد نهديها ونجربها من التناقض الذي يوقعها فيه الإلحاد - تضيف إلى رصيد الإيمان بالله ، ولا تأخذ منه ، وذلك حيث ترسم للمادة طريقاً منظماً صاعداً من الأدنى إلى الأعلى ، تستهدف فيه الوصول إلى الغاية ، فمن ثم تستلزم وجود المدير المنظم ، وهو أمر لا يكون للمادة التي يقول بها الملحدون ، وإنما يكون للذات الله .

إن هذه النظرية تفرض أولاً : التقدم . والتقدم لا بد أن يكون له غاية مرسومه والنظرية لا تقدم هذه الغاية ، والدين هو الذي يقدمها .

ومن ناحية أخرى فإن التقدم الذي تفترضه هذه النظرية يعنى النقص في المتقدم والنقص يحتاج إلى غيره في تقدمه ، والدين هو الذي يقدم لنا الله الغنى الذي يتجه إليه كل محتاج . . .

يقول الأستاذ الدكتور يوسف عز الدين عيسى :

(إن الخطأ الرئيسى الذى وقع فيه جميع هؤلاء العلماء هو أنهم تجاهلوا وجود خالق مبدع جبار هو الذى خلق هذا الكون وأبدعه . فقد تكون الحيوانات انحدرت من حيوانات سبقها وتطورت وارتقت ، ولكن ما هى القوة التى تقف وراء ذلك كله وتحركه فى دقة مذهلة وقدره جبارة نحو هدف معين فيه ارتقاء وكمال ؟

أنه بلا شك خالق هذا الكون الذى نعجز عقولنا عن إدراك مبلغ قدرته وعظمته منها نحيلناها .

فتطور الكائنات لا يفسر مثل هذه الافتراضات وهذه التكهانات ، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون صدقاً عشوائى تتخبط في الظلام ولقد اقترب العلماء الآن كثيراً من التسليم بوجود خالق للكون سواء شعروا بذلك أو لم يشعروا

. . . فالقول الذى يصر عليه جراهام كابون ^(١) ، بأن فى كل كائن حى قوة تدفعه للسير

والتطور نحو هدف معين يعنى بلا جدال وجود قوة إلهية وراء هذه العملية)

وإذا كانت فكرة التطور التقدمى تتناقض عندما يقتضيها الملحدون الماديون فينكرون بها وجود الله ، فإنها تنهات وتتناهى عندما يقفون بها من ناحية المبدأ عند طور ظهور الإنسان ، ومن ناحية النهاية ، عند انزلاقه إلى العدم ، بعد هذه الحياة الدنيا وبيان ذلك :

(١) أحد العلماء المشتهرين الذين هم بحوث متخصصة في نظرية التطور .

أن التطورية التقدمية الحقيقية تقتضى نظرة دائمة الانفتاح إلى المستقبل ، وكلما كانت هذه النظرة أكثر امتداداً وشمولاً وعمقاً ، كانت أحق بوصف التقدمية .

ومن هنا يمكننا أن نقول أن (دين الإسلام) هو الحال الذى تستقيم فيه هذه النظرة ولا تتناقض ولا تنهات ، وأنه أحق بوصف التقدمية من غيره ، لأنه يجتاز بنظرة إلى المستقبل حاجر الحياة الدنيا ، ويجعل حياة الإنسان ممتدة إلى مستقبل بعيد (فى الآخرة) يحصل فيه على الخلود والكمال بشروط ممارستها فى حياته الدنيا ، تجعل هذه الحياة بدورها أقرب إلى الكمال . . .

فدعوى التقدمية ، ألصق بالدين ، وأجدر به وأشد تنكراً للإلحاد فى أى مظهر من مظاهره ، وهى عند الملحدين تتناقض مع فرضية مسبقة ، تدعى زوراً وبهتاناً وبغير سند من العلم أو العقل - أن المادة هى الأصل .

يقول الأستاذ وحيد خان : (لا يزال الإنسان منذ آلاف السنين يؤمن بأن خالقه ومخالق الشجر هو القادر المطلق ، مع أنه ظل طوال هذه القرون الطويلة يشاهد الطفل يصبح رجلاً كاملاً بعد أربعين سنة من ولادته ، والشجر العملاق يكتمل عوده بعد قرن أو نصف قرن من الزمان ولكن هذه الملاحظة لم تزل من إيمان الإنسان بأن الله هو القادر المطلق ، فعلمه لم يوجب أبداً - أن كون الله ، الخالق القادر المطلق ، يستلزم ظهور الإنسان والشجر فى أشكالها الكاملة مرة واحدة .

وهكذا فإن كثوف المستقبل حتى لو أثبت أن مظاهر الحياة إنما ظهرت إلى الوجود نتيجة لخصوعها لعمل تطورى طويل الأمد فإن ذلك الإثبات - الذى لم يتوافر حتى الآن - لن يبطل قضية الدين ، ولن يستلزم إعادة النظر فيها ، ذلك لأن هذا الإثبات المفترض إنما يتعلق بأسلوب الله فى الخلق ، ولا يفسر لنا ماهية الخالق) لقد جاء فى الموسوعة الكاثوليكية فى مادة الخلق أن حقائق العلم وحقائق الوحي فى هذا الموضوع لا تتناقضان

وقال اللاهوتيون أصحاب كتاب العلم وما فوق الطبيعة : بأن العلة الثانوية التى تبدو فى أعماق الطبيعة لا تبطل العلة الأولى التى تنتهى إليها جميع العلل وتقف عندها جميع المقاصد والغايات .^(١)

ويقول الأستاذ يوسف كرم : «وقد نعلم بالتطور ثم نرانا مضطرين إلى اعتبار الإنسان نوعاً قائماً بذاته بسبب ما يختص به من علم وفن وصناعة وخلق ودين ، وهى مظاهر للعقل

(١) أنظر عمائد الفكر فى القرن العشرين للأستاذ عباس العقاد ص ٥٨

لا نظير لها ولا أصل في سائر الحيوان . . .

(٢) وما دام أن هذه النظرية كما بينا لا تلغى بالضرورة الإرادة الإلهية فإنه ينبغي أن يبقى فيها مكان خاص لنظرية الخلق الخاص - بالنسبة لبعض الأنواع على الأقل - إذا وردت بذلك الأخبار الصحيحة .

ولا شك أن الأخبار الصحيحة قد جاء بها القرآن الكريم فيما يتعلق بخلق آدم عليه السلام ، وما ورد في القرآن الكريم بهذا الخصوص لا يترك احتمالاً لإدخال آدم عليه السلام في السلسلة التي نسجتها افتراضات نظرية التطور وذلك للأسباب الآتية :-

أولاً : إن ما ذكره القرآن الكريم عن ملاسبات خلق آدم يحتم القول بظهوره مستقلاً وليس على مراحل من التدرج غير الملحوظ في مدارج الأنواع المختلفة .

وهذا ما يقتضيه دعوة الله تعالى لملائكته للسجود لآدم إثر خلقه إياه بقول تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة أني عاقل بشراً من صلاصلا من حمأ مسنون . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين . فسجد الملائكة كلهم أجمعون ، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين . . . » (٢٨ - ٣١ سورة الحجر)

والنصوص القرآنية الواردة في نفس هذا المعنى كثيرة أنظر الآيات ١١ ، ٣٤ من سورة البقرة .

والآيات ٦٠ وما بعدها من سورة الأسراء ، والآيات ٤٩ وما بعدها من سورة الكهف والآيات ١١٥ من سورة طه على سبيل المثال .

ثانياً : إن ما ذكره القرآن عن آدم يقتضى ظهوره وهو في أعلى مراحل النضج البشري لا كونه في أدنى هذه المراحل كما تقتضى بذلك نظرية التطور ، وذلك ما يدل عليه قوله تعالى . « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ، ونحن مسبح محمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون »

وعلم آدم الأسما كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال . أنبئوا بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم أني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تدون وما كنتم تكتمون . . . » (٣٠ - ٣٣ سورة البقرة)

ثالثاً . إن ما ذكره القرآن عن خلق آدم يقتضى ظهوره لا على نحو يتفق مع الس

العادية - كما تقضى بذلك نظرية التطور إن صحت - وإنما على نحو خارق لهذه السن وهذا ما يدل عليه قوله تعالى :

«إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم لال له كُنْ فَيَكُونُ الحق من ربك فلا تكن من الممترين . . .» (سورة آل عمران ٥٩ - ٦٠)

وبما أن سيدنا عيسى عليه السلام قد خلق من غير أب بطريقة خارقة للعادة ، وأن الآية تقرر أن خلق آدم مثله ، فإن النتيجة الحتمية لذلك أن خلق آدم بم طريقة خارقة للسن العادية .

والله الموفق للصواب .

د . يحيى هاشم

وَحْدَانِيَّةُ الْخَالِقِ

مِمَّا رَوَى عَنْ الْإِمَامِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ أَنَّهُ رَأَى جَدَّهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي
مَنَامِهِ فَسَأَلَهُ عَنْ حَقِيقَةِ التَّوْحِيدِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
كُلُّ مَا خَطَرَ بِبَالِكَ فَهُوَ هَالِكٌ وَاللَّهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ .

الإسلام في التجربة التاريخية

الأستاذ زاهر عزب الزغبى

أربعة عشر قرناً وبيف من التاريخ الحافل المليء عمر التجربة الإسلامية عبر الزمن ، وليس ثمة أحد يستطيع أن ينكر أن التعاليم الإسلامية قد نجحت وحدها في تأسيس مجتمع إسلامي محت ، وأنها استطاعت أن لكل العناصر الإنسانية المتنافرة المتمردة في صحراء العرب . . تلك العناصر التي لم تنطق في وقت ما من تاريخها الطويل على رأى أو مجتمع على عقيدة ، ولكن الإسلام نجح في أن يكون منها محمداً مناسباً تربطه أواصر الإخاء والمساواة التي لا يشوبها تفاضل من جاءه أو جنس أو ليرة .

وقيل وفاة النبي محمد (ﷺ) كان الإسلام قد تكامل كدين ، وبدا يوضح أن هذا الدين ليس مجرد عقيدة لا نغم سوى طقوس لعبدية وإنما يشتمل أيضاً على أسس قوية وسبع عمل لقيام مجتمع واضح المعالم : له سيالته الخاصة ونظم حكمه الخاصة وقوانينه الخاصة . .

وبقيادة تستلهم الحكمة والقوة من وحى الله ، وبإيمان هادٍ موجه استطاع هذا المجتمع الوليد في أوائل عمر تجربته أن يوسع مداه فيقفز بسهولة ويسر على حدود الإمبراطورية الرومانية الشرقية ويضم حوض الأردن . . وفي نفس الوقت ينتزع من إمبراطورية فارس كل بلاد ما بين النهرين . . ثم لم تلبث عشر سنوات بعد وفاة النبي محمد (ﷺ) حتى كانت كل منطقة الهلال الخصيب وآسيا الصغرى والأراضي المصرية تابعة لأمر المؤمنين . وقامت في كل أرجاء هذه المنطقة المساجد ، وترجمت في أجوائها حناجر المؤذنين بـ : الله أكبر . الله أكبر .

ولم يكن هذا النجاح الباهر الا مقدمة لما هو أعظم ولما هو أروع . . ففي أقل من نصف قرن كانت كلمة الله وراية الإسلام قد ارتفعتا عاليتين على منائر المساجد في شمال أفريقيا حتى مراكش على ساحل الأطلسي . ثم تعبران البحر الأبيض المتوسط الى أسبانيا وسهول فرنسا أما في آسيا فتوسع المنطقة الإسلامية شمالاً حتى تهدد أسوار القسطنطينية ، وشرقاً

يتوغل المسلمون حتى مشارف الصين ، وجنوبا يتجاوزون حوض الأندلس الى الولايات الجوية في شبه القارة الهندية . .

وقد برهن هذا النجاح الذي حققه الإسلام - في سعة وسرعة انتشاره - على أصالة هذا الدين كما عزز الثقة فيه . .

ولكن الذي كان أكثر دلالة على مجاح الإسلام وقوته أنه قد قابل مدنيّات العالم الخارجي بمبادئه الفكرية فانتزع الإعجاب والاحترام ، وبطبيعته الدينية ونظمه الاجتماعية فانتصر بلا مقاومة على المسيحية في الدولة الرومانية ، وعلى الزرادشتية في فارس ، كما تغلب بسهولة على الهندوكية وفلسفتها في البلاد الهندية ، وعلى البوذية أيضا في كل موطنها . أما اليهودية فإنها كانت آنذاك قد انسحبت من ميدان التنافس الفكري إلى دائرة ضيقة داخل إطار من التعصب القومي الإسرائيلي ممثلا بأفراد أو جماعات صغيرة متناثرة هنا وهناك في أماكن متفرقة على سطح الكرة الأرضية . .

ولما كانت الدعوة إلى الإسلام تقوم أساسا على مبدأ « لا إكراه في الدين » فإنه من التصف أن ينسب انتشار الإسلام إلى عامل ما غير ذي صلة بعامل الإقناع . . وصحة القضية وصلاحيّة القواعد التنظيمية في الإسلام قد سهلا إلى حد كبير مهمة المجاهدين المسلمين . وكان التطبيق العملي للقواعد والقوانين والمبادئ الإسلامية على سكان المناطق المفتوحة يشكّل العامل الأهم في إحراز انتصارات تالية . . فالرعايا الذين كانوا يبرزحون تحت أثقال من جبروت رجال الكهنوت والنبلاء قد ألهمهم المسلمون من أوزار الرومان الإقطاعيين . . وحينئذ تحقّق لهم - في ظل الإسلام - الأمن المطلق والكرامة الحقة والحرية المضمونة . وكذلك كان الحال مع الفرس وغيرهم من البشر في كافة الأصقاع التي وصل إليها الإسلام . وهذا التطبيق الصحيح للقواعد الإسلامية كان خير داعية للإسلام فقد استروح فيه الناس إرادة الله في صون الإنسانية والحفاظ على كرامتها فسارعوا إلى اعتناقه أفواجا . .

والإسلام ليس فقط كغيره مما سبقه من أديان ، بل هو دين أعمق وأوسع وأشمل . نعم . لقد سبق أن أطلع الله الإنسان مرارا على كنه رسالته . ولكن الإنسانية في كل مرة لم تكن قد نضجت إلى المستوى الذي يؤهلها لأن تفهم رسالة الله بنهايتها . وكان الله - وهو الحكيم الرؤوف الخبير بعباده - يقدّر لكل شيء قدره ، فيكشف للإنسان عن قدر من نوره لا تعشى منه عيناه ، ولكنه قدر ينير له الطريق إلى الأمام ، ويريد من قدرته على تفهم كم

أكبر من الحقيقة فيما بعد . .

أما في هذه المرة فكانت الإنسانية قد بلغت الرشد . . واستعد ابن آدم أن يتقبل رسالة الله بحذافيرها ، فجاءته كاملة ونهائية . . وتضمن الإسلام كلمة الله تامة وشاملة ، وكشف الخالق عن وجوده السرمدى وعظمته غير المحدودة . . فعرفه الإنسان - ولأول مرة - معرفة حقّة على نحو لا يحصى بعد ذلك أبداً . . وبحيث لا يعود إلى تصوّره على ما يتناهى مع كماله المطلق . . كلاً ، وإن سمح الله للإنسان بعد ذلك أن يعبدّه لأنه كما يتصوره اليهود إله قاسٍ فظ وجبار غضوب . . صوت عذاب وليس نداء رحمة . . أو كما يتصوره النصارى أباً لنبيهم عجز عن حماية ابنه وعن تدبير وسيلة لرفعة إلهه سوى أن يسلمه إلى شرذمة من اليهود المشاغين فيقتلوه ويصلبوه . . ثم بعد ذلك - كما يزعمون - يضم هذا الابن إليه في عرشه صنوا له أو عدلاً وضرباً . .

ولأول مرة أيضاً أعطى الله للإنسان صورة كاملة ونهائية عن الكيفية المثل التي ينبغي أن يكون عليها سلوكه في الأرض . . فجاءت رسالة الله في الإسلام تامة وشاملة ، فهي من ناحية مفتوحة على عظمة الله التي لا تعد ، وهي من ناحية أخرى مرتبطة باحتياجات وضرورات الإنسانية المتشعبة . .

ولهذا كان الإسلام ديناً متميزاً عما عداه . . ديناً لا يمكن تحديده وإن كان من الممكن أن يرسم بخصائصه ومميزاته . .

وإذا قلنا إن أبسط تعريف للإسلام أنه مجموع ما جاء في وحى الله إلى رسوله محمد ﷺ فإنه من الخطأ بل من الخطر أن نعتبر بعضاً من هذا المجموع أو نحاول أن نجزئه ، فالإيمان والعمل في الإسلام وجهان لقطعة واحدة من العملة . . والثواب والعقاب في الآخرة لا يستغنى عنها الإسلام عما شرعه من حدود وعقوبات دنيوية ، كما أن الأخلاق ليست لفصلة بعد الشريعة . .

إذن فالإسلام في حقيقته ليس إلا إيماناً خاصاً حيّاً متجدداً مع كل صباح ، بل مع كل هنة من لحظات الزمن في قلب كل فرد مسلم ومن المسلم به أن الإسلام - إما هودين الله لم يبدأ بعثة محمد ، وإما مع بدء الخليقة على الأقل . .

والله عندما خلق العالم أمر بأن تجري قوى الطبيعة حسب نظام ارتآه . . والطبيعة محبرة على طاعة أحكام الله وسنته الخالدة . . وهي من خلال انصياعها لأحكام الله تقوم في

الوقت نفسه بإيضاح الصورة الممتازة التي أرادها الله لمسيرتها ، كما تكشف عن وجوده وقدرته وسلطانه على ملكوته ، وكذلك عن جلاله وعظمته .

وقد جعل الله للإنسان كذلك نظاما مثاليا يجب عليه أن يسلك وفقه . . فافقه من عليائه قد بين للناس الكيفية التي يجب عليهم أن يتصرفوا طبقا لها جماعات وفردى . . ولكن الإنسان هنا يختلف عن بقية المخلوقات بأنه خلق واعيا وحرا . فهو وحده الذى أعطى حق اختيار الفعل أو الإقلاع عنه ، سواء (كان ذلك مجرد كسب - كما قال أهل السنة - أم أداء حقيقيا للفعل كما يقول المعتزلة . وكانت هذه الحرية مسئولية خطيرة وهامة . ومن الأصح أن نقول بأن الإنسان وحده هو الذى اضطلع بها ، لأنه وحده الذى هو أهل لها : وانا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها . وحملها الإنسان . . . (سورة الأحزاب : ٧٢)

وعلى هذا فالإنسان لا يستطيع أن يحب مجتمعه القوضي والاعلال إلا إذا عاش حياته مستقيما وفق شريعة الله . . ولكن أيضا له الحرية فى اختيار السبيل الأعوج وتدمير النظام الاجتماعي كله . .

وهذا الإنسان كان . ولما يزل ، وسيظل إلى الأبد - ذروة الخليقة وخليفة الله . . ومنذ بدء خليقته بين الله له القانون الخلقى ووضح له كيف يعيش ويتصرف . . فلقد كان آدم نفسه سببا علمه الله ما يجب أن يفعل . ولكن التاريخ قد سجل على الإنسان إخطاؤه فى السير على هذا السبيل . كما أن أبناء آدم سرعان ما انحرفوا الرسالة أو سبوا أو أضاعوها أو زيفوها . وكثيرا ما جاءت فترات كان فيها الإنسان يتحبط فى الظلام لا يعرف ما هو الأصوب . . حيثئذ نخل عليه رحمة الله فيترل عليه الرسالة مرة ثانية . وهكذا يكون رسول جديد يكشف للإنسانية عن ماهية المطالب والحقائق الخالدة . . ولكن القصة البشرية تميد نفسها . . ثرة أخرى يهمل الإنسان الوحي أو ينساه أو يشوهه . . ثم يكون رسول آخر . . وهكذا دواليك . . وكثير ما هم هؤلاء الرسل . غير أن الشيء الجوهرى هو أن مضمون الرسالة - رغم تعدد الرسل - كان دائما ينبع من معين واحد وعلى أسس واحدة . .

لقد كانت دعوة إبراهيم هى التبشير بوجود الله ووحدانيته وسلطانه . . ومن ذلك الحين لم تنطفئ جذوة التوحيد التى دعا إليها . . أما الوثنية فقد ارادها إبراهيم وكذلك يزدريها على الأقل قسم من البشر . .

أما فيما يتعلق بموسى فإن أتباعه قد آمنوا برسائته ولكمهم مع ذلك لم يحصلوا كل الإخلاص في قلوبهم لها . فإهم حين وضعوها موضع العمل سمحوا - أو تسبوا - بالفساد النسخ التي كانت تحفظ نص الرسالة المكتوب . فأصبحت توراتهم غير صحيحة . . أضف الى ذلك أنهم ارتكبوا خطأ كبيراً إذ أخذوا يعتقدون أنهم شعب الله المختار وضوا بكلمة الله ، بدلا من أن يفظنوا الى أن الله الذي سوى الخليفة وبرأ الكون إنما هو رب الجنس البشرى كله .

وشاء الله أن يصلح هذا الخطأ الشنيع . فبعث في الوقت المناسب رسولا آخر هو المسيح . . ولحملة أسباب أدرك أتباعه الطبيعة العالمية للدين ، ولكمهم ما لبثوا أن أخذوا يؤلهوه وينسبون اليه والى أمه تهما رهيبية . . وهؤلاء الأتباع الذين ينسبون أنفسهم إلى المسيح قد ركزوا اهتمامهم عليه إيمالا منهم جريئا لله الذي حفظوا بذلك من سموه ومن علاه . كما أنهم من ناحية أخرى قد أحاطوا أنفسهم بالاحترام الشخصي ، ولكمهم أهملوا النظام الخلق الكامل ، وسمحوا للعدالة الاجتماعية أن تتلقى تاركين إدارة هذه الأمور الدينية تقوى علمانية ليس للمقاييس الأدبية سلطان عليها ، وهكذا فقد تركوا التاريخ يسير على هواه ، دون أن يدركوا أن الله لا يقبل أن تنتهك عدالته . .

وهكذا أعطى الإنسان مرة أخرى وأظهر ضلاله ونحطه في رفضه المتواصل وفي تشويهه للحقيقة القوية والرشاد الأسمى الذي واصل الله تقديمه له .

وهكذا يتراءى تاريخ البشرية الى هذه النقطة . . قصة غير مشجعة . . ولكن ثمة تقدم دون ريب ، فبعد سلسلة الإهمالات لأوامر الله جاء دور إدراك عظمة الله بالمبدأ وما يتساءل المرء ترى هل سيعجز الناس أبدا عن استيعاب الرسالة الخالدة ؟ . . وهل سيعجزون عن العمل بها جدياً . وعن العيش كما أمر الله أن يعيشوا في اتحاد خالد مع عدالة الله نفسه . . ذلك الاتحاد الذي لم تكن عملية الخلق الا مقدمة له . والذي سيبنى حتى بعد أن يقضى أمر هذا العالم الفانى ؟ . وهل سيسمح الناس في تحويل التاريخ الى سجل خال من مرارة الفشل وتكرار الإخفاق إلى سجل ملئ بالرشاد المقدس ؟ . . وفي وسط من ضباب الشك تتجلى رحمة الله عظيمة ، فيأدر سبحانه الى إنقاذ الموقف بإشارة من عنده ويمنح هديه السماوى للإنسان .

لقد أنزل رسالة متضمنة حقيقته وعدالته . . واختار رسولا هو خير من يؤدي هذه الرسالة ويفسرهما . . يشرح حقيقة ذات الله ويبين تفاصيل الحكمة في عدالته . ويعيش

حياته وفق هذه الرسالة بإحكام مستقيم . ويسير خلفه طائفة يتحمسون للمحافظة على الرسالة بصدق ، ويعملونها منتصرة قاهرة الى أطراف الأرض ، ويعملون بكل ما تضمنته من أحكام عملية . .

وفي هذه المرة توضع الضمانات حتى لا يكون هناك تشويه أو إهمال . فالرسول في هذه المرة يتشدد في تمييز الوحي الإلهي الخالص ويضمه كتابا فريدا هو القرآن . حيث تتلأأ الرسالة بنائها في لغة من الوضوح الصافي والجمال الرابع الأخاذ .

أما الآخر دعوة حاسمة . ومن ثم فأتباع هذا الرسول يحافظون على تلك الأمانة محافظة الإنسان على كيانه نفسه ، لأنهم قد لمسوا في آيات هذا القرآن عيوب التجربة الدنيوية التي خاضها قبلهم أقوام البشر الذين أضاعوا هداية الله بإهمالهم في صيانة وحيه . فهم بالتالي لا يتهاونون في حراستها من أن تفسح حيث أودعوها قلوبهم ، ولم يتهاونوا قط في مراجعة أنفسهم حياتها ، غاما كما يفعل رب المال الخريص في مراجعة رصيده . لأن هذا الرصيد هو قوام حياته كلها . ولم يكن الوحي هذه المرة مجرد نص جامد للحقيقة السامية ، وإنما تضمن شيئا منها عظيما بناء . هو الحقيقة مضالها إليها نتيجتها . . وتطبيق هذه الحقيقة قد أوجد مجتمعنا متطورا . مجتمعنا نمسك جيدا بالوصايا التي أوحيت إليه ، وكرس نفسه لأن يعيش بموجب هذه الوصايا . . وبذلك أخذ على عاتقه أن يعيد بناء الحياة البشرية على الأرض . . وهذا المجتمع ليس بالمقصود على نفسه . إنه على العكس من ذلك يرحب بالخلق كلهم ترحيا حارا . . بل أنه يبلح في دعوة الغير للاشتراك فيه ، وأبواب الانضمام إليه للمساهمة في هذا العمل الأجل الأسمى مفتوحة على مصراعها . . وهو مجتمع ليس بالمغامر لأنه يسير بتأييد إلهي . وقد وعد الله جازما بأنه سوف يكون مع هذا المجتمع لإرشاده وتأييده . هذا بالإضافة إلى أن الشرائع التي سلمت إليه والتي يسير وفقها إنما هي شرايع مساوية خالدة صحيحة مناسبة ، فإذا ما عمل بها فإنه يكون قد عاش حياته منتظما مع كيان العالم .

وبهذه الطريقة جاء الإسلام الذي صمم بنجاح بناء شاعنا لمجتمع يسير وفق مرسوم الله . . والخطوط الأولى في تصميم هذا البناء توضح حقيقة الآله ذاته . . وهذه الحقيقة الإلهية تتغلغل في كل جزء من أجزاء البناء وتتضح في كل لبنة بل في كل ذرة فيه ، لأن هذا المجتمع في الحقيقة ليس إلا جزءا ضئيلا من كون هائل أوجده وخلقته هذا الآله . ومن ثم كان مجرد التوصل إلى معرفة هذا الآله وصدق رسالته مفتاحا يدخل به الإنسان إلى

رحاب هذا المجتمع . . وكان أيضا مجرد الإقرار دليلا كافيا على نجاح الإنسان في التوصل إلى هذه المعرفة ، وهذه السهولة في الانتهاء إلى هذا المجتمع واكتساب عضويته ليست إلا مثالا لكل وجه من وجوه طبيعة هذا الدين . هذه الطبيعة ذات النجى التطبيقي العمل . ومن شأن كل سجع عمل أن يراعى فيه تفاوت القلرة في كل عنصر من عناصر المساهمة فيه . وأى مجهود - مهما كان ضئيلا - يبذل شركة في العملية التطبيقية يعتبر مساهمة فعلية . ومن أجل هذا كانت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله بمثابة بطاقة صحيحة تجعل من حاملها مسلما وعضوا لا يفضله عضو آخر في المجتمع الإسلامي بأسره . لأن الإسلام - كمجتمع - قد روعى فيه أساسا أن يتسع للعنصر الإنساني كله . . يتسع للعالم أجمع . ولنا الآن بهدود الإطبات في تعداد مزايا هذا الدين وإيضاح ما فيه من كمال يجد فيه المرء كفاية تشبع العقل والوجدان من حيث هو عقيدة ، وتحقق له الصلاح في أمور الحياة من حيث هو عدالة وتشريع . . كما أننا لسا الآن بحاجة إلى التعريف بالقمة التي ارتقى إليها الإسلام في عقيدته بالصورة التي شرح بها ذات الإله ، ولا بالطريق المثل التي طُبق بها عدالة الله ، ولكن يكفينا هنا أن نعيد الإشارة إلى الفترة الزمنية التي عاشها الإسلام في تاريخ الإنسان . . أربعة عشر قرنا من الزمان كانت فيها التعاليم الإسلامية هي الدافع الأقوى في (ديناميكية) التطور الحضاري الإنساني مادامت هذه التعاليم محل اعتبار من الإنسان . . كما ظلت العقيدة الإسلامية من حيث التعريف بذات الله وصفات العظمة والخلال والكمال فيه تريح روح الإنسان وتغلا شعوره بالإيمان الواقعي المطمئن .

وإذا كان الإنسان قد ظل طوال تاريخه في هذا الوجود قلقا شقيا يبحث عن راحة الضمير في الإيمان ، وعن أمان النفس في العدل والحرية ، فإن الإسلام قد أتاح للإنسان حلا لمشاكله . . وأتاح له على نطاق واسع كل ما كان ينشده ويبحث عنه . . أعطاه ثلاثة أمور جوهرية . أولاها تفسير روحي لحقيقة العالم ، وثانيها تحرير روحي لذات الفرد ، وثالثها نظام من المبادئ العالمية توجه تطور المجتمع الإنساني على صعيد روحي ومادي معا . وإذا كان الإسلام قد تكامل في حياة النبي كدين يشتمل على عصرين لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر . حقيقة إلهية وعدالة إلهية . فإن المجتمع الإسلامي الأول الذي قام على أساس هذا الدين لم يكن أبدا في حاجة إلى شيء آخر خارجي عنه لكي يسطر سلطانه بقوة الدين وحدها على معظم الرقعة المأهولة من العالم في أقل من نصف قرن من الزمان . . وتدو هذه الحقيقة الرائعة دليلا قويا على أن الإسلام قد حقق حاجة الإنسانية . وأعطاها

الجواب المقع للتساؤل المخبر الخالد الذى ظل على الدوام يقلقها ويشقى . . إذا أخذنا فى اعتبارنا أن الاسلام عندما زحف من بيته الأولى - شبه الجزيرة العربية - وتوسع كظوفان جارف الى العالم الخارجى لم يكن هذا الاكتساح المدهل فى أرض حلاء . . وإنما كان فى منطقة شاسعة احتلتها ورست أقدامها فيها من قبله ديانات وفلسفات ومدنيات وحضارات لها قيمتها ولها قوتها . . ولكنها لم تستطع أن تصمد أمامه وإلى الأبد . . فعصارة فارس وفلسفة الأغريق ومدنية الرومان والمسيحية واليهودية قد ولت كلها أمامه وانضمت . . ولم يحصل لأى منها بعد ذلك خلال ثلاثة عشر قرنا وبقي أن استطاعت أى منها أن تترد موقعا قد كسبه الاسلام من قبل . .

وإذا كانت المسيحية قد عادت بسبب أحد الأخطاء التاريخية إلى أسبانيا فليس فى ذلك ما ينفذ محمل الحقيقة ، فإن المسلمين فى أسبانيا قد هجروا المنطقة أمام غزو الأفرنج ، والذى لم يستطع منهم الحرب قتل ولم يرتد عن دينه ، وشبه بذلك تماما قيام إسرائيل فى الرقعة المقتصة من الأرض المقدسة . إذ ليس معنى هذا أن اليهودية قد عادت فى آخر الزمان واستردت من الإسلام موقعا ، بل إن الذى تمكن منه البلى اليهودى قد قتل ، ومن فر بحياته ودينه بقى على الحدود شريدا لاجئا . وإذا كانت هناك أقلية ضئيلة لم يسفها الخط بالقتل أو الفرار فإنها بقيت تحت النير اليهودى أسيرة مسئلة . ولكن المسلم مهم سبطل متمسكا بدينه قويا بصيره حتى تلحقه عناية الله بالتحرير أو بالموت . .

أما نجاح الاسلام فقد كان شاملا ومثيرا معا . فالفتح الإسلامى لم يكن يعنى بامتلاك الأرض . . وإنما كان يهيم أن يكتسب الإنسان . وحتى فى هذا لم يكن يريد مرغا أوقفا مهددا ، وإنما كان يريد عقلًا مقتنعا ونفسا مؤمنة . وكان المسلمون الفاتحون يقرون أهل البلاد المفتوحة على ذمتهم وفى دينهم ، ولا يمنعون أحدا منهم من أداء شعائر دينه الذى كان عليه قبل الفتح . . بل يضمنون له الحرية الكاملة فى العقيدة والعبادة ، ولا يتعرضون لكنيسة أو يهيم .

لقد ظلت دائما عملية التبشير بالدين الإسلامى والدعوة له منذ بدأها النبي ﷺ تسير تحت شعار « لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي » . وتحت هذا الشعار أيضا اكتسب الاسلام فى فتوحاته الأرض والإنسان معا ، وسارت موجه الاكتساح الإسلامية بشكل متناسق . . تريد من مساحة الأرض تحت السيادة الإسلامية ، وفى نفس الوقت ونفس النسبة تريد من عدد أعضاء المجتمع الإسلامى وتكسب للإسلام أنصارا جددًا .

وفي كل ذلك لم يكن هذا النجاح قومياً ولا عنصرياً وإنما كان مجاح الإسلام الخلاق المستول . . فهؤلاء الذين فتحوا القدس والشام ووادي النيل وشمال أفريقيا وآسيا من ناحية ، وأرض الرافدين وأواسط آسيا وشطرا من الهند من ناحية أخرى لم يبرهنوا على أنهم محاربون شجعان أكفاء بقدر ما برهنوا على أنهم مؤمنون مخلصون لدين أصيل بناء . . وبفضل هذا الدين أوجدوا للعالم حضارة جديدة وأسسوا مجتمعاً جديداً قام على أساس من دين قويم جعل الحياة كلاً تتألف منه تلك الحضارة . . واجتمع الإسلام والحضارة الإسلامية لم يبنيا على الجهود العربية وحدها - وإنما كانا مجهود العرق في عملية البناء هذه ضئيلاً لا يذكر - وإنما أسهمت فيها بالقسط الأوفر عناصر هندية وعناصر من ثقافات الشرق الأدنى القديم السامية وأخرى من إيران الساسانية وأخرى من الهند ، وكذلك أسهمت فيه عناصر من مصر وبدو الصحراء الكبرى والبربر والأندلس . . وقد صُهر كل ذلك في بوتقة واحدة وخرج سبيكة إسلامية جديدة متميزة عن أصولها القديمة غيراً كلياً ، وكان الإسلام هو الوقود الذي أتم هذه العملية كما كان الفحم الوحيد لصيانة هذا الشيء الجديد المدهش والمحافظة عليه . . كما أعطى الشكل الإسلامي لكل ناحية من نواحي الحياة مما كان الشيء الذي تنطوي عليه . . وقد كان هذا الطابع الإسلامي هو الذي أعطى المجتمع الجديد صلابته وحيوته . . ويقول ألفريد كانتويل سميث (Wilfred Cantwell Smith)

في الفصل الأول من كتابه «الإسلام في التاريخ الحديث»

(Islam In Modern History)

« إن مركز هذه القوة الموحدة لم يكن إلا الدستور الديني الذي نظم ضمن ياربه القوى المحكم كل شيء من شعائر الصلاة إلى حقوق الملكية ، وأن ذلك الدستور قد منح التماسك والقوة للمجتمع الإسلامي وزوده أيضاً بديناميكية التطور وقوة الاستمرار . . والآن وإذا كنت قد آثرت في البداية الاكتفاء بوقائع التاريخ لأثبت أن الإسلام قد حقق ضروره ، فإن التجربة الإسلامية قد برهنت على أن هذا الدين لم يلب الحاجة البشرية فحسب بل أنه فتح أمام الإنسان أيضاً الآفاق التي لا حدود لها . . ورسم له الطريق واضحاً لكي يستغل كل ما وهبه له الله من عقل وحواس وإمكانات في التفهام هذه الآفاق . . والقرآن كثيراً ما يبحث المسلمين لأن ينتفعوا بما أنعم الله به عليهم . . وأباح لهم الطيبات ، وأمرهم بالسعي وعدم القعود ، ورسم خطط هذا السعي . حركة دائمة إلى الأمام . تجدد نحو الرقي . . وتقدم في تيار التطور . فلا وقوف ولا انتكاس . . وهذا

المسلك السليم الذي وضّحه القرآن لم يكن يعتبر أن بذل الجهود في سبيل التبشير بالدعوة الإسلامية ، واكتساب الأعضاء الجدد للمجتمع الاسلامي جهاد في سبيل الله فحسب بل إنه ضاعف لذلك الثواب . فالدين الاسلامي دين البشرية جمعاء ومحتومه أتاح الانشاء اليه لكل إنسان . ودعوته عملية ديناميكية دائمة الحركة ، من طبيعتها ألا تتوقف في أية ناحية ، بل تسير في كل اتجاه حتى تغطي سطح الكرة الأرضية بمجتمع إسلامي بحت . وهذه الغاية ليست بالبعيدة أو عسيرة التحقيق ، لو أن كل فرد أو جماعة من المسلمين تشبّعوا بالمبادئ الإسلامية ، وعملوا عفتى تعاليم هذا الدين وبذلوا الجهود الكافية للدعوة له . . واستعدوا لهذه الدعوة ووفروا لنجاحها الإمكانيات . . وهكذا كان شأن المسلمين الأول . وهذا انتشر الدين . وبفضل هذه الجهود الأولى ارتفع المد الاسلامي وطفح الى الغاية التي كانت أقصى ما تستطيع أن تصل اليها تلك الدفعة الأولى . وما أبعدها من غاية وأوسع به من مدى ١١ . والنظرة المضحكة تترك ولا شك أن تلك الدفعة التوسعية في تاريخ الإسلام لم تعد مدة خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الخليفة الثاني ، أما عهد أبي بكر الصديق الخليفة الأول فلم تكن سوى فترة استكمال المهمة التي عليه الصلاة والسلام إرساء لقواعد الدين وثبيتها في نفوس الأنباغ الأول . . وتربيتهم على هذه القواعد الروحية الجديدة ، وجمع شملهم حولها ليتكون منهم - وهم العناصر الانفرادية المتناثرة - مجتمع إسلامي صلب واضح المعالم في نظمته وصور تكوينه بحيث يكون هذا المجتمع الصغير بواة صالحة لشمع مجتمع إسلامي أكبر وأوسع وأشمل .

وقد أبدى كثير من المؤرخين دهشهم من أن سعة الانتشار التي بسط الإسلام عليها سيادته كانت أعظم وأكبر من القوة التي جندت للفنوح الاسلامية ولا تتناسب مع الأمد القصير الذي تم فيه النصر . وقد حق هؤلاء المؤرخين أن يدهشوا ، فقد نظروا إلى المجاهدين المسلمين كجنود ، وكقوة حربية ، ولأنهم أن هؤلاء المجاهدين كانوا دعاة يدعون لدين الله ، ويسبرون على هدى من الله ، ويعملون وفق تعاليمه ويلتزمون مبادئه ويطبقونها . . وبذلك لم تكن القوة الحربية تمثل في حقيقة الأمر إلا قدرا غير كبير من العوامل التي أسهمت في نشر هذا الدين ووسعت أطره . وكان أقوى هذه العوامل وأشدها تأثيرا وحسبا هو الدين نفسه : فقد لبى حاجة الإنسان الروحية والمادية ، ووازى بين نفسه وحسه ، ولاءم بين شخصه ومجتمعهم ، وضمن له الأمن والكرامة ، والعدالة . . فلا فرق بين إنسان وإنسان ، ولا فضل لفرد على فرد . . . ويقتدر بحافظة الإنسان على دينه وجهوده في السعي في أمور

دنياء تكون قيمته ومزنته أمام الله والناس .

ومن أجل ما في هذا الدين القويم من قوة فقد تمكن من أن لا يهدى فقط سكان المناطق المفتوحة بل إنه تمكن أيضا من أن يهدى الغزاة . . في غضون خمسين عاما من بدء اجتياح المغول للرقعة الإسلامية وتدميرهم لكل تراث إسلامي تحول هؤلاء الغزاة من برابرة كفرة إلى مسلمين موحدين . لتحضروا واضطلعوا هم أنفسهم بدور البطل في القضية الإسلامية . . وكذلك بفضل ما لهذا الدين من قوة فإن هؤلاء الغزاة الكفرة قد تعهدوا - بعد أن هزمهم الاسلام - بحقبة وقوة وألمعية أن يعملوا على تجديد حيوية هذا الدين الذي سبق لهم أن أسقطوه ، وأن يدفعوه لثانية الى الأمام .

والآن فلنتختم هذا العرض التاريخي الموجز الذي من خلاله أوضحنا كيف أن الإسلام وقد جاء لضرورة عالمية ملحة قد حقق هذه الضرورة . فقد تكفل بهداية الانسانية جمعاء ، وأرضى ضمير الإنسان وروحه ، ولبى مطلبه في العقيدة والإيمان ، ورسم الطريق لبناء مجتمع عالمي يقوم على أسس من العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ، وعالج ما كانت قد تردت فيه الإنسانية قبله من أخطاء ، وقضى على ما كان يخالطها من شرور .

وليس من المهم الآن أن نوضح بالأدلة لم كان الإسلام كذلك ، أما الآن فيكفي أن أوضحنا نجاح الإسلام في مهمته عبر تجارب التاريخ . وقد رأينا كيف تغلبت العقيدة الإسلامية ، وكيف أن التعاليم والمبادئ الإسلامية مكنت المسلمين الأوائل - لأول مرة وبلا سابق تجربة - من أن ينجحوا في تحمل عبء الحكم ومسئوليته ، كما أنهم نجحوا في تحمل ما هو أكثر من ذلك الا وهو عبء الخلق الحضارى في أوسع معنى ، ورأينا أيضا كيف اضطلعوا بهذه المسؤولية في تفوق وامتياز . . وهذا يجعلنا نحن مسلمي العصر الحاضر نتطلع الى المستقبل بثقة واطمئنان . فنحن على الأقل أكبر من أسلافنا قوة وأكثر عددا ، فإذا استكملنا ما تفوقوا علينا به وهو الاستمسك بالدين ، أمكننا أن نستأنف دورهم في قيادة العالم وهدايته وتخليصه مما يروح فيه الآن من شرور أخطاء الإنسان ومطامعه .

لقد رأينا أن الله علّم البشر كيف يعيشون ، ورأينا أن الذين قبلوا تعاليم الله وراحوا يعيشون بموجبها تعموا ببركات الله . وهؤلاء يجب علينا أن نترجم أخطاهم وأن نواصل العمل في توضيح كلمة الله التي نطق بها من خلال الاسلام . تلك الكلمة التي تمسك بها أسلافنا فربحوا . والنجاح الباهر الذي أصابه مسعاهم برهن على صحة القضية كلها . لقد أكد التاريخ صحة الإيمان .

زاهر عزب الزغبى

التكنولوجيا وسيلة إلى الإيمان

الدكتور حسن محمد الشرفاوى

إن النجاح الحقيقى للإنسان فى هذه الحياة لا يمكن فى حقيقة الأمر فى الحصول على أكبر لذة أو منفعة أو مصلحة ذاتية^(١) ، وتجنب أكبر ألم ممكن كما يتوهم كثير من المتفلسفين والمتبطلين وأنصاف المتعلمين .

إن هذا التصور القاصر للغاية من الحياة ، يجعل الإنسان فى كهولة مظلمة ، مريضاً فى صراعات قاتلة ، عائفاً من كل شيء ، شاكاً فى كل شيء ، الأمر الذى ينتهى إلى فقدان اللذة المزعومة ، والمنفعة المطلوبة ، وبذلك لا يحقق ما استهدفه من لذات ، ويرجع غنى حينئذٍ إليها حياة اليأس والضيق والفنوط .

لقد قامت فلسفات عديدة ومازالت تقوم إلى الآن فى الشرق الغرب مذاهب ونظريات توظف رأسها فى الدفاع عن النزعات الإلحادية والنزعات اللاأخلاقية بفرض الزبح بالناس فى شرك المادية الطائفة وعبادة التماثيل الحسية الجامدة والسجود لتكنولوجيا باعتبارها المعبود الأوحده . .

ويتدفع المستجيبون لهذه المزاعم إلى طريق مسدود بعد تخديرهم بأفيوها الفتاك واستحوادهم بأساليبها العارية والثارتهم بحرات الجنس المضمومة وإقامة قصور لهم من الوهم على أكوام الرمال . .

ويتجه إنسان هذا العصر المحمور حتى الثمالة إلى حطه الأبدى دون أن يدرك ، وإذا ما أفاق برهة من سكره ، ووعى ما حوله ، سارعت الدعايات الكاذبة ووسائل الإعلام المغرضة فأطبقت كسكين الحزاز على رقبة تمنعه من التعبير عن رأيه حتى يسلم لها القيادة فى أمره مكرهاً لا بطلاً . .

أن كثيراً من تلك الفلسفات المعاصرة تقتل فى النفس الأمن والأمل وتذهب بالإنسان إلى صحراء الضياع ليتنامى المهدف من خلقه ، ويتخافل عن خالقه ، ويتروك هناك وحيداً فى

(١) نريد من الاطلاع فى هذا الموضوع يرجع إلى المذاهب التجريبية والعلمية والتمنية

أرض قفراء ، لازرع فيها ولاماء ، ليبحث عن الكثر المفقود ، والحقيقة الكبرى التي ليس لها وجود .

وبعضى إنسان هذا القرن المسكين وقد أدمى شوك الصحراء القاحلة قدميه ، وملكه الجوع والعطش واعتصره الألم ، وقاض به الحنين ، ولامعين له ولارفيق في هذه الرحلة القاسية في عالم الدنيا الزائلة . .

لقد ظلم إنسان هذا القرن عندما فرض عليه أن يملك بدمية يتلهى بها ، لا تأكل ولا تشرب ولا تضر ولا تنفع أسموها « التكنولوجيا » فصارت بعد أن سحب عقله ، وفقد السبيل إلى ربه محسوبة الوحيدة وأمله الناق ، وأغيبته المفضلة ، وإذا بالناس يحدون لذاتهم في التواضع والسخرية والاستنزاء بعضهم البعض ، وكأننا نعيش في سيرك كبير لا يعرف من منا الذى يضحك من الآخر . .

لقد تحول الإنسان في عصرنا هذا إلى قزم صغير وقابع حقير في لعبة التكنولوجيا الحديثة ، فهي أبدا تبهره بجماها ، وتثيره بغشها وتكشف له عن ساقها ، ليدوب في سلطانها ويتقوقع في فلكتها ، ورغم أنه الذى استجلبها فهي التي تسيره ، وهو الذى صنعها ويصنعها بيده إلا أنها هي التي تقهره فيسجد لها عابدا ، يدفعها أمامه كأنها قبلته ويجرى خلفها كالطفل الساذج الذى لا حول له ولا قوة إلا للعبث واللعب واللهو ويظن أنه يحسن بذلك صنعا .

ومازلا إلى اليوم نتمم الجاهلين الأولين الذين عبدوا العجل والتأثيل بأنهم كانوا قوم بداءة وغلف ، وما أدركنا إلى الآن أننا نتكص مثلهم إلى هذه الردة ، وعصى القهقري في جاهلية القرن العشرين ، ولكن بأسلوب جديد . .

إننا الآن وقد فُتْنَا بالحديث والمستحدث ، والجديد والمستجد ، بعد طامخت الهوى ، وسجد لآلهة الشهوات ، ونركع مستعبدين لشيرات الجنس ليحرك فينا غريزة الحيوان ويلهنا بأسواط القلق ، والخوف والمذاب ، ونحن نحسب أن ذلك كله جنة الله في أرضه وهي النار التي أعدت للكافرين . .

لقد ضاع كل شيء مع عبادة التكنولوجيا الحديثة فلاعبة ولا واثم ، ولا طاعة ولا إخلاص ، فالقوى يأكل الضعيف ، والكبير يسحل الصغير ، والكل لهي يتصارعون على أطاق الطعام الذى لا يسمن ولا يشقى من جوع .

إننا ننسى أنها الدنيا ، تلك الرحلة القصيرة التي ماتلث أن تنتهى ونسى أوتتناسي أننا

ستبقى بعدها في ساحات الموت ، وفي سراديب النسيان ، يغطيها الطين والحجارة وهناك حيث تمخر الدبدبان أجسادنا ، وينسرب السوس إلى عظامنا لم تتحلل أجسادنا ولا يبقى شيء سوى رحمة الله وفضل الله .

ماذا تستطيع التكنولوجيا أن تفعل في رحلة الموت ، تلك الدمية المسحوقة ، أتبعث ذلك الجسد المتحلل في الأرض الميتة حيا من جديد ؟ . أتساعد صديقها الذي أنفى حياته في حيا ؟ . أنخلصه من هذه الهوة السحيقة التي تردى فيها ، أم تبحث عن صيد جديد ؟ .

لقد أخلص إنسان القرن العشرين في عبادة الآلة الجامدة الصماء ولم يؤمن بالآلة الواحد . . وأطاع شيطانه فهو على أم رأسه ذليلا متحصرا ، بعد أن فجع فيها ظن أهم الأولياء والشفعاء ، وتقاذفته ريح عاتية فلفقد كل شيء وكأنه لم يكن شيئا مذكورا .

وعا يعلم بالأكذوبة التي يعايشها ، ولكن بعد فوات الأوان بعد أن يتردى في الخسران والضباع ، وبعد أن يتأكد له أنه أمضى حياته لعباً وعشاً ، ولم يتبع الحق الواجب الاتباع . .

ألا يجدر أن يتعظ الظالمون فلا يتورطوا فيها وقع فيه السابقون ، إذ أن لحظة الموت آتية لا ريب فيها ، وكلنا ذائق من كأسه ، فلماذا العناد ، ويوم الميعاد قريب ولماذا التهاطل ولن يوقف قضاء الله علم ولا أسباب ولا ظواهر ؟ . .

الاجمدر بنا أن نعقل الحقيقة الكبرى ، وأن نعرف أن الموت ليس ظنا ولا وهما وإعما هو عين اليقين ، وأنا مهما نهربنا منه فهو آت لا ريب فيه .

لماذا التساقى إذن من أجل شهوات فانية ، ولذات هائلة ، وأمان غرورة ؟

لماذا لا يكون تسابقنا من أجل مغفرة من الله ، وجهادنا في سبيله من أجل أن نحظى ببعض من فيض رحمته ؟ .

لماذا لا يكون تنافسنا لننال فضل نعمته ، وسعينا من أجل تحقيق أمره وشريعته ؟

أيها الغافلون في بحر الظلمات . إن ساعة الموت لا تعادها الدنيا وما فيها من رخايف ومتاع ربابي ، إنها تأتي بلامقدمات ولا ترتيبات ، إنها أمر قاطع يقبى ، فلماذا لانعد له العدة ليفتح الله لنا أبواب منته ويغمرنا بوافر عطاياه ويكون الرسول ﷺ شفيعا لنا من العذاب للقيم . .

لقد طال العهد بالجاهليين ففسقوا من أمر ربهم ، وحسبوا أن الدنيا قد دانت لهم ، وأنهم يغرورهم قادرون عليها ، وأهم يحسنون بذلك صنعا ، ولا يدرون أنها القاضية وحقت

كلمة ربك عدلا وصدقا ، وأهم ملاقوه عن قريب حيث لا ينفك الإنسان مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . .

لن يفهمهم ما استحدثوه من آلات ، وما استجلبوه من أدوات ، وما أقاموه من عمارات ونباتات ، وما صنعوه من عقول الكترونية جامدة وماركبه من سفن الفضاء الساعية ، لن يفهمهم كل ذلك ماداموا في شططهم بعمهون ، وفي غيهم يكابرون ، وفي ظلمهم يفاخرون ، وفي طلبهم اللذات والشهوات لا يشعرون .

إن التقدم العلمي ، والرق الحضارى ، واستكشاف غامض الطبيعة التى خلقها الله ، كان يجب أن يزيد المؤمن إيمانا ، إذ هى وسائل تبين للعالم فى وضوح حجج الله الدامغة وحكمته تعالى البالغة ، فكل ما يتوصل اليه العلماء من أسرار خفية هى شهادة لله أنه خلق فأبدع ، وأنه أمر فعديل ، وأنه حكيم فأوقى ، وأنه قادر فهدى .

إن على العلماء أن يراجعوا أنفسهم ويشكروا الله على ما هداهم إليه وأن ينسبوا ما يتوصلوا إليه من علم إلى فاطر السموات والأرض وما بيها العليم الخبير ، الخالق على الحقيقة فلا يفتروا بعقولهم ولا يكابروا فيها يسره الله لهم من الأدوات والقدرة على الملاحظة والتجريب . إذا أراد انسان القرن العشرين أن يبتدى إلى العلم الحق ، وينعم بالأمن والسكينة فليتوجه بكلية فى تواضع بلا ريبة ولا تشكك إلى فاطر السموات والأرض وما بيها ، ليأخذ بيده فى الحلقة الدامسة ، وأن يقيم وجهه للدين القيم الذى شرعه الله للناس جميعا ، وجعله فطرهم التى فطروا عليها ، عند ذلك سيعلم الصادقون أن طريق الله هو الأسلم والأخفى والأخلد ، وأن زخارف الدنيا دمي لا تنش ولا تنهى من جوع . وأن الإيمان يبت الله الأقيم الذى إذا دخله الإنسان كان آمنا فلا خوف ولا يأس ولا قنوط .

وهو بذلك يكون قد حقق الرسالة التى من أجلها أوجده الله على الأرض ، وفى يوم اللقاء العظيم يعرف بقينا أن لا ظل إلا ظله . .

فليكن الإنسان ما يكون ، مهندسا أو مفكرا أو فنانا أو ماشاء الله أن يكون ، ولكن يجب أن يكون قلبه متوجها دوما إلى وجه الله الكريم حتى يمكن أن يحظى بالسعادة الكبرى واللذة التى تبقى ولا تنهى ويتحقق له ما وعده الله من جنات ونعيم . .

دكتور حسن محمد الشرفاوى

كلية الآداب - جامعة الاسكندرية

مبادئ في القيادة من هدى النبي

اللواء محمد جمال الدين محفوظ

القيادة ضرورة اجتماعية :

يقرر الرسول ﷺ أن القيادة ضرورة لصالح الجماعة ، فع وجود عدد من الأفراد في عمل مشترك تنشأ الحاجة إلى من ينظم العلاقات فيما بينهم ويوجه طاقاتهم نحو تحقيق الهدف المرجو من ذلك العمل ، وذلك هو دور القائد . قال عليه الصلاة والسلام : « إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم » وفي هذا توجيه إلى ضرورة وجود قائد للجماعة حتى ولو كانت صغيرة جداً .

الطاعة حق للقائد على مؤوسيه :

وتربياً على أن صالح الجماعة يقتضى وجود قائد لها ، فإنه لا بد أن يطيع أفرادها أوامر قائدهم ، فذلك لصالح الجماعة أيضاً . ولقد كرم الإسلام القائد غير تكريم ووضعه في أسمى منزلة وجعل حقه في الطاعة ثابتاً مقررأ في أكثر من آية في القرآن الكريم :

- « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » .
 - « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلمكم أرحمكم » .
 - « من يطع الرسول فقد أطاع الله » .
 - « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً » .
 - « ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالداً فيها وله عذاب مهين » .
- ويقول النبي ﷺ في حق القائد في الطاعة :
- « اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي » .
 - « إنا الطاعة في المعروف » .
 - « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » .

- « من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني » .

الكفاءة والحب أهم معايير الاختيار :

قال عليه الصلاة والسلام : « أتباعاً رجل استعمل رجلاً على عشرة أنفس ، علم أن في العشرة أفضل ممن استعمل ، فقد غش الله وغش رسوله وغش جماعة المسلمين ، وأتباعاً رجل أمّ قوماً وهم له كارهون ، لم تجز صلاته أذنيه » (لم تجز أى لم تعد)

يضم هذا الحديث الشريف الشرطين الرئيسيين للقائد وهما الكفاءة والحب .

● الكفاءة . في القسم الأول من الحديث وهي أساس التفضيل عند الاختيار إلى درجة أن الانحراف عنها يعد غشاً لله وللرسول وجماعة المسلمين .

● الحب . في القسم الثاني من الحديث حيث تبلغ أهميته كشرط في اختيار القائد إلى حد سقوط الصلاة عن الإمام الذي يكرهه الناس . كذلك قال عليه الصلاة والسلام : « خيار أمتكم الذين تحبونهم ، ويحبونهم ويصلون عليهم (أى تدعون لهم ويدعون لكم) . وشرار أمتكم الذين يبغضونهم ويغضونكم ، وتلعنونهم ويلعنونكم » .

الرجل المناسب في المكان المناسب :

يقول عليه الصلاة والسلام : « كلٌ ميسر لما خلق له » .

ويقول أيضاً : « إني لأؤمر الرجل على القوم لمهم من هو خير منه ، لأنه أيقظ عيناً وأبصر بالحرب » .

وسطوى هذا المبدأ الذي يقرره الرسول على المعاني التالية :-

● ضرورة الموازنة بين قدرات الفرد واستعداداته ، وبين متطلبات العمل الذي سوف يسند إليه . فإن قيام الفرد بالعمل الذي تناسبه استعداداته وقدراته ، يمكن من استغلال طاقاته أفضل استغلال مما يرفع من مستوى الأداء ومن مستوى الكفاءة في تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة .

● ضمان « الصحة النفسية » للفرد الذي يوضع في المكان المناسب لقدراته ، لأن التوافق بين الفرد والعمل ، يوفر للفرد المناخ والفرصة لتحقيق ذاته في ميدان العمل ، ولتكتيفه وتوافقته مع البيئة التي تحيط به ، ولسلوكة بالطريقة التي تتفق مع فكرته عن نفسه .

وشعوره بالسعادة والرضا عن نفسه وعن عمله وعن الآخرين . وكلها أمور يتنادى بها علماء النفس والصحة النفسية ويعودونها من أهم أسباب النجاح في إنجاز الأعمال .

صور من هدى الرسول :

● ولقد طبق الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وكان حريصاً عليه ، فسجل عصر النبوة قدرته الفائقة ، وخبرته الواسعة ، وبصيرته النافذة في معرفة النفوس والأخلاق والمواهب والقدرات ، ومعرفة ما يلائمها من المهام والأعمال وكذلك معرفة الوقت المناسب .

وقد عثر الأستاذ العقاد عن عبقرية النبي في هذا المجال فقال^(١)

لئن علامات العظمة التي تحيي موات الأمم أن تختص بقدرتين لا تعهدان في غيرها ، أولاهما أن تبحث كوامن الحياة ودوافع العمل في الأمة بأسرها وفي رجالها الصالحين لحلمتها ، والأخرى أن تنفذ بصيرتها إلى أعماق النفوس لتعرف بالبديهة الصائبة والوحي الصادق فيم تكون عظمة العظيم ، ولأى المواقف يصلح ، وبأى الأعمال يضطلع ، ومنى يمين أو ان يدبته (أي دعوته للعمل) ومنى ينهى التريث (الانتظار والتمهل) في أمره إلى حين . . .

وقال عن اختيار أبي بكر للخلافة : إن محمداً عليه السلام قد عرف من هم رجاله وما هو الموقف الذي هم مقبلون عليه بعد وفاته ، فعرف الموضع الذي يضع فيه كلا منهم ، والعمل الذي يتولاه غير ولاية في ذلك الموضع . فلقد كان عليه السلام يعرف في أبي بكر الرفق واللدعة واللين ، ويعرف في عمر الشدة والقوة والصرامة ، فاختار أبي بكر للخلافة بعده ، كان وضعاً له في المكان الذي ياسبه ، لأن الإسلام كان في حاجة إلى الرفق واللدعة والتآلف من أبي بكر ، كما كان في حاجة إلى الشدة والصرامة والقوة من عمر ، وقد ضمن النبي كل ذلك باستخلاف أبي بكر ، لأن شدة عمر ستكون مع أبي بكر معبأة حاضرة إذا احتاج إليها .

● وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله ألا تستعجلي ؟ (أي تولي عملاً عاماً) قال فضررب يده على منكبي ، ثم قال يا أبا ذر ، إنك ضعيف وإياها أمانة ، وإياها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذ بحظها ، وأدى الذي عليه فيها .

● وفي مجال الحرب كان عليه السلام يعرف كيف يختار القائد المناسب لما يحتاج إليه الموقف الحرجي ، فقد بعث عمرو بن العاص على سرية فيها أبو بكر وعمر ، فلما وصلوا إلى مكان الحرب مباحم أن يوقدوا ناراً ، فغضب عمر فنهاه أبو بكر وأفهمه أن الرسول لم يستعمله إلا لعلمه بالحرب فهدأ عنه ، واقتنع بوجهة نظره . وفي غزوة أحد أمسك الرسول بسيف وقال : « من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ فقام إليه رجال يريدون أخذ السيف ، لكن الرسول أمسكه عنهم حتى قام أبو دجانة فأعطاه له . ولقد أثبتت حوادث المعركة حسن اختيار الرسول القائد لأبي دجانة ، فقد سأله رسول الله قائلاً : وما حقك يا رسول الله ؟ قال الرسول : أن تضرب به العدو حتى ينحني . ولقد قاتل أبو دجانة بهذا السيف قتالاً شديداً ، فلما دارت الدائرة على المسلمين قام بعمل يدل على الشجاعة والفدائية ، إذ حوّل ظهره على الرسول وجعل من ظهره ترساً تحميه وكان النبل يقع فيه .

التجرد من الهوى عند الاختيار :

● عن يزيد بن سفيان قال . قال لي أبو بكر الصديق حين بعثني إلى الشام : يا يزيد ، إن لك قرابة عسيت أن توليهم بالإمارة ، وذلك أكثر ما أخاف عليك بعد ما قال رسول الله ﷺ : « من ولي من أمر المسلمين شيئاً ، فأمرهم أحداً عابداً ، فعليه لعنة الله ، لا يقبل منه صرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهنم » (صرفاً ولا عدلاً : أي لا يقبل الله منه فرضاً ولا نفعاً) .

● ومن أروع صور التجرد عن الهوى وعدم انضمام حرص النبي ﷺ أن يواحه آل بيته قبل غيرهم مكاره الحرب . وأن يقاسموا المسلمين في شدائدنا ومصاعبنا ، ومحامنا حين نادى المشركون يا محمد أخرج لنا الأكفاء من قومنا ، فقال الرسول : يا بني هاشم قوموا قاتلوا بجهنم الذي بعث الله به بيبكم إذ جاءوا بياطلهم ليظفروا نور الله ، فقام حمزة بن عبد المطلب ، وعلى بن أبي طالب ، وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف .

● كذلك عين الرسول الكريم ﷺ بلالاً رضي الله عنه والياً على المدينة ، وفيها من فيها من الأنصار والمهاجرين ، وولّى أسامة بن زيد - وهو أحد الموالى - قيادة جيش كان فيه أبو بكر وعمر وغيرهما من كبار الصحابة ، وبعث عباد بن الصامت مغيراً للمسلمين إلى المقوقس ، وكان عبادة أسود اللون حتى طلب المقوقس إبعاده عنه ، إلا أن أعضاء وفد المسلمين قالوا له : إننا لا نستطيع ذلك لأنه رئيسنا وأفضلنا عقلاً ، وأسددنا رأياً ! !

● وهكذا يقرر الرسول ﷺ أن الاختيار أمانة ، والأمانة عصب الأمة في جميع شئونها ، فإله تعالى يأمرنا فيقول : «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» وأمانة الاختيار تعني استقامة الضمير ونقاء النفس وشجاعة الرأي وخلوص القلب من الحس والرياء والنفاق على أساس من العلم والمعرفة ، وتعني تنزه الإنسان عن اختيار غير الاكتفاء لمنظمة أو أخرى . يقول الله تعالى .
- «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى» .

- «وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرى ، وبعهد الله أوفوا»
وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : «أوصاني خليلي ﷺ بخصال من الخير : أوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم ، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرأا»
● ثم إن شأن الذي لا يختار بأمانة ، ويهدف المصلحة العامة ، وشأن من يستشار ولا يقول رأيه بصدق وإخلاص واختار من لا يصلح ، شأن من يشهد شهادة الزور ، والشهادة الكاذبة من مظالم اللسان التي يضيع بها الحق ، وتختل معالم العدل ، والله تعالى يحلر من قول الزور ويقره بعبادة الأوثان فيقول : «فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» .

ويقول النبي ﷺ :

«من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل ، فليتروا مقعده من النار» .
● وشأن من يتجسس إبداء الرأي في اختيار الأفضل ، شأن من يكتم الشهادة ، والله تعالى يحلر من كتمان الشهادة فيقول : «ولا تكتموا الشهادة ، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه»

من صفات الحاكم

لَا يَقُومُ أَمْرُ النَّاسِ إِلَّا حَصِيفَ الْمُقَدَّةِ ، بَعِيدَ الْعُرَّةِ ، لَا يَطْلُعُ مِنْهُ
النَّاسُ عَلَى عَوْرَةٍ ، وَلَا يَخْتَقُ فِي الْحَقِّ عَلَى جُرَّةٍ ، وَلَا تَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ
لَوْمَةٌ لَأَيِّمٍ .

عمر بن الخطاب

وقفة على مشهد !

الاستاذ السيد حسن قرون

لا أدعى أنى لا أعرفه ، ولا تربطى به صلة ، أولاً بمت إلى سبب ، فأنا أعرفه حق المعرفة ، وكثيراً ما تراءى لى فى البقعة أو المنام ، وإلى لأذكره فى كل مقام ذكر فيه الشهداء ، أو الذين قتلوا دون ذنب جنوه ، وحين أتلون القرآن قصة ابى آدم تطل على صورته ، ويحضرنى مصرعه حتى كأنه مات بالأمس أو صرع اليوم ، ورأيتى بقصد أو دون قصد أتبع ما كتب عنه قدماً أو حديثاً ، وما كتب عنه لا يشبع دارساً أو مؤرخاً أو قاصاً ، ولكن الذين تعرضوا لتاريخنا الإسلامى يذكرونه كأنه علامة على الخطأ ، أو إشارة إلى الخطر ، أو دعوة إلى النظر والاعتبار ، إلى أن جاء العصر الحديث فقرأت للدكتور طه حسين أسطراً عنه فى كتابه «مرآة الإسلام» ، فدفعنى شعورى دفعا إلى أن أكتب عنه على الكتابة تخفف ما أشعر به نحوه من إشتاق ولاء وبكاء ، أو تعبى على التوبين من شناعة مصرعه ، أو التأسى بما أنى به الزمان بعده من مصارع قوم نُحِبُّهم ونجلهم ونرجو لهم المغفرة والرضوان ، وإن كنت فى شك مما أقول فافقرأ معى تلك السطور التى سطرها محمد بن سعد فى طبقاته عنه : «قالوا : وأفرج الناس يوم الحمل عن ثلاثة عشر ألف قتيل ، فسار على من ليلته فى القتل معه النيران فر محمد بن طلحة بن عبيد الله قتيلاً ، فرد رأسه إلى الحسن بن على ، فقال : يا حسن ، السجّاد ورب الكعبة قتل كما ترى لم قال : أبوه صرعه هذا الصرع ، ولولا أبوه وبرّه به ما خرج ذلك المخرج لورعه وفضله . فقال الحسن : ما كان أغناك عن هذا ! فقال على يائى ولك يا حسن ، وقد كان قال له قبل ذلك . يا حسن ، وذا أبوك أنه قد كان مات قبل هذا بعشرين سنة .»

هذا الحوار القصير بين أمير المؤمنين على كرم الله وجهه وابنه الحسن يكشف لنا عن جلل المصيبة فى السجّاد (محمد بن طلحة) وشدة وقعها على النفوس ، لأنه رجل زاهد فى الرئاسة والمال ، حبّ إليه المسجد من صفوه ، فنشأ نشأة دينية قوية ، ثم تعرّض لأمر ما كان له أن يتعرض له لولا الحوادث العيفة التى أخرجه من حياته بين القبر والمنبر من

مسجد رسول الله ﷺ إلى ميدان القتال بأرباض البصرة سنة ست وثلاثين من الهجرة . كان أبوه (طلحة بن عبيد الله) من بني تميم أسرة أبي بكر الصديق ، من العشرة المبشرين بالجنة ، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفى رسول الله وهو عنهم راض كما أخبرنا عمر بن الخطاب في آخر عهده بالدنيا ، وكان طلحة من أقرباء الصحابة إن لم يكن أكثرهم مالاً ، ولكن محمداً ابنه عاف المال والجاه والرفاهية منذ عقل ، فشب على التقوى ، والعزوف عن زخارف الدنيا ، وتكشف وبطل ، فكان المسجد دنياه وعزه وراحته وتعبه ، ولا عجب في ذلك فقد مشأ في بيت أبيورن مهاجرين ألبيا في الإسلام والدفاع عنه بلاء حسناً ، فأبوه لا ينكر أحد بدله في غزوة أحد ، حتى قال الرسول الكريم عنه «أوجب طلحة» ، وأمه (حمنة بنت جحش) أخت زينب زوج رسول الله ، كانت تحت (مصعب بن عمير) رضي الله عنه فلما استشهد في «أحد» تطلع إليها طلحة لمزلتها الدينية وقرابتها من رسول الله فهي ابنة عمته (أميمة بنت عبد المطلب) فتزوجها ، ثم ولدت له محمداً هذا فخرجت به إلى رسول الله فقالت له : سَمِّه يا رسول الله ، فقال : اسمه محمد وكنيته أبو سليمان ، فكان من أبناء الصحابة الذين شرفوا برؤية رسول الله ثم حين مولدهم مثل الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وغيرهم ، فتفتحت حيونهم على دنيا جديدة تشرق بآيات الله وسنة رسوله ، وجهاد المؤمنين في نشر الرسالة ، وبشائر النصر التي تجيء إلى المدينة من حين إلى حين لتملؤها بهجة وعزة وإيماناً . وكما استمع محمد من أبيه وأمه عن حياة الرسول وجهاده في سبيل الله ، وموقفها من الدعوة الإسلامية ، فكان ما يسمعه يزيده إيماناً وإقبالاً على حفظ القرآن الكريم وتلاوته ، والتأمل في معانيه ، والامتثال لأوامره ونواهيه ، فيزداد عشقاً للمسجد والتهجد وإطالة السجود حتى دعي بالسجادة ، وهو لقب شلب عليه وعرف به ، وقد أراد عمر بن الخطاب تغيير كل من كان اسمه محمداً ، لأنه نظر^(١) إلى ابن أخيه وكان اسمه محمداً ، ورجل يقول له فعل الله بك وفعل وجعل يسبه ، فقال عمر عند ذلك : يا بن زيد ، ادن مني ، ألا أرى محمداً يسب بك ؟ والله لا تدعى محمداً مادمت حيا . فسماه عبد الرحمن ، ثم أرسل إلى بني طلحة وهم يومئذ سبعة أكبرهم محمد ، فأراد أن يغير اسمه . فقال محمد بن طلحة : يا أمير المؤمنين ، أنشدك الله فواكه إن من سمانى محمداً ففعل عمر : قوموا فلا سبيل إلى من سماه محمد ﷺ .

ومن تمام القول أن طلحة كان يسمى أبناءه بأسماء الأنبياء حتى قال الزبير العوام ، إن

طلحة يسمى أبناءه بأسماء الأنبياء ولا نبى بعد محمد ، أما أنا فاسمى أبناءى بأسماء الشهداء
لعلهم يتألون الشهادة . ولما توفيت أم المؤمنين زينب بنت جحش أمر عمر محمد بن طلحة
أن يتزل في قبر عائته فأدى ما أمر به .

وعاش السجّاد - لسجوده وإخلاصه لعبادته - مرغوباً فيه محبوباً ، ومنظوراً إليه
مقدوراً من كل الناس حتى وقعت الفتنة وقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان ، فرأى أباه
متجهاً شطر مكة ، فبعه ، وهناك وجد أناساً كثيرين يتحدثون عن قتل عثمان ، وإذا به
يعد نفسه مع الجموع الثائرة السائرة نحو البصرة مع أم المؤمنين السيدة عائشة وأبيه طلحة
والزبير ومروان بن الحكم ، وفي البصرة كانت المفاجأة هو في جيش أم المؤمنين ، وجيش
يعاديا هو جيش أمير المؤمنين ، وتتفاقم الأمور بين عنيه حتى في أداء الصلاة فعين
حضرت الصلاة اندفع طلحة والزبير كل منهما يريد أن يؤم المسلمين حتى كادت الصلاة
تفوت ، ثم اصطالحا على أن يصل عبد الله بن الزبير صلاة ، ومحمد بن طلحة صلاة ،
فذهب ابن الزبير يتقدم فأخوه محمد بن طلحة وذهب محمد ليتقدم فأخوه عبد الله بن
الزبير ، فافترعا فقرعه محمد بن طلحة فصل بالناس فقرا : « سأل سائل بعذاب واقع »
ثم تراءى الجمعان ، واقتتل الحيشان ، فلما تغلب جيش علي ، وعقر الجمل ، وقتل كل
من أخذ مخطاه تقدم محمد بن طلحة فأخذ مخطام الجمل وعائشة عليه فقال لها ما ترين
يا أمه ؟ قالت : أرى أن تكون خير بي آدم - تعني أنه يكف عن القتال - فلم يزل كافاً ،
فأقبل عليه فارس ، فحمل عليه بالرمح . فقال له محمد : « أذكرك حم » فلم ينفعه
التذكير ، بل طعنه بالرمح فقتله وأنشد :

وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم
فككت له بالرمح جيب قبضه فخر صريعاً لليدنين وللهم
يذكرني (حاميم) والرمح شارع فهلا تلا حاميم قبل التقدم
على غير شيء غير أن ليس تابعا علياً ، ومن لا يتبع الحق ينضم
فالفارس القاتل مسلم يقتل مسلماً أشعث قواماً بآيات ربه ، لا يؤذى أحداً ، ولا يضر
كيداً لأحد ، قد كف عن القتال ، واعتصم بالأخوة الإسلامية ، فذكره بالقرآن وبسوره .
ولكن ذلك الفارس الذي ضربى بالدماء ، وصار وحشاً ضارياً همه في القتل ، لا تعطفه
أخوة ولا صلات ووحية : ولو ذكره حاميم ،
ولم كل ذلك ؟ لأن السجّاد ليس تابعاً لعل ، ألا يتخذ الحوار بالرأى سبيلاً إلى تلهم

مقصده ، والتعريف على رأيه ؟ إنه يحسك بنظام جعل عليه أم المؤمنين ، وكان ينبغي أن يتذكر أنه يقاتل رجلاً لا يقاتل ، ويخاصم مسلماً غير خصام ، ويقبى أن تلك الآيات تشف عن ندم صاحبها وإن بدا في صورة المباهى المتفخر ، أو الذى أدى عملاً يشكر عليه . ثم صار السجاد مخاصماً له عند خالق السموات والأرض ، والجنة والنار ، ويده الملك وهو على كل شيء قدير ، وسيكون له سلطان على قائله ، وله الحجة البالغة عند التقاضى . وقد وقفت طويلاً عند قوله « يذكرى حاميم » ولم اختار محمد حاميم دون سور القرآن ؟ وظهرت في كل سورة بدأت بكلمة (حم) لعل أتهدى إلى السرى اختباره ، والقرآن الكريم في كل سورة يدعو إلى العظة والعبرة والقعدة الحسنة ، ثم تين لي أن (الحواميم) فيها كثير من الآيات التى تشير إلى المؤمنين وتوادهم وتراحمهم والنعيم المقيم الذى ينظرهم . ففى سورة (غافر) تهديد فرعون بقتل موسى ومعاد موسى بربه ، ثم موقف المؤمن . قال تعالى : « وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله »

وفى سورة (فصلت) يقول تعالى : « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون . نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . نزلاً من غفور رحيم . ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إننى من المسلمين . ولا تسوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالذى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » .

وفى سورة (الشورى) : « والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وما رزقناهم ينفقون » وفى سورة (الزخرف) : « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين . يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون . الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون . يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون . وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون . لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون » .

وفى سورة (الدخان) : « إن المتقين فى مقام أمين فى جنات وعيون . يلبسون من سندس واسترق متقابلين ، وفى سورة (الحاثية) : « فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فبدخلهم ربح فى رحمته ذلك هو الفوز المبين » وفى سورة (الأحقاف) : « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها

جزاء عما كانوا يعملون ، ، فهل أراد (السجاد) بقوله لمقاتله أو قاتله ، أذكرك حم ، كل هذه الآيات أو أراد سورة فيها ؟ أرجح أنه قصد إليها جميعها ، فحم اسم يطلق على كل السور التي تجمعها هذا الجمع (حواميم) لأن فيها عطف المؤمن على المؤمنين ، وحدث الاستقامة والشورى والعم الذي يكمل مجلسهم على الأرائك متقابلين جزاء بما كانوا يعملون . ولكن القلوب القاسية لا تلين ، والغاشية حين تريس على النفوس تحجب العقول عن الطريق المستقيم ، ويكفي لبيان جسامته المراءى أن الحسن يقول لأبيه . ومن أبوه ؟ إنه علي بن أبي طالب : ما كان أغناك عن هذا ! ويقول الأب الكريم : يا حسن ود أبوك أنه قد كان مات قبل هذا بعشرين سنة . رحم الله محمد ابن طلحة فقد قتل وهو كاف عن القتال وسنه في الثلاثين أو تزيد قليلاً .

السيد حسن قرون

إذا غابت الحكمة والتعقل . .

ساد الجهل واستشرت الفتنة

لَا يَضْلُحُ النَّاسُ قَوْلِي لَأَسْرَأَ^(١) لَهُمْ
وَلَا سَرَاءَ إِذَا جَهَّـا لَهُمْ مَا دَعَوْا
تُهْنِئِ الْأُمُودَ بِأَهْلِ الرَّأْيِ مَا صَلَحَتْ
فَبَانَ تَوَلَّتْ فِـي الْأَسْرَارِ تَقَادُ
إِذَا قَوْلِي سَرَاءَ النَّاسِ أَمْرُهُمْ
نَمَّا - عَلَى ذَاكَ - أَمْرُ الْقَوْمِ ، وَارْدَادُوا
الْأَقْوَةَ الْأَوْجَى

(١) سرأ كل شيء غلاه

إختلاف الرأي بين الشطط والاعتدال

دكتور محمد رجب البيومي

الأستاذ بكلية اللغة العربية بالقاهرة

تتقدم الإنسانية في مدارج الرقي بتقدم العصور ، حيث كنا نرى في تاريخ النقاش العلمي من ضروب التهجم والافتيات ، ووسائل القدح والتقصص ، ما يفر منه أكثر المتجادلين اليوم في حلقات النقاش ، إذ أن الإنصاف خلق حميد يجب أن يحرص عليه ذو العلم ممن يتصدرون للمقاربات النظرية ، كما أن محاولة التقصص والازدراء لمن يذهبون مذهباً مخالفاً لا تدل على سعة الأفق ، وامتداد المحيط ، بل تضائل كثيراً من مكانة ذويها ، وإن كانوا أهل صواب فيما يقررون ، لأن الصواب لا يكتمل على وجهه الصحيح دون رعاية للأدب في الحديث .

وقد مضى وقت كان التحصب الفقهي فيه على أشده ، بحيث لا يطبق نفر من المنشذيين أن يسلموا بوجهة نظرة صديدة في مذهب مخالف ، ولم يكن الخطب في ذلك عاما شاملاً بل كان يخص جماعة منشدة ، ضاقت بسعة الصدر وتنجرت في زواياها الضيقة ، على حين وجدت شخصيات مستترة ، ناقشت الرأي باعتدال واعتزفت بالصواب لمن أتى به دون نظر إلى اتجاهه المذهبي ، وهذا هو المظنون في قوم يحملون راية العلم ويدعون إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة ، ويجادلون بالتي هي أحسن ، ويستغرب المثل لكلا الفريقين ، ليرى القارئ الكريم كيف يحتفظ التاريخ بالكلمة الأخيرة ، فيقولها خاتمة صادقة لترجع بالمعتدل وتشيل بالمتسرع العجول .

كان الإمام الشافعي رحمه الله حجة في علم العربية كما هو حجة في التشريع ، وقد رحل إلى البداية فشافه الأعراب ، وجمع اللغة ، وروى أشعار الهذليين حتى رويت عنه . وعزيت إليه ، وكان الأسلوب الفقهي في كتابي الأم والرسالة روعة عاقلة رصينة ، وأقول ذلك لأن بيانه الفقهي ذو تركيز دقيق ، يعجب عشاق المعاني المجددة ، والأدلة السافرة والإمام شاعر أديب وكان في قدرته أن يستفيض في تأليفه الفقهي عما يجمع الوجدان ، ولكنه

علم أن لغة القانون غير لغة الأدب ، وأن النبوغ في التأليف التشريعي يعتمد على المركز ، والحجة المهددة ، فجاء أسلوبه ذا روعة ماقلة رصينة ، إذ هي روعة عقل ، وليست روعة وجدان ، وطبيعي أن يجعل آيات القرآن حجته الأولى ، وأن يشرح ما يستشهد به من تلك الآيات ، وقد وجد من ناقشه في بعض ما اتجه إليه جامعاً إلى غير وجهته ، وذلك طبيعي غير مستغرب ، ولكن المستغرب حقاً أن يوجد من كبار العلماء من يحاول أن يترك القول إلى القائل ، وإذا جاز أن يرى ذلك لدى الأغرار من الناشئة فكيف نراه لدى أئمة أعلام ، وهم بلا شك يعرفون موهبة الإمام الفقهية ! وقد آن أن نستشهد بالمثل

يقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء (وإن عظمم ألا تقسطوا في اليتامى ، فانكحروا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن عظمم ألا تعدلوا فواحدة ، أو ما ملكت أيمانكم ، ذلك أدنى ألا تعولوا) .

وقد ذهب غير الشافعي إلى أن معنى (ألا تعولوا) هو (ألا تجوروا) من قولهم عال الميراث عولا إذا مال ، وعال القاضي في حكمه إذا جار ، وقد روى أن أعرابياً حكم عليه قاض بما لا يجب ، فصاح في وجهه : أتقول على أي أئمة عولاً كأنه يستنكر حكمه ، ويرميه بالجور .

أما الشافعي فقد ذهب إلى أن معنى ألا تعولوا هو أي لا يكثر عيالكم لأن الزوجة الواحدة لا يكثر أولادها كثرة من يتزوج بثانية وثالثة ورابعة !

ولكل فقيه أن يأخذ بما يترجح لديه من التفسير ، فليس لأحد أن يلزم بتفسير الشافعي إذا رجح لديه سواء ، ولكن الذي ليس له أن يتناول على شخصه بما يجب أن يحترز عنه . ومن تناولوا على الشافعي أبو بكر بن العربي ، والشريف الرضي ، ومن وافقوه من غير رجال مذهبه الزمخشري الحلي ، والقرطبي المالكي ، وسنشير إلى نيل من أقوالهم جميعاً ، ليرى الدارس كيف يضائل النجم من شخص صاحبه ، وكيف يرتفع الإصاف بذويه إلى أفق نيل .

١ - أما أبو بكر بن العربي فقد قال في تفسيره : بيان أحكام القرآن ، المسألة العاشرة قوله تعالى (ذلك أدنى ألا تعولوا) اختلف الناس على ثلاثة أقوال في تأويله ، الأول ، ألا يكثر عيالكم ، قاله الشافعي ، الثاني ، ألا تضلوا ، قاله مجاهد ، والثالث ، ألا تعموا ، قاله ابن عباس والناس .

ثم قال ابن العربي : أعجب أصحاب الشافعي بكلامه هذا ، قالوا : هو حجة لمزلته

في اللغة، وشهرته في العربية، والاعتراف له بالفصاحة.. حتى لقد قال الجرجاني هو أفصح من نطق بالفساد مع غرضه على المعاني ومعرفة بالأصول، واعتقدوا أن معنى الآية (فاسكبوا واحدة إن خفتم أن تكثروا عيالكم)

وتابع يقول: (وكل ما قيل عن الشافعي أو وصف به فهو كله جزء من مالك، ونُفِيت من بحر، ومالك أوعى ممعاً وأفصح لساناً، وأبرع بياناً، وأبدع وصفاً، وبدل على ذلك مقابلة قول بقول، في كل مسألة وفصل).

لم قال (والفعل - عال، في كثرة العيال - رباعي لا مدخل له في الآية، فقد ذهبت الفصاحة، ولم تضع الفساد، المنطوق بها على الاختصاص).

هذا ما قاله ابن العربي، وقد تعرض إلى الموازنة بين إمامين عظيمين ليرفع أحدهما، ويخفض الآخر، وما كان له أن يتجه إلى ذلك لما فيها إله مقامه المعلوم، وقد اعترف مالك بذكاء الشافعي حين قرأ عليه الموطأ، كما قال الشافعي (إذا ذكر العلماء فمالك النجم) لما دخول ابن العربي بين التلميذ وأستاذه وقد أعجب مالك بتلميذه وتباً له الإمامة، وحسب من حسناته، حتى إذا بلغ مرتبته دافع عن كثير من أحكامه، وإذا ذهبت الفصاحة من مثل الشافعي أفنيت ابن العربي؟ ١

٢ - على أن أما بكر لم يستقص ما قال اللغويون في معنى كلمة (عال) وكان عليه كمفسر يتعرض لتخبط الأئمة الكبار أن يحرص على هذا الاستقصاء ليقف على أرض صلبة لا تنزها الزعازع، وقد جاء من بعده الفقيه المالكي (القرطبي) ليقوم بهذا الاستقصاء في تفسيره الشهير، فيظهر تعجل ابن العربي فيما أسرع به من تخبط الشافعي

قال القرطبي (وقد قال الشافعي (ألا تعولوا) ألا تكثروا عيالكم، قال الثعلبي، وما قال هذا أحد غيره، وإنما يقال (أعال يُعيل) إذا كثرت عياله.

يريد أنه من الفعل الرباعي لا الثلاثي، وزعم ابن العربي أنه على سبعة معان لا ثامن لها، يقال: عال بمعنى مال، وزاد، وجار، وانقر وأقل وقام مخوذة العيال، وغلب، وأعال الرجل كثرت عياله أما عال كثرت عياله فلا يصح.

ورد القرطبي على ذلك فقال: أما قول الثعلبي [عن الشافعي] ما قاله غيره، فقد أسنده الدارقطني إلى زيد بن أسلم، وهو أيضاً قول جابر بن زيد، فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم قد سبقا الشافعي إليه.

وأما ما ذكره ابن العربي من الحصر وعدم الصحة فلا يصح، فهناك عال الأمر: اشتد

وتضاف ، حكاه الجوهري وقال المروى في غريبه : وقال أبو بكر [يريد ابن دريد] يقال عال الرجل في الأرض يعبل فيها إذا ضرب فيها ، وقال الأحمر : يقال عالي الشيء يعلي إذا أعجز .

وأما عال بمعنى كثر عياله فقد ذكره الكسائي وأبو عمرو الدودي وابن الأعرابي . . ، ومعنى ذلك أن لكلمة عال معاني أخرى فوق ما حدده ابن العربي ، وأن من هذه المعاني ما قاله الشافعي وقد حكاه زيد بن أسلم وجابر بن زيد والكسائي وأبو عمرو وابن الأعرابي !

وهذا التصحيح من القرطبي يدل على إنصاف وأدب : أما الإنصاف فقد اتجه به إلى الشافعي ، وأما الأدب فقد التزم به مع ابن العربي إذا كثرت تصويبات خطئه دون جموح ، وهذا يدل على الأصلاء من الباحثين .

٣ - فإذا تركنا ابن العربي إلى الشريف الرضي في كتابه (التأويل في مشابه التنزيل) فإننا نجد بترك للسانه المجال ليتسع في انتقاص الشافعي ، وقد تجرأ فقال عن الإمام رضي الله عنه (وكنى بأقواله بعداً عن علم اللغة وغربة عن وطن العربية) وهي حملة خاطئة عظيمة ، لأن الشريف الرضي إذا كان يفتخر بعربيته لأنه هاشمي ، فالشافعي أعرق منه في الهاشمية . فهو من بني المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، فكيف يكون بعيداً عن وطن العربية ؟ ! ! ثم إن الشريف من رجال القرن الرابع الهجري ، والشافعي من رجال القرن الثاني فأبها أقرب إلى الخامس الفصحى من أعراب البادية قبل أن تختلط الألسنة ؟ ! ! وإذا كان المؤرخون قد سجلوا للشافعي إمامة بلغة الأعراب وانتجاعه إياهم حتى روى الأصمعي وأمثاله عنه ، فهل قرأ الشريف من علم اللغة إلا ما حصله الشافعي مشافهة ، وسره لحاضره لم يبدُ لتقييد العلم ؟ ! وإذا مخالفه في معنى (ذلك أدنى ألا تعولوا) وفرضنا - من باب التسليم الحذل فقط - صحة ما ذهب إليه الشريف ، أليكون تفسيره للآية على غير ما يرام كافياً لبسط القلم بعبارات تؤذي الناقد ولا تصيب المقود .

٤ - لقد كان الإمام الزمخشري أهدى بصيرة ، وأقوم سيلاً من الشريف وأمثاله حين قال في تفسير الآية الكريمة (ذلك أدنى ألا تعولوا) من قوم عال الميزان عولاً إذا مال ، وعال الحاكم في حكمه إذا جار ، والذي يحكى عن الشافعي رحمه الله ، أنه فسر ألا تعولوا أي لا يكثر عيالكم ، وكلام مثله من أعلام العلم ، وأئمة الشرع ، ورموس المتهندين ، حقيق بالحمل على الصحة والسداد ، وألا يُظنَّ به تحريفُ تعيلوا إلى تعولوا . وكنى بكتابنا

المترجم بـ (شاقى العلى من كلام الشافعى) كافياً بأنه كان أعلى كعباً ، وأطول باعاً فى كلام العرب من أن يخفى عليه مثل هذا ، ولكن للعلماء طرقاً وأساليب ، فسلك فى تفسير هذه الكلمة طريق الكنايات ، وقرأ طاووس : ألا تُميلوا ، من أعال الرجل إذا كثر عياله ، (وهذه القراءة تعضد قول الشافعى) .

أرأيت إلى أدب الزمخشرى وإنصافه ، لقد بدأ بذكر المعنى الذى يرتضيه ، ثم لنى عما ذكره الشافعى مَوَهاً عمكاته ومستبعداً أكبر الاستبعاد أن يخطئ مثله الفرق بين الفعل الرباعى والفعل الثلاثى ، ولمنصفاً له التأييد فى قراءة قرأها طاووس ! أليس هذا سبيل المنصفين الأثبت ! والزمخشرى حنى المذهب ، ولكن العلم رحم موصولة بين العلماء ! إن ما دلفع إلى التهجم المذهبى لدى السابقين هو ما اشتهر من المناظرات الفقهية العلنية فى الأماكن العامة بعد انتشار المدارس النظامية فى القرنين الخامس والسادس الهجريين ، فقد كان لكل مذهب رأسه الكبير الذى يؤلف فى فقهه ، ويدرس لتلاميذه ، ويقوم بالمناظرة عند الاختلاف ، وفى معجمان الجدل العلى يتولد التعصب وينتقل إلى الكتب ، وكان عل الغلاة من المتناظرين أن يعرفوا أنهم طلاب حق وأنهم ورثة السابقين من أمثال مالك والشافعى وأبى حنيفة وابن حنبل رضى الله عنهم ، فقد كانوا جميعاً يختلفون مع نظرائهم فى الفتوى دون خجاج ، وقد حفظ لنا التاريخ مناظرة فقهية هامة بين الليث بن سعد ، ومالك بن أنس دارت على بعض المسائل ذات الاختلاف ، وقد أوضح كل من المتناظرين رأيه فى حيدة وإخلاص ، ولئن جاز الشعب العلمى - على أنه لا يجوز - فى قضايا الفلسفة وما جرت إليها من فروع فلن يجوز فى علوم دينية ترجع أصولها إلى كتاب الله عز وجل ، وسنة رسوله الكريم ، وإجماع الصفوة من المجتهدين .

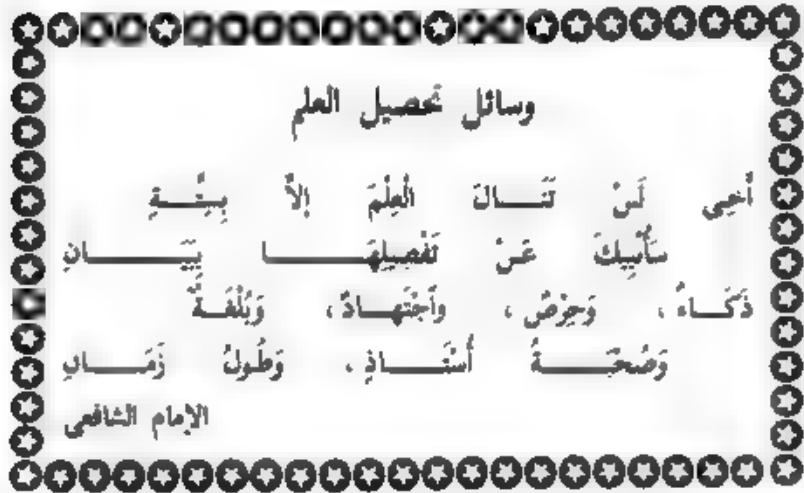
ولابد أن يحدث الاختلاف بين العلماء فى تطبيق القواعد . وفهم النصوص ، حتى يلحق الفقيه بالرجل فى مسألة ما ، ويفضى زميله بالحرمة فيها ، وعلى العلماء أن يتداولوا الأدلة المتعارضة فى هدوء عاقل ، وأن يتعدوا مواطن الخلاف عن صحافة العامة ، إذ ليس كل قارئ بقادر على أن يتتبع وجهات النظر ، ولكنه ينظر فيجد اختلافاً يتركه فى مكان الحيرة والقلق ، وما نحن اليوم نرى لغطاً متعارضاً حول مسائل التأمين والاستثمار ، ونرى الصحافة تفسح مجال النشر لكل كاتب فتتعدد الآراء عن خطأ لا صواب ، ولععض الأدعياء غرور يظنون به أنهم على شيء ، ومضى نشرت لهم الصحف غير المتخصصة رأياً مبسراً ظنوا أن النشر دليل الصحة ، وتابعوا الفتوى دون أصالة ، وللفتوى الصحيحة رجالاتها المتخصصون

في مجمع البحوث ، وفي لجنة الفتوى وفي كليات الشريعة ، وفي دار الإفتاء . فبإفاه كيف لا نأقئ الشئ من بابه فتصبيح إلى كلّ داع دون اعتبار .

وإذا كان اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية ، فكيف يجرؤ بعض خطباء المنابر على الصراخ المزعج ، والعداء الأهوج ، إذا قرأ حكماً لا يرتضيه ، فيبلغ بالعامّة إلى بلية لا يطبقونها ، ولماذا لا يكتب إلى ذوي الاختصاص أو يرسل إلى الحريرة التي نشرت الرأي مخالفاً في أدب وموضوعية ، وسيتكلم المتخصصون لا محالة ، فسجل الرغبة عن الصريح ، ويذهب الزبد جفاء ، ويبقى في الأرض ما ينفع الناس .

هذا بعض ما نرجوه في هذا المجال ، وليس بالصير بعد على من يستمعون القول فينبهون أحسنه .

د . محمد رجب البيومي



قضايا لغوية

نظرات حول الترادف اللغوي

دكتور توفيق محمد صالح

• اللغة مقوم رئيسي من مقومات وجود الأمة واستمرارها ، وأي خطر يهددها هو خطر يهدد شخصية الأمة في وجودها واستمرارها ، وفي توجيه اختياراتها ومسارها في شتى المجالات الحياتية .

ومن ثم فلا بد من دراسات عميقة وجادة في حياة اللغة وكيانها ، والدفاع عنها ، لحياة الذات الفكرية للشعوب ، وانطلاقاً من هذا الجانب ، لأن اللغة موجهة فكر ، وأداة حضارة ، وصناعة بلاغ .

• ولهذا فاللغة ، هدف للاستثمار الثقافي ، وأساسه الفوز اللغوي ، وينفذ من مسارب منها :

(أ) إهمال الأبناء للغة ، أو لأهم تربوا في حجر المستعمر فكانوا في عونه ، وهم نوابه وأدواته ، حين يغيب شخصه ، وخاصة بعد أن يتصدروا التوجيه في بلادهم ، بعد نيلهم درجاته العلمية بتوجيه معين يريده ، فيحطوا من شأن لغتهم ، ويقالوا من قيمتها ويوهنوا من عراها فتتقضى واحدة بعد الأخرى ، حتى تتلاشى أو تنكاد .

(ب) وبالسعي الدائب والدفع القوي من الطامع ، لنشر لغته ، والتمكين لها وعرسها وتثبيتها وتمهدها .

(ج) أولأن اللغة لا تحمل في طياتها وكوامنها عوامل النمو والحركة ، والنزوع نحو الحياة والبقاء العزيز . .

وحمل لغة العربية من (ج) ولكن اعترافاً ما ذكر في (أ ، ب) وتخفيفاً لذلك الحثوف والنوب السود ، رداً من الزمن . . ولولا كفاية من القادر بحفظ كتابه العزيز ولغته ، ولولا يقظة الأزهر من قديم لكان الحال والمآل غير الحال والمآل للغة العربية حين غفا أهلها زمناً . .

- وحين جاء القرآن الكريم بلسان عربي مبين . . خلدت العربية ونعذت فغلبيت في كل ألوان الصراعات التي شنت عليها ، لأنها تعمل في طبائنها عوامل نصرها ، وأسباب قهرها وعموها .

يقول «رينان» في كتابه : (تاريخ اللغات السامية) . -

« من أغرب ما وقع في تاريخ البشر ، وصعب حل سر انتشاره . . (اللغة العربية) : فقد كانت هذه اللغة غير معروفة بادئ ذي بدء . ثم ظهرت فجأة لغة كاملة سلسلة كل السلاسة ، غنية إلى أبعد حد ، ليست لها طفولة ولا شيخوخة . . ظهرت لأول أمرها مستحكمة . بل كادت أن تصبح لغة دولية ، كما ذكر العلامة ، محمد كرد علي . في كتابه : (الإسلام والحضارة العربية) . وسحر رينان الأسباب فاعتقوها ، وتناولوها شعراً ونثراً تناول النابغين من أهلها وأبناء جلدتها الأصلاء .

ورحم الله شاعر النيل حيث يقول : -

وصفت كتاب الله لفظاً وغاية وما ضقت عن آي به وعظمت
فكيف أضيق اليوم عن وصف آله وتنسيق آيات اختراعات

. وقضايانا اللغوية - في العربية - مازال الغموض يكتنف الكثير منها ، والصعوبات التي تواجه الباحث لا تزال بعض منافذها متغلقة ، وعسيرة المعالجة والكشف . . وذلك يدعوا الخائق والحاقد والجاهل والمتحامل إلى تجسيم الشائعات ورمي لغتنا بما هي منه براء ، تنسياً عن حقي قاتل ، وحقد كامن ، وجهل متبع ، وتعامل معيب .

وحقني ندى جميلاً للغتنا - وهي صاحبة الجميل - التي هي جوهر أصالتنا . وحتى لا يفقد شبابنا الطامح إيمانه بلغته . . لابد أن نهقوا الضمير إلى أعماق عميقة للعناية بها ، وشموع تير وإضافات جليلة بناءة ، يوضح بها وجه الحق ، وتكشف الطريق ، ويرد الكيد ، ويظهر الجمال والجلال والكمال .

* * *

وقد اضطربت آراء علمائنا اللغويين قديماً وحديثاً في شأن قضية « الترادف اللغوي » . أو المشترك المعنوي في العربية ، واتسع مسار الخلاف بينهم بين مثبت وناف ومتردد . ولذا بات حسم الخلاف واجباً في قضية طال أمدها . صيانة للغة ، ورأفة بأجيال حاضرة وآتية .

. فإذا كان « الترادف » من عوامل تنو العربية وحركتها . . فبأي قياس نحصه ؟ وما

موقف علم اللغة الحديث منه :

أيبارك « اختصاصية » الكلمة ، أم يقرها « اشتراكيتها » في معنى بعينه مع تعدد اللفظ ؟ وهل يستطيع المحافظة على جوهر اللغة وسمة البلاغة ؟ والمحافظة على التوازن بين جسد اللغة الممثل في « لفظها » و « روحها » الممثل في معناها ؟ وهل الترادف خاص بلغتنا ؟ أم هو قدر مشترك بين لغات عديدة ؟

أسئلة كثيرة ، وخواطر شتى ، تدور بالأذهان ، وتلوح في أفق الباحث تتحدى وتستحث ، وتتطلب إجابات شافية ، وحجدا لو كانت وافية .

ونحب أن نذكر بادي ذي بدء :

أن العرب تتصرف في لغتها ، ولا تعرف لها قيوداً اصطلاحية ، وما من عرب إلا وهو يحكم العرب كلهم ، باعتبار الفطرة اللغوية التي يرجع إليها أصل الوضع . فهي مفردات وضعها أفراد ، وقد يرى كل واحد منهم أشياء ويصفها على نحو ما يجد في نفسه من أثرها وصفاتها المختلفة ، فلا جرم أن تختلف الألفاظ الموضوعية لما بحسب ذلك .

كما أن الكلمة الواحدة في لغتنا تعطي من المعاني والدلالات بقدر ما يتاح لها من الاستعمالات ، لأن كثرة الاستعمالات لابد أن تخلق كلمات جديدة تليها مطالب الحياة والأحباء .

وان علماء اللغة « لم يدونوا منها إلا كفاية الحاجة القليلة ، أو المتناظرين . . أما تدوينها على أنها أصل من أصول الدلالة التاريخية في اللغة ، فلم ينتبه له أحد إلا القليل النادر . والسبب أن تدوينها كان لخدمة القرآن والسنة ولغتها قرشية حضرية مهذبة ، وذلك يقلل الاختلاف ، لأن الحضرية ثابتة فكأنها في حكم المروية »^(١)

ومن ثم فقد أصبحنا بحاجة ملحة إلى معجم لغوي تاريخي . على نحو ما أدى به الأستاذ يحيى حقي ، من أننا « في أشد الحاجة إلى المعجم اللغوي التاريخي حتى يتبع مشأ الكلمة وتطورها واستعمالاتها المحازية على مر العصور ، ويساعدنا - اليوم - على استحداث المحازات الجديدة ، داخل نطاق اللغة الصحيحة »^(٢) . ولأنه لإثبات أن في لغتنا ترادفاً ، فلا بد من استقراء تاريخ اللغة^(٣) وبذا يسهل حل مشكل الترادف ، ويبين وجه الحق فيه

و « الترادف » هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على معنى واحد ، باعتبار واحد ،

كالإنسان والبشر^(٦).

أو الألفاظ التي اختلفت صيغها وتواردت على معنى واحد . كالقمح والبر والحنطة .
وقى والياء^(٧).

ويراه الخرجاني بمعنى «التقابل في كل الخصائص»^(٨) والتوحيدى يشير «بالتظافر» إلى
المترادفات .

ويعد المبرد من كلام العرب : «اختلاف اللفظين والمعنى واحد» مثل ظننت
وحسبت ، وفزاع وساعد . وأنف ومرسن^(٩).

ويقول الإمام الشافعى : «وتسمى - العرب - الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة ، وتسمى
بالاسم الواحد المعاني الكثيرة» وإن ذلك من سنن العرب .^(١٠)
وعد بعض المتأخرين أسماء الله تعالى من أقسام الترادف وسماه «المتكافئة» وكذا أسماء
النبي ﷺ .

ويقول الشيخ عز الدين : إن من جعلها مترادفة نظراً إلى اتحاد دلالتها على الذات ، ومن
منع نظراً إلى اختصاص بعضها بمزيد معنى ، فهي تشبه المترادفة في الذات ، والمباينة في
الصفات .^(١١)

فالترادف دلالة عدة ألفاظ على معنى واحد . كالثبر ، والقمح ، والحنطة .
فالبر يستعمله أهل العراق ، وعند أهل مصر يطلقون عليه القمح ، وعند أهل مكة .
الحنطة .

• • •

وشرط علماء اللغة في الترادف : أن يكون من لغة واحدة ، لا لغات متعددة ، كما قرر
الأصفهاني^(١٢) ، وإن يتفق اللفظان تماماً في المعنى على الأقل في ذهن الكثرة ، مع اتحاد
العصر^(١٣) .

فلا ترادف بين الشيء وصفته ، ولا بين الحقيقة والخيال ، ولا بين الألفاظ المباينة
بالتفاضل أو التواصل ، كالسواد والياض ، والسيف والصارم^(١٤) ولا بين الحدد والمحدود ،
لأن الأول يفيد الفصل ، والثاني يفيد الماهية إجمالاً . ولا بين الحدد والرمم ؟ لدلالة الأول
على الذاتية والثاني على العرضيات .

يقول د . أنيس : إذا دلت نصوص اللغة على أن تلك الفروق طفيفة لا يصح أن تعد
من المترادفات ، لأن شرط الترادف الحقيقي هو الاتحاد التام في المعنى^(١٥) ، كما شرط غيره من

المحدثين ضرورة الاتحاد في البيئة اللغوية ، والانساب للهجات بينها ترابط قوى - ومع الاتحاد في العصر^(١٥) ولكننا نشر هنا سؤالاً .

إن اللفظ كثيراً ما يستعمل في غير ما وضع له ، لحال شبيهة بحال وضعه ومعناه ، وقد لا يلمح بسهولة أصل اللفظ المنقول فيما نقل إليه لكثرة استعماله فيه ، وقد ينسى الوضع الأصل ، حتى اختلف فيه العلماء حينئذ : هل هو وضع لأن ؟ أم هو باق على إعجاز ؟ ولذا أثر عن بعضهم : « النقل في اللغة كالنسخ في الشريعة » .

أفلا يجدر بعلماء اللغة قديماً وحديثاً - والحالة هذه - أن يخففوا من صرامة الشروط ، وتراكم وتصلب التحيزات والقيود ؟؟

لن نتأسى للفروق ، ولن سهّل الوضع ، ولكن لا نبالغ في القيود ، وفيها مغر ، ومها مخرج .

• • •

وقد يؤنس المقام أن نعرض نماذج للترادف وللمنمذج وزنه في الاستشهاد والدليل مع ملاحظة أن « الأقدمين عدوا الخزيرة العربية وحدة لغوية واحدة . وحسناً فعلوا ، للحركة الدالية والهجرة الدائمة ، والاجتماعات المتكررة » .^(١٦)

وحين نشط علماء اللغة لجمعها بحرف الضياع والاختلاط ، وفدت أم الهيثم إلى العراق - وكانت أعرابية فصيحة ، تؤخذ عنها اللغة - فالتفتوا حولها ، وسألها أبو عبيدة ليؤسها : « كانت علك ؟ فقالت . كنت وحمى للدكة ، فشهدت مأدبة ، فأكلت ججبة من صليف هلمه . فاعتزنى زلخة » . فقيل لها : « يا أم الهيثم ، أى شئ تقولين ؟ فقالت : أول للناس كلامان ؟ والله ما كلمتكم إلا العربى الفصيح . فاستطعم حتى اللهبون عن ألفاظها الغريبة عن أذهابهم . ومعنى . وحمى : متوحمة . والدكة . الدسم . والحجبة أو الحجة المصران . والحلمة : العنز »^(١٧) .

والمستعرض للقرآن الكريم ، والأدب الجاهل - يجد المترادف مبثوثاً فيها بكثرة ، يقول تعالى :

« تالله لقد آثرك الله علينا » ، « وأنى فضلنكم على العلمين » ، « وأقسموا بالله » ، « يحملون بالله » ، « أشكو بى وحزنى إلى الله » .

ومسائل ابن الأزرقي ، وإجابات ابن العباس عليها مشهورة ، ذكرها ابن الأنباري كتابه : « المواقف » ، والطبراني في « معجمه الكبير » ، وفيها تفسير هذه المواد : الوسيلة ،

والشرعة ، والمنهج ، وياس ، والفوم ، ومراعماً . على الترتيب الحاجة ، والدين ،
والطريقة ، ويعلم (في لغة بني مالك) ، والحنطة ، ومنفسحاً (بلغة هذيل) . واستشهد على
أن الحوب هو الإثم في لغة الحيشة ، بقول الشاعر :

فأني وما كلفتموني من امركم ليعلم من أمسى أعق وأحوبا
- ويروي المطرز الراهد ، عن لعلب عن ابن الأعرابي : أنه سأل أعرابياً فصيحاً -
ما رأى أفصح منه منذ ثلاثين سنة - عن « الحجال » بمعنى « السم » فقال : القشب ،
قلت : فما القشب ؟ قال : الزعاف . قلت : وما الزعاف ؟ قال : الزيفان . قلت : فما
الزيفان ؟ قال : الزيفان . قلت : فما الزيفان ؟ قال : الديفان . قلت : فما الديفان ؟
قال : الأرون . قلت : فما الأرون ؟ قال : الخوزل . قلت : فما الخوزل ؟ قال : الحوسم .
قلت : فما الحوسم ؟ قال : السم . قلت : فما السم ؟ قال : السم . (١٧)

وقد كان ابن الأعرابي مهذباً ، وصبوراً . وليس كأعرابي أبي ريد ، والذي حدث
عنه ابن جرير في « الجمهرة » أن أبا ريد ، قال : قلت لأعرابي ما اغبتني ؟ قال
المتكأني . قلت : فما المتكأني ؟ قال : المتأرف . قلت : فما المتأرف ؟ قال : أنت
أحمق . (١٨)

ويقول النبي - ﷺ - لأبي هريرة : ناولني السكين ، حين وقعت منه ، فثلثت
أبو هريرة بمئة ويسرة ، وقال : ألمدة تريد يا رسول الله ؟ أو لسمي سكيناً عندكم ؟
وإن كان بعضهم يرد القصة ، لأن أبا هريرة لم يسلم إلا في السنة الثامنة الهجرية (١٩) .
وقال ابن جني بالسند : إن ابن الأعرابي أنشد للمرقش الأكبر .

وموضع زين لا أريد مبيته . .

فقال له شيخ من أصحابه : أشدتنا ، وموضع ضيق . فقال : سبحان الله .
تصبحنا منذ كذا وكذا ، ولا تعلم أن الربن والضيق واحد . وقد قال الله تعالى : قل :
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ، أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى .

. . . ويقول ابن جني : إذا جار أن يكون في أصول هذه اللغة المقررة على
اختلاف اللفظين والمعنى واحد ، كان جميع ما عني فيه جائراً سائغاً ، ومأبوساً به
متقبلاً . (٢٠)

كما ذكر ابن جني - أيضاً - . إن من الحرفين ما يستعمل أحدهما مكان الآخر ،

كقوله تعالى : « الرث إلى نسانكم » ، معنى بنسانكم ، أو مع . لكن الرث هنا معنى الإقصاء فصح استعمال إلى . . . ويعلق بقوله (وفيه أيضاً موضع يشهد على من أنكر أن يكون في اللغة لفظان معنى واحد ، حتى تكلف لذلك أن يوجد فرقاً بين قعد وجلس ، وبين ذراع وساعد) . . . فابن جني يؤكد وجود المترادف ما وجد سبيلاً إلى ذلك .

ويؤكد أيضاً بقول رؤية بن العجاج : (بال بأسماء اللي) . فجعل للي - وهو معنى واحد - أسماء ^(٢١) والعرب تكرر إذا اختلف اللفظان كناية وبعد ، وأقوى وأقهر ^(٢٢) .

وقال الضى : الحمد الأصل وقال يعقوب : الحمد ، والحمد ، والنحت ، والإرث . . . كل ذلك بمعنى الأصل ^(٢٣) .

وذكر قرطب أن « الحونة » من أسماء الشمس ، واستشهد بقول الخطيم الضبابي ، كما قال ابن بري - أو قول الأجلخ بن قاسط الضبابي ، كما في الصغاني - يصف حماراً وحشياً :

يأحر الآثار أن تزوبا وحاجب الحونة أن لهما
قال : ومن أسماء (الشمس) : ذكاء ، واستشهد بقول ثعلبة بن صعيبر المازني يصف
طلباً ونعامة :

فذاكرا ثقلأ وثيدأ بعدما ألفت ذكاء يجيبها في كافرا ^(٢٤)
وقال عدي بن زيد :

وقددت الأديم لراهشبه وألى قولها كذباً ومبأ ^(٢٥)
وقال الخطيئة :

ألا حبذا هد وأرض بها هند وهند أتى من دوها النأي والبعد
والكذب هو المين ، والنأي هو البعد ، فقد نسقه عليه لما خالف لفظه ^(٢٦)
وقد ولع المتأخرون بالمترادف ، كما شغل المتقدمين ، فجاء في تذكرة الحفاظ
(كالحسن) والحمال قل . بضارة وسامة وضأة ونضرة
صباحة ملاحه رشاقة ورونق ورهرة وزينه
(كالأصل) والعنصر قل جرثومة والنحر والضئضئ والأروم
ومند ونبعة ومنبت عرق نجا مغرس أبوه ^(٢٧)

هذا غرض من قبض ، لأمثلة حفلت بها أمهات الكتب الأدبية واللغوية ، من الترادف اللغوي . ولا شك في أن المتأمل لها يأبس بوجوده في لغتنا العربية ، وهي ليست في ذلك بدعاً بين اللغات التي تحوى ترادفات ، على نحو ما ذكر الواعون من الدارسين . . والحديث موصول .

د. توفيق شاهين

المراجع

- ١ - تاريخ آداب العرب للرصاص ١٢٤/١ .
- ٢ - مجلة المجلة ١٣٨ مايو سنة ١٩٦٣ م
- ٣ - مجلة (الفكر) التونسية ع ٤ ص ٢١ يناير ١٩٧٦ م
- ٤ - الزهر للسيوطي ٤٠٢/١ .
- ٥ - علم أصول الفقه للرحوم الشيخ محمد عبد الله أبو النجا ٣٢ .
- ٦ - الأسرار للمرجاني ص ١٥ .
- ٧ - كتاب ما أتفق لفظه واختلف معناه لسيرد ص ٢ .
- ٨ - رسالة للإمام الناصي ٣٢
- ٩ - الزهر للسيوطي ٤٠٥/١
- ١٠ - الخصائص لابن جني ٢٦٢/١ ، والزهر ٤٠٥/١ .
- ١١ - اللهجات العربية د. إبراهيم جحا ٩٨ ، وفي اللهجات د. أنيس ١٦٦ .
- ١٢ - الزهر ٣٦٨/١
- ١٣ - المصدر السابق ٤٠٢/١ .
- ١٤ - دلالة الألفاظ د. أنيس ٢١٣ . واللهجات العربية د. جحا ص ١١٦ .
- ١٥ - اللهجات العربية د. إبراهيم جحا ٩٨ .
- ١٦ - الإنقاذ للسيوطي ١٢٠/١ .
- ١٧ - المدخل في اللغة للزاهد ٧٣
- ١٨ - الزهر ٤٠٢/١
- ١٩ - اللهجات د. أنيس ١٦٤
- ٢٠ - الخصائص ٤٦٧/٢ - ٤٦٨
- ٢١ - المصدر السابق ٣١٠/٢
- ٢٢ - شرح المعانيك للبريزي ٣٢١
- ٢٣ - تفصيلات للقي ، بشرح ابن الأثيري ص ٥٩٥
- ٢٤ - الأمانة للقطرب (مجلة الجمع العلمي بدمشق ٣٧/١ لسنة الثانية)
- ٢٥ - الشعر والشعراء لابن قتيبة ١٤٣ ، ودليل ديوان عدى بن زيد ١٨٣ .
- ٢٦ - شرح الجاهليات لابن الأثيري ٢٩٨
- ٢٧ - تذكرة الحفاظ في بعض الترادف من الألفاظ للحصري ٣

الشاغبون على السنة دعاة باطل لا دُعاة حق ومن شذَّ شذَّ في النار

بقلم فضيلة الأستاذ : محمد نجيب الطيحي

كتب كاتبان كأنهما من شدة التحامهما والتصافهما وتناسق بغمهما ، وانتظام إيقاعهما وتوافقهما المتوافق على صفحات جريدة واحدة في يد مدرب صناع قد استطاع أن يوردهما من الشرب (بكسر) الشين) مورداً واحداً ، وقد تكدر هذا الشرب معاق البطلان ولوران القاع من ضالة المورد وكدورة ، فلما استعملا هذا الكدر مداداً كتباً به ما كتبوا جاء تن الرائحة ، تفوح رائحة الكربة في معاطس المؤمنين الأحرار فيرتابون ، وحق لهم أن يرتابوا ، فمن كتب هذه المقالات إما عالم فيكون سوء النية سقيم الطوية صاحب هوى وبدعة مضلة ، وإما جاهل جرىء يقتحم قدس رحاب السنة بهير احتراس أومبالاة ، ويعوذ به تبارك وتعالى من كآبة المنظر وسوء المنقلب

كتب أحدهما يرد على فيقول : إنه يجوز لكل مسلم أن يرد الحديث الصحيح كما فعلت عائشة وعمر رضي الله عنهما إذ رد كل منهما حديثاً بلغه من ثقات ، ويدفع بذلك قول بأن كل من يكذب حديثاً صحيحاً يسلك في عقد الكذابين .

وأقول أن من يكذب حديثاً صحيحاً تلفته الأمة بالقبول كابراً عن كابر يحفظها وعلمائها وفقهاؤها وقضاؤها وأئمتها مجرد الوهم أو المكابرة فإنما يسلكه في عقد الكذابين ولا كرامة له ، والخبر الذي رواه ذلك الكاتب عن عائشة رواه مبتسراً ومحرّفاً ، إذ لو صدق في الإلام بنصه الكامل لامتنع عن الاحتجاج به لأنه سينقلب عليه .

وسيكون برهاناً يصفع صفحته التي كتبها بقلمه

قصة عائشة التي يزعمون فيها أنها ردت

الحديث الصحيح تأولاً

زعموا أن عائشة رضي الله عنها بلغها أن عمر وابنه يحدثان عن النبي ﷺ ، أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فقالت لابن عمر : بولك ما توليت وحسبك القرآن فإنه يقول :
« ولا تزدوا زوراً وزر أخرى » .

والصحيح الذي أخرجه أصحاب السنن وبعض ذلك في الصحيحين فكان أصل الرواية في الكتب الستة عن ابن أبي مليكة قال : لما هلكت أم أبان حضرت مع أناس فجلست بين عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس فبكين النساء فقال ابن عمر : ألا تنهى هؤلاء عن البكاء فإن سمعت رسول الله ﷺ يقول : (أن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه ، فقال ابن عباس : قد كان ابن عمر يقول بعض ذلك . خرجت مع عمر حتى إذا كنا بالبيداء رأى ركباً تحت ظل شجرة فقال : أنظر من الركب ؟ فذهبت فإذا صهيب وأهله ، فرجعت إليه فقلت يا أمير المؤمنين هذا صهيب وأهله ؟ فقال : على صهيب ، فلما دخلنا المدينة أصيب عمر فجلس صهيب يبكي عنده يقول : وا أحياء ، فقال عمر : يا صهيب لا تبك فإن سمعت رسول الله ﷺ يقول : إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه قال فذكرت ذلك لعائشة فقالت : أما والله ما نحدثون هذا الحديث عن كاذبين مكذبين ولكن السمع يحطى وإن لكم في القرآن لما يشفيكم (ولا تزروا ردة وزر أخرى ٣٥ : ١٨) ولكن رسول الله ﷺ قال : إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه) .

وفي البخاري ومسلم وموطأ مالك والترمذي والنسائي عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : سمعت عائشة رضي الله عنها وذكرها أن عبد الله بن عمر يقول (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه) تقول : يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما أنه لم يكذب ولكن نسي أو أعطى ، إماما رسول الله ﷺ على يهودية يبكي عليها فقال : إنه ليبكي عليها وإياها تعذب في قبرها . وقد انعقد الإجماع لأحاديث أخرى أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذ البكاء من سنته وذلك ما ورد من قوله تعالى وليس من قول عائشة ولم يرد ذلك عنها (نوله ما تولى) ومن ثم نعلم أن عائشة كانت تصحح واقعة سماعها لحديث رسول الله ﷺ للأدلة الآتية :

- (١) أنها ذكرت الصيغة النبوية واللفظ الشريف .
- (٢) أنها ذكرت المناسبة التي حدث فيها النبي ﷺ هذا الحديث .
- (٣) أنها لم تكذب الراويين الحليين ولم تنف صدق تحديثها عن النبي ﷺ .
- (٤) عزت اختلاف روايتها عن روايتها إلى عدم عصمة السمع من الخطأ .
- (٥) لم يكن استدلالها بالآية رفضاً للحديث وإثباتاً للآية لئلا يورد الحديث وإما كان ذكرها للآية لتطابق روايتها مع منطوق الآية . وإما كان هذا النهج للجمع بين الحديث

والآية وهي قاعدة عند المحدثين أن القرآن إذا تعارض ظاهره مع رواية صحيحة وأمكن الجمع بينها فإنه لا يصار إلى رد الخبر الصحيح بحال وجاء من مزاعم هؤلاء الداعين إلى توهين السنة والغرض منها - وإعلان رابة القرآن ، وكفى أن السنة لا تعدو أن تكون تطبيقاً عملياً للقرآن . ولا أخرى من أين أتوا هذا التعريف الذي لا يوافق مسج علمي - لأن هؤلاء الأبناء يلوكون كثيراً هذه النعمة التي يلدعاً إليها (الغبى في تهتهته) كما يقول الأستاذ الشيخ محمد عبده (١) فهم يزعمون دائماً عن أى حق لا يوافق هواهم منها قامت عليه البراهين أنه لا يوافق مسجهم العلمى ويتزرون كثيراً هذا الشعار ليرحزوا حزب الله المعتصمين بجبل السنة المطهرة ، وبسببهم (٢) عن الحق الذى هم عليه .

ولتناقش هذا التعريف العلمى العلمائى :

إن معنى أن تكون السنة مجرد تطبيق عملي للقرآن أن يرد في القرآن النص على مواقيت الصلاة تفصيلاً وعدد الركعات تحديداً ، وأروؤش الحنابات ومقادير الديبات وأحكام الشركات والبيعات وعقود القرض والقراض . ثم يأتي النبي ﷺ فيطبق ما في القرآن لأنه كما جاء (تفصيلاً لكل شيء) فيرى أن المغرب ثلاث ركعات فيمثل النبي ﷺ ويصلى كذلك ، ويأتي الصبح في القرآن ركعتين فيصليهما النبي ﷺ تطبيقاً عملياً لما هو مفصل ومبين في القرآن ! ! وهذا الكلام لم يقله واحد من أمة محمد ﷺ على الإطلاق ابتداء من أهل السنة إلى العترة إلى الخوارج إلى غيرهم من كل مذهب معتبراً وغير معتبر ، والصواب أن يقال أن السنة تفصيل لما هو محمل وتفسير لما هو مبهم ، وإنشاء أحكام وأصول ليست مذكورة في القرآن ولكن القرآن تضمن الأمر بهذا على طريق التبع والضمن حين أمر باتباع النبي ﷺ وحين أمر النبي ﷺ أن يبين للناس ما رآه من الله ، وبين الله تعالى في الكتاب أنه جل شأنه أوحى إلى نبيه الكتاب والحكمة ، وأنه يعلم أمة الكتاب والحكمة والله يقول (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) وبمكس بعد ذلك أن أقول وأنا مطمئن : أنى صليت المغرب ثلاث ركعات لأن ذلك في القرآن إذ أمرني الله أن أتبع النبي ﷺ وهو قد فعل ذلك وثبت ذلك في سته ، ويمكن أن أقول : أن علم الكيمياء والطبيعات وصناعة الصواريخ في القرآن ، لأن الله تبارك وتعالى قال (ما فرطنا في الكتاب من شيء) ، فإذا سئلت : كيف أصنع الصواريخ

(١) رسالة التصب من محبة العروة الوثقى إلى كتاب بصدره هو وجهاً الدين الأعمى في سريس

(٢) تهتهته عن الشيء : أى وجره ليكنف عنه - القهر

وكيف أعلم دقائق الطبيعيات والكيمياء أذكر قوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ، وبهذا يكون القرآن قد اشتمل على كل شيء ، ثم أن القرآن وجهنا إلى الأخذ بالسنة من حيث كونها أحد الوحيين مكلمة للقرآن ، ولا يتوهم أن بالقرآن نقصاً إلا إذا لم يكن فيه النص على المتبع الذي تستق منه هذه الأحكام ، أما وقد ذلك على الوسيلة ، وأرشدك إلى الطريق فلم يغادر بذلك كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها ، وقد أسنشهد أحد هؤلاء الأباء بكلام علامة الشام القاسمي في تفسيره ليسوع لنفسه حرم السنة ورفضها بتمحل المعاذير والتأويلات المتحلة إذ يقول القاسمي : (إن منكر الحديث الصحيح الآحاد متأولاً لمعارضته للقرآن لا يكفر ولا يفسق) نقول نعم لا يكفر ولا يفسق ولكن نخطئه لأن الحديث الصحيح يجب العمل به فإذا عارض القرآن فعندنا طرق (أحدهما) الجمع بينهما بقدر الإمكان وبذل الوسع في الجمع غير من بدله في الناس أدلة الشغب على الحديث لرده ورفضه والإطاحة به (ثانيها) ألا يكونوا على اختلاف قولين وإنما يكونان على اختلاف حالين فيكون لكل نص حال نزل الحكم للعمل به فيها ، فما جاء به الوحي قرأنا له حال يهض حكماً فيها ، وما جاء به الوحي سنة له حال كذلك ، وهذه قاعدة معروفة عدم نمرس بالاجتهاد والاستباط أوتبع أعمال المجتهدين .

فالاستشهاد بعدم تكفير الراذ للآحاد أو تفسيقه لتسويق الرد ورفع الرأس بذلك وجمع الناس لذلك ودعونهم له لا بعدو أن يكون كاستشهاد من يقول : أن من يهصب الفاعل ومن يرفع المفعول ومن يحرم المحرور لا يكون كافراً ولا فاسقاً . فهل معنى هذا أنه لا يكون محطناً ولا يكون كما قلنا في هذا المقال كاذباً في إخلاله بالقاعدة .

قال الإمام العلامة ابن حزم الظاهري في الجزء الأول من كتابه : الإحكام في أصول الأحكام ، بتحقيق المرحوم أحمد شاكر . الباب الحادي عشر (قال على : لما يبا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع نظراً فيه فوجدنا فيه إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول الله ﷺ ووجدناه عز وجل يقول فيه واصفاً لرسوله ﷺ (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله على قسمين : (أحدهما) وهو متلو مؤلف تأليفاً معجز النظام وهو القرآن (والثاني) وحي مروي متقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروء وهو الخبر الوارد عن رسول الله ﷺ وهو المين عن الله عز وجل مراده منا ، قال تعالى (لتبين للناس ما نزل إليهم) ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا القسم الثاني كما أوجب طاعة القسم الأول الذي هو

القرآن ، ولا فرق . فقال تعالى (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول) فكانت الأخبار التي ذكرها أحد الأصول الثلاثة التي أئمتنا طاعتها في الآية الجامعة لجميع الشرائع أوطأ عن آخرها وهو قوله تعالى (أطيعوا الله) فهذا أصل وهو القرآن ثم قال تعالى (وأطيعوا الرسول) فهذا ثان وهو الخبر عن رسول الله ﷺ . ثم قال تعالى (وأولى الأمر منكم) فهذا ثالث وهو الإجماع المنقول إلى رسول الله ﷺ حكمه وصح لنا بنص القرآن أن الأخبار هي أحد الأصلين المرجوع إليهما عند التنازع ثم قال بعد كلام طويل جيد :

وقال (إنما أنذركم بالوحي) فأخبر تعالى كما قدمنا أن كلام نبيه كله وحى والوحي بلا خلاف ذكر والذكر محفوظ بنص القرآن أهـ

وللابام ابن حزم وجميع أئمة المسلمين ما عدا بعض أصحاب الرأي - وليسوا جميعاً - القول بأن السنة تخصص من القرآن عامه ، وتقيد مطلقه ولو كان الخير آحاداً ولو كان غريباً ^(١) صحيح الأسناد .

أما الابن الآخر فيقال أنه طيب وكان آخر العظام التي قذف بها في وجوه المسلمين كلمة جريئة ينكر فيها حديثاً يقر بصحته - وهنا ممكن التفجور الفكري - ويصر على رده بدعوى أنه مدموس من الإسرائيليات وكان إسرائيل لتأييدها أنها كانت تدعى طول الدراع للنيل من أعماقها أرضاً حتى جاء من يشر بطول هذه الذراع بطريقة ملتوية حتى وصلت إلى أصح كتاب نعت أديم السماء بعد القرآن ذلك هو صحيح البخاري ، وأظن أننا قد بنينا بقوة الله وعونه في العاشر من رمضان هذه الذراع ، ولكنها بقيت عند بعض أصحاب الأقلام التي انسلخت من الركائز الصحيحة للمسيح العلمي في شرائع الله ، فتمثلت في عقولهم شبحاً عابثاً بكل شيء ، وقد بهى دعواه على : أولاً لأنه من قول صحابي (لا تطلع ولا تنزل) .

ثانياً : أنه يخالف - أعني الحديث - مقاله وما ساقه من مقدمات ليصل بها في تصف ظاهر وإقحام لا مسوغ له إلا أن هذا الحديث بخالف مطلق حضرة الطائفي . ثالثاً . أنه يساعده على نشوء الجماعات السرية التي تقاوم الكفر البواح والباطل الصريح (هكذا يريد الكاتب) ولتذكر الحديث كما ورد في الصحاح والسنن والمسانيد وتلقته الأمة بالقبول إلى يوم الدين : (عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال . يا أيها رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا وألا تنازع الأمر

(١) والعربية مفهوم عند أصحاب هذا الشئ من الحديثين سوسمه إن شاء الله في عول

أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان)

ونريد أن نقول : أن البيعة من الصحابة للنبي ﷺ ثابتة بنص القرآن في غير موضع لا ينكرها مسلم فتح كتاب الله تعالى فمن أنكر البيعة فهو زنديق ينكر ما نزل به الكتاب العزيز صريحاً لا شبهة فيه وإن كان الاعتراض على عدم السمع والطاعة في الكفر البواح الذي قام عليه برهان لا يختلف فيه اثنان وهو واضح ووضح الشمس كالأمر بترك الصلاة أو الأمر بارتكاب الرنا أو الأمر بعبادة غير الله ، هل يترك الرسول ﷺ الأمة حائرة دون أن يوضح لها ما ينبغي عمله عندما تنحاز هذه الفتنة العمياء لا قدر الله ، وليس في القرآن ما يدل على هذا المعنى حتى بالنسبة لأقرب الأقربين كالأبوين مثلاً (وان جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعمها وصاحبها في الدنيا معروفاً وثبت سبيل من أناب إلى) فلتهدف هذه الآية أيضاً من الكتاب خوفاً من أن تستغل على منطق النطاسي فتشجع على تكوين الجماعات السرية ، ولقد كان في رده للمحدث كالدب الذي أراد أن يحل (الذباب عن وجه صاحبه فانقض عليه ، وهو يرده للمحدث كأعما يصرح بالمفهوم والمطوق أن النظام يطبق عليه ما في الحديث وكذب ، فإن الحاكم لا يشك في إسلامه أحد والنظام أساسه إسلامي لأنه يقوم على قاعدة عريضة من الشعب المؤمن بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد ﷺ نبياً ورسولاً ، مجتمع فيه الأزهر لا يمكن أن يكون فيه كفر بواح .

يقول النطاسي أن الحديث قول صحابي . نعم هو خير بخير به الصحابي عن أمر فعله رسول الله ﷺ فهو حديث مرفوع وفيه حديث قول وهو قوله ﷺ (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان) ولعل الشبهة جاءت النطاسي من عدم إمامه بأفاق اللغة العربية ومناهج التعبير فيها فقول عبادة (وعلى أئمة علينا . إلا أن تروا الحديث) يسمى عند علماء اللغة (التفان) وهو في القرآن منه في مواضع كثيرة ، ويسمى أيضاً عظام التكوين قال تعالى (ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا لنعمل صالحاً) فالقائلون : ربنا أبصرنا هم المجرمون المعبر عنهم بضمير الغائب ثم عبر بلسانهم بلغة الالتفات وهو الصرف والتحدث بضمير الغائب إلى التحدث بضمير المتكلم وانظر إلى قوله تعالى (فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون) وهذا من الخطاب لشخص ثم العدول إلى غيره . فإن الله تبارك وتعالى يقول (فإن لم يستجيبوا لكم فارجعوا الخطاب إلى الكفار فيقول :

فاعلموا أنما أرسل بعلم الله - الح ، وكنقوله تعالى (يا أيها النبی إنا أرسلناك شاهداً ومشرراً
ونذيراً لتؤمنوا بالله .) ونقول هؤلاء مرة أخرى تعلموا لغة القرآن لفهموا الإسلام والله
المهادی إلى سواء السبیل .

محمد نجیب المطبعی

صاحب تكملة المجموع شرح المذهب للشيرازی

العلم

الْعِلْمُ شَيْءٌ يَبْعِدُ الْمَرَامَ ، لَا يَصَادُ بِالسَّهَامِ ، وَلَا يُقَسَّمُ بِالْأَزْلَامِ ، وَلَا
يُكْتَبُ لِلنَّامِ ، وَلَا يَرَى فِي الْمَنَامِ ، وَلَا يُضْبَطُ بِاللُّجَامِ ، وَلَا يَوْرَثُ عَنْ
الْآبَاءِ وَالْأَعْمَامِ .

وَرَزَقَ لَا يَزْكُو إِلَّا مَنْ مَنَى صَادَفَ مِنَ الْحَزْمِ لَرَى طَيِّباً ، وَمِنَ التَّوْفِيقِ
مَطَرًا صَيِّباً ، وَمِنَ الطَّلَعِ جَوًّا صَافِيًّا ، وَمِنَ الْجُهْدِ رُوحًا دَالِمًا ، وَمِنَ
الصَّبْرِ سَقِيًّا مَافِيًّا

وَعَرُضٌ لَا يُصَابُ إِلَّا بِالْفِتْرِائِشِ الْمَذَرِ ، وَإِسْتِنَادِ الْحَجَرِ ، وَرَدِّ
الصُّجْرِ ، وَرُكُوبِ الْخَطَرِ ، وَاقْتِنَانِ السَّهْرِ ، وَاضْطِحَاتِ الشَّفْرِ ، وَكَثْرَةِ
النُّظَرِ ، وَاعْمَالِ الْفِكْرِ .

بدیع الزمان الهمدانی

الخلق الجنسى فى الإسلام

مختصر محاضرة ألقاها الدكتور خليل سمعان فى اجتماع الندوة العربية
(فى جامعة ولاية نيويورك فى نغمتن)

« لا خلق فى الإسلام . Il n'y a pas de morale en Islâm. » هذا ما يدعيه
المستشرق الفرنسى بوسكه G.-H. Bousquet فى كتاب له نشره فى عام ١٩٦٦ و
دار G.-P. Maisonneuve et Larose فى باريس : -

وبوسكه هذا ، فى كتابه المذكور أعلاه ، يصرح ، بدون عجل ، أنه فى قوله
بانعدام وجود خلق فى الإسلام ، إنما يقلد سابقه ، الهولندى سنوك هرخرونيه
والداعركى نور أندريا ، الأول فى قوله بأن الدين الإسلامى خلقى مما يسمى فى الغرب
بالقانون ، والثانى فى تصريحه بأن الدين الحنيف خلقى من النظام الدينى للعبادة بالمهى
اللاهوتى الغربى .

والمطلع ، المتحرر من العنصرية ، والموضوعى ، ليس بحاجة لمن يمحض مناقشاً
أقوال السادة هؤلاء . إن آراء كهذه لا يمكن أن يكون الدافع لها حب الاطلاع ، أو أن
تكون نتيجة بحث موضوعى رزين . فالواقع أن الإسلام تعرض ويتعرض لتهجمات ترمية
وعنصرية كثيرة ، هدفها تشويه صورة الدين الحنيف ، وإظهاره عظمير الدين البدائى
الذى يتجاوب وحاجات شعب بدائى لا قدرة له على التفكير الفلسفى الدينى العميق ولكن
غشيت لو كان باستطاعته القول بأن عملية تشويه سمعة الإسلام هى عملية فاشلة ، يقوم بها
أشخاص صغار العقول متزمتون ، لا أثر لعملهم العنصرى هذا فى مجتمعهم المثقف . فالواقع
أن هذا العمل العنصرى أضّر ويضر بسمعة الإسلام والمسلمين ، وأساء ويسىء فهم تعاليم
الدين الحنيف ، وزاد ويريد تجريحاً فى سمعة الإسلام شعباً ودولاً ودبلوماسية .

وليس ههنا اليوم تمحيص جميع أقوال السيد بوسكه فى المخلوق الإسلامى ، وفى موقف
الشرعة الإسلامية من العلاقات الزوجية وسواها فى أحكام النكاح . وجل ما يسمح لنا

وقت هذه الكلمة هو دحض رأى هذا الرجل ، بمجرد الإشارة إلى تعاليم الإسلام الرئيسية ، المختواه في سجل هذا الدين السماوي ودمتوره ، القرآن الكريم ، وتعلمون بأن هالك مراجع أخرى لم يرغب في التوسع وزيادة الاطلاع ، هي في أصول الفقه حديثاً وقياساً وإجاءاً وما دونه السلف من فتاوى في هذا الموضوع الكثير التعقيد

والمدعش حقاً أن يقوم بعملية التشويه هذه أشخاص مثقفون ، درسوا ويدرسون حضارة العرب والإسلام ، يكتبون وينشرون المقالات والأبحاث عن تاريخ وآداب العرب والمسلمين ، ويدرسون في معاهد الغرب لغات العرب والأمم المسلمة . . . هذه الحقيقة نرغمنا على القول أن عملاً كهذا لا يمكن أن يمت للعلم بصفة ولا يجوز أن يُسمع لقالته بتدريس تاريخ العرب والمسلمين في معاهد وجامعات ، شرقية كانت أم غربية إن أعمال التشويه هذه يجب أن يشار إليها باسمها الحقيقي الدعاية العنصرية .

ولنعد إلى موضوعنا الرئيسى : لا وجود لكلمة ، جنس ، بمعنى Sex في القرآن وكتب اللغة القديمة فالكلمة تعنى «النوع» وهى قريبة في معناها من الكلمة الأغريقية Genus المستعملة في جميع اللغات الهندأوروبية . واسم «الجنس» في كتب اللغة لا يدل في شيء على العمل الجنسي (أو التناسل أو عمل الحب أو الخمار أو الباه ، إلخ) وما نجد في القرآن معبراً عنه بكلمة «النكاح» هو اتحاد الرجل والمرأة جسدياً في أحوال معينة أهمها وأكرمها عند الله الزواج . والقرآن الكريم يذكر أحوال علاقات الرجل بالمرأة مفصلاً وبدون غموض البتة . ففي النساء عامة ، هالك الآيات ٢ (٢٢٨ و ٢٨٢) و ٣ (١٩٥) و ٤ (١ - ٣٥ ، ١٢٤) و ١٣ (٢٣) و ٣٠ (٢١) و ٣٦ (٥٥ ، ٥٦) و ٤٠ (٤٠) و ٤٢ (١١) و ٤٣ (١٨١ ، ٧٠) و ٤٦ (١٥) و ٤٨ (٦) و ٤٩ (١١) و ٥٧ (١٨) وفي المؤمنات الآيات ٩ (٧٢ ، ٧١) و ١٦ (٩٧) و ٢٤ (٣١) و ٢٣ (٣٥ ، ٥٨ ، ٧٣) و ٤٧ (١٩) و ٤٨ (٥) و ٥٧ (١٢) و ٦٠ (١٠ و ١٢) و ٧١ (٢٨) و ٨٥ (١٠) وفي أسيرات الحروب والإماء الآيات ٢ (٢٢١) و ٤ (٣) ، و ٢٤ (٢٥) و ٢٣ (٦) و ٢٤ (٣٣) و ٣٣ (٥٠ ، ٥٥) و ٧٠ (٣٠) . وفي الزواج والطلاق والرى ، الآيات ٢ (١٨٧ ، ١٩٧ ، ٢٢١ - ٢٤١) و ٣ (١٤) و ٤ (١ - ٩ ، ٣٥ ، ٤٣ ، ١٢٧ - ١٣٠) و ٥ (٥) و ١٦ (٧٢) و ٢٣ (٥ - ٧) و ٢٤ (٢ - ٩ ، ٢٣ ، ٢٦ ، ٣١ - ٣٣ ، ٦٠) و ٣٣ (٦٢٤ ، ٢٨ ، ٣٣ - ٣٧ ، ٤٩ - ٥٩) و

و ٥٨ (١-٤) و ٦٠ (١٠-١٢) و ٦٤ (١٤) و ٦٥ (١-٧) و ٦٦ (١-٥) .
١٠ (١٢-١٧) و ٧٠ (٣٠-٣١) .

وهاكم ما انتقيناه من نصوص صريحة تنى بواجبنا وتوصل إلى الهدف الذي صرحنا به في مطلع هذه الكلمة ألا وهو دحض القول بأن الإسلام حَلَى من الحَلْق : السورة رقم ٢ النقرة .

الآية ٢٢١ - ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . . . ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا . . . فاعتزلوا النساء في المحيض . . .

الآية ٢٣٢ - فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن (بعد طلاقهن منكم)
السورة ٤ النساء .

الآية ٣ - فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفيتم ألا تعجلوا فواحدة .

الآية ٢٢ - ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء .

٢٣ - حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربالبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أباؤكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين .
الآية ٢٥ - ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتيانكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن .

الآية ١٢٧ - (يفتيكم الله في) يتامى النساء اللاتي لا تؤمنن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن (عليكم القيام بالقسط) .

السورة ٢٤ .

الآية ٣ - الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك .

الآية ٤ - الذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء - ٨٠ جلدة

الآية ٣٢ - وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم .

الآية ٣٣ - وليستغفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله .

الآية ٦٠ - والقواعد من النساء الذين لا يرحون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة .

السورة ٢٨ القصص .

الآية ٢٧ - قال أنى أريد أن أنكحك أحدى ابنتي هاتين (ل موسى)

السورة ٣٣ الأحزاب .

الآية ٤٩ - إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فإلكن عليهن من عدة تعتدونها فتموهن وسرحوهن سراحاً جميلاً .

السورة ٦٠ المتحنة .

الآية ١٠ - ولا جناح عليكم أن لنكحوهن إذا آتيتوهن أجورهن .

سيداقى وسادق :

أكتفى بهذا القدر من التعاليم الخلقية التى يحتوى عليها القرآن الكريم ، منع الخلق الإسلامى ، فتدركون ما فى كلام المستشرق بوسكه وأمثلة من الظلم والحيث ، وهذا أكون قد قلت بدخلى تصريحه الخاطىء القائل بأن الإسلام على من التعاليم الخلقية فى كل ما يتعلق بالعلاقات الجنسية ، حلالها وحرامها . وأمل أن أكون قد وفقت إلى إظهار نبل تعاليم الكتاب ووصاياها فى موضوع كلمتنا هذه المتعلقة بعلاقة الرجل بالمرأة ومعاملة إياها ، وما على الإلئين من واجبات وما لها من حقوق ، وذلك على ضوء تعاليم الإسلام الخلقية . لما ذكرناه مما فى الكتاب من تعاليم ووصايا ثبت بأن الإسلام .

١ - يحل العلاقات الجنسية ويحدد من حقوقها وواجباتها فى حالات الزواج وسواها .

٢ - يوصى بعدم اعتبار الوضع العائلى الاجتماعى أو المالى كدافع للزواج أو عدمه

٣ - يمنع رواج مسلم من مشركة ومشرک من مسلمة ، ويدبى ما فى هذا المنع من حكمة وتخلق .

٤ - يوصى بعدم التعرض للمتزوجين فى حريتهم الجنسية .

٥ - يوصى المسلم الذى لا قدرة له على الزواج من مؤمنة بنكاح من يملكه من الإماء

٦ - وأنه واجب على المسلم الذى لن يعدل فى زواجه من أكثر من واحدة بالاكثفاء بذلك .

- ٧ - بأن للوالد الحق في العمل على تزويج ابنته من رجل عاقل صالح
 ٨ - أن على المرأة التي لا قدرة لها على الزواج أن لا تتبرج ولا تتزين لذلك
 ٩ - أن الزاني لا يعاقب سوى الزانية والعكس بالعكس .
 ١٠ - أن للمسلم الزواج من مشركة أسلمت وللمسلمة الزواج من مشرك أسلم .
 أو يمكن بعد هذا أن يقال بأن الإسلام خلق من الخلق ؟
 شكراً .

الحقد والحسد

أَلَا قُلْ لِمَنْ بَاتَ لِي حَاسِدًا
 أَتَسْتَدْرِي عَلَى مَنْ أَسَاتِ الْأَدَبِ ؟
 أَسَاتِ عَلَى اللَّهِ فِي حُكْمِهِ
 إِذْ أَنْتَ لَمْ تَرْضَ لِي مَا وَهَبَ

شاعر عربي

لَقَدْ ذَرَأَ الْحَسَدَ وَمَا أَخَذَهُ ، يَقْتُلُ الْحَاسِدُ قَبْلَ أَنْ يَقْتُلَ الْمَحْسُودُ . .

على بن أبي طالب

من تراثنا الحديث

متى نكون أمة صالحة

للمعلم المرموم
محب الدين الخطيب

تكون أمة صالحة يوم يلتفت ذات البين فرى لبلادنا جحافل من الحيوث المنظمة محبرة بأحدث الأسلحة وأسرعها ، مصبوعة بأيدينا وى مصابعتنا ونحت سبائنا .
ولتلفت إلى سواحلنا فرى لنا فى مياهها أساطيل حربية وتجارية عملاً قلوب الأمم إيماناً بصلاحنا ، واستلاماً هيبتنا .

ولتلفت إلى جواركتنا فراها مهيكة بالتصدير . لا بالاستيراد .
ولتلفت إلى جامعاتنا فراها تعمل على تكوين علماء عاملين فى جميع ضروب المعرفة .
من تحقيق لتاريخنا ، تجعل لنا به نفوس السلف كما هى طاهرة بقية . عاملة ناصبة . دالة على الخير ، مقيمة للحق . ناهضة بالمثل العليا . مكونة للإساية الحيرة المتواضعة المتعاونة . وتجعل لنا به عوامل الشر الى طرأت على ذلك الماهى الطيب فعشت بسنة الفطرية ، واكتفت من حقائقها بقشورها وألفاظها . وحولتها عن اتجاهاتها إلى غير ما كانت ترمى إليه .

ومن تنظيم وتنقيح لمبادئنا التشريعية . وأحكامنا القضائية والفقهية . يتبين منه للناس أن أم الأرض مجتمع من يده الخلق إلى أن تقوم الساعة . لم تتوخ فى أحكامها ما تؤخاه الإسلام وشريعته وفقهاؤه من تحوى الحق والعدل والخير ، غير متأثرين بأهواء أحد من الناس .

ومن استنباط واستخراج لأسرار الله فى الكون ، وفوى الخليفة الكامنة فى عاصرها . -
ومحولها إلى غير الإنسانية ومساعدة الخلائق .

ولتلفت إلى ما أنعم الله به علينا من تربة وأنهار ونباتات ومناجم ونقود ومتاع فشكروه عليها بحسن استمائها واستغلالها واستنتاجها حتى لا ندع قطرة من ماء ولا شبراً من أرض ولا ذاقمة من ركاز أو معدن . إلا حولناه - بالتدريج . وبلا فتور - إلى قوة نافعة للناس مؤيدة للخير ، ذابة عن الحق .

نفعل ذلك كله بأخلاق فاضلة . وبفؤوس عفيفة . وجهود دائبة شبيطة . وقلوب وعقول متجهة إلى الله متوجهة مرضاته . عاملة لطاعته .
يومئذ نكون أمة صالحة . ويومئذ نكافأ من الله على هذا الصلاح بأن يؤهلنا لتكون خلفاء على الأرض .

ولكن من يكون هذا . ومن ذا الذي يفعله . وكيف يفعله ؟ !
اليابانيون - قبل غلظتهم الأخيرة - حاولوا بعضه في ستين أو سبعين سنة . وكان العامل في وجوده روح عامة سرت فيهم . وإرادة ملأت نفوسهم . واندفاع فردى وجماعى إلى العلم والعمل اتسوا فيه طرقها . بختار كل واحد ما ارتاح إليه نفسه . ويوافق مشربه وما تطيقه مواهبه . وبلنتم مع ظروفه . وكان الواحد منهم إذا ارتاحت نفسه إلى باب من أبواب العلم . أو ضرب من ضروب العمل . وراه فوق طاقته وأوسع من نطاق ظروفه . بحث له عن أعوان من أشباهه وبظرائه فتعاونوا محتممين . على ما يؤمنون به منفردين . فكان تعاونهم عليه بإخلاص وإنصاف وصدق في السر والعلانية . ومن هنا نشأت المصانع الضخمة . والشركات البحرية التي ملأت آفاق المحيط سفيناً . وهذا وجدت صحفهم اليومية الكرى التي تدار بالآلات من صناعة بلادهم أقاموا لها أضخم المباني وبركة هذا التعاون وجدت شركات النشر التي أخرجت للناس دوائر المعارف المتقنة . والمعاجم الكرى . وسلاسل المصنفات العجيبة في شتى العلوم وصنوف المعرفة .

وما زادهم توفيقاً ونجاحاً في هذه النهضة الحدية إخلاص العمال والعاملات وقناعتها . فبما كانت أوروبا وأمريكا تتخطان في أنانيات أصحاب الأعمال والعمال وتناحرهما . كانت اليابان في راحة من هذا الفساد بإقبال العمال على أعمالهم محلصين للمصنع كأهم أصحابه . بل أكثر مما يفعل أصحابه لو كانت أيديهم في مكان أيدي العمال . فاستعت بذلك الصناعات ولم تبق تحت سماء اليابان يد واحدة بلا عمل من ساء أوروبال . فهي بلاد لم تعرف التسول ولم تعرف التعطل . وكانت أوروبا وأمريكا يحسدانها على هذا التعاون بين العمال وأصحاب الأعمال . وعلى قلة تكاليف الصناعات . حتى أغرقت اليابان الدنيا كلها بصناعاتها ؟

وغرت بها بلاد أوروبا وأمريكا بالرغم من الحواجز الحمركية القاسية الحائرة التي أقيمت في وجهها . بل كانت اليابان تعتمد إلى صميم ما انفردت به أمة من أمة أوروبا . فتقلده . وتصنعه بربع تكاليفه وتبيعه في البلاد التي كانت تصنعه . فكانت هذه المباشرة الصناعية

حرباً قبل الحرب وقتلاً بلا سلاح . وكاد اليابانيون أن يدخلوا إلى مصر وغيرها قبل الحرب الأخيرة سيارة صغيرة بمقعدين أو ثلاثة يستطيع المرء من أن يشترها بعشرين أو ثلاثين جنياً فيستغل بها صغار الموظفين بل العمال عن ركوب الترام . لولا أن اليد الاستعمارية حملت الحمارك على صد هذه الحملة الاقتصادية بأسلحة تشريعية حالت بين مصنع السيارات الياباني ومستهلكي مصنوعاته في الخارج .

ولو أن اليابانيين اتبعوا من الإسلام طريقته الحكيمة في الاتصال بالأمم كما اتبعوا من أوروبا وأمريكا طريقتهما القويمة في الصناعات وعلومها . وبنوا على ذلك تعاوهم مع الصين وأندونيسيا وبورما والفلبين وسائر المشرق . لانتفوا بذلك الكارثة التي وقعوا بها أخيراً فأرجعهم إلى الوراء ستين أو سبعين سنة . ولكمهم - برحمة من الله لأنهم المشرق - تعلقوا بمبادئ الاستعمار الأوربي . فاصطدموا به الصدمة التي أتاحت لأندونيسيا هذه النهضة المباركة التي سنزى أكلها بعون الله طيباً نافعاً بعد خمسين أو ستين سنة عما لا يكاد يلقى هذه السطور أن يصلقه لو أردت أن أصف ما أرجو وقوعه

أيها العرب . أيها المسلمون . إن الأمم لن تعيش بعد اليوم إلا مرتفعة الرأس بالسيادة أو منكسة الرأس بالعبودية .

وللسيادة أخلاق لا بد من حملها . .

وللسيادة طرق لا بد من سلوكها . .

وللسيادة مبادئ لا بد من التخلق بها

وللسيادة علوم لا بد من الحصول عليها . .

وللسيادة عمل دائر دائب مستمر يحظم الكسالى والمهملون تحت عجلاته وبين ذوابه . أول عناصر السيادة للعربي والمسلم أن يعرف حقيقة العروبة وسجاياها التي أهلها لحمل رسالة الإسلام الأولى على خير الوجوه وأعجبها . وأن يعرف رسالة الإسلام ومهمته في الأرض كما كان يفهمها أهل الأولون .

إن سجايا العروبة أخلاق هذا الإسلام وقام على أركانها فكانت له السيادة . وكانت للإنسانية به المثل العليا مشاهدة في تصرفات أهلها ومعاملاتهم . بعد أن كانت خيالاً وهمياً وأمثلاً ميتوساً من تحقيقه . أما رسالة الإسلام ومهمته فهي تكوين الأمة (الصالحة) . وتعميم صلاحها في الأمم . حتى يعم الإنسانية كلها .

أصاب سلفنا الأول مراد الإسلام من (الصلاح) و (الفقه) فاتصفوا بها مدة الخلفاء

الراشدين . وفي زمن التابعين لهم بإحسان ، وكانوا بذلك خلفاء الله على الأرض على معظم الأرض التي كانت معروفة يومئذ . في آسيا ، وأفريقية ، وأوروبا ثم أخطأ الذين بعدهم فهم (الصلاح) و(الفقه) عنهما الإسلامى ، فحصرهما في أشياء ، وأبعدوها عن أشياء فانقطعت السلسلة ، وانفرد العقد ، وخرجوا عن طريقة الإسلام في تكوين (الأمة الصالحة) .

الأمة الصالحة هي التي تتكون من أفراد صالحين . وصلاح الأفراد يشمل أمور الدنيا وأمور الآخرة . لأن الإسلام جاء للسعادتين فيها معاً . والدنيا في الإسلام مزرعة الآخرة ، والأمة التي همل إصلاح دنياها توشك أن تكون أكثر إهمالاً لما يصلح آخرها .

و (الفقه) أحكام إسلامية استنبطتها من الهداية المحمدية بصريح النص أو بالقياس عليه أو بالإجماع على أنه يوافقه أو أنه غير معارض له ، وأعجب ما أعجب له أن يتقيد المسلم بالحكم الشرعى المستنبط من النص فيما يتعلق بالحيف والنفس وبواقض الوضوء ، ولا يبالى بالنص المحمدى الصريح فيما يتعلق بالأخلاق الفردية والبيئية . والتوجيهات الاجتماعية ، والأمور التي تتصل بكيان الأمة والدولة . وأعجب من ذلك كله أن نتعت بالصلاح الرجل الذي يتقيد بأحكام الشريعة في الوضوء والتميم ومناكس الحج ، وبخالف أكثر سس الإسلام وهدايته فيما يتعلق بالأخلاق الاجتماعية وروابط الأمة وانجهاات الدولة . فإذا فرط في هذه الأمور الأخرى ، وداحى ، وقطع ما أمر الله به أن يوصل . وكتم ما أخذ الله على العلماء أن يجهروا به . كان ذلك في نظرهم هيناً . وهو عند الله عظيم .

إن الأمة الإسلامية الصالحة هي التي يتعاون جميع أفرادها - كل واحد من الخائب الذى هو فيه - على استكمال جميع أسباب القوة والمادة والخير باعاد أسبابه ، والوقوف على دغائل العلوم المؤدية إليه . والعمل لتحقيقه بأمانة وإخلاص وقناعة وإتقان ، وأن يوفق كل فرد في الأمة بين مصلحته الشخصية والمصلحة العامة التي تمثلها قوة الأمة وكرامتها وسيادتها .

أنا من خمسين سنة إلى الآن أتبع نصوص الإسلام ، وأطيل النظر في عقائده ، وقواعده وسننه ، وفي فهم الصحابة والتابعين لها ، ثم في الألاعيب التي اخترعها الزنادقة والدجالون والجهلة لتحويلها عن أهدافها .

وقد تكوّن في قلبى اليقن بأنه ليس في عقائد الإسلام عقيدة ، ولا في عباداته عبادة ولا في مبادئه ومنه مبدأ أو سنة . ولا في نصوصه وتوجيهاته نص أو توجيه . إلا وله أثر عمل

في تكوين (الفرد الصالح) و(البيت الصالح) و(الأمة الصالحة) وما أحر الإسلام المسلمين ، ولكن المسلمين عطلوا دينهم وشوهوا جهالة ، فلم يسيئوا إليه لأن الله تولى حفظه لمن يريد أن يتضح به ، وإعانا أسأوا إلى أنفسهم ، وإلى جماعاتهم وأوطانهم - وإلى ذرارهم (والخزء من جنس العمل) .

الإيمان الإسلامي يتعلق بما هو حق من أمر الغيب كما يتناول ما هو خير من حياة الشهود ، ولذلك تشعب إيماننا إلى بضع وسبعين شعبة : منها الحياة ، ومنها السعى الحلال والكسح المنتج ، ومنها الصدق ، ومنها التعاون على الخير ، ومنها الاعتدال ومنها مقاومة البغي ، ومنها الأمانة ، ومنها العزة بالحق ، ومنها التواضع فيما لا يناق الكرامة ، ومنها النصح للجميع ، ومنها الاقتصاد في كل ما لا تمس إليه الحاجة الضرورية - حتى الماء الذي يتوضأ به المتعد وهو على التبل يجب عليه أن لا يسرف فيه ، خوفاً على النفس الإسلامية أن تعود السرف والتبذير - كل ذلك وما أشبهه (عما تكون به الأمة الصالحة) معدود في الإسلام من شعب الإيمان به ، بل إن أدنى ما في الإيمان الإسلامي وأقل ما يحصيه من مزايه ، أن المؤمن ينبغي له أن يحيط الأذى عن طريق الناس إعا النفس الإسلامية بأدب الإحسان في كل شيء . عملاً بقول رسول الله ﷺ في حديث شداد بن أوس : إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، ثم ضرب ﷺ المثل للإحسان حتى عد قتل من وجب قتله ، وعند ذبح الحيوان الذي استباحته الإسانية ذمه فقال : فإذا قتلتم فأحسنوا القتل ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليبعد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته . رواه الإمام أحمد بسند صحيح . وهكذا المعاني التي أشرت آنفاً إلى أنها من شعب الإيمان الإسلامي قد ورد في كل منها النص ودل عليه الهدى وأصبح ذلك كله من مدلول الإيمان عند المسلمين . فالأمة الإسلامية التي تأدب بهذا الأدب ، وتلتزم علم أسرار الكون ومكنونات الخليفة لتعمل بها وتعتمد عليها في تكوين قوتها وتوسيع صناعاتها ، لا تحتاج لأكثر من خمسين سنة حتى تكون (أمة صالحة) . ويومئذ يستحلفها الله على الأرض كما استحلف سلفها الأول عندهما سار في نفس الطريق . أما إذا عاندت هذا التوجيه الإسلامي - ولو بالمرء والرياء - وأرادت حبس الإسلام في الخامع ، ولم تأذن له بدخول القلب . والعقل ، والمنزل والمتجر . والمصنع ، والمحكمة ، وديوان الحكم ، وبظام الدولة ، فإياها لا تسمى بذلك إلى الإسلام ، وإعانا تسمى إلى نفسها .

ولعلك تسألني . ومن الذي يفعل ذلك ، ومن هو المسئول عنه ؟ ولعلك تسألني هذا

تريد أن ترمى الحشبة عن كتفك قالوا : إنها من واجب ولاية أمر المسلمين .
 وأنا أجيبك على سؤالك بأن المسئول عن تحقيق هذه الأمنية كل من آمن بها من الأفراد
 والجماعات ، ولو لم يكن في المسلمين غيري وغيرك لوجب علينا أن نبدأ به من أنفسنا .
 وندعو إليه كل من يصغي إلى دعوتنا ، وأن نحثل على أهل القابلية من الأصفياء الأذكياء
 من أبنائنا وبنايتنا ، فسث هذا الإيمان الإسلامي في قلوبهم ومضى كثير هؤلاء وصاروا شيئاً
 يذكر ، اكرمهم الله حيثنذ بالولاية الصالحين (وكما تكوينا بولي عليكم) . أما أن تكون أنت
 راعياً غير صالح على نفسك ، وعلى نفودك ، وعلى العمل الذي تعيش منه ، وعلى
 زوجك ، وأولادك الذين في أمانتك ، وعلى ما علمك الله من فقه وحكمة ومعرفة ، وعلى
 ما هناك إليه على لسان أكمل رسله من فضائل وحقائق وتوجيهات . ثم تريد أن تكون
 أمتك صالحة وأنت غير صالح ، فهذا محالف لسن الله في خلقه . ولعلك إذا وليت كرمي
 الحكم تكون شراً من الذي تشكوه فلنكن أنا وأنت صالحين بالمعنى الإسلامي للصالح
 ولنتعاون على تصحيح هذا المعنى والدعوة إليه إلى أن تكون الأمة كلها من أهله ، فيكافئنا الله
 بالدولة الصالحة ، ويجعلنا خلفاءه على الأرض .

أَذْبُ الْحِكْمَةِ

قَالَ أَعْرَابِيٌّ : فَازَ قَوْمٌ أَذْبَنَهُمُ الْحِكْمَةُ ، وَأَحْكَمَتَهُمُ التَّجَارِبُ ،
 وَلَمْ تُفَرْزُهُمُ السَّلَامَةُ الْمُنْظَرِيَّةُ عَلَى الْهَلَكَةِ ، وَرَحَلَ عَنْهُمْ التَّسْوِيفُ الَّذِي
 قَطَعَ بِهِ النَّاسُ آجَالَهُمْ . فَأَحْسَنُوا الْمَقَالَ ، وَشَفَعُوا بِالْفِعَالِ ، تَرَكُوا
 التَّيَمُّمَ لِيَتَعَمُّوا ، لَهُمْ عِبَرَاتٌ مُتَدَايِمَةٌ ، لَا تَرَاهُمْ إِلَّا فِي وَجْهِ عِنْدَ اللَّهِ
 وَجِيهاً .

من قضاة الإسلام

كعب بن سور الأزدي

دكتور فخوذ عبد المنعم

تطلب الخليفة العادل الحازم : عمر بن الخطاب فيمن يقيم أمر الله بالفصل بين الناس ثلاث خصال : لا بهانع ، ولا يضارع (أى يشبه فعله الرباء) ، ولا يتبع المطامع . وقد استبان بالتجربة لعمر رضى الله عنه توافر هذه المواصفات في كعب فولاه قضاء البصرة ، وكانت أحكام كعب من دليل صحتها لا يختلف فيها أو عليها فكانت الشهادة التقديرية من عمر لكعب قوله : « نعم القاضي أنت » .

معالم حياته :

• كعب بن سور بن بكر بن الأزدي ، من قبيلة من أهل اليمن ، لم نشر المصادر والمراجع التي ين أيدينا إلى تاريخ ولادته وإن أجمعت أن وفاته كانت في موقعة الجمل سنة ٣٦ هـ .

• كان كعب مسيحياً في الحاملية ، واعتنق الإسلام عن وعى وإدراك - واقتناع . فكان من القلة الخيرة المؤمنة من أهل الكتاب الموصولة من الله بقوله « ليسوا سواء : من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ، يؤمنون بالله واليوم الآخر ، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ويسارعون في الخيرات ، وأولئك من الصالحين ، وما يعملوا من خير فلن يكفروه ، والله عليم بالمتقين » آل عمران . (الآيات ١١٣-١١٥) فقد آمن كعب إيماناً صادقاً عميقاً ، وكاملاً وشاملاً وانضم إلى الصف المسلم وقام بحراسة دين الإسلام .

• لم تثبت رؤيته للرسول ﷺ ، ولم يرو عنه أى حديث ، وإن عاصر كبار الصحابة ، وفقه آيات الأحكام والحديث . وبعد كعب من كبار التابعين .

• مكث في القضاء إلى عشر عاماً فقد استقضاه عمر قاضياً على البصرة في سنة ١٨ هـ ، ولم يزل كعب قاضياً لعمر حتى استشهد عمر رضى الله عنه في عام ٢٣ هـ ، وفي

عام ٢٩ هـ وأبى عثمان بن عفان عبد الله بن عامر على البصرة ، فأعاد ابن عامر كعباً على القضاء فلم يزل حتى استشهد .

كيف ولي عمر كعباً لقضاء البصرة ؟

يحدثنا الشعبي . أن كعب بن سور كان جالساً فجاءت امرأة ، فقالت : يا أمير المؤمنين : ما رأيت رجلاً قط أفضل من زوجي إنه ليبيت ليلاً قائماً ، ويظل نهاره صائماً في اليوم الحار ما يفسطر ، فاستغفر لها وأبى عليها . وقال : مثلك أئبى الخير . . وقال : واستحيت المرأة فقامت راجعة . فقال كعب : يا أمير المؤمنين ، هلأ أعنت المرأة على زوجها أن جاءتك تسعديك ؟ قال : أو ذاك أرادت ؟ قال : نعم . . فرددت ، فقال : لا بأس بالحق أن تقوليه ، إن هذا زعم أنك جئت تشكين زوجك ، أنه يحتب فراشك . قالت : أجل إني امرأة شابة ، وإني أتبع ما يتبع النساء ، فأرسل إلى زوجها فجاءه . فقال لكعب : أقض ييها ، فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهمه . فقال كعب : أمير المؤمنين أحق أن يقضى ييها ، فقال : عزمت عليك لتقضين ييها قال : فإني أرى كأبى امرأة عليها ثلاث نساء هي رابعته فأقضى له بثلاثة أيام ولياليهن ، يتعبد فيهن ، ولها يوم وليلة (ليس له فيها إلا أداء الفريضة) فقال عمر : والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر ، اذهب فانت قاض على أهل البصرة .

وفي رواية أخرى طريفة عن المدائني تفق معها في المعنى وتنفرد بأنها تصور حجج الخصوم وأدلتهم بصياغة شعرية . فالمرأة التي أنت عمر بن الخطاب تنفي على زوجها فقال له كعب بن سور : إنها تشكوه . فقال عمر : أقض ييها . فكلمت المرأة فقالت :
يا أيها القاضي الحكيم رشده ألمي خليلي عن فراشي مسجده
زهده في مضجعي تعبده ناره ولبه ما يرقده
ولست في أمر النساء أحمدده فأقض القضاء يا كعب لا تردده
فقال الزوج :

إني امرأة أذهلي ما قد نزل في سورة النور وفي البيع الطول
رهنني في فرشها ما في الحجل وفي كتاب الله تحريف جلال
فحتها في ذا على حسن البعل

فقال كعب :

إن أحق القاضين من عقل ثم قضى بالحق جهداً وفصل
 إن لها حقاً عليك يا بعل نصيبها من أربع لمن عدل
 فأعطها ذلك ودع عنك العطل

كعب يراجع عمر في قضائه في عين ماء :

ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى : أن صاحب عين أتى عمر ، وعنده كعب ابن سور ، فقال : يا أمير المؤمنين إن لي عيناً فأجعل لي خراج ما تسق . فقال : هو لك . فقال كعب : يا أمير المؤمنين ليس ذلك له . قال : ولم ؟ قال : لأنه لا يفيض ماؤه عن أرضه فيسقى أرض الناس ، ولو حبس ماءه في أرضه لغرقت ، فلم يتلعب عاله ، ولا بأرضه ، فثره فليحبس ماءه عن أرض الناس إن كان صادقاً . فقال له عمر : أستطيع أن نجس ماءك ؟ قال : لا . قال عمر هذه لكعب مع الأولى . ذلك لأن موقف كعب تطبيقاً لقاعدة إسلامية كلية «الخراج بالضيان» ، ومعنى الخراج ما يخرج من العلة والناتج والمنفعة ومعنى الضيان ما يصرف من النفقات أو يتحمل من الأضرار .

تَقِيًّا كعب الهدية لأنها سُحِتْ ورشوة :

حدث المدائني قال . قالت بنت كعب بن سور الطُّفْنَاءُ بعض الحى بلطف (الهدية) فدخل أبى فرآه فأدنيه إليه ، فأكل ثم قال : من أين هذا لكم ؟ قلنا له : أهداه ، لنا فلان ضيأه . لأن الهدية إذا دخلت بيت القاضى دفعت إلى الطمع منه والشبهة فيه ، فقد كانت تعاليم عمر بن الخطاب إلى عهاله - من جراء تجربته - أن الهدايا هي الرشا . فقد روى لنا الشعبي أن رجلاً كان يهدى إلى عمر بن الخطاب كل عام رجل جزور (صغير الناقة) خاصم إليه يوماً ، فقال : يا أمير المؤمنين . أقضيتنا قضاءً فصلاً كما يفصل الرجل عن سائر الجزور ، فشمع عمر بقل هذا القول وأثره على نفس القاضى الذى قد يحيد به عن وجه الحق في الدعوى ، وقد قضى على الرجل لأن الحق لم يكن معه . وكتب إلى عهاله : ألا إن الهدايا هي الرشا فلا تقبلن من أحد هدية ، إنه تطبيق حى من كعب لتعاليم ولى الأمر العام .

من قضاياه واجتهاده :

● اختصم إلى كعب رجلان ، باع أحدهما صاحبه ورقاً على أن يقطع برضاه ، فجعل يأتيه بالأديم (آلة القطع) فيقول له : اقطع لي من وسطه ورقة ودع باقيه ، فقال كعب : إما أن تقطعه كله أولاً تلصده عليه ، وإلا فاحذر دراحمك ، وذلك من كعب تطبيقاً للمبدأ « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » ، ولا يزال هذا أساس نظرية التصف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي .

● اشترى رجل من رجل أرضاً ، فوجدها صغيرة ، فأخصمها إلى كعب بن سور فقال كعب : أرأيت لو وجدتاً ذهباً أكنت تردّها ؟ قال : لا . قال فهي لك . لقد أستاذ كعب بن سور إلى معيار الشخص العادي في تقدير العيب المألوف ، وطبق قاعدة : « الغرم بالغرم » ، يعنى أن من ينال نفع شيء يتحمل ضرره

● حدث الرواة : أن امرأتين رقدتا ، ومع كل واحدة ولدها ، فاقبلت إحداهما على أحد الصبيان فقتلته ، وأصبحتا وكل واحدة منهما تدعى الباقي ، فاختلعا إلى كعب بن سور فبعث إلى القافة فأوطوا (القافة : من يقتل الأثر ، أوطوا : اتفقوا) فألحق الشبه بإحدى المرأتين ، فقال كعب : إن نُسِتَ بسلطان بن داود ، ولم أجد شيئاً أفضل من أربعة من المسلمين شهدوا . إن اجتهاد كعب في المسألة المعروضة عليه . وكل من طرفها مدع ومدعى عليه في آن واحد ، والتجاءه إلى حمرة رجال الأثر والألصاق بالشبه مقرونة بتعدد مدعى وعدالتهم لمودليل على مفضى في الغالب إلى اليقين ، وما التحليل الدموي للطفل والنسب الجها في العصر الحديث من الوقوف على الفضائل الدموية إلا إحقاقاً للشبه وبناء على الظن القريب من اليقين أيضاً .

موقف كعب بن سور من الخارجين على الخليفتين عثمان وعلى :

بعث الخليفة عثمان بن عفان إلى كعب بن سور وذوى الشوكة والولاء في الأمصار أن ينصروه ويحثوا الرعية على طاعته ، بعد ظهور الفتنة والثغاف أهل الشعب بداره مطالبه بأن يتخلع نفسه من الخلافة بمقولة أن عماله من أقاربه دون الكفاءة والأمانة المسندة إليهم ويستبدون بالأمر من دونه . وإن كان الواقع أن وراء هذه القوى أيد عفية معادية للإسلام دخلته بقصد الإفساد والقضاء على دولته ورجاله ، وكانت تبث سمومها ورسائلها المزورة إلى

الأمصار على لسان كبار الصحابة تدعوهم فيها إلى الخروج على عثمان ، وفي مقدمة هؤلاء اليهودي عبد الله بن سبأ ، وكان الغرض أن يتكاثر الخارجون على عثمان وتزداد المطالبة بخلعه .

وقد قام كعب بن الحنفية وحث أهل البصرة على نصرة الخليفة عثمان وطاعته . ومضى كعب إلى عثمان بآاء على طلب الأخير وأكد له أن البصرة عامة والأزد خاصة في طاعته ونصرته وذلك في سنة ٣٥ هـ ، ولكن الأحداث تصاعدت بعد ذلك وتمكن بعض رجال الشعب من اقتحام دار عثمان وقتله والمصحف في يده . وأصبحت البلاد وقد استشهد رئيسها والثوار وأهل الشعب كادوا أن يملكوا الزمام في حاجة إلى الإمام الذي يدرك أن - الحكم مسئولية وتضحية ، وقد اتفق الجميع في الظاهر عما فيهم الثوار على بيعة على بن أبي طالب وإن كان طلحة والزبير قد بابها كارهين لأنها طلبا منه أن يتنصها في ولايات معينة ، وأن يبدأ بالقصاص من قتلة عثمان ، ولم تكن الظروف لتسمح بذلك . لذلك فقد مضى طلحة والزبير إلى أم المؤمنين عائشة التي كان لها موقفاً خاصاً من ولاية الإمام على بن أبي طالب ، ومضوا جميعاً إلى البصرة مطالبين بآأر عثمان أو علع الإمام على ، وقد بعث طلحة والزبير إلى كعب بن سور برسالة بقصد استقطابه نصها . «أما بعد ، فإنك قاضي عمر بن الخطاب ، وشيخ أهل البصرة ، وسيد أهل اليمن ، وقد كنت غصبت لعثمان من الأذى فاغضب له من القتل والسلام ، فأجاسها : أما بعد فإننا غصبنا لعثمان بالأيدي والغير باللسان ، فجاء أمر الغير فيه بالسيف ، فإن يكن عثمان قتل ظالماً لنا لكأ وله ، وإن يكن قتل مظلوماً فغيركأ أولى به ، وإن كان أمره أشكل على من شاهده فهو على من غاب عنه أشكل » .

وقد كان موقف كعب في البداية الاعتزال عن الحرب وبحث الناس على ذلك في المساجد ويقول : ويلكم أطيعوا ، القطعوا هذه النقطة (الماء القليل) وكونوا من وراثها ، وخلوا بين الغاوير ، فواقة لا يظهر طائفة منهم إلا احتاجوا إليكم ، فتصدى له صبرة بن شيان سيد الأزد وقال له . اسكت إنما أنت نصراني صاحب ناقوس وصيلب وعصا . فرجع كعب إلى منزله في دار عمرو ابن عوف فأمر بزاده ليخرج من البصرة ، فبلغ عائشة الخير وقيل لها إن اتبعك كعب بن سور خرجت الأزد كلها معك ، فجاءت إليه على بعيرها ولم تزل تهنئه بأن غايتها الإصلاح دون قتال حتى خرج معها وراية الأزد معه ، ولما شب القتال بين فريقها وفريق على كان كعب ممسكاً بزمام جملها «عسكر» فكلفته عائشة بقولها .

حل يا كعب عن البعير وتقدم بكتاب الله عز وجل فادعهم إليه ودفعت إليه مصحفاً ،
ففضى بحث القوم على العمل بكتاب الله يد أن سهماً غرب فأصابه فكان أول مقتول بين
بدى عائشة وأهل الكوفة . .

وقيل أنه أصيب مع كعب ثلاثة أخوة أو أربعة ، فجاءت أمهم ، فوجدتهم في القتل
فقال : .

أبا عين جودي بدمع سرب على فتية من حيار العرب
فا ضرهم غير جن النفوس أي أميري قريش غلب
وحنم مقاتنا بكلمة للأمام على بن أبي طالب وقد مر على أثر المعركة في القتل فوجد
كعباً بن سور وهو قتيلاً ، فقام عليه (صلى عليه) وقال : والله ما علمت أن كنت إلا صلياً
في الحق ، قاضياً بالعدل . . وأنى عليه على ما ذكره بن وكيع في أخبار القضاة . .

فضل العلم

بُعْدُ زَفِيعِ الْقَوْمِ مِنْ كَانَ عَالِماً
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي قَوْمِهِ بِحَسِيبِ
وَإِنْ حَلَّ أَرْضاً عَاشَ فِيهَا بِعِلْمِهِ
وَمَا عَالِمٌ فِي بَلَدٍ بِغَرِيبِ
شاعر عربي

نبي الإسلام كما يراه الجنرال ر. ف بودي

عُرِفَ محمد بالأمانة والحد ، لما تخطى الخامسة والعشرين حتى كان من أكبر تجار القوافل وأنشطهم في غرب بلاد العرب ، فمهد اليه كثيرون غير عمه بأمر تجارتهم . وقد اختلف محمد عن زملائه من التجار ، فبعد انقضاء يومه يقضى وقته في السوق ، أو في دار صديق ، حيث يجتمع رجال الفنون ورواة القصص والشعراء . ولطالما أنصت هناك الى الفلاسفة ورجال الاديان يتجادلون في أمور دينهم وعقائدهم . وتعاينت رحلاته فألم خلالها بتاريخ تلك البقاع من آسيا وبقايلدها ، ونهاً له ما نهاً لأمثاله ممن يقضون أعمارهم في الرحلات من الحكمة الدنيوية . وإن الدارس لقصة محمد لتهره حكيمته الساطعة . وليرى محمداً شيئاً مميّزاً لا يمت لعصره بسبب ، وأنه لمعجب أحياناً من اعتدال أحكامه التي تعالج الأمور العامة ، كانت أفكاره سابقة لأفكار معاصريه

لقد كان محمد ﷺ على نقب من سبقه من الأنبياء ، فإنه لم يكف بالمسائل الإلهية ، بل تكشفت له الدنيا ومشاكلها ، فلم يغفل الحاجة العلمية الدنيوية في دينه ، فوفق بين دينا الناس ودينهم ، وبذلك تفادى أخطاء من سبقوه من المصلحين الذين حاولوا خلاص الناس عن طريق غير عملي . لقد شبه الحياة بقافلة مسافرة يرعاها الله ، وأن الحنة نهاية المطاف .

وظلت اخلاقه ثابتة لا تتبدل ، أيا كان العمل الذي يعمل ، سواء أكان يرعى غنمه في سكون البادية ، أو يبيع عطره أو أنماطه في دمشق . ولم يتبدل أمانته ، ولم يتغير صدقه ، بل بقيت فضائله ثابتة على الأيام ، حتى لقب «بالأمين» ، ولم تفتنه النساء قط ، ولم تفتنه الشهوات أيضاً ، وبقيت غرائزه الجنسية مهذبة ، وكان حاضراً البدية . عذب الحديث . ميالاً الى معاشره الناس . معنياً دائماً بملاسه وهدامه ، فكان يلبس للقيام لبساً وللطريق لبساً ، ومعنى بلباسه غاية العناية اذا ما كان في الدار ، وكان يهتم بعمامته ، وكانت ملاسه نظيفة أبداً ، وكان يفضل اللباس وإن كان قد لبس الألوان الزاهية في أيامه الأخيرة . .

وما كان محمد ثراثا ، وإن كان صادق الترحاب بمن يقبل عليه . وكان على سلبقته - العربية لا يتكلم إلا إذا كان هناك ما يصلح للحديث ، وقد أعلن أن من الإيمان الإعراض عن اللغو .

وكان متوسط الحال ، وقد قال بعضهم فيه يوما : « أنه أخقر من علماء في علمها » ، . ولم يثبت في تاريخه حتى اليوم أنه أتى أمرا خارقا ، وأن الحادث التالى الذى يذكر على سبيل التذليل على فطنته ، ليبرهن على أنه كان يتفوق على أقرانه برجاحة عقله . فقد أثرت الأمطار في الكعبة فتصدعت جدرانها ، وأصبح شد بناتها أمرا هروريا ، وأقبلت قريش على هذا العمل بعد إحجام .

ولما آن وضع الحجر المقدس في مكانه زاد الخصام ، واشتد الامر ، واستفحل الخطب ، وكادت تندلع نار الحرب ، قال احدهم : اجعلوا الحكم فيها بينكم أول من يدخل باب الصفا . فلما رأوا محمدا أول من دخل هطلوا غبطة ووضعوا الأمرين يديه . ففكر قليلا ثم خلع عباءته وبشرها ، وأخذ الحجر الأسود ووضعه فيها ثم قال : لأخذ كبير كل قبيلة بطرف من أطراف هذا الثوب . فحملوه جميعا الى ما يحاذى موضع الحجر من البناء ، ثم تناوله ووضعه في موضعه قبل أن ينشب خلاف آخر .

أما زهد النبي وأتباعه فقد صورته المؤلف بفقرته التالية :

(ولقد أوضح محمد منذ اللحظة الاولى أن الاسلام يقوم على البساطة ، ولقد اعتنى أصحابه تلك المبادئ حتى بعد موته . فلما يروى أن خالدا قائد جيوش المسلمين في الشام أيام خلافة عمر اجتمع بقائد الجيش الرومانى تحت عيمة كبيرة ، وكان الرومان يرتدون الكسى المزخرفة البراقة ، ويحملون سيوفاً مرصعة بالخواهر المتألثة . أما خالد وأصحابه فكانوا يرتدون رداء الأعراب المقاتلين ، دروعا بسيطة ، وسيفهم إلى جانبهم لا يريق فيها ولا زخرف . وألقى المسلمون التحية لدى دخولهم وجلسوا أرضا . فألهم القائد الرومانى : لم لا يجلسون على المقاعد . فأمن خالد فيه النظر ثم قال :

« لقد خلقت من الارض ، منها نبتت واليا نعود ، الله خالق الارض ، وما يخلقه الله أنعم من طنائسكم الحرية » . .

وفي اليوم التالى هزم خالد ويدوه الزهاد جيش الرومان هزيمة لم يعرف لها مثل من قبل ، واستولوا على القدس .

حتى النبي عندما حقق انتصاره الاكبر ، ودخل مكة وحطم أصنام الكعبة ، وأتم فيها

أهم جزء من رسالته بتطهير بيت الله من الأوثان ، نام على قطعة من الخصر ، كما كان ينام وهو أجبر يقود القوافل للقرشين ولخديجة بنت خويلد .

قله درهم . . أولئك الزهاد الذين لم يقيسوا الدنيا بما فيها من غرور . وإعما عالجوها المعالجة التي تؤدي الى الخير ، والذين ساووا أنفسهم بأصغر صغير من أتباعهم ، لم تخدعهم المناصب ، ولم تفرهم أبهة السلطان ، وفي المدينة وضعت صيغة الآذان لدعوة الناس إلى الصلاة ، وكانت فكرة موقفة صائبة ، وإن صوت المؤذن لينبث كل يوم خمس مرات مناديا والله أكبر . الله أكبر . أشهد أن لا إله إلا الله . . وأشهد أن محمدا رسول الله . فإذا بالربن الحلوي نساب من فوق مآذن المساجد في أنحاء العالم ، وإنه لرين يمز قلوب الناس ومشاعرهم أيما كانت عقيدتهم ،

الرسول كسياسي ودبلوماسي

ومن الحوادث التي تناوفا هذا المؤلف بالبحث والتحليل صلح الحديبية عام ٦٢٨ الذي وصفه بأنه نصر سياسي دبلوماسي لتي الاسلام جدير بالاعجاب والتسجيل . . . وفي هذا الصدد كتب بودي يقول :

(وجد النبي بعد خروجه من مكة أن الأمل في الاتفاق مع القرشين ضعيف ، وأضعف منه أنه يأخذ مكة بقوة السلاح . فلذا سعى لتوطيد سلم بين مكة ومحمد بطريقة لا تخرج المسلمين .

وقد وانت محمدا فكرة نديعة هي أن يأخذ رجاله غير مسلحين ، ويترك في الحج السنوي الى الكعبة وسيامون الغنم لهم لاهم سيكونون في الأشهر الحرم .

وفي فبراير سنة ٦٢٨ اجتمع خارج المدينة ألف وخمسمائة من حجاج المسلمين في لياب الإحرام البيض ، وتحركوا الى مكة حتى بلغوا مشارفها وضربوا خيامهم ، وترئس محمد ليري كيف يتصرف القرشيون .

ولم يكن هؤلاء بنوون الإدعان بسهولة هذه المرأة فبعثوا إلى النبي يفوضونه في أن يرجع هذا العام ويعود في العام التالي فيحج الى الكعبة ، وانتهت المفاوضات بين الطرفين بهذا هذه المعاهدة في مارس سنة ٦٢٨ .

ويعتقضي هذه المعاهدة بين محمد بن عبد الله وسهيل بن عمر ، يتفق الطرفان على أن

يعود محمد ورجاله فوراً الى المدينة ، ويؤذن لهم بالرجوع في العام التالي للحج ،
 وتستخصص لهم ثلاثة أيام يؤدون فيها فرائضهم حول الكعبة وفي هذه الفترة يجلي القرشيون
 مكة ، ويصكرون خارج أسوارها ، وسيكون على الحجاج من أتباع محمد أن يكونوا غير
 مسلحين إلا بالسيف المغمدة التي يؤذن للراجلين بحملها للدفاع عن النفس . وتلوم هذه
 المعاهدة عشرة أعوام . تجري فيها قوافل الطرفين في أرض مكة والمدينة بسلام . ويعاد الى
 مكة كل المكيبين الذين يلجأون الى المدينة بقصد الاسلام دون موافقة عائلاتهم على ذلك .
 ولا شك أن هذه المعاهدة كانت أعظم نصر دبلوماسي حققه محمد ، فليها اعتراف به
 كزعيم لجماعة كبيرة من العرب يجب لها حساب . وقوة وحقوق . وإمضاء معاهدة معه
 بهذا الوصف . بعد طول الطراد والتزال نصر مؤزر . وأى نصر ! . . .
 وكان محمد يتطلع الى أبعد من ذلك ، كان يرى أن المعاهدة مقدمة لما بعدها . فإن
 مجرد استطاعته وضع قدمه في مكة ، كفيل بأن يبقيه فيها أبد الأبدن .

الحج عام ٦٢٩ م

في العام التالي قصد النبي على رأس الحجاج إلى مكة . فلما أصبحوا على مرمى النظر
 خرج المكيون من منازلهم ، وتركوا المدينة وعسكروا خارجها ، ودخلها المسلمون فلما شروا
 الكعبة ، اتبعت من حناجرهم التكبيرات ، « ليك اللهم ليك » . . .
 وبعد أن أدوا مناسك الحج ، باتوا ليلتهم حول الكعبة ، فلما أصبحوا أمر النبي بلالا أن
 يؤذن . فأذن قائلاً « الله أكبر . . . الله أكبر . . . »
 لقد كان لهذا الأذان ولح لا يبارى . لقد سمعه أهل مكة جلياً . ورأوا آهاتهم جامدة
 كالصخر ، لم تزل ولم تغضب لانتهاك حرمتها ، ولم ترسل الصواعق ملرارا على رؤوس أولئك
 الكفرة ، ولم تنجر بنايع الأرض . أو تشقق جوفها تحت أقدامهم
 رأى القرشيون ذلك وتأفروا به ، فكان أن قصد خالد بن الوليد ، وعمرو بن العاص
 وعثمان ابن طلحة إلى النبي بعد ثلاثة أشهر في المدينة وأعلنوا اليه إسلامهم .
 ولم يقتصر الأمر على أهل مكة ، بل لقد قصدته القبائل من كل أنحاء الجزيرة تعلن
 إسلامها . لما انتهى عام ٦٢٩ حتى رأى محمد أن الوقت قد حان لتصفية الموقف مع أبي
 سفيان .

وعندما اعتدت قبيلة من حلفاء قريش على أخرى من حلفاء محمد كان ذلك حجة قوية لهذا النبي ، للرد على نقض المعاهدة ، ودخول مكة بقوة حواري المسلمين . أحاط النبي وقواده أمر الحملة بالكتمان التام ، فأغلقت كل الطرق الموصلة الى مكة ، ومنعت قبائل البدو من التحرك في الصحراء ، وبذلك لم يعلم العدو شيئا عنها حتى أصبحت على أبواب مكة ،

تحرك الجيش في أول يناير سنة ٦٣٠ وبلغ عشرة آلاف مقاتل كاملي العدة والسلاح ، وولى الزبير قيادة المقدمة ، يعاونه مائتان من الخيالة ، والرسول على رأس قلب الجيش ، وتولى عمر تنسيق تقدم هذا الجيش الحرار ، فقاده ، خلال مسالك غير مطروقة ، ولم يأذن بدق الطبول أو التكبير .

والتقى الجيش في الطريق بالعباس عم النبي وهو في طريقه الى المدينة ليعلن إسلامه . وبذا كان آخر المهاجرين .

وأخيرا حط الجيش رحاله إلى جوار مكة ، وأذن عمر باشعال النيران فاشتعلت منها ألوف . وراها أهل مكة فتولاهم الدعر والفرع ، وأولفوا أبا سفيان لتقص حقيقة الامر . فالتقى به العباس الى جوار معسكر الجيش فنصحه بالمبادرة الى التسليم ، قبل أن يدمر محمد مكة .

وفي الصباح أعلن أبو سفيان يمين يدين النبي إسلامه وأنه سبيل مكة فصرح الي . ها هي مكة تسلم اليه دون أن تراق الدماء ودون أن يقتل الأخوة وأبناء العمومة . وطلب محمد من أبي سفيان أن يأمر الناس بالبقاء في منازلهم ، فمن فعل فهو آمن . وعاد أبو سفيان فأعلن ذلك للناس فدخلوا دورهم ولزموها . واستعرض محمد جيشه ، وسلم بيرق المسلمين لعل . واحتاط من أي حيلة بأن طوق المدينة أولا . ثم دخلها من جهاتها الأربع في وقت واحد فدخلها خالد على رأس الخيالة من الجنوب . وقاد الزبير جماعات البدو على جماهم من الشمال ، ومن الغرب تقدم أهل المدينة بقيادة سعد بن عباد . أما من الناحية الشرقية فركت للمحاريين القدماء برياسة أبي عبيدة ، ثم دخل النبي وقواده تحيط به فرقة رماة الرماح المدرعين ، بقيادة أسد الصحراء العربية على بن أبي طالب . وتم كل ذلك بنظام بديع دون أي مقاومة ، فيما خلا حادثة واحدة . وقعت بين طابور خالد وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل . وانتهت في دقائق بقمع التمرد

وبدل محمد ثيابه الحربية . وطُوف بالكعبة . ثم دعا أعوانه الذين صحبوه من البداية
 فأنحدوا في تحطيم أصنام الكعبة . وهم يرددون (جاء الحق وزهق الباطل . . ان الباطل
 كان زهوقا . .)

الحرب

قال ﷺ :

« لَا تَمْنُوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَاقِبَةَ ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَانْبِئُوا ،
 وَاضْبِرُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ نَمَتْ ظِلَالِ السُّيُوفِ » .

مقترحات لإذاعة "القرآن الكريم"

دكتور عبد الوود شلبي

هذا التخطيط الذي يعيش فيه الشباب ، والفراغ الديني الذي يسيطر عليه ، وهذه البلبلة الشائعة في أسلوب التفكير ، وأسلوب العمل ، وأسلوب الدعوة إلى الله ، والخطأ على قيمنا الرفيعة ومثلنا العليا

هذه الأمور وغيرها مما تحفل به الساحة الإسلامية وينزود صدها في أرجاء عالمنا الإسلامي والعربي . ويتعكس «سلبا وإيجابا» على الواقع الملمس بالتناقضات الصارخة ، والسيئات الشائعة . فما علاج ذلك كله ؟ وما الحل الأمثل لتلاقي هذه الميوس ، والوقاية من هذه الأمراض ، وإرشاد الشباب وغيره من طوائف الأمة إلى سبيل الحق والرشاد ؟ إن قصصنا في هذا المجال والصبح ، ودورنا في هذا الميدان لايزال محدودا ، وحممتنا في مواجهة هذه الظواهر لا تزال واهنة ، ونصورتنا للعلاج لا يتجاوز وظيفة «دعي الطب» ، في القرى النائية .

• • •

منذ قرابة عشرين عاما وقع خلاف بين القيادة السياسية في «مصر» والقيادة الشيوعية في الاتحاد السوفيتي ، وكانت الحرب سجالا بين الفريقين ، على أمواج الاثير ، وفي صفحات الجرائد ، وعلى السنة الساسة ورجال الفكر ، وخرجت المظاهرات في هذا الوقت تنهف بسقوط الشيوعية ولعنة الاتحاد السوفيتي على الإسلام والعروبة .

وقد اتصل وزير الاعلام في هذا الوقت «الدكتور عبد القادر حاتم» بوزير الأوقاف «السيد/أحمد عبد الله طيمعة» للاتفاق على اختيار بعض العلماء لإلقاء أحاديث عن مفاسد الشيوعية ، وخطرها على الدين والعروبة . واتصل وزير الأوقاف بمدير المساجد في هذه القرية الأستاذ الشيخ محمد الغزالي . وكان من نتيجة هذه الاتصالات تشكيل لجنة للاضطلاع بهذه المهمة ، واقتراح ما تراه وفيها لتحقيق هذه الغاية . ثم تطورت الأمور بعد ذلك إلى تقديم اقتراح بإنشاء إذاعة خاصة تسمى إذاعة «صوت الإسلام» ووقع الاختيار

على فضيلة الشيخ محمد الغزالي لوضع البرامج المفصلة لهذه الإذاعة وخاصة بعد الحصول على وثيقة صادرة عن مجلس الكنائس لإنشاء محطة تبشيرية لمنطقة الشرق الأدنى والمنطقة العربية ، واشتركت مع فضيلة الشيخ الغزالي في التخطيط لهذه البرامج التي تم إعدادها في يوم وليلة .

وقد كتب فضيلة الشيخ الغزالي إلى الدكتور حاتم يشرح فكرة هذه الإذاعة ، والأسباب الداعية إلى إنشائها بسرعة :

إن ما لمسته في قلبكم من إيمان كريم ، وما عرفته امتنا العربية عنكم من نشاط مشعر وجهه دالب يجعلني أقدم لكم هذه المعلومات والمقترحات آملاً أن تلقى منكم ما تستحقه من عناية وهي تتصل بالوقوف أمام دسائس الاستعمار وكشف الأزياء التي أخذت تظهر فيها محاولة النيل من العرب ورسالتهم في هذه الأيام .

سيدي : يقوم اتحاد الكنائس للشرق الأدنى في الوقت الحاضر بإنشاء إذاعة في الحيشة تحت اسم إذاعة صوت الإنجيل لتقوم بث البرامج الدينية والاستعمارية باللغة العربية واللغات الأفريقية .

وفده الإذاعة قصة بدأ عندما وعد كميل شمعون الاتحاد الكنائسي بالسماح له بإقامة هذه الإذاعة في لبنان . ولكن أحداث عام ١٩٥٨ في لبنان قضت على المشروع ، وبالتالي استدعت إعادة النظر في الموضوع وبناء عليه عدل المشروع إلى الشكل التالي

١ - إقامة محطة في أديس أبابا قوتها ١٥٠ كيلوات موجهة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وهذه المحطة ستكون جاهزة في نهاية عام ١٩٦٢ ، وستكلف أربعة ملايين ^(١) دولار .

٢ - إقامة استديوهات لتسجيل البرامج العربية في كل من بيروت ، القاهرة ، عمان ، والكويت لتفدية الإذاعة وقد بدأ فعلاً إعداد وتحضير هذه الاستديوهات .

وقد عقد الاتحاد الكنائسي للشرق الأدنى اجتماعاً استمر من ٢٦ فبراير لغاية ٢ مارس في القاهرة بحث خلاله الترتيبات اللازمة لنجاح المشروع ، وقد قرر في اجتماعه المذكور التستر بالمؤسسات الثقافية والدينية لتأمين البرامج اللازمة للمحطة .

وقد ظهر أثر هذا العمل باتخاذ استديو كلية بيروت الأمريكية للبنات مركزاً لتحضير

(١) تُقدّر هذه إذاعات تبشيرية في العالم العربي وفي أفريقيا منها إذاعة في سنغافورة ، وأخرى في أديس أبابا وثلاثة في موزمبيق ، ورواية في صوت كارلو

هذه البرامج وخطر هذه الاذاعة جسم لأن الاتحاد الكنائسى للشرق الادنى مرتبط ارتباطا وثيقا باليهودية العالمية والصهيوية ، وهو الذى يجمع و كنائسه و امريكا المبالغ الطائلة سنويا تبرعا لاسرائيل .

- وعليه يجب أن تقاوم هذه الاذاعة التى تمثل تكتلا تبشيريا استعماري صهيونيا بطريقتين
- ١ - ايقاف الاستديوهات التى ستقام فى البلاد العربية مع شن حملة دعائية ضد الفاسين والمذيعين الذين قد يتعاونون مع هذه الاذاعة
 - ٢ - ادخال تعديلات على برامج الاذاعة العربية وخصوصا اذاعة صوت العرب حتى نستطيع ان تواجه بطريقة لبقه هذا التعصب الدينى الأعمى
- هذا ويسرى ان اضع بين ايديكم صورة من برنامج «اذاعة صوت الاسلام» الذى سبق ان القزحنا مواده على السيد الاستاد احمد طعيمة وزير الاوقاف السابق فرعا أمكى الانتفاع به فى هذا المجال ، ولعل اذاعة صوت العرب يمكنها ان تتوسع فى دائرة الثقافة الدينية على ضوء ما جاء به .
- ذلك وآمل ان تفضلوا نحياني .
- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

مدير المساجد

اذاعة صوت الاسلام

غابنها :

- ١ - ربط المسلمين بدينهم ومثلثه العليا ، وتزويدهم بأغذية روحية وثقافية تجعل حياتهم العملية مطابقة لمبادئ الاسلام .
- ٢ - عرض الاسلام على الامم كافة عرضا يتسم بالشرح والاعتماد على ذكر الحقائق المعروفة من الكتاب والسنة .
- ٣ - توكيد رغبة الاسلام فى مسالمة اتباع الاديان الاخرى ، وكفالة حق الحياة وحرية العقل والضمير لساكنى الأمم والاجناس

ومسائلها :

- ١ - القرآن الكريم تلاوته . تفسيره . مقاصده . أغراضه علومه صلته بالكاتب السابقة وأنواع هدايته .
- ٢ - السيرة النبوية . وما فيها من فضائل أحكام ومقارنتها بأهداف القرآن وواقع الحياة .
- ٣ - شرح العقائد الإسلامية شرحاً مبسطاً يفهمه بالقرآن في حياة الرسول وصحابه وبيان أصول الوحدة الدينية التي تجمع بين الأنبياء في صعيد واحد . وهي الوحدة التي يحتمد عليها الإسلام في تفسيره لعناصر الإيمان .
- ٤ - التنبيه الدائم لأهداف الإسلام الإنسانية في المجتمع والنفس ودعم كل هدف بالصور التي تقررها من الكتاب والسنة .
- ٥ - شرح العبادات العملية من صلوات وزكوات شرحاً يستهدف التفرغ بين المذاهب الفقهية الإسلامية الشائعة . ويعين على جعل هذه العبادات رياضية نفسية عميقة الأثر .
- ٦ - الاهتمام بالحناب الروحي ، وإحياء التراث الخلفي العالي الذي تركه أئمة التصوف ، مع شرح الأساليب الرقيقة التي تتصل بمواطف الحب الإلهي وذلك باستعراض التراث الصوفي بعد تطويعه من الدجيل والشوائب
- ٧ - التذكير بأنهاد المسلمين المدنية والثقافية والعسكرية ونشر تراجم جليلة للقادة والأئمة والساسة والدعاة وإعطاء الأولوية في ذلك للسيرة النبوية وتاريخ الخلفاء
- ٨ - تاريخ انتشار الدعوة الإسلامية بين الشعوب الإسلامية وكيف استقبلت تلك الشعوب الإسلام ومن يسم أشهر الدعاة إلى هذا الدين كل في وطنه
- ٩ - نعت أنظار المسلمين إلى البدع التي انتشرت بالإسلام ولم تكن قبل ذلك شيئاً لا في أصوله ولا في فروعها .
- ١٠ - التعريف ببلاد العالم الإسلامي تعريفاً مقبلاً من واقع جماعاته وأوطانه المتفرقة في أنحاء العالم .
- ١١ - الكشف عن مآسى الاستعمار في العالم الإسلامي وبيان الأسباب التي أدت إلى سقوط كثير منها في يرائته . والدعوة إلى استخلاص ما بقى منها تحت قبضته ونفوذ

- ١٢ - فضح المظالم الصهيونية وكشف القناع عن أغراضها التوسعية . وبيان ما في (تمودها) من العودة الى القتل والهمجية .
- ١٣ - الاهتمام بتعليم اللغة العربية وتخصيص بعض البرامج لتعليمها لأبناء الدول الاسلامية والانتفاع بذلك بطريق راديو (لندن) وصوت أمريكا في تعليم اللغة الانجليزية .

التفصيل العملي للبرامج

- ١ - لماذا نحن مسلمون ؟
- برنامج تعرض فيه مبادئ الاسلام عرضا مبسطا . . مع ملاحظة هذين الاعتبارين الهامين .
- الأول : ايقاظ مشاعر الايمان في قلب المسلم حتى يرسخ ايمانه .
- الثاني : بيان ما في الاسلام من فصائل يتميز بها على غيره من الاديان والعقائد .
- ٢ - حقائق وأباطيل :
- رد على خصوم الاسلام من المشركين والمستشرقين والمستعمرين . ويكون ذلك مما يأتي :
- أولا : فضح أساليبهم .
- ثانيا : بيان ما يريدون بأكاذيبهم .
- ثالثا : رأى الاسلام في أباطيلهم .
- ٣ - الأمة الواحدة :
- يتولى هذا البرنامج توضيح شقة الخلاف وتقريب وجهات النظر بين الطوائف والجماعات الاسلامية وتحقيق ذلك بما يأتي :
- (أ) الاعتماد على الكتاب والسنة فيما يتصل بالتشريع والفقه بين أهل السنة .
- (ب) التقريب بين الشيعة وأهل السنة .
- ٤ - بطولات اسلامية :
- برنامج قصص أو عثيل يعرض لاحدى الشخصيات الاسلامية التي قامت بعمل عظيم في تاريخ الاسلام مع ابراز ما في هذه الشخصية من خصائص القداية والبطولة

- ٥ - ليس من الاسلام :
برنامج يدعو إلى التصدى لكل فكر خارج على جوهر الاسلام ومحارب البدع
والخرافات الشائعة في أرجاء العالم الاسلامى .
- ٦ - ظلام من الغرب :
دعوة الى نيل التقاليد الفسرة والعادات السينة الدخيلة على المجتمع الاسلامى و
التشريع والاخلاق والعادات والتقاليد .
- ٧ - الفتاوى .
برنامج يرد على أسئلة المستمعين فى أنحاء العالم الإسلامى .
- ٨ - البرنامج النبوى لإداعة القاهرة .
القرآن الكريم . الأحاديث الدينية . الأذان . صلاة الجمعة والأعياد .
- ٩ - مبادئ ... ورجال .
يتناول هذا البرنامج حياة رجل من زعماء الإصلاح الإسلامى .
أولاً : عرض تاريخه .
ثانياً : بيان أفكاره ، ومناهجه .
- ١٠ - الوطن الإسلامى .
تعريف ببلاد الإسلام من الناحية :
الجغرافية ، السياسية ، الاقتصادية ، الاستراتيجية .
- ١١ - رسائل من العالم الإسلامى .
يتولى هذا البرنامج الرد على اسئلة المستمعين التى يثيروها حول قضايا العالم الإسلامى
ومشكلاته .
- ١٢ - قضايا العالم الإسلامى .
فلسطين ، كشمير ، الأقليات الإسلامية التى تعاني من الضغط والاضطهاد . كل
هذه قضايا لابد من اهتمام المسلمين بها ، وتعريفهم بأسبابها ثم تعاوهم بعد ذلك على حلها
كل فى وطنه حسب إمكانياته وظروف بلاده .
- ١٣ - الأنساء .
نشرة إخبارية خاصة بأخبار العالم الإسلامى .
وتحرر هذه النشرة من إحصائين يدركون ما فى العالم الإسلامى من جهات مختلفة وآراء

سياسة متعارضة .

١٤ - حي على الفلاح :

برنامج حضارى اصلاحى يقوم على ما يأتى :

١ - عرض ما فى الاسلام من رقى وطهارة .

٢ - اقتباس النافع من أساليب الغرب و المدنية والحضارة

١٥ - لا سادة ولا عبيد :

برنامج يدعو الى محاربة العنصرية والفرقة بين سكان العالم .

لا فضل لعربى على عجمى ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى وطاعة الله .

١٦ - محربون لا بناءون !

برنامج يعرض للمذاهب الهدامة المنتشرة فى عالمنا المعاصر . (الشيوعية - الماسونية -

البائية القاديانية . الخ

١٧ - حقيقة الصهيونية :

مطامعها . جرائمها . اسرارها . اسفارها وتلمودها .

لماذا نحاربها ونقاومها . . . ؟

١٨ - برنامج موسيقى غنائى يقدم اشهر الاغاني والالحان الدينية والوطنية والعاطفية

المهذبة من جميع القطار العالم الاسلامى .

هذه هى الملامح العامة للبرامج المقترحة لهذه الاذاعة ، وهى - كما ترى - جديرة

بالاهتمام والدراسة ، وى اذاعة « القرآن الكريم » بصفة خاصة .

ووى رأينا - لكى تأخذ هذه البرامج طريقها الى التطبيق العمل وى هذه الاذاعة - ان

تدعم اذاعة « القرآن الكريم » بالخبرات الاذاعية الناجحة ، وبالأجهزة الفنية القوية ، وان

يتدخل « الفن الاذاعى » وى اخراج برامجها بطريقة تجذب إليها المستمعين من كل

طائفة . . .

لقد زوحت اذاعة « القرآن الكريم » باذاعة تبشيرية لصيقة وهى إذاعة إرسالها من

« موت كارلو » اماره الفجور والقمار العالمية ، وقد تمددت هذه الاذاعة ان تبث ارسالها

بحوار - اذاعتنا القرآنية - لتصيد المستمعين الذين يبحثون عن اذاعة القرآن الكريم وى كل

أمسية .

لقد سبقت البرامج الموجهة (الى غرب افريقيا) كل اذاعاتنا وى هذه الناحية .

فالتخطيط في هذه الأذاعة يسير وفقا لخطة موضوعية . ويتناول قضايا الفكر والعقيدة بلغة مبسطة ، وقد قُبعت هذه البرامج الكثير في هذا الميدان منذ سنوات طويلة ، واستكثبت لهذه الغاية خبرة المفكرين في عصر الحداثة . . .

انني أقدم هذه المقترحات اجمالا بدور الاعلام في شرح قضايا العقيدة والحضارية وحما لاذاعة القرآن الكريم ، التي نأمل ان تكون حيز اذاعة ، وان يصل صونها المقدس الى آذان المسلمين وغير المسلمين في انحاء الدنيا .

د / عبد الودود شلي

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين^(١)

تأليف العلامة : أبي الحسن الندوي

عرض وتأليف : الأستاذ : عبد الحفيظ فرغاني بقرن

في أعقاب مؤرخ علماء المسلمين الثامن الذي نظمته مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة . أقدم للقارئ الكريم هذا الكتاب الكريم « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » ، الذي أعتقد أنه لم يغب لصوله وماخط فيها من سطور ذهبية عن أعين هؤلاء العلماء الأجلاء ، الذين جمعهم من أقطار العالم الإسلامي الغيرة على دينهم والرغبة في الحفاظ عليه واستعادة تاريخه المشرق وتعاليمه السمحة المباركة . وقد ظهر ذلك واضحا فيها أصوله المؤرخ في جلسته الختامية من قرارات وتوصيات ، نضرع إلى الله أن تتحول إلى تطبيق عملي ومبجح واقعي في حياة المسلمين ولادتهم .

وهذا الكتاب الذي أشرف بتقديمه بلغت طبعته العاشرة باللغة العربية بعد أيام قلائل من صدورها هذا العام ، كما بلغت طبعته الثالثة باللغة الإنجليزية ، وطبعته الثانية باللغة الفارسية ، وطبعته السادسة باللغة الأوردية وقد تحاطفت نشره دور النشر المختلفة التي لم يستأذن بعضها مؤلفه في ذلك ، وتناوله بعضها بالتحريف والتغيير والتقديم والتأخير ، وليس لذلك تعليل سوى أهمية هذا الكتاب الذي جاء - كما يقول مؤلفه في مقدمة طبعته الرابعة - في أوانه ، وصادف رغبة غامضة وانجباها منها في النفوس ، وبأنه يتجاوب مع شعور كثير من المفكرين والمثقفين في العالم العربي ، ويلتقي مع أفكارهم ودراساتهم .

ومؤلف هذا الكتاب القيم غنى عن التعريف فهو من أكبر المفكرين الإسلاميين ، ومن أقدس أساتذة الجيل العصري الذين يعتر بهم الإسلام ويفخر بانتمائهم إليه ، وله مؤلفاته العديدة ومقالاته الواسعة التي يعرض فيها قضايا الإسلام ويناقش مشكلات المسلمين في دقة بالغة وموضوعية نادرة وتحليل بارع وفكر سديد وحرص كريم على أن يتبوأ المسلمون مكانتهم اللائقة بهم ، ويعودوا إلى سابق عهدهم الذي يستحقونه بحمدهم وحرصهم على تنفيذ تعاليم

ديهم .

والكتاب الذى ين أيدنا صورة صادقة لفكر هذا العلامة الإسلامى العظيم ، الفير على ديمه المنهم له المتعمق فيه وى غيره من وجوه الثقافات الأخرى على اختلاف متابعها وانجاساتها ، مما جعله أقدر على المقارنة والاستقصاء والعرض والاستخلاص والتنبيل والاستشهاد ، يعيه على ذلك عقيدة صافية وفكر مرتب وقلم مطوع وأسلوب سهل تمتع . وقد قدم له أساندة أجلاء ، لا ينهى لهذا القلم الذى فى يدى أن يرفع إلى مستواهم ، فإن كتب شيئا فهو جهد متواضع - وليس إضافة جديدة - فى التنويه بهذا الكتاب العظيم ، الذى جعل الدكتور محمد يوسف موسى قراءته فرضا على كل مسلم يعمل لإعادة مجد الإسلام . والذى وصفه الأستاذ العظيم المرحوم سيد قطب بأنه من خير ماقرأ فى هذا الاتجاه فى القديم والحديث ، سواء لما يعينه فى نفس قارئه من أحاسيس العزة من غير كبر وروح الثقة فى غير اغترار وشعور الأطمئنان فى غير تواكل ، وما يلقبه على كاهل المسلمين من تبعة إنسانية ، هى تبعة الوصاية على هذه البشرية فى مشارق الأرض ومغاربها وتبعة القيادة فى هذه الأرض للقطعان الضالة وهدايتها إلى الدين القيم والطريق السوى .

ماذا عسر العالم بأخطا المسلمين ؟

يقدم الكتاب نفسه بهذا السؤال ملقيا الضوء على سر هذا التنازل وسبب هذه الخسارة التى حاقت بالعالم بتأخر الإسلام ، ويصف ذلك بأنه مأساة إنسانية عامة لم يشهد التاريخ أنعمى ولا أعم منها ، فلو عرف العالم حقيقة هذه الكارثة وانكشف عنه غطاء المعصية لانتخذ هذا اليوم النعس الذى وقعت فيه يوم رثاء ، وتبادلت شعوبه التعازى ، وما هذا الحادث وقع للترجيح دون أن يحسب العالم له الحساب الصحيح ، وذلك أن المسلمين فى دولهم لم يكونوا كغيرهم من الأمم التى تحطمت بعد أن بقت وظلمت فاستحقت من الله ذلك ، ولكن المسلمين كانوا عاقبة الحسم الإنسانى ، هم حملة رسالة الأنبياء ، وهم روح المجتمع البشرى فكان أسبارهم أسبار دعامة قام عليها نظام الدين والدنيا معا .

وهذه المقدمة يرسم الكتاب خطوات عثته ، ثم يمضى ليصف لنا كيف أنقلد الإسلام الإنسانية من الاحتضار :

العصر الجاهلى : جاء الإسلام فى ظروف اقتضت محيته ، فقد نسي الإنسان خالقه فنسى نفسه ومصيره ، وفقد رشده وقوة التمييز بين الخير والشر ، لقد انسحب رجال الدين من الحياة ، ولادوا بالأديرة والخلوات فرارا من الفتن ، أوردغة فى الهدوء أو فرارا من

تكاليف الحياة أرواحا في كفاح الدين والسياسة . . . فقد أصبحت الديانات فرصة للعائين حتى فقدت روحها وشكلها . . .

لقد جاء للمسيحية في القرن السادس الميلادى من طمس معالمها بطنمها بجراحات الوثنية ، وقضى على البقية الباقية منها « قسطنطين » ، فأصبحت مزيجا من الحرافات اليهودية والوثنية الرومانية والأفلاطونية المصرية والرهبانية ، وتلاشت في جانب ذلك تعاليم المسيح البسيطة كما تلاشى القطرة في اليم ، وحبل في ظل المسيحية الجديدة بين العقل والعلم ولازرت محاولات شغلت فكر الأمة وانتهت إلى حروب واغتيالات وانتهاج وتعليب . . . واشهد هذا الصراع بين نصارى الشام والدولة الرومانية وهؤلاء يطلق عليهم « الملكانيين » ، وبين نصارى مصر الذين يطلق عليهم « النوفيسين » ، حتى صار الصراع كأنه حرب عوان بين دينين مختلفين ، ولم يتمكن هرقل المنتصر على الفرس توحيد هذه الدول المتصارعة . . . وتحولت رسالته إلى اضطهاد تقشعر منه الخلود . فرجال كانوا يعذبون ثم يقتلون إغراقا ، ونوقد المشاعل وتسلط على الأشقياء حتى يسيل الدهن منهم . . . وهذا الإرهاب الفكرى الفظيع يظاهرة انحلال اجتماعى وقلق اقتصادى أدى إلى أن ذابت الفضيلة وأهانت الأخلاق وبيع العدل وراجت الرشوة والحياة .

ومصر بلد النيل السعيد أصبحت أشقى بلاد الله بالنصرانية وبالدولة الرومية لما كان يدور فيها من مناظرات عقيمة في طبيعة المسيح وفلسفة ماوراء الطبيعة . ولما كانت تلقاه من اضطهاد الروم واستبدادهم حتى قال الدكتور غوستاف في ذلك : « لقد أكرهت مصر على أنتحال النصرانية ولكنها هبطت بذلك إلى حضن المعصاة الذى لم ينتشلها منه سوى الفتح العربى . . . لقد أخذها الروم شاة حلوى ، ولم تكن الحبشة عيرا من مصر ، كان التوحيد فيها ضربا راقيا من الوثنية خلعت عليها لباسا من علم ومصطلحات نصرانية . وكانت الأمم الأوربية المتوغلة في الشمال والغرب تسكع في ظلام الجهل المطلق والأمية والحروب ولم تظهر بعد على مسرحها الأندلس العربية لتزدى رسالتها المشرقة في العلم والمدنية . هذا بالنسبة للمسيحية ، فإذا بالنسبة لليهودية ؟

لم يكن اليهود عاملا من عوامل الحضارة ، فقد قضى عليهم من قرون طويلة أن يتحكم فيهم غيرهم ، وقد أورتهم عقدة الاضطهاد والحشع وشهوة المال والربا نفسية غريبة تفردوا بها بين الأمم وتوارثوها عبر العصور ، وانطبعوا بطابع عطنى خاص ، فهم يخشون عد الضعف ويبطشون ويسبون السيرة عند الغلبة ، وهم يخشون منافقون في عامة الأحوال كما

أنهم يتسمون بالقسوة والأثرة وأكل أموال الناس بالباطل والصدّ عن سبيل الله ، كما وصفهم القرآن الكريم . . .

وقد اشتدت العداوة بينهم وبين المسيحية لسوء سيرتهم ، وسامهم المسيحيون الخسف والهوّن في عهد الامبراطور « فوكاس » فانضموا معهم بأن ساعدوا كسرى ضد مصارى الشام ومصر حتى حرب الكنائس وقتل وصى عدداً لا يحصى ، حتى جاء هرقل فهزم الفرس فخفض له اليهود وهدّعه فأمهم ، ولكن أسرار المسيحيين زينوا له البطش بهم فأبادهم . هذا ما كان عليه أمر اليهود والنصارى في العصر الذي صحب ظهور الاسلام . لذا كان من شأن الأمم الأخرى ؟

أما إيران . فقد اضطربت أحوالها الإجتماعية وانتشر الفساد وساء نظام الأسرة فيها حتى تزوج « يزدرجد » ابنته ثم قتلها وتزوج « سرام » أخته ، وكان الفارسيون يعتبرون هذا الزواج تقرباً إلى الله ، لم ظهر « ماني » كرد فعل عنيف للزعة الشهوية السائدة فدعا إلى تحريم الزواج لتجيلا ببناء العالم الفاسد فقتله « سرام » ، ولكن دعوته لم تنقطع بموته وعاشت فترة حتى قهرتها قوى الطبيعة التي ظهرت في دعوة « مزوك » الإباحية التي قصت على ماني من كرامة الأسرة الفارسية ، والتي جعلت المال والمرأة هيا موزعا يشترك فيه الناس جميعا ، ونتج عن ذلك أن الرجل لا يعرف ابنه ولا الابن أباه ، وزاد على ذلك تقديسهم الملوك وتألبيهم ، وقد ترتب على ذلك تفاوت خطير في الطبقات لاحظه المغيرة بن شعبة واعتبره نذيراً بضياغ ملك الأكاسرة وكان رده على رسم حين استكثر أصحابه أن يجلس بمجواره على السرير رداً مضحا ، فقد قال لرسم : كانت تبلغنا عنكم الأحلام ولا أرى قوما أسفه منكم . إنا معشر العرب سواء ، لا يستمد بعضنا بعضا ، فظننت أنكم نواسون قومكم كما ننواسي ، وكان أحسن من الذي صنعتم - وكانوا قد أنزلوه من فوق السرير - أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض وأن هذا الأمر لا يستقيم فيكم فلا تصنعوه ، ولم أتكم ولكنكم دعوتوني ، اليوم علمت أن أمركم مضمحل وأنكم مطغورون وأن ثلكا لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول . على أن الذي زاد الأمر سوءا عبادة الفرس النار ، وقد وضع أساس هذه البدعة « زرادشت » الذي قال لهم : إن نور الله يتطلع في كل ما يشرق ويذهب في الكون ، فجاء من بعده فجاء في تقديس النار حتى اغفلوها إليها يعبد .

والصين لم تكن خيرا من الفرس فقد تقسمت أديان ثلاثة أهمها البوذية التي كانت في أول أمرها بسيطة ثم جرفتها الرهبانية في تيارها وحولتها إلى وثنية تعمل معها الأصنام أنبا

سارت وتسرب إلى مناهج العبادة فيها السحر والأوهام وأصبح الإله والإيمان به موضع خلاف وشك . .

وكذلك كان الحال في أرم آسيا الوسطى ، فقد كانت ديانتهم بين بوذية فاسدة ووثنية همجية لاتملك ثروة علمية ولانظاما سياسيا راقيا .

أما الهند فقد كان أحط تاريخ فاحو في هذه الفترة التي بدأت بمسئلت القرن السادس الميلادى حيث فالت جبراسا في التدهور الخلقى والاجتماعى ، بل امتارت عبا في ظواهر ثلاث : كثرة المعبودات والآلهة كثرة فاحشة حتى أصبح عدد الآلهة يقدر به ٣٣٠ مليونا ، وكثرة الشهوات الجنسية الجامحة إلى درجة أن آلة التناسل أصبحت أحد الآلهة التي تعبد وأن دور العبادة تحولت إلى مواخير للدعارة ، والتفاوت الطبقي انخفض إلى درجة أن إحدى طبقات المجتمع أصبحت بخسة منبوذة ، وأن المرأة وصلت إلى حد من المهانة لايمكن تصوره .

والعرب وإن كانوا قد امتازوا بين الأمم والشعوب بأخلاق ومواهب فقد ابتلوا في العصر الأخير باعطاط ديني شديد ووثنية سقيمة وأدواء خلقية واجتماعية جعلت منهم أمة منحطة الأخلاق وتعددت آفهم التي كانوا يعبدونها إلى جانب الآلهة التي كانوا يمتحنونها بأيديهم فبعضهم يعبد الحن وبعضهم يعبد الملائكة وبعضهم يعبد النجوم وبعضهم يعبد الأشجار ، وهكذا ولم يقد انتشار التعرانية واليهودية العرب شيئا ، فقد كان اليهود والنصارى عما اعتدروا إليه في دينهم صورة سيئة من الفساد والاعلال .

ولم يتصور العرب كيف يمكن للرسول أن يكون بشرا وكيف يمكن للبيت أن يعود إلى الحياة مرة أخرى يوم البعث والنشور . كانت الحمر شائعة فأفسدت عقولهم ، وكانت الربا تجارة رابحة والميسر أمرا يثير الفخر ، والنكاح متعدد الصور ومن صور الزنا ، وكانت البنت تواد ، والعصية القبلية والدعوية شديدة جامحة ، والحرب تشتعل لأسباب .

وعلاصة القول أنه لم تكن على ظهر الأرض أمة صالحة المزاج ، ولا مجتمع قائم على أسامس الأخلاق والفضيلة ، ولا حكومة مؤسسة على العدل والرحمة ، ولا قيادة مبية على العلم والحكمة ، ولا دين صحيح ماثور عن الأنبياء .

كانت هناك ومضات ولكنها خافتة واهية ظهرت في صورة أفراد قلائل يعطشون إلى المعرفة ويتوقون إلى الهداية ويتكبدون في طريق ذلك ضرورا من المشقة والمعذاب والمخاطر . ومن أمثال هؤلاء سلمان الفارسي الذي تحكى قصته المكافحة المستمرة كتب السيرة المختلفة .

تلك صورة لأحوال الدنيا الدينية والاجتماعية عرضها المؤلف في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب . فإذا كانت عليه نُظْمُها السياسية والاجتماعية ؟

لقد فصل ذلك في الفصل الثانى تفصيلا وافيا ، وأوضح أن الحكم كان ملكيا مطلقا جائرا مستبدا . يقوم على تقديس الميولات الخاصة في فارس ، وكان الصينيون يسمون ملكهم الامبراطور أى ابن السماء ، وقد يقوم على تقديس الشعوب والأوطان كما كان ذلك في المملكة الرومية التى تقدم نفسها وشعبها ، وربما كان ذلك سببا في انقراضها وفنائها ، فالغزور يقتل صاحبه أو يجعل بهائته على الأقل ، وقد ظهر فساد الحكم الرومانى في مصر والشام واضحا حيث استغل هاتين الدولتين استغلالا سيئا .

كما كانت السياسة المالية حائرة غير مستقرة نابعة من أخلاق الحياة العاملين وأهوانهم لا يحرصون من الحياة والاعتصاب وظلم الناس ، ومايجب من المال لا ينفق منه على الدولة إلا القليل والكثير يذهب الى خزائن الملوك ، كان الغنى لأفراد معدودين والفقير لمعظم الأهلين . وكذلك كان الأمر بالنسبة للمناصب فأصبح المجتمع يبرز تحت نظام طبقي جائر . لقد استحوذ الترف على بعض الناس وغرقوا فيه إلى أذقاهم ، فكان ملوك فارس والروم وأمراء الدولتين سادسين في غفلتهم لا هم لهم إلا اللذة ، كان لكسرى السا عشر ألف امرأة وخمسون ألف جواد وشيء لا يحصى من أدوات الترف والقصور ، وكذلك كان الشأن في بلاط الروم . ولاشك أن ذلك كان على حساب الشعب المقهور . ولقد شفى الجمهور كثيرا بعد أن أصبح أهل البلاد في الدولتين طبقتين متميزتين إحداهما طبقة الملوك ومن يتصل بهم أو يعمل لهم ، وطبقة الفلاحين وأصحاب المهن وهؤلاء يبرزون تحت أنقال الحياة والضرائب والإتاوات حتى هجر الفلاحون أرضهم وترك الجود مصكرانهم هربا من سوء المعاملة وقسوة الحياة ، لقد ضاعت رسالة الأنبياء والأخلاق الفاضلة والمبادئ السامية في العالم المتمثل بين غنى مطع وفقير منس ، فالغنى في شغل عن الدين بتعيمه وترفه والفلاح أو العامل مشغول بهوميه واحزانه ، وهكذا كانت رضى الحياة تدور حول الناس في قوة لا يرمقون فيها إلى الدين والآخرة رأسا ، ولا يترغون ما يتصل بالروح والقلب والمعاى السامية ساعة .

الخلاص . وكان الخلاص من هذا الشقاء الشامل لأحباء الأرض بالإسلام وبنبيه الكريم محمد ﷺ . . . نظر النبي إلى هذا العالم الذى وصفه الكاتب بعين الأنبياء ، رأى الأمم قطعانا ليس لها راع والمواهب البشرية ضائعة أوراثة ، ورأى أفراد البشر كخامات لم تحظ

بصانع حاذق . . رأى كل ناحية في هذه الحياة الفاسدة تسترعى اهتمام المصلح . لقد نشأ في مجتمع هو الصورة للصورة للعالم ، كل شيء فيه في غير محله ، أصبح الدنوب راعيا والخائر كاهيا . .

لو كان مصلحا عاديا : ولو كان النبي ﷺ رجلا من عامة المصلحين لتوفر على إصلاح ناحية من نواحيها وظل طول عمره يعالج عيبا من عيوب المجتمع ، ذلك أن قضية الإنسان مقعدة التركيب رقيقة النسيج وإن زاغت لا يؤثر فيها إصلاح ، وكل داء من أدواء المجتمع يتطلب إصلاحه حياة كاملة ويستغرق عمر إنسان بطوله ، وقد يستغرق أعمار طائفة من المصلحين ولا يزول . .

نظر النبي ﷺ إلى المجتمع بنظرة الأنبياء فعرف داءه ووضع له دواءه وبجح . ومن أمثلة مجاحه :

علاج الخمر : فإذا ذهب أحد بطارد الخمر في بلاد نشأت على حياة الترف واللذة أمهات أمرها وضعت جهوده عبثا ، لأن شرب الخمر ليس إلا نتيجة نفسية تعشق اللذة حتى في السم ، فلانهجره بمجرد الدعاية والنشر والخطب ومن القوانين ، إنها لانهجره الإبتعير نفسى عميق . وهذا هو مسيح الانبياء . لقد نجح النبي ﷺ بمفرده بها لم تنجح فيه أمريكا بقوتها وغناها ومقدرتها . .

ماذا حدث في أمريكا بالنسبة للخمر ؟ لقد حاولت منع الخمر وطاردتها في بلادها بجميع الوسائل حتى قدم ما أنفقته في ذلك ما يزيد على ستين مليون دولار ، وما كتبه ونشرته يشتمل على عشرة ملايين صفحة ، وما تخملمته في سبيل تنفيذ قانون التحريم في مدة أربع عشرة سنة لا يقل عن خمسين ومائتي مليون جنيه ، وقد أعدم للثألة نفس ، وسجن عدد يقرب من نصف مليون شخص ، وبلغت الغرامات مئة عشر مليون جنيه ، وصودر من الأملاك ما يزيد قيمته على أربعمائة مليون جنيه . ولكن ذلك لم يزد الأمة الأمريكية إلا غراما بالخمر وأغراقا فيها حتى اضطرت الحكومة في سنة ١٩٣٣ م إلى سحب القانون الخاص بتحريم الخمر والعودة إلى إباحتها :

عالمية الرسالة : لماذا كانت الجزيرة العربية مركزا لهذه الرسالة ؟

كان محال العمل في بلاد العرب فيسبحا لو أن الرسول ﷺ رجل إقليمي ، ولو أنه سار سيرة القادة السياسيين والزعماء الوطنيين ، وكان يمكنه أن يجعل من الأمة العربية لواء تنضم

إليه قريش والقبائل العربية ، ولكنه لم يبحث ليكون ملكاً أورعياً بالبحر أو وطنياً ولم يرسله الله لينسخ باطلاً يباطل أوليخرج الناس من سلطان فارس والروم إلى سلطان عدنان وقحطان .

لقد أرسله الله إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً ليخرجهم من الظلمات إلى النور ، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم .

كان خطابه للنفس البشرية أيّاً كان موقعها ، وكانت أمته العربية لاغطاطها ونومها أحق أن يبدأ به مهمته الإصلاحية وجهاده العظيم ، وكانت أم القرى والحزيرة العربية لموقعها الجغرافي واستقلالها السياسي غير مركز لرسالاته ، وكانت الأمة العربية غصائنها النفسية ومزايها الأدبية خير محل لدعوته وخير داعية لرسالاته .

وقد أتى النبي ﷺ الإصلاح من بابه ، ووضع على قفل الطبيعة البشرية مفتاحه ، ذلك المفتاح هو الإيمان ، ولذلك مجتعت دعوته ، وكل من جاء للإصلاح من غير هذا الطريق فشلت دعوته . ولمثل في ذلك واضح في فشل دعوة «غاندي» التي كانت تحمل بكثير من اللبائى والمثل ، ولكنها أغفلت هذا المفتاح السحري العجيب . مفتاح الإيمان .

وموجب الأستاذ الكبير في الفصل الثاني من الباب الثاني الذي يدور حول رحلة المسلم من الحاهلية إلى الإسلام عن هذا السؤال :

لماذا اعترض الحاهليون على دعوة الإصلاح ؟

لقد فهموا أن هذه الدعوة سهم مسدد إلى كبد الحاهلية فقامت قيامتها لتدافع عن روائها الدلائع الأخير ، وأنطلق الملامهم أن أمشوا واصبروا على آلتكم إن هذا لشيء يراد . لقد أصبح كل ركن من أركان الحاهلية مهدداً فهب ثائراً على هذا الرجل ومن آمن معه ، ووقعت حوادث الاضطهاد والعنف . ولكن النبي ﷺ وفق في دعوته وثبت عليها ولم يلن أمام جبروت الطغاة ، وصابر معه المسلمون الذين آمنوا به عن عبادة لايسحقهم طيش الشباب ولايستويهم مطمع من مطامع الدنيا ، إنا همهم الآخرة ويطينهم الجنة ، صمروا منادياً بنادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا . ولم يزدتهم العذاب في ذلك إلا إيماناً .

هذه هي التربية الدينية :

لقد غذى الرسول ﷺ أرواحهم بالقرآن وروى نفوسهم بالإيمان فكانوا يزدادون كل يوم

سجود وبقاء قلب ولطافة خلق ، لقد استطاع أن يقهر طبيعتهم الحربية ويكبح حميتهم الغريبة ويقول لهم : كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة ، فينقادون لأمره ويكفون أيديهم ، وعملوا في مكة الأدنى دون أن يرفع أحد منهم سيفاً مع كثرة الدواعي إلى ذلك وقوتها ، حتى إذا بلغ السيل الزوى أذن الله لرسوله ولأصحابه بالهجرة ، وأذن لهم حينذاك بالدفاع عن أنفسهم ، وتشهد المدينة أروع لقاء بين الأخوة المسلمين المهاجرين والأنصار ، وتتوحد صفوف الأنصار وقد كانت بالأسس سيوفهم تقطر دماً من حروب الأوس والخزرج ، وتم الأخوة بينهم وبين المهاجرين ، فكانت أخوة تروى بأخوة الأشقاء ، وتبذل كل ما روى التاريخ من محلة الأخلاء .

وهذه الجماعة الإسلامية هي التي وقت العالم ، وهي التي حفظته من الانحلال الذي كان يهدده ، وعصمت الإنسانية من الفتن والأخطار التي أحلقت بها ، لذلك قال الله تعالى لما حض على الأخوة والألفة : لا تتفلحوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ، لقد انحلت العقدة الكبرى وهي الشرك والكفر فاحللت العقدة كلها ، جاهدتهم الرسول جهاده الأول فلم ينجح إلى جهاد مستأنف لكل أمر وهى ، وانتصر الإسلام على الجاهلية في المعركة الأولى فكان النصر حليفه في كل معركة . . . لقد دخل هؤلاء المسلمون في السلم كافة ، وأصبحوا لا يجدون حرجاً فيما قضى عليهم الرسول ، ولم يكن لهم الحيرة من بعد ما أمر وهى . سرح منهم حظ الشيطان وحظ النفس ، وأنصفوا من أنفسهم ، فأصبحوا عصمة للبشرية ووقاية للعالم وغير داعية إلى دين الله . .

لقد كان هذا أعزب انقلاب في تاريخ العالم ، كان غريباً في كل شيء ، في سرعته وفي عمقه وفي شموله وفي وضوحه وفي قربه ويسره . ذلك لأنه اعتمد على الإيمان ، والإيمان الصحيح له تأثير قوى في الأخلاق والميول .

وكيف ذلك ؟ كانت الديانة قبل ذلك سطحية تافهة ، يسجد فيها الإنسان لما خلق له ، ويؤمن بالله على أنه إله أم صنعه وانزوى وتنازل عن مملكته لأناس خلق عليهم صفة الربوبية فأخذوا بأيديهم أزمة الأمر ، وخلا إيمانهم من الخشوع والحب . وبت فلسفة اليونان إيمانها بالله على أسس من السلب لا الإثبات ، أثبتت للإله الخلق الأول فقط ونفت عنه الاختيار والعلم والإرادة ، وبذلك حرمت القلب من حب هذا الخالق والخضوع لسيطرته وقدرته . .

لقد انتقل العرب الذين أسلموا من هذه المعرفة العليقة الغامضة الى المعرفة القوية الواضحة ، وعرفوا صفات الخالق القوي الرارق الباعث المحيي للميت . . . وعلمهم هذا الإيمان وخز الضمير ومراقبة النفس ومحاسبتها ، فكابوا يعترفون بذنوبهم ويتطهرون منها ، وبهذا أصبح الإيمان حارماً لأمانة الإنسان وعفافه وكرامته ، وهو الذى أقام أعناقهم فلم يتخضعوا لغير الله ، وجعلهم يستنبئون بزخرف الحياة ومظاهرها الحرفاء ، وملائقوبهم شجاعة واستانة بالحياة .

لقد نقلهم الإيمان من الأنانية إلى العبودية ، كما كان الصحابة موفقين سعداء حين عولوا في معرفتهم بالله على رسول الله ، ولم يكونوا كسابقيهم الذين ضيعوا ما أنعم الله عليهم ، ولذلك سعد هؤلاء الصحابة بالثمرة ووفروا ذكاءهم وقوتهم وأوقاتهم لصرطها فلما يغتلبهم من الدين والدنيا ، وتحسكوا بالعروة الوثقى وأخذوا في الدين بلب الباب .

حب رسول الله ﷺ :

لقد رسم هذا الحب صورة المجتمع الإسلامى ، حين اتفاد المسلمون لرسولهم وأحبوه من أعناقهم فتغلبوا توجباته ومبادئه ، وصاروا أعوانا على الحق أمرهم شورى بينهم ، لاطاعة مخلوق في معصية الخالق ولو كان أميراً . . . واقتلوا جذور الجاهلية وحسموا مادتها وتحمل كل إنسان مسئولية بثقة وأمانة ومقدرة . . . لا عجب فقد عمر الحب قلوبهم وحرص الإيمان خطواتهم في طريقهم إلى الله . . .

لقد حول الرسول سخامات الجاهلية إلى عجائب الإنسانية ، هذا ما عرضه الفصل الرابع من الباب الثانى ، لقد انطبق عليهم قول الله : « أو من كان مينا فأحسبناه وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ؟ » ومن عجائب الإنسانية : عمر بن الخطاب الذى كان يرعى الإبل لأبيه الخطاب فإذا به يفاجئ العالم بعبقريته وعصاميته ، وابن الوليد الذى يصبح سيفاً من سيوف الله لا يقوم له شيء من أمر الجاهلية إلا حصده ، وأبو عبيدة الذى يتولى قيادة المسلمين العظمى ويطرده هرقل من ربيع الشام ، وعمرو بن العاص فاتح مصر ، وسعد بن أبى وقاص الذى تقلد مفاتيح المدائن وفتح العراق وإيران . . . وغيرهم كثير . . .

لقد صنع الله ﷻ من هؤلاء كتلة لم يشاهد التاريخ البشرى أحسن منها اتزاناً كأنها حلقة مفرغة لا يدرى أين طرفاها ، هم كالمطر لا يعرف أوله خير أم آخره .

« لقد وضع محمد ﷺ مفتاح النبوة على قفل الطبيعة البشرية ، فافتتح على ما فيها من كنوز وعجائب وقوى ومواهب ، وأصاب الماهلية في مقتلها وصميمها وأرغم العالم العنيد بحول الله على أن ينحس نحوها جديدا ويفتح عهدا سعيدا . ذلك هو العهد الإسلامي الذي لا يزال حرة في جين التاريخ » .

ولابد للكاتب أن يخصص بابا لهذا العصر الإسلامي ، يتحدث فيه عن عهد القيادة الإسلامية وخصائص هؤلاء القواد . ويوضح فيه أن الأمة الإسلامية تميز أفرادها بخصائص كملت لهم النجاح في مهمتهم والنفوق في رسالتهم ومكنت لهم في نفوس الناس أجمعين من ذلك : أنهم أصحاب كتاب منزل وشرعة إلهية لم تعرض للتغيير والتبديل .

٢ - لم يتولوا الحكم والقيادة بغير تربية عقلية وتركيبية للنفس .

٣ - لم يكونوا خدمة جنس ورسل شعب أو وطن يسعون لرفاهيته ومصالحته وحده ولكمهم قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعا إلى عبادة الله وحده .

٤ - أنهم نظروا إلى تربية القوى الإنسانية جميعا ، فالإنسان جسم وروح وقلب وعقل وعواطف وجوارح لا يسعد ولا يفلح ولا يرقى حتى تنمو هذه القوى كلها معا مناسبا لائقا بها .

لقد عرفوا الإجابة على هذا السؤال الذي حير الأمم : كيف توجد المدنية الصالحة ؟ عرفوا أنها توجد إذا ساد وسط ديمى خلق عقل جسد يمكن للإنسان فيه بسهولة أن يبلغ كماله الإنساني .

كما عرفوا الوسيلة إلى إيجادها ، إما توجد إذا كانت قيادة الحياة وإدارة دفة المدنية بيد الذين يؤمنون بالروح والمادة معا ويكونون أمثلة كاملة في الحياة الدينية والعقلية وأصحاب عقول سليمة راجحة وعلوم صحيحة نافعة . فإذا فقدت ذلك فقد تزدهر المدنية في المادة ولكنها تجذب في الروح وقد يكون العكس ولذلك لابد من التوازن في القيادة .

بنتار أصحاب النبي ﷺ بأنهم جمعوا بين الديانة والأخلاق والقوة والياسة ، كانت تتمثل فيهم الإنسانية ، بجميع نواحيها وشعبها ومحاسنها المتفرقة في قادة العالم حتى خلقوا المدنية الفاضلة ..

إن هذا الرعيل من أتباع محمد ﷺ ، كان خليقا بأن يسعد النوع الإنساني في ظله ، وكان ظهور المدنية الإسلامية بروحها ومظاهرها وقيام الدولة الإسلامية بشكلها ونظامها في القرن الأول للهجرة فصلا جديدا في تاريخ الأديان والأخلاق . وظاهرة جديدة في عالم الياسة والاجتماع انقلب به تيار المدنية وانجذبت به الدنيا انجذابا جديدا

ماذا ظنت الجاهلية بالإسلام ؟

عهدنا به دعوة دينية روحية فإذا به نجاة ومساعدة وروح ومادة وحياة وقوة ومدنية فاضلة
قوية البنيان محكمة الأساس تعمل للعالم والآخرة معا ، فأصبح الناس لا يجدون عائقا عن
الإسلام ولا يواجهون صعوبة وعنتا في قبوله ، ويدخل فيه الرجل فلا يخرج شيئا ولكنه يجد
برد اليقين وعزة الإيمان .

وكان تأثير هذا الانقلاب عظيما ، فقد كان الطريق إلى الله شالكا عسيرا محفوفًا بالمخاطر ،
فأصبح في ظل الإسلام سهلا ميسورا ، بل حدث انقلاب في طابع الناس ومعتقداتهم ، فقد
أصبحوا يتأثرون بالإسلام من حيث يشعرون ولا يشعرون ، وأصبحت مبادئه تسرب إلى
أعماق نفوسهم ، فهم يخجلون من الشرك والمعصية بعد أن كانوا يباهون بها ، وسرى ذلك
إلى غير العرب كما يقول الأستاذ أحمد أمين : ظهرت بين النصارى حركة تدعو إلى عدم
الاعتراف أمام القسس تأثرا بالإسلام كما ظهرت حركة تدعو إلى عدم تعظيم الكنائس
ورفض تقديس الصور ،

وهذا يدل على تأثير الإسلام في الأديان الأخرى : كما ظهر تأثير الإسلام في النصرانية
أيضا في رفض بعض النصارى عقيدة التثليث وشرحها بما يقرب من الوحدانية . وحتى تأثر
« لوتر » في حركته الإصلاحية بالإسلام ، كما تأثرت الأديان الأخرى به في الاتجاه إلى
التوحيد ونزعات الاحترام للمرأة والدعوة إلى المساواة . وظهر الاتجاه إلى عبادة الله عند
الهندك حتى قال من قال من أهل الهند : إن الإسلام قد حمل إلى الهند مشعلا من نور ،
ولا يستطيع دين من الأديان ومدنية من المدنيات تمسح في العالم المتمدن المصور تدعى أنها
لم تتأثر بالإسلام والمسلمين في قليل أو كثير .

تقد فعل الإسلام الكثير حتى في عهود تأخره مازال فيه مشعل النور . . ولكن متى بدأ
الاعطاط في الحياة الإسلامية ؟ قال أحد الأدباء : شتان لا يجد لها وقت بدلة النوم في
حياة الفرد ، والاعطاط في حياة الأمة ، فلا يشعر بها إلا إذا غلب واستولى ، ولكن التبدل
في حياة الأمة الإسلامية أوضح من غيره ، فقد ظهر بالخط الفاصل بين الخلافة الراشدة
والمملوكية العربية أو مملوكية المسلمين .

ذلك لأن رمام القيادة الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة كان بين رجال كل منهم يعتبر

معجزة جليلة للبي عليه السلام ، والرعاة في الإسلام لها مقدمات تجمعها كلمتان هما : الجهاد والاجتهاد . أما الجهاد فهو بذل الوسع لنيل أكبر مطلوب ، وأكبر مطلوب للمسلم هو طاعة الله ورسولاته والخضوع لحكمه ، ومن مقتضيات هذا الجهاد الذي يجب أن يكون ماضياً إلى يوم القيامة ، أن يكون الإنسان عارفاً بالإسلام الذي يجاهد لأجله ، وبالكفر الذي يجاهده ، والاجتهاد يقضى بأن يكون الذي يرأس المسلمين قادراً على القضاء الصحيح في النوازل والحوادث التي تعرض للمسلمين ، وأن تكون عنده معرفة كاملة لروح الإسلام وفهم أسرار الشريعة ولديه من الذكاء والنشاط ما يمكنه من حل المشاكل وما يستخدم به الكون المسخر له . .

ولذلك كان من المؤسف أن يتولى منصب قيادة المسلمين رجال لم يعدوا له عُدَّة ولم يأخذوا له أهبة . فظهر بذلك ثلمات في الإسلام لم تدم حتى الآن . ووقع الفصل بين الدين والسياسة عملياً . وأصبح كثير من الحكام يحكمون منصبهم قدوة للناس وهم غير أهل للقدوة فساء تمثيلهم للإسلام ، وبدأ الإسلام بالاعطاط لأن البشرية بدأت تشك في صدق القائمين بتمثيل الديانة الجديدة ، هذا بالإضافة إلى قلة الاحتفال بالعلوم العملية المفيدة من جانب العلماء . بل اهتموا بعلوم ما وراء الطبيعة والفلسفة الإلهية التي أغناهم عنها دينهم . وما وصلوا إليه من علوم تجريبية لا يتناسب مع فتوحاتهم العظيمة ، وما علقوه من تراث في ذلك استفادت به أوروبا ، يتضاءل أمام المكتبة الأوربية التي أنتجت في القرنين السابع عشر والثامن عشر. وزاد الأمر سوءاً ما اخترعته الأوهام من غرافات وأساطير، الإسلام مساهراً بإشراقات مضبوطة في الظلام ، وقد ظهر حسن بلاء العالم الإسلامي في القرن السادس الهجري حين ظهر قادة وقفا في وجه الصليبيين الذين كانوا أكبر خطر على الإسلام بعد الردة . من أمثال عماد الدين زنكي ونور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي ، وقد أثبت هؤلاء أن الإسلام لم يته دوره ولم يفقد الحيوية والابتاح ، وإن كان الإسلام قد افتقد أمثال هؤلاء القواد في أمة التي أصابته على يد الصليبيين الحدد في القرن التاسع عشر ولكن على الرغم من الاعطاط الذي بدأ يهيب العالم الإسلامي إلا أن خيلته عازلت تصل ، فيظهر أفراد من الملوك والقائمين يتمثلون الصحابة والسلف الصالح ، والمسلمون على الرغم من انحرافهم عن سيرتهم الأولى هم أقرب إلى طريق الأنبياء من الأمم الحاهلية المعاصرة لهم . . ولم تتجاسر عليهم الدول حتى مزق التار حكومة خوارزم شاه

فدور القيادة العثمانية :

لقد تجدد رجاء الإسلام بظهور العثمانيين على مسرح الأحداث وفتحهم القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية المنيع في منتصف القرن التاسع الهجري بقيادة محمد الثاني ابن مراد وهو ابن أربع وعشرين سنة . . وفرد الشعب التركي المسلم تحت حكم العثمانيين مجازيا متعددة منها الحماس والطموح ، وتحله بروح الجهاد ، والسلامة من الأعداء الاجماعية والحلقية ، ومما القوة الحربية واستيلاؤهم على أحسن مركز للقيادة العالمية ، حتى قال نابليون . لو كانت الدنيا دولة واحدة لكانت القسطنطينية أصلح المدن لتكون عاصمة لها فلور وفق الله هؤلاء لأن يتقدموا في ميدان العلم ليسبقوا الأمم النصرانية لقادوا العالم إلى الحق والمهدي قبل أن تملك أوروبا زمام العالم لتقوده الى التار والدمار . ولكن شاء الحظ العاثر أن تتبدل تركيا إلى أسفل ويصيبها داء الأمم العقيم . .

يقظة أوروبا : شهد القرنان السادس عشر والسابع عشر الميلاديان نهضة اوروبية شاملة ، فقد استيقظت أوروبا من سباتها وأخذت تعدو إلى غايتها لم تضع ساعة من سهار أوليل في الوقت الذي ضيع المسلمون أحقابا وأجيالا . وبذلك سبق الأوروبيون وتأخرو المسلمون الذين كانت تتزعهم تركيا في ذلك الوقت ، وعلى الرغم من ذلك فقد كانت الدولة العثمانية - تسجيلا للمواقع - حصنا منيعا للإسلام ، فقد أعطفت كل محاولات المسيحية واليهودية في العبث بالمقدسات الإسلامية ولم تنجح هذه المحاولات إلا بعد أن جمع هؤلاء الأعداء في إثارة الفرقة بين العرب والأتراك ، وفي فصل الأقطار العربية عن الامبراطورية العثمانية ، عد ذلك قامت اسرائيل التي استشرت واستأسدت وكانت نهاية الامبراطورية العثمانية أكبر انتصار للصليبية الأوروبية واليهودية العالمية .

بين حضارة الاسلام والحضارة الغربية الحديثة :

والحضارة التي حاقت بالعالم من انواء حضارة الاسلام يحدثنا الكاتب في الفصل الأول من الباب الرابع الذي جعل عنوانه « العصر الأوربي » عن طبيعة الحضارة الغربية وتاريخها ، ويوضح أن للحضارة الغربية جذورا من حضارة الإغريق والرومانين ، وتحمل الحضارة اليونانية شعار المادية ، التي ورثتها الرومانية وخططتها بدبائها النصرانية التي اعتنتها ، وزادت على ذلك فابتدعت الرهبانية التي تحولت إلى شر على الإنسانية والمدنية ، وتبع ذلك

جناية رجال الدين على الكعب الدينية واضطهاد الكعبة للعلم والعلماء حتى أحرقت العالم الطبيعي ، « بروتون » ، لأنه قال بتعدد العوالم ، والعالم « غليليو » لأنه اعتقد بدوران الأرض حول الشمس . وانتهى الأمر بثورة المنورين على رجال الكعبة ، وتحول العلم تحولاً مادياً صرفاً وقطع كل علاقة له بالدين . وهكذا أصبحت ديانة أوروبا المادية لا النصرانية ، وفي ذلك دليل واضح على حضارة الإسلام العظيمة التي تحترم العلم والعلماء .

حتى إن كان هناك اتجاه روحي في الغرب فإمّا مرده إلى المادة أيضاً ، فالتضحية للسمعة والرياء وحسن الأخذوة لالوجه الله وتزكية النفس كما هو الأمر في الإسلام .

لقد بلغ النظر المادى في أوروبا إلى درجة الاستغراق فيه كما هو ظاهر في بدعة الشيوعية التي ابتدعها كارل ماركس ، وتغلغل هذا الفكر المادى بنظرية دارون إلى عمدة الاعتقاد بأن هذا الكون سائر بغير عناية إلهية وأنه لا علة فيه سوى السس الطبيعية ، ولا يبقى ما في الانحياز المادى من فساد للعالم وخراب للأمم وضياح للمبادئ والأخلاق . يرتكب الساسة عمدا ما يرتكبون من آثام متصوتين في وهم أن ذلك فيه مصلحة لبلادهم .

لقد لعبت الأهواء بالأهم الأوربية ، وامكسرت الكعبة اللاتينية ولم ترد ثورة لولر الإصلاحية في الكعبة إلا بالثورة روح القومية والوطنية فحسب ، حتى قال أحد المعلمين الألمان : لأى شئ يدوس أولادنا تاريخ أمة أجنبية ؟ ولماذا يقص على أولادنا قصص إبراهيم واسحاق ؟ ينهى أن يكون إلهنا أيضاً ألمانيا . بل لقد نشأت في ألمانيا طائفة تتبرأ من سيدنا المسيح عليه السلام لأنه من بين إسرائيل والذين لا يزالون يذهبون له بالحلب والتعظيم يحتفلون أن يشبوا أنه كان من سلالة آرية . لقد ظهرت موجة عنيفة من التعصب للأوطان . وشملت كافة الأقطار .

وبكل أسف سرت هذه العدوى إلى الأقطار الإسلامية . عدوى التعصب للوطن أو القومية متجاهلة روح الدعوة الإسلامية التي آخزت بين المسلمين . وساعد على انتشارها أعداء الدين الإسلامى الذين يهمهم لفرق أبناء الإسلام .

ماذا كان من نتائج انحلال النظام الدينى وانتعاش النخرة القومية في أوروبا ؟ لقد أصبحت أوروبا كلها مصكراً واحداً ضد الشرق كله ، ثم أصبحت الشعوب والدول عوالم مستقلة . كل دولة منها تجعل من نفسها إلهاً تدين له . وهذا الدين الحديد يشتمل على شيتين أحدهما إيمانى وهو الاعتقاد بأن الأمة فوق كل شئ ، وأن الله - إذا كانت هذه الأمة تعرف به - لم يخلق أفضل منها ولا أنجب منها ، والثانى سلبى يتمثل في بث الكراهية والحُوف

في نفوس الشعب الكراهية لأي شيء والخوف من أي شيء من عدو حتى ولو كان من اختراع السياسين ، وهكذا يلعب الوهم بأقدار الشعوب ، التي تندفع بأوهامها الى حروب غاشمة ظالمة . لقد وجه الإسلام أبناءه إلى العدو الحقيقي الذي يجب أن يحاربه الناس : إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وبذلك كانت الحروب الإسلامية ميمونة مباركة . ولا يوجد حرب أقل إراقة للدماء منها ولا أتعروء منها على الإنسانية بالخير !

إحصائية منصفة : والدليل على ذلك أن عدد القتولين من الفريقين في جميع الغزوات والسيارات والمناوشات التي ابتدأت من السنة الثانية للهجرة ودامت الى السنة التاسعة لا يزيد على ١٠١٨ نفسا منهم ٢٥٩ مسلماً و٧٥٩ كافراً أما المصابون في حرب ١٩١٤ فيبلغ عددهم ٢١ مليون سمة القتل منهم ٧ مليون والجرحى ٢١ مليون والمصابون في حرب ١٩٣٩ يبلغ عددهم ٥٠ مليوناً وقد كلف قتل رجل واحد في الحرب الأولى عشرة آلاف جنيه ، أما مجموع طلائها فيبلغ سبعة وثلاثين ألف مليون جنيه ، وتبلغ تكاليف حرب الساعة الواحدة في الحرب العالمية الثانية مليوناً من الجنيهات

لما أبعد الفرق بين روح الإسلام السمح وهذه الوحشية المصارية ، أجل ، ما أبعد الفرق بين حكم الهداية وحكم الحياة ، قامت حكومة الإسلام على مسيح النبوة لتصلح أخلاق الممكومين ، أما الحكومات غير الإسلامية فلا شأن لها بالأخلاق بل هدفها جباية الأموال واستغلال الشعوب ، وربما شجعت على الانحلال والفجور .

أوروبا إلى الانتحار : ما في ذلك شك على الرغم مما وصلت اليه من اكتشاف واختراع لأنها لم تحقق الغاية للتل من ذلك ، فالغاية من الاختراع هو الطلب على متاع الحياة والانتفاع بقوة الطبيعة المودعة في هذا الكون ، واستغلالها لمقاصد صحيحة من غير علو في الأرض ولا فساد . وكان موقف الإسلام من ذلك واضحا حيث دعا إلى العلم للارتفاع والهداية وشكر الله واعلاء حكمته . ولكن الإنسان باختياره يحول المصنوعات إلى خير أو شر وقد حول الأوروبيون مصنوعاتهم إلى الشر ، بل كثيرا ما حولوا الأشياء الحيرة في نفسها إلى شر . وما ذلك إلا بحث السريرة وسوء اليه . لقد فقد الأوروبيون الدين ففقدوا العاصم ، فقد فقدوا التعادل بين القوة والأخلاق والتوازن بين العلم والدين فلم تول القوة والعلم في ارتفاع والدين والأخلاق في انحطاط . . . وهذا هو الذي أدى إلى أن تسير أوروبا في طريق الانتحار ، والحاصل أن البذرة الحيرة التي أنقبت في تربة أوروبا في مهبنا الثانية لم تأت عليها قرون حتى نبتت منها دوحه خبيثة ، غمارها حلوة ولكنها سامة ، أزهارها جميلة

ولكنها شائكة ، فروعها مخضرة ولكنها تنثث غازا ساما لا يرى ولكنه يسمم البشر .
ولاصلاح لأوروبا إلا باجتثاث هذه الشجرة من أصلها

ما الرزايا الإنسانية والمعنوية التي أصابت العالم في عهد الاستعمار الأوربي ؟

يجيب المؤلف على هذا السؤال في الفصل الرابع من الباب الرابع عما يأتي رُئيتْ
الإنسانية بعودة النظام الجاهل الذي قوضه الإسلام بدعوته ، وكان رزه المسلمين مضاعفا
ظهر في مظاهر متعددة : منها بطلان الحاسة الدينية التي ترتب عليها جمود الغيب والمكابرة
فما هو وراء الطبيعة ، والمعاندة في المعاني الدينية التي ترقق القلوب ونزع النفوس ، ومنها زوال
العاطفة الدينية التي ترتب عليها عمود جدوة الدين في القلوب وانصراف الرغبات عن الدين
والروحانية إلى المعاش والمادة . . وسريان الشك وسوء الظن وضعف الثقة بالله وتشقى
الحقوق وأصبحت الدنيا سولا ليس فيه إلا البيع والشراء . ومنها طغيان المادية والمعدة ، فقد
تضخمتم معدة الحرام في الإنسان حتى أصبحت لا يشبعها شيء وتولد في الناس غلب
لا يشقى وهم يلتمس الحلال والحرام ، بعد أن اعتقد الناس أنه ليس إلا الحياة الدنيا ، وراج
لذلك الأدب العصري الذي لا يتحدث إلا عن المادة وأصحابها . ومنها تدهور الأخلاق
واختتم إلى درجة أصبحت فيها النُّفعية مقياسا لكل شيء ، وتغيرت الذمم حتى بيعت أقدام
المسلمين لغير المسلمين . وأصبح بعض المأجورين يدعون للعدو ويتحمسون في المطاع على
موجات الأثير وفي صفحات الصحف والمجلات .

لقد أصبح - نتيجة لذلك - الذهن الغربي والمنطق العصري عاجزين عن الاهتمام إلى
منفعة غير محسوسة لا تجلب لذة واعتباطا ، فأصبح العقل الأوربي مدافعا عن المادية لا يحكم
على الأخلاقي إلا بمقدار جلبها للمنافع - فأين مثاليات الشرق وإشراقات الدين ودعوة
الإسلام إلى التعاون في الخير والتعاقد في المعروف والدعوة إلى البر ؟

وَمَقْصِدُ الكاتب في بيان العلة التي أصابت البشرية في الصمم حتى يصل إلى ضرورة
الحل الإسلامي والعلاج المسمى القرآني إنه لا علاج لهذه الجاهلية الحديدية التي شملت
العالم والتي حملت لواءها أوروبا التي طرحت وراءها ظهريا كل تعاليم المسيح عليه السلام ،
والتي أصبحت لا تؤمن إلا باللذة . والنفعية ، ولاتدين إلا بالوطنية المعتدية والقومية العاشمة
وشغلت بالآلات واسهأت بالغايات ونسيت مقاصد الحياة ، ودأست في طريقها كل القيم

والمثل وأهلك الحث والنسل ، وبانسحاب المسلمين من ميدان الحياة أخذت أوروبا بناحية الأمم فقادت إلى الهاوية ، بل أصبح المسلمون لا يملكون من أمرهم شيئا وكلما تقدمت أوروبا في القوة والسرعة ازداد الأمر سوءا حيث النار والدمار والانتحار .

وسيفنى اليوم على الشعوب والدول الآسيوية والشرقية لتسير إلى هذه الغاية نفسها مادامت لا تنكر على الأوروبيين مسلكتهم ولا تنقم عليهم أخلاقهم وسيرتهم . وقد بدأ هذا الرباء يظهر فعلا بين الدول التي أستقلت حديثا عن سيطرة المستعمر .

لا بد إذن أن تحول القيادة من اليد الآتمة الخرقاء التي أساءت الاستعمال إلى اليد البرية الحاذقة من الدول المادية إلى العالم الإسلامي الذي يقوده سيدنا محمد ﷺ برسائله الخالدة ودينه الحكيم . .

إن حقا على العالم الإسلامي أن يحمي نفسه هذه المهمة الحظيلة التي نيطت به ، فمن الغرب الواقع أن يرضى المسلمون بالتبعية ، وأن يكونوا ساقاة عسكر الجاهلية بدلا من أن يكونوا قادة الجيش الإسلامي ، من المؤلم أن تسرى فيهم الأخلاق الجاهلية ومبادئ الفلسفة المادية ، كأنهم لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالبحث والحساب والخزاء . .

والمسلمون الآن على علانهم موئل الإنسانية وأمة المستقبل لأهم الأمة الوحيدة التي تعد عصم الأمم الغربية ، وماضيتها في قيادة الأمم ، وقد صور الشاعر الإسلامي محمد إقبال عظم هذه الأمة على الغرب في « برلمان ابليس » .

العالم الآن في حاجة إلى رسالة الإسلام لتنفذه من الظلمات إلى النور وتأخذ بيده إلى طريق السلام والأمان .

وكيف يؤدي المسلمون هذه الرسالة : يؤدونها بالاستعداد الروحي والقوة المعنوية وبالإيمان القوي وبالشوق إلى الله لا بد من إشعال العاطفة الدينية في النفوس بمختلف الوسائل التقليدية والحديثة ، والقرآن الكريم وسيرة الرسول العظيم قوتان عظيمتان تستطيعان أن تشعلا في العالم الإسلامي نار الحماسة الدينية والإيمان .

لقد فرط المسلمون في حقوقهم وأسلموا الزمام حتى في تخصصاتهم إلى غيرهم - في اللغة العربية وآدابها وعلوم الدين والتفسير والحديث والفقه - من المستشرقين الذين أصبحوا مرشدين وموجهين في البحث والتحقيق وعدد كبير منهم متعصبون ضد الإسلام ويجب ألا يسي المسلمون أن هؤلاء هم أصحاب الدعوة إلى فصل الدين عن السياسة . وأن الدين قضية شخصية لا شأن له بالاجتمع والدعوة إلى تغيير مفهوم الدين وأحكام الشريعة الإسلامية

على أساس الحضارة الغربية .

لقد عجز كتاب الشرق ومفكره عن مواجهة الحضارة الغربية وجها لوجه ، ونقد أسسها وقيمتها نقدا حرا جريئا مبتكرا مستقلا . وبكل أسف بلغ الحد أن بعضهم رأى أن الحضارة الغربية هي آخر ما وصل إليه العقل البشرى ولا بد من محاربتها واتخاذها أساسا للشرق - فلا بد من قيام عالقة ينتقدون الحضارة الغربية ، ولا بد من تنظيم العلم الجديد في العالم الإسلامي بما يوافق روح الدين ورسالته ولفته ، ولا بد من الاستقلال في التعليم عن الغرب ، ولا بد إلى جانب ذلك من أن تكون الزعامة العلمية للعالم الإسلامي ، ولا بد من الاستعداد الروحي والصناعي والخرق حتى يتقدم الشرق من جديد .

زعامة العالم العربي :

يعتقد الكاتب الكبير في نهاية كتابه القيم أملا كبيرا على العالم العربي في زعامة المسلمين واضطلاعهم برسالة الإصلاح والخلاص . فالعالم العربي له أهميته الكبرى في خريطة العالم السياسية . فهو إلى جانب ثروته ومناخه وعصوبته وعرويته ومقدساته ينظر إليه المسلم نظره غير التي ينظرها غير المسلم ، فالمسلم ينظر إليه على أنه مهد الإسلام ومشرق بوره ومبعث نبيه ﷺ الذي هو روح العالم الإسلامي كله ومنقذه ومخلصه من شقائه وحيرته وهلاله ، فإن هذا التاريخ المحيد وهذه الحضارة الراهية وهذا الأدب الزاخر وهذه الدول العربية ليست إلا حنة من حنات محمد ﷺ .

فهل العالم العربي تبعات يتحملها بالإيمان الذي ينبغي أن يكون قوته ، وهو سلاحه اليوم كما كان سلاحه بالأمس ، إنه لا يستطيع أن يحارب عدوه الغنى القوي بقلب يحب الحياة ويكره الموت ، ويحسم بميل إلى الدعة والراحة ويعقل بخامره الشك ، بل يحارب باليقين والعقيدة والثقة والإيمان القوي الذي لا يتزعزع .

وبالتضحية فاتها القنطرة إلى سعادة البشرية ، وقد ضحى المسلمون قديما فأسعدوا العالم برسالة الإسلام ، وعلى المسلمين الآن أن يقوموا بهذا الدور الخطير فيصنعوا . إن العالم لا يصل إلى السعادة إلا على قنطرة من جهاد ومتاعب يقدمها الشاب المسلم ، إن الأرض في حاجة إلى مهاد ومهادها التضحية بالمطامع والشهوات .

وبالفروسة التي يجب أن تعود إلى الشباب الذي يجب أن يتروى على الباطلة والخشونة وتحمل المشاق والصبر على المكاره ويكران الذات

يجب على الحكومات الإسلامية أن تضرب على يد الصحافة الماجنة والأدب الخطيح والملحد وعلى أولياء أمور المسلمين أن يحاربوا التبذير والترف وحياة اللذة . وعلى العالم الإسلامي أن يتخلص من الأثرة فإبه لا يعمل في الإسلام للأثرة . وأنه لامتقبل في العالم إلا للإسلام وإن طال أجل الأثرات .

ولا بد من إيجاد الوعي في الأمة الإسلامية حتى تعرف صديقها من عدوها . كما لا بد لها من الاستقلال في كل شيء في تكبيرها وتجارها ومالياتها وصاعتها وسلاحها . إن العالم الإسلامي له رجاء في العالم العربي أن يتقلد رعاية العالم الإسلامي ويبراحم أوروبا بعد الاستعداد الكامل لذلك . .

لقد أوضح الكاتب المسج الذي يستعيد المسلمون به مكانهم في الأمم . ويؤدون رسالهم التي وضعها على عواقبهم ديبهم الكريم السمع الذي اختاره الله علاجاً للشريعة من أدواها في مشارق الأرض ومقاربها . .

لقد حدث تطور عظيم برسالة محمد ﷺ أشارت إليه سورة الإسراء بإعلان النبي ﷺ نبياً للقبليين واماماً للمشرقيين والمغربيين ووارثاً للأنبياء قبله واماماً للأجيال بعده . لقد أكرم الله العرب قديماً بقيادة العالم حين أخلصوا للدعوة الإسلامية فأحبهم الناس في العالم وقلدوهم في كل شيء . .

وبقيت هذه القيادة مدة طويلة لا يفكر أحد في الثورة عليها . لأن صلتهم بها صلة المتدين بالدين ، صلة المؤمن بالمؤمن .

والطريق الآن إلى هذه القيادة ممهدة ميسورة للعرب ، وهي الطريق التي حاربوها في عهدهم الأول ، هي « طريق الإخلاص للدعوة الإسلامية واحتضانها وتبنيها والتفاني في سبيلها ، وتفصيل مسج الحياة الإسلامي على جميع صاهج الحياة »
واقه الموفق والمهادي إلى سواء السبيل . .

عبد الحفيظ فرغلي القرني

مسئولية القادة

فضيلة الشيخ
أبو الوفاء الخراغي

حدثنا محمد بن عبد الملك عن أبي الشوارب حدثنا أبو عوانه حدثنا عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جبر عن أبيه قال قال رسول الله ﷺ . من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئاً ، ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئاً ، أخرجه ابن ماجه .

كثير خلاف علماء الحديث وشراحه في معنى هذا الحديث واتسع مجال الخلاف بينهم فيه وهو من جوامع كلمه ﷺ ، ولديه من العمومات ما يبرر هذا الاختلاف ، فالعمومات هي الألفاظ الصالحة لأرادة معان كثيرة والذي يعين المراد منها بعينه هي القرائن والبيانات الكلامية المحيطة بها . والسنة الواردة في الحديث في قوله . من سن سنة حسنة فله أجرها ليس مراداً بها معناها اللغوي - وهو المسج والطريقة مذمومة كانت أم محمودة ، وإنما المراد بها المعنى الشرعي حيث جاءت في السياق الديني الشرعي ، فقد جاءت على لسان الشارع الذي أرسل لهداية الناس بالشرع ، وليس من مهمته بيان اللغة واستمالات الألفاظ وحول هذا المعنى الشرعي كان اختلاف العلماء ، هل المراد بالسنة الطريقة في الدين والعادة ، أو المراد الطريقة في العبادة وفي غيرها ، أعنى الطريقة في الدين والدنيا وفي أسلوب الحياة والمعيش وغير ذلك ، وإذا كان المراد بالسنة الطريق في العبادة ، فهل هي الطريق المقطوعة الصلة بأصول الدين وقواعده أو هي الطريق المتصلة بها . ولا شك بين العلماء في اشتراط كونها مرتبطة بقواعد الدين وأصوله لتكون حسنة ، وحينئذ قد يطلق عليها بعض الناس اسم الدعة الحسنة باعتبار ان هذه الطريقة ابتدعت ولم تكن على صورتها هذه في عهد رسول الله . وكثير من العلماء يرفض اعتبار أى طريقة في العبادة لم تكن على عهد رسول الله معها كان حسنها ، ويرى أن تلك الطريقة زيادة في الدين تناق قوله تعالى . اليوم أكملت لكم دينكم .

ويتشابه الكلام بين العلماء في السنة الحسنة والسنة السيئة الواردين في الحديث ، وبين البدعة ، وهل هناك فرق بينها أو يجتمعان أحيانا ويفترقان أحيانا والكلام في ذلك مبسوط في مواضعه من كتب الحديث وكتب الأصول .

وإذا قد عرفنا أن فريقا من العلماء يرفض تفسير السنة الواردة في الحديث والتي يؤجر من استنباطها عليها ويؤجر مثل أجور من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيئا لمنافاتها ظاهر الآية كما ذكرنا ، وعرفنا أيضا أن رسول الله ﷺ بعث هاديا ومرشدا للناس في أمور دينهم ودنياهم بالتعاليم التي جاء بها والتي تحقق لهم السعادة في عاجلهم وآجلهم أمكننا أن نرجح أن المراد بالسنة في الحديث ، الطريقة والمنهج في حياتهم الدنيوية التي تجلب لهم الخير وتدفع عنهم الأذى والضرر مما لم تكن في حياة الرسول ، وطرق الخير ومناهجه التي لم تكن في عهد الرسول لا حصر لها ، فالحمميات الخيرية التي تؤدي للناس مختلف الخدمات ، وصناديق الإقراض الشرعي ، والحمميات التعاونية ، وجمعيات الإسعاف ، وجمعيات تأهيل المعوقين ، ومسح الحوائز العلمية والتشجيعية ، فهذه مناهج في الخير يستحق منشؤها والمفكرون فيها أن يكافئهم الله ويؤجرهم عليها ويكافئ من يفكر في أمثالها ويعمل على منوالها . والمناهج التي سبها العلماء واكتشفوها لا حصر لها في جميع الميادين ، فقد سنوا واكتشفوا في ميدان الطب من العطل والأمراض والعلاجات ووسائل الوقاية والتشخيص والتحليل وكشفوا أسرار النفس ووظائف الأعضاء ما يبرر ويذهل ، واكتشفوا في ميدان الزراعة من وسائل الاستكثار وطرق مكافحة الآفات ونهجين النباتات وغير ذلك مما يلم به أهل الفن ما يشير الدهش والاعجاب وأغرب ما سنه العلماء واكتشفوه ما وقع في أذهال الخرفي ، وحسبنا في ذلك أن نذكر القابل النووية والصواريخ والرادارات الاستكشافية والطائرات التي تسبق الصوت مدى وسرعة .

إن حضارتنا الراهنة مزيج من السفن والطرق والاكتشافات ، وفي أكثرها الخير والسعادة للناس ، فهل هناك مانع أن تكون من السس الحسنة التي وعد الله عليها بأجرها ومثل أجر من عمل بها ، ويكون ذلك الأجر حافزا وتشجيعا عليها ، واغراء للناس أن يحدوا ليعتدوا ويستكشفوا من الطرق ما يهض بالبشر وما يحقق لهم السعادة والرفاهية

سيقول قائلون : وكيف يثاب من سن الطرق والمناهج الحسيدة في الحياة عما ذكر في الحديث ، وأكثرهم ليس فهم إيمان صحيح ومهم من لا يبالي بالحساب ، ولا يعترف بفكرة الثواب والعقاب

وهؤلاء نقول . ان الله يرزق هؤلاء ويمدهم بالصحة ويمسحهم الأذهان الصافية والأفكار النافذة ، فلا مانع ان يشيهم بما يشاء وكيف يشاء ، وقد أشار العلماء عند الكلام على الأرزاق إلى حل هذا الإشكال .

وفي مقابلة ما ذكر الحديث من الجزاء على من من سنة حسنة ذكر الجزاء لمن من سنة سيئة وإن عليه وزرها أى جزاء ذنبها وذنب من عمل بها وهذه مقابلة طيبة فلمحسن جزاء إحسانه بقدر ما قدم من الخير للناس وإفاده ، وللمسيء جزاء إساءته بقدر ما أساء إلى الناس وأرعبهم ونقص عليهم حياتهم ، من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد .

إن الحديث قاعدة دينية واجتماعية من القواعد التى يعترها الدين الإسلامى والفكر الإسلامى حيث لا تتداخل فى صدقها العقول فى جميع العصور والأحوال ، ألا وأنتا سنجد فى بعض القائلين ممن يفكرون بالتفكير المادى ويتكلمون بالمطلق المادى ويحبون العاجلة من بنفس رأسه ويهز كتفه لهذا التفسير إذ جعلنا الأجر والثواب على ما ين من السن الحسنة والمناهج الجيدة فى الحياة حوافز وتشجيعات آلهية ويرى ان الحوافز والتشجيعات هى النقود والمكافآت العاجلة التى تعقب الأعمال وتكون ثمرات سريعة لها ، وأما الحوافز الآلهية التى تذكرونها ، فأمرها بعيد ونحن فى حاجة إلى الإسعاف السريع ويذكرون من الأمثال ما لا ينافى سب قسمة الأديان ، وهؤلاء مرضى جديرون بالراء لأهم فقراء فى أيمانهم وفى عقولهم محتاجون إلى مكافئة المادية وتهديبها فى نفوسهم ليغبقوا من غفلاتهم ويعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وكما يحبون أن يدعروا مستقبلهم الدينى فيجب أن يدعروا مستقبلهم الأخرى ، وما أقرب اليوم الذى يقف فيه المرء مها كان مقامه على عتبة الآخرة ويتفقد ما تزود به فلا يجد شيئاً ، وعلى الرغم من أن أقف فى كلمتى هذه واعطا هؤلاء فقد كثر الوعظ وكثر الترهيب ولكن قلت الاستجابة واستصحب الانقياد .

إن هذه الحوافز الآلهية التى وعد الله بها فى الحديث هى الحوافز التى تليق بذى الحلال الحواد الواسع الذى ، فكلم هم الذين يعملون بالسن الحسنة ؟ وكلم نواهم الذى يستحق مثله من سن لهم تلك السن ؟ وأين الحوافز البشرية المحدودة المقدار من الحوافز الآلهية التى لا تعد ولا تعد ، وشأن بين واهب لا تنفذ خزائنه وواهب ليس فى عزائنه إلا ما يمنحه سيده ومولاه ، فليربط دينانا بآخرتنا ولنعش فى الدنيا للآخرة ولنجهتد فى سن ما يتغنا ويتلح الناس لنفوز بما وعد الله المحسنين العاملين .

كن من خير الفريقين :

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : من كانت الآخرة همه ، جعل الله غناه في قلبه ، وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم تأت من الدنيا إلا ما قدر له .

وزاد في رواية فلا يسمى إلا فقيرا ولا يصيح إلا فقيرا وما أقبل عبد إلى الله بقلبه إلا جعل الله قلوب المؤمنين تنقاد إليه بالود والرحمة وكان الله بكل خير إليه أسرع . أخرجه الترمذى .

ليعلم الناس : جميعا المسلمون وغير المسلمين أن الرسالة الإسلامية أو الدين الإسلامى لم يتضمن لا نصريحا ولا إشارة أو دعوة إلى التكاسل والقعود عن العمل وانتظار الرزق من السماء ، فالسواء لا تمطر ذهبا ولا فضة ولو تضمن ذلك لكان مناقضا للفطرة ، ولم تأت الاديان لتناقض الفطر ، وإنما جاءت لترشدها وتوجهها وجهة الخير وتكفئها إن جمعت أو اشتغلت ، وفطرة الإنسان وطبيعته محرك قوى دافع إلى العمل فالإنسان خلق ليأكل ويشرب ويسكن ويكتسب ويتعلم وكل ذلك في حاجة إلى وسائل من العمل والمال والحد ليتحقق ويتوفر ، وإنى لأعجب لإلحاح الكتاب والوعاظ في الدعوة إلى العمل ، كما أعجب لانهم بعض الحمقى للإسلام بأنه دين التواكل والكسل ، إن هؤلاء الملحنين في الدعوة إلى العمل يغلطون عن أن العمل يكاد يكون جزءا من فطرة الإنسان تركبه الضرورة ويضغه الاستغناء ، وما جاء في الإسلام من الدعوة إلى العمل إنما جاء لتنيه الفطرة حتى لا ينجو أوارها ، وأكثر ما جاء في الإسلام للحث على العمل إنما جاء في الحث على العمل للآخرة مثل قوله تعالى : «اعملوا فيرى الله عملكم ورسوله» وقوله تعالى : «من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها» . وما جاء فيه مما يختص بالعمل للدنيا فإما جاء لطلب الاقتصاد منه والترف في طلبه وعدم الانسياق مع الفطرة في الهالك عليه والاستغراق فيه استغراقا يلهيه عن واجباته محوره ومحور الناس . يا أيها الناس اتقوا الله واجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوى رزقها في الدنيا .

إن الدعوة إلى العمل للدنيا دعوة تكاد تكون لا محل لها لأنه من طبيعة الإنسان وكيف يطلب إليه أن يعمل ما تقتضى طبيعته أن يعمل وهل يطلب منه أن يأكل أو يشرب أو يتام أو يتنفس ؟ كل إنسان عامل بطبيعته لدبياه فإن وجد في القديم أو الحديث من أثر الزهد وارتضى العزلة وانصرف عن العمل فذلك اجتهاد منه وفلسفة خاصة به ولتركة وما رآه وله

أو عليه ما انتواه ، وإن هؤلاء لقلّة لا تنقض بهم سنّ الفطرة ولا تخل بهم موازين الوجود ولا يعادل بهم الأنبياء والصديقون ومصلحو الأمم الذين أفنوا أعمارهم في العمل لرسالاتهم وغاياتهم .

لقد قلنا : لم يلح الإسلام على العمل للدنيا لأن إخراج الفطرة أقوى وأبلغ من إخراج الدين وإحياها ألح الإسلام في الدعوة إلى العمل للآخرة وحذر أشد التحذير أن يستغرق عمل الدنيا وقت الإنسان وجهده فينسى عمل الآخرة وله في ذلك الأساليب التي تليق بالحديد وتذيب الحلاميذ ترغيباً وتخويفاً من مثل قوله تعالى : « مثل الذين يتفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم .

ولعل من أقوى النصوص الإسلامية في هذا المقام ماورد في حديثنا الذي صرنا به كلمتنا هذه ، والفكرة العامة في هذا الحديث دعوة المسلمين إلى العمل للدنيا في تلطّف وتروّ ، دون إغراق وإرهاق حتى لا يؤدي الإسهالك البالغ إلى الضرب في الواجبات الدينية والعمل للآخرة وتلك الفكرة نلتقي أو نتطابق مع قوله تعالى : « وابتغ فيها آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين » .

فالعمل للآخرة ينبغي أن يكون المقصود الأول للمسلم حتى فيما يزاوّل من عمل الدنيا وأن يكون العمل لمناخ الدنيا هو المقصود الثاني ، وما أخرج العالم اليوم إلى الاسترشاد بهذه ، الفكرة وجعلها ميزاناً في سلوكه ، فقد نهلك الناس على العمل تهاكاً أعصى أبصارهم وبصائرهم عن كل القيم الروحية ، فهم يعملون ويعملون ويكسبون ويكسبون لا عن ضرورة وحاجة وإنما يدخرون ويجمعون خوفاً من الفقر ، كأنهم يضمنون عما يجمعون مستقبل ابنائهم وأحفادهم ويطلقون عما تحته الغيوب والأقدار ، ولا يبالون فيما يكسبون بدين أو خلق أو عرف صالح أو تقليد محمود ، وقبل أن يحاول تفصيل فكرة الحديث ينبغي أن نشير في ما جاء فيه من صور بيانية رائعة ، فقد بعين ذلك على بيان يعمّق ما قصده الرسول من توجيهات في هذا الصدد ، فمن ذلك قوله « من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وقرّق عليه شمله ولم يأتها من الدنيا إلا ما قلقر له » ، قال الإمام الرضى في كتابه الخجرات النبوية : من كانت بيته الآخرة جعل الله سبحانه غناه في قلبه وأتته الدنيا

وهي راضية . هذه استعارة والمراد أنه الدنيا من حيث لا يطلبها وخرت عليه منافعها من حيث لا يحسب . وقال : « من كانت الدنيا همه جعل الله فقرا بين عينيه » ، وهذا الكلام محاز ، والمراد به أن من جعل الدنيا همه وقرّ عليها باله وأعرض عن الآخرة بوجهه ، وأقبل على تجميع الأموال عاقبه الله على ذلك بأن يريده فقر نفس فلا تسد مفاقره كثرة ما جمع وعظيم ما أفل ونمر ، فكانه يرى الفقر بين عينيه فهو أبدا خائف من الوقوع فيه ، فلا يزال أكلا لا يشبع ، لعمد حرص الفقراء وله مال الأغنياء ، وقوله عليه السلام « جعل فقرا بين عينيه » مبالغة في وصفه بتصور الفقر فكانه قريب منه وغير غالب عنه ، ولم يشر الرضى إلى ما في قوله ﷺ جمع الله شمله وفي قوله قرّق أمره من تعبير كئانى بلاغى ، فجمع الشمل كتابة عن استجماع باله وانتظام حاله وتصريف شئونه في الزمان ودويته ، وتفريق الأمور والشمل ضد ذلك .

وإذا ساغ لنا أن نضيف إلى بيان الرضى للمعاصر الهامة للحديث شيئا ، فإننا نقول إن الحديث لم يرد بما ذكر الإخبار عن طائفتين من الناس بأن إحداهما كانت بينها فيما تعمله الآخرة فجمع الله شملها والثابت كانت بينها الدنيا ففرق الله شملها ، وإما أراد الحديث الترغيب في سلوك الطائفة الأولى والزجر والتنخيف من سلوك الطائفة الأخرى ، فهو عبر في معنى الإرشاد والهي كالأسلوب المتبع في أكثر أحاديث الوعظ والتذكير ، فالمقصود بالحديث تنبيه المسلم إلى الاقتصاد في العمل للدنيا فلا يرمى زمام نفسه بفتور في العدو في هذا السبيل ، فإنه من فعل ذلك انطلقت به إلى غير حد ، ويعبه على ذلك أن يستدكر الآخرة فيما يتوى أن يعمله بمعنى أن يذكر أن عمل الدنيا هو وسيلة وعون على العمل للآخرة . فيأكل ويشرب ويلبس ويسكن بمقدار ما يحفظ جسمه وعقله وذهنه ليستطيع القيام بعمل الآخرة ، فإنه إن بوى ذلك وعزم عليه اطمانت نفسه وشعر بالهي في قلبه وانتظم حاله وقرّ باله وعاش راضيا سعيدا لا يأسى على فائت لأنه يعلم أن ما قدر له فسوف يأتيه والقاصح الراضى يرى القليل من فضل الله كثيرا فيقبل عليه في كل حال بالشكر والحمد ، أما من جعل الدنيا همه فلا يفكر إلا فيها ولا يعمل إلا لها وتمثل له الفقر في كل لحظة فهو يائس مشتب الفكر والخاطر في الاحتياط من الفقر يعمل ولا يفتر ويجمع ولا يشبع وقد وعد الله من يذكره في عمله ويراقبه في تصرفه أن يجزيه بأمور ، وعده أن يجعل غناه في قلبه فيعيش قاصدا راضيا بما قدر له . فلا يأسف على ما فاتته ، وعده أن يجمع شمله . أى يجمع خاطره وفكره فلا يتشوش ولا يضطرب في تصرفه يعدو هنا وهناك حرصا

على تحقيق ما بطمع فيه . ووعدده أن يكون معه في سعيه بالتوفيق والعون والتسديد وبحقق رجاءه بأسرع مما يتوقع ووعدده أن يرضى عنه المؤمنين فيألفوه ويتوددوا إليه وينقادوا له فيما يحبه ويحبه الله وتلك نعمة لا بعدها إلا من حرم منها . ووعد العاملين للدنيا والمستغفرين بها عن الله بغير العسر وتفريق الشمل وبعض الناس وذلك هو الشقاء المقيم
غنى النفس ما عمرت غنى وفقر النفس ما عمرت شقاء
وبعد فاني استعبد مما استعاذ به سيدنا رسول الله فأقول : أَللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْغُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

مساجد الله - لله

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ سبى عن الشراء والبيع في المساجد . وأن يشد فيه صلاة . وأن يشد فيه شعرا وسبى عن الخلق قبل الصلاة يوم الجمعة أخرجهم الرمدي والساقى وعن بريدة رضى الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الحمل الأحمر فقال رسول الله ﷺ لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بيت له . أخرجهم مسلم

قال عمر من قاتل . وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا . وقال سبحانه . وإما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين . وقال جل ثناؤه : في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يخافون يوما تنقلب فيه القلوب والأبصار . وعن أبي هريرة رضى الله عنه . أحب البلاد إلى الله مساجدها . وأبعض البلاد إلى الله أسواقها . ومن وعدهم الله بظلمة يوم لا ظل إلا ظله . - رجل تعلق قلبه بالمساجد .

إن المساجد بقاع مباركة اختارها الله وشرفها بالإضافة إليه وجعلها رحابا لمناجاة وتسبيحه وذكره ومقامات لسؤاله والتضرع إليه والأنس في الخلوة به ، فيها تطمئن القلوب وتنشرح الصدور . وتخرج الهموم ، وتزول الكروب ، هي بيوت الله والمعصم بها والمتحني إليها طامع في كرمه ، وهيات أن يجيب له رجاء ويحرم من عطاء فهو واسع الكرم جزيل العطاء ، وإذا كان للبيوت حرمان وكرامات يجب أن تصان وتحترم ، فبيوت الله أحق

البيوت بالصون والاحترام والإجلال ، فانه أغير من كل غير ، ولنزلة المساجد عند الله وجلال رسالتها حرص الاسلام على تقديسها وتوفير المهابة لها حتى يحس القاصد إليها أنه قاصد بقعة مباركة من بقاع الأرض ذات جو روحي خاص تتخلل فيه النفس عن هموم الدنيا وشواغل الحياة للضرغ لما قصدت إليه من العبادة والمناجاة .

ولقد حرص الإسلام بوصاياه وتعاليمه أن يوفر للمسجد جوهر الدينى الخالص ليجمع للمصل باله وخاطره وسمعه وبصره ، فيقيم صلاته كاملة الأركان مستوفية ما ينبغي لها من خشوع واطمئنان ، والأحاديث في ذلك كثيرة تضمنت الأوامر بما ينبغي لها من الاحترام والنواهي عما يحس منها جاب الرعابة والتقدير ، وفي هذا الحديث جملة من النواهي في هذا الشأن وأول تلك النواهي ، النهى عن البيع والشراء والحديث فيها في المساجد ، لأن المساجد ليست أسواقا للبيع وليست محالا للحديث فيه . والبيع والشراء والحديث فيها يشوش على المصلين وربما يلفت أذهانهم إلى التفكير في أشياء لم تكن لهم على بال فيال من الاطمئنان في صلاتهم كما أن في البيع والشراء تضييقا على المصلين وتقديرا للمساجد بنفايات السلع وبغايها ، ولا يليق ذلك بيوت الناس فضلا عن بيوت الله ، ومن الأمور التي هيى عنها النبي ﷺ أن ينشد الإنسان ضالة فيها - والضالة هي الأشياء التي فقدتها صاحبها لسيان أوزحام سواء كانت عينا أم نقدا أو طيرا أو بهيمة ، أو نحو ذلك مما يمتلك وله قيمة ويتأثر صاحبه بفقدانه ، ونشدها طلبا في مظان وجودها ، ونشدها في المسجد شغل له بما لا ينبغي أن يشغل به ، وقد غضب النبي غضبا شديدا حين سمع بعض الناس ينشد ضالته في المسجد . قال داعيا عليه : لا وجدتها انكارا عليه ورجرا له ولغيره . وروى الترمذى أن رسول الله ﷺ قال : إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أبيع الله تجارتك وإذا رأيتم من يشد ضالة فقولوا : لا ردها الله عليك ، وما جاء النهى عنه في الحديث ، إنشاد الشعر في المسجد وقد رأى بعض العلماء إنشاد الشعر في المسجد أيا كان موضوعه وغرضه عملا بعموم النهى في الحديث ورأى آخرون - أن النهى في الحديث خاص بالنهى عن الشعر الذى يعالج الموضوعات التي تنافي المروءة ولا تليق بأماكن العبادة كالمهجات والفزل المكشوف الفاحش ونحو ذلك من الأغراض ، أما الأشعار التي تعالج الموضوعات الحادة التي تحض على مكارم الأخلاق وتدعو إلى الجهاد والدفاع عن الأوطان فلا بأس بإنشادها فيه كما كان يفعل الصحابى الخليل حسان بن ثابت رضى الله عنه في دفاعه عن المسلمين بشعره لأول العهد الاسلامى . فقد كان ينشد ورسول الله يشجعه

ويقول : اجمعهم - يعنى المشركين - وروح القدس معك .

وفى الحديث : الهى عن التجمع والجلوس حلقات يوم الجمعة حتى لا يصيِّقوا على المصلين لأن المسلمين يحرصون على شهود الجمعة فرعاً تردحهم هم المساجد ، ولا يتخلو التجمع عادة من الانزلاق بالحديث فيها لا يعنى ولا يفيد . والإسلام يحرص فى هذه المناسبات أن يكون المناخ فيها نقياً من الانحرافات لتكون لحظاتها خالصة لله بما لا يرضاه . هذا ما ورد فى الحديث من الأمور التى يجب أن تصان منها المساجد ، ورد فى أحاديث أخرى الهى عن أمور غير هذه مثل هذا الغرض فقد جاء فى بعض الأحاديث الهى عن ادخال الصبيان الصغار فى المساجد احتياطاً من الأقدار التى لا يتحررون عنها فقد جاء فى حديث : جنوا مساجدكم صبيانكم . وما كرهه العلماء السؤال والاستجداء فى المساجد كما كرهوا أن تقام فيها الحدود والتعازير خشية تلويثها بالأقذار والدماء التى يتحمل وقوعها فى هذه المناسبات وللعلماء مؤلفات خاصة فى أحكام المساجد تدور كلها حول تبيينها لأداء رسالتها الدينية وتوفير ما يجب لها من الوفاء والصيانة والظافة حتى تمتلئ قلوب روادها بالمهابة وتستجمع نفوسهم لمناجاة من يريدون مناجاته

وفى ضوء ما ذكرنا من الأحاديث وأقوال العلماء يمكن تقييم الدعوة إلى تطوير رسالة المساجد وتوسيعها بتلك الدعوة التى لا شك فى حسن نوايا القائمين بها والداعين إليها ، فما يدعون إليه - وقد تحقق بعضه مع الأسف - أن تلحق بها المستوصفات ولساحات الرياضة والمكتبات وبعض المدارس ، بل تطرف بعضهم فدعا إلى أن تكون أماكن للقضاء والحكم والفصل فى الخصومات ، ولا شك أن هذه دعوة جافاها الصواب . وغفل القائمون بها عن رسالة المسجد ، ولو تحقق ما يدعون إليه انقلبت المساجد بما يلحق بها أسواقاً تتخطف الأبراق والأجراس وأصوات الحماهير المتجمعة حولها أذهان المصلين وقلوبهم وتفسد عليهم مناجاتهم وصلواتهم ، ولعلنا نعاين بعض ذلك الآن فى المساجد التى أخذت بهذا الطور ، إنا اذ ندعو بما دعا إليه النبي ﷺ - وهو أن تكون المساجد لما بنيت له يعنى خالصة للعبادة محردة من كل ما يتال من هيتها - لا نغفل عما ورد فى الآثار من أن الرسول قد حكم فيها وكان يعلم منها الصحابة وأنه كان يدعو فيها إلى الجهاد ومحور ذلك . ولكننا نقول إن ذلك كان ضرورة مؤقتة لعدم توافر الأمكنة لهذه الشئون فى أول العهد الإسلامى بدليل أن المساجد بعد ذلك لم تكن مقام دائمة لهذه الشئون ، وإلحاق المدارس ببعض المساجد محصر كان ابتداءً مملوكياً لم يتحرر القائمون به آراء من سلف من العلماء

إن الحديث في هذا الموضوع محال لاختلاف وجهات النظر ، وكل ما أرجوه أن يعاد النظر في فكرة تطوير المساجد وتوسيع وظائفها وتقدير ما يترتب على ذلك مما لا يناسب جلال المساجد وسحر رسالتها وتجعلها كما قال رسول الله : « إماما المساجد لما بنيت له » والله الهادي إلى سواء السبيل .

أبو الوفا الرازي

رَوَى عَنْ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : « سَبَّحَانَ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لِلْخَلْقِ طَرِيقًا إِلَى مَعْرِفَتِهِ إِلَّا بِالْعَجَزِ عَنْ مَعْرِفَتِهِ ... »
وَيَقُولُ أَحَدُ الصُّوفِيَّةِ : « سَبَّحَانَ مَنْ جَعَلَ الْإِقْرَارَ بِالْعَجَزِ عَنْ إِتْرَاكِ مَعْرِفَتِهِ إِيْمَانًا ، كَمَا جَعَلَ الْإِقْرَارَ الْمُنْعَمَ عَلَيْهِ بِالْعَجَزِ عَنْ إِتْرَاكِ شُكْرِهِ شُكْرًا ... »

مدخل إلى الشخصية الإسلامية

لدؤستاذ طه محمد كسيه

« الشخصية » .. وماذا تعنى ؟

اختلف الكتاب والفلاسفة في تعريف الشخصية ، مثلما اختلفوا في كثير من الأمور والقضايا ، ومن ثم فإننا في بحثنا لم نعثر على تعريف واحد جامع لهذه الكلمة ، بل إننا لم نجد دراسة وافية شاملة حول الشخصية ، تحدد ماهيتها وأبعادها ومكوناتها وأغاطها ، وغير ذلك من جوانب الشخصية العديدة ، ولذا فإننا - نلمح مع ذلك - تعدد هذه التعريفات ، وتنوع الأفكار والآراء التى تناولتها .

فهناك من التعريفات التى تركز اهتمامها على السلوك الخارجى للإنسان وما يقوم به في إطاره الخارجى الواضح للعيان ، وما يحدده من تأثير في الآخرين ممن يحيطون به ، كما أن هناك من التعريفات التى تولى اهتماما كبيرا بالتكوين الداخلى والظواهر الداخلية للشخصية والتى تتمثل في مركات الفرد واتجاهاته وقيمه ودوافعه وغير ذلك من السمات الداخلية التى قد لا تظهر في سلوك مباشر ظاهر للفرد أمام العيان

وعليه فإن الشخصية قد تعنى مجموعة الصفات والمزايا الذاتية والصفات العقلية والخلقية والحسدية والإرادية التى يتوج بها الإنسان نفسه وتميزه عن غيره من بين الإنسان وهى في - محلها - تشير دائما إلى نشاط الإنسان كله أو إلى وجهات من التكامل ، تميز الفرد عن قرينه ، كما أنها قد تعنى التنظيم الفريد للأفكار والمعتقدات والاتجاهات والقيم والعادات التى نظمها الفرد في شكل أدوار ومراكز يستغلها في تفاعله مع الغير ومع نفسه

وما أن محال بحثنا هنا في شخصية المجتمع ، فإننا نقول إن هذه التعريفات تنطبق على أى مجتمع من المجتمعات الإنسانية ، فشخصية أى مجتمع إما هى مجموع الصفات العقلية والخلقية والإرادية والحسبية ، أى أنها مجموع الصفات والمميزات الذاتية التى يتوج بها المجتمع نفسه ، وتميزه عن غيره من المجتمعات البشرية الأخرى .

والشخصية كما نرى ، لها أصل اجتماعي وعمق تاريخي وبعد زمني ، والشخصية لها ارتباط بمكان ، كما أن فيها يكن معنى الحياة وقيمة الإنسان والمجتمع ، والشخصية بعد هذا كله إما هي ثمرة الحضارة تمثل فيها شخصية المجموع وشخصية الفرد ، ومن هنا كانت أزمة الشخصية اليوم - أى شخصية - هي أزمة الحضارة العصرية التي يريد أن يقيمها إنسان القرن العشرين وأن يحياها .

كما وأن الشخصية في النهاية ، معيار الحرية للفرد ومعيار الكرامة للمجموع ، وبغير هذه الشخصية فلا كرامة لمجموع ولا حرية لفرد في أى مجتمع ، على أن شخصية أى فرد وشخصية أى مجتمع ليست صفة حامدة إلا في الجسم الميت أما في الجسم الحي أو الجسم القابل للحياة فهي صفة متحركة متطورة تبعاً لما تلقاه من غذاء ومن تأثير الأحداث والتجارب والخبرة والمعارف وغير ذلك ، فالشخصية متجددة طالما هي متحركة ونشطة وهذا باللفظ بعض ما كانت تنسم به الشخصية الإسلامية إلى عهد قريب .

« الشخصية الإسلامية » . . وكيف تكون ؟

لقد «عالج الإسلام أعمال الإنسان الصادرة عن حاجاته العضوية وغرائزه بالأحكام الشرعية المنبثقة عن هذه العقيدة نفسها معاملة صادقة تنظم الغرائز ولا تكبتها ، وتنسقها ولا تطلقها ، وعلى هذا نجد أن الإسلام يكون الشخصية الإسلامية بالعقيدة الإسلامية ، فيها تتكون عقليته وبها نفسها تتكون نفسه ، إن جعل الإسلام مقياساً لجميع الأفكار عملياً وواقعياً يجعل عند الإنسان عقلية إسلامية ونفسية إسلامية ، وهما اللتان تجعلان ميولها كلها على أساس الإسلام فيكون الإنسان حينئذ بهذه العقلية وهذه النفسية شخصية إسلامية بغض النظر عن كونه عالماً أو جاهلاً ، لأن كل من يفكر على أساس الإسلام يجعل هواه تبعاً للإسلام يكون شخصية إسلامية .

« والإسلام جاء ليطبق عملياً وهو واقعي أى يعالج واقعا لا يصعب تطبيقه ، وفي تناول كل إنسان مما بلغ تفكيره من الضعف ومما بلغت غرائزه وحاجاته العضوية من القوة ، فإنه يمكن له أن يطبق الإسلام على نفسه بسهولة ويسر ، المسلم عندما يطبق الإسلام على نفسه يصبح شخصية إسلامية ، ويصبح مؤهلاً للجنسية والقيادة في آن واحد ، جامعاً بين الرحمة والشدّة ، والزهد والنعم ، يفهم الحياة فيها صحيحاً فيستوى على الحياة الدنيا عبقها ، ويبال الآخرة بالسعي لها ، ولذا لا تغلب عليه صفة من صفات عباد

الدنيا ولا يأخذه الحوس الدبى ولا التقشف الهندى ، وفى الوقت الذى يكون سرىا يكون متواضعا ويجمع بين الامارة والفقه ، وبين التجارة والسياسة ، وأسمى صفة من صفاته ، انه عبد لله تعالى خالقه وبارئه (١).

هكذا هى الشخصية الإسلامية ، لا تعدوا أن تكون إلا عبدا من عباد الله تأتمر بأمره ، وتنتهى عما يهى عنه ، وهى لذلك فى حاجة دائما الى التربية وإلى التنمية ، وعليه فإننا نجد أن الشخصية الإسلامية - الحقيقية - شخصية قوية ، وهذه الشخصية بالذات كانت دائما محور رسالة الإسلام ، وبالنسبة للإسلام بالذات الذى يهنا معرفة موقفه من تربية وتنمية الشخصية القوية ، فإننا لا نعتقد أن هناك أى دىب آخر أو فلسفة أو نزعة من النزعات الدينية والتربوية والسياسية التى سادت العالم قديما أو تسوده فى الوقت الحاضر قد اهتمت بتنمية الشخصية الإنسانية بما شاملا متكاملا ، وهيات لهذا النمو كافة الظروف والعوامل المساعدة عليه ، وأزالت من طريقه كل الحواجز والعقبات مثل ما اهتم وفعل الإسلام الذى جاء برى الإنسان ويهديه إلى التى هى أقوم ، ويرفع من شأن كرامته وعقله وحرته وحقه فى العدل والمساواة والأمن والأطمئنان ، ويجعل صلاح الفرد شرطا وعظوة نحو صلاح المجتمع وصلاح الباطن شرطا لصلاح الظاهر ، والإيمان شرطا لصلاح العمل والعمل الصالح شرطا لتيام الايمان ويوفى بين مطالب المادة ومطالب الروح ويستجيب للحاجات الإنسانية الضرورية ، ويدعو الى الإيمان بالله والثقة به والأمل فيه والتوكل عليه والرضا بقضائه وقدره وإلى الصبر والحلم والشجاعة والقوة وقوة العزيمة وخط النفس وكنم الغبط والهدوء والرزانة والمروية والشفقة والرحمة والمروءة والشهامة وعلو الهمة والفناعة والبشاشة والحشمة والوقار ، وينفر من الكفر والنفاق والوهن والبأس والتواكل والتكلف وعشونة الطبع والتكبر والتجبر والغرور والفجر والضعف والاستنار والاستسلام للأهواء والتطلع والحمود والأنانية والطمع ، ذلك أن الدين الإسلامى بتأكيده ودعوته إلى هذه المبادئ والفضائل وتنفيذه من أصدادها قد يسر السبيل أمام بناء شخصية قوية ناجحة ، وبناء مجتمع قوى جامع (٢).

وهكذا هو المجتمع - الذى يعيننا فى هذا المقام بالدرجة الأولى - يصبح محتمما إسلاميا ، أو تصبح له شخصية إسلامية بقدر ما يطبق الإسلام على نفسه ، وتنمى مع

(١) الثقافة والثقافة الإسلامية ص ١٤ الأستاذ/مجمع طاعن الزين

(٢) من بحث للدكتور عمر التومى الشيبانى مجلة الثقافة العربية عدد يناير ٧٧ ص ٥٨

طبيعته ، فحين يصبح أبناء هذا المجتمع عباداً لله فهم مسلمون وشخصيتهم إسلامية العقيدة والسلوك وبقدر ما يصبح هذا المجتمع إسلامياً ذو شخصية إسلامية بقدر ما يعمل بشرعية الله ويتعالى دينه الخفيف .

مكونات هذه الشخصية :

ونحن إذا ما نظرنا في ملامح هذه الشخصية ، وإذا ما واصلنا البحث في مكوناتها ومكونات تركيبها نجد أنها تتميز بالعديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من التراكيب العقائدية والسلوكية والاجتماعية ، معنى أنها تنفرد بخصائص معينة قد لا تتوالف - بعضها - لغيرها من الشخصيات ، وعليه فيمكن القول بأن الشخصية الإسلامية تتميز بأنها :

إسلامية الإيمان :

أى أنها تؤمن إيماناً كاملاً بمكونات العقيدة في الإسلام لا تحيد عنه ولا تتحرف ، لا نشط ولا تفرط ، فهي ملتزمة التزاماً كاملاً بأشراط هذا الإيمان الذي نص عليه القرآن الكريم وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ، ولقد جاء في الأثر الكريم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيها رواه مسلم من حديث جبريل أن رسول الله ﷺ لما سئل عن الإيمان قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر غيره وشركه .

وكلمة الإيمان بفهمها معنى الأمن ، وهو شعور قلبى بالطمأنينة والثقة والسكينة وارتياح بأن ما يعتقد حق وصدق ، « والإيمان بالله من هذا القبيل إذ هو التصديق بوجوده الذى لم يُشَقَّ بعدم ولا ينهى بعدم ، وبكل ما يليق به من صفات الكمال والحال والجلال وبكل ما أنزله من كتب ومن أرسله من رسل ، عن دليل قوى يطمئن إليه القلب والعقل ويرتاح له الشعور والضمير ويتخذ عليه العزم والتفكير ، ومن ثم ترى إن مجرد التصديق بالعقل لا يكفى في تحقيق معنى الإيمان وإنما يتحقق معنى الإيمان حين نحتل العقيدة مكانها من قرارة النفس والضمير ونسحبها الاطمئنان إليها والحرص عليها والعمل بمقتضاها والسير على هداها » (١) .

والإيمان الذى نعنيه ليس قولاً ولا شهادة ينطق بها اللسان وحده ، ولا آيات من .

(١) الدين عند الله ص ٧٤ الأستاذ/ عبد الرحمن فودة

القرآن الكريم تكفى في مقام الاستشهاد بالارتباط بالإسلام كما أنه ليس نصائح يوردها الناصح لغيره من الناس ، ولا معرفة بالدين تلقن لمن لا يعرفها ، ولا وظيفة خاصة يتعيش منها محترف ، ولكنه إيمان سلوك وتصرف ، كما أنه إيمان عقيدة وعبادة وتصوف .
وعليه فإن مكونات العقيدة هذه والذي يشتمل عليها الإيمان في الإسلام تتكون من ستة عناصر هي :

- الإيمان بالله (إيمان المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون) .
- وملائكته (فتاديه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبياً من العالمين) .
- وكتبه (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه لا يفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فيكذبكم الله وهو السميع العليم) .
- ورسله (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ظفرانك ربنا وإليك المصير) .
- واليوم الآخر (ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور) .
- والقدر خيره وشره (يا غلام . إني أعلمك كلمات . احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام وجفت الصحف)^(١) .

- إسلامية السلوك : (العبادات) :

وفي هذا تلزم الشخصية الإسلامية ببيان هذا السلوك الذي حدده القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، بحيث يصبح هذا البيان دستور حياة يلتزم به التزاماً يتمشى مع واقع الحياة

الإسلامية المنشودة وفلسفتها وغايتها ومبناها القويم . ولكنى « تظل النفس البشرية على المستوى المرضى من الاتزان والاعتدال مع ذاتها ومع غيرها فرض الإسلام الوئام من العبادات (السلوك الإسلامى) بها تبقى العقيدة حية ويبقى الاتزان النفسى متجدداً فى كيان الإنسان فلا تلتوى السبل ولا تتوزع نفسه على مختلف المسالك بل ينبعث سلوكه فى شتى جوانب التعامل وفق الميخ المرضى الذى شرعه الله فى كتابه وستة نبيه ، فالعبادات للمسلم مذكّر ومنبه ، تظهر فى أعماله الاحساس إذا غفا ، وتنبه منه الشعور إذا فتر ، وتتمى فى الوجدان تطلعه إلى الخير والبريد منه وتتسامى به وتحرره من عبودية الشهوات والأهواء ، (١) - فالصلاة . اتصال دائم بالله يعصم المسلم من التردى فى مهاوى الفحشاء ويمنعه من استجلاب سخطه تعالى باقتزاف المنكر (وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون) .

- والزكاة . ليست مجرد حل من الحلول التى فرضها الإسلام لمشكلة الفقر والتخفيف من داء الشح ومرضى الأثرة وعبادة المال (وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) .

- والصوم : تربية للإرادة على المقاومة والصمود وأهداف للحس والمشاعر ، وفيه تدريب على ضبط النفس ، كما أنها تدفع النفس فى مغالبة الشهوة والانتصار عليها (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) - وحج البيت : حيث يتم ذلك اللقاء الدورى الجامع بين الجميع القادمين من مشارق الأرض ومغاربها على النقاء والطهر والأخوة المبرأة ، لطبها اجتماع وتعارف كما أن الحج فريضة تلقى فيها الدنيا بالآخرة للعبرة والعظة (وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا مسمعهم وبيدكم اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من رحمة الأنعام) .

- إسلامية الثقافة :

هذه الثقافة التى نعى بها مجموعة القيم والتقاليد الاجتماعية التى يتلقاها الفرد منذ مولده إلى حين وفاته ، كما أنها المحيط الذى يعكس حضارة إسلامية تضم ثمرات الفكر من علم وفن وقانون وأخلاق ، هذه الثقافة التى هى فى مفهومها السلمى شئ يحاور للمهارة والبراعة

(١) الإسلام وبناء المجتمع الفاضل عن الأستاذ الدكتور/ يوسف عبد الحمادى الشافى .

في أي منحى من مناحى العلوم النظرية أو العملية ، هذه الثقافة التي يمكن التعبير عنها بأنها تلك الحصيلة الطيبة للقراءة الواعية والدراسة المستمرة لأفكار الآخرين ومشاعرهم ونظرياتهم وتجاربهم ، أي أنها أعمق من مجرد التعلم والتلقين .

هذه الثقافة وهذا العلم الذي كان الكلمة الأولى التي نزلت من القرآن الكريم حين صدع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لأمر ربه (اقرأ) تلك الكلمة التي منحت له عليه الصلاة والسلام مقاليد كل الأمور والتي كانت بداية وحى استمر ثلاثة وعشرين عاما متصلة ، والتي كانت البداية الحقيقية للثقافة الإسلامية التي تستمد أصولها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من فعل أو قول أو تقرير ، وأمر أو نهى وتوجيه أو إرشاد ، ومن التراث الإسلامي الذي خلفه المسلمون حتى الآن .

تلك الثقافة الإسلامية القرآنية المصدر ، السنية التوجيه ، التاريخية النسب ، الإسلامية الملامح والقياسات ، هذه الثقافة الإسلامية التي تتميز بأنها ثقافة إنسانية عالمية تنظر إلى الناس بمقياس واحد ، كما أنها ثقافة متدبنة يمثل الدين قوامها وأساسها بالإضافة إلى أنها ثقافة إيجابية بناءة تدفع المرء والجميع إلى الأمام وإلى احراز التقدم والرفق في شتى مناحى الحياة^(١).

— إسلامية الخلق :

ذلك أن أول شيء يلاحظه الباحث في الإسلام من تناسق وتكامل وشمول هو أن الإسلام عقيدة قبل أن يكون نظاما ، وأنه أخلاق قبل أن يكون تشريعا وقانونا ، ولقد أقرم الإسلام أفراد مجتمعه أن يكونوا على مستوى من حسن التعامل يكفل للعلاقات إيجابية الحياة ، « وميزة الإسلام في هذا أنه لا يجعل من الفضائل والآداب سلعا في سوق التجارة تعرض على مقياس الربح والخسارة ، وعليه فإن الإسلام حين يأمر بالصدق مع الناس يأمر به خلقا واجب الالتزام أولا وبالذات يعبر عن إيمان المؤمن . » والإسلام في كل هذا يجعل نصب عينيه بناء شخصية إسلامية قوية راسخة ، ذلك أن اجتماع لا يقدر النبوغ الذهني إلا مقترنا بالأخلاق ، ولا يعترف لصاحب هذا النبوغ بقوة الشخصية إلا متى اكتمل فيه سلطان الأخلاق ، لا بد لكل منها من خاصة ممتازة أو ملكة ماهرة أو موهوبة بارزة يجب أن تستوفي منها وعملها ونلاحظها ونلاحظ اغراضها ، علينا أن نبررها ونصقلها ونهيئ لها

(١) رأيت تلخيص فكرة مقالة الشور ماثلة في عدد ربيع أول موضحاً للفكرة وسما للتكرار

الظروف المصاحبة لنموها^(١).

ولعل من نافذة القول أن الإسلام قد جاء ليكمل الرسالة الخلقية للأديان السابقة عليه ، وذلك بمناخ وبقوة القيم الخلقية واستكمالها بدقائق السلوك الحسن والذوق العام ، فبعد أن جاءت المسيحية وثابت وصايا موسى العشر خطأ الإسلام عطاوات أبعد في تركيبتها ، وبإضافة كثير من التفاصيل والتشريعات ، فعين حرم الإسلام قتل الإنسان لآخيه الإنسان دعم ذلك بقواعد أكثر إنسانية وبلا حين لال (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا^(٢) ، كما أكد الإسلام تحريم الزنى والسرقة والربا وشهادة الزور ، وأضاف إلى قائمة التحريم بعض الآثام الأخرى مثل الخمر والميسر ، كما استنكر الفتنة استنكارا قويا^(٣) وحرم الإسلام الرشوة والفساد^(٤) وكما حرم الفضول والريبة والشهيرة والغيبة والنميمة^(٥) وهي عن التجسس^(٦) ودعا إلى التحقق والتثبت مما يقال^(٧) وأوجب على المسلمين الإعراض عن الملعوف وفضول الملعون^(٨) وبهاهم عن الخبلاء والزفوف^(٩) وبهاهم كذلك عن الطاغية والتزام الأدب في مجالس الرسول عليه الصلاة والسلام^(١٠) وهي عن قهر اليتيم وسر السائل أيأ كانة^(١١) كما دعى المسلمين إلى أن يلتزموا الصدق والحق^(١٢) وأن يردوا الأمانات إلى أصحابها^(١٣) كما أمرهم بالعدل^(١٤) وحثهم على الحياة والتواضع^(١٥) ودعاهم إلى الطهر والعفة^(١٦) كوالى احترام الوالدين وطاعتهم^(١٧) كوالى الإحسان من بذل للمغبرات وإعطاء للصدقات^(١٨).

(١) لعل الأصل للشباب السلم من ١٠٢ الأستاذ/أنور الجندي

(٢) سورة المائدة آية ٣٢

• حظراً لكثرة الآيات التي استشهد بها ولصيق المساحة فصدت أن أشير إلي مستأداً القارئ في أن يرجع إلي

المصحف أن شاء

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| (٣) الفقرة آية ١٩٣ | (١٣) النساء آية ٥٨ |
| (٤) الفقرة آية ١٨٨ | (١٤) النساء آية ١٣٥ |
| (٥) الإسراء آية ٣٦ | (١٥) المؤمنون آية ١ - ٣ |
| (٦) المحجرات آية ١٢ | (١٦) البور آية ٣١ - ٣٣ |
| (٧) المحجرات آية ٦ | (١٧) الأحقاف آية ١٥ |
| (٨) المؤمنون آية ٣ | (١٨) التوبة آية ٦٠ |
| (٩) النساء آية ٣٦ | |
| (١٠) المحجرات آية ٢ | |
| (١١) القصص آية ٩ | |
| (١٢) الفقرة آية ٤٠ | |

ومن الحدير بالقول أن من مكونات الشخصية الإسلامية ، بالإضافة الى ما سبق تلك المقام والقيم والأفكار التي يمكن أن يعطيها المفهوم الاسلامي للاقتصاد والحكم والاجتماع والتشريع ، بمعنى ان الاقتصاد الاسلامي الذي يقوم على ان المال مال لله وان الناس مستخلفون فيه شرط ان يتداولوه فيما بينهم دون كثر او احتفاء ، وتكون الشورى اساس للحكم حيث تكون السيادة للشرع والسلطة للأمة ، وان يعمل الحاكم بكتاب الله متبينا الاحكام الشرعية التي نص عليها دستور الاسلام الخالد ، كما ان من مكونات الشخصية الاسلامية ان تعمل بالنظام الاجتماعي الذي ارساه الاسلام ذلك النظام الذي يبحث في علاقة المرأة بالرجل ، وما يشأ بينها من صلات وعلاقات وكذا في مجال التشريع حين يكون تقنين الشريعة الاسلامية امرا حتميا حتى يعيش المجتمع الاسلامي في امن وسلام ، ورخاء ورفاهية .

وعليه فانا نستطيع القول بان الشخصية الاسلامية هي تلك الشخصية التي تحدت ملامحها وسماها بانواع ما جاء بالقرآن الكريم به من تعاليم وارشادات وتوجيهات بحيث اذا تميزت هذه الشخصية باسلامية الايمان والسلوك والثقافة والخلق ، وباسلامية النظرة والتصرف - الاقتصادية والاجتماعية وباسلامية الحكم والتشريع ، فيلزم ان ننسبها الى الاسلام

على ان اهم معالم هذه الشخصية الاسلامية وبرزها تتركز في النقاط التالية .
١ - الطموح : بمعنى ان الشخصية الإسلامية سواء أكانت فردا ام مجتمعا - شخصية حركية تسعى الى التقدم والرفق رغم أنف دعاة الأفكار الغربية ، ذلك أن الاسلام يقف ضد اعداء الله والانسان ، ومن هنا فان هذه الشخصية مادامت متمسكة بكتاب الله وسنة نبيه ، ساعية الى تملك أسباب القوة والنجاح ، آخذة بأسباب العلم والثقافة والفكر التي أوضحها القرآن ، فهي شخصية طموحة تسعى الى أن تحيا في رخاء مادي ومعنوي ، جسدي وروحي على التوازي .

٢ - التكامل . بمعنى ان هذه الشخصية الاسلامية - الفرد والمجتمع - تحيا حياة متكاملة بحيث تتجاوز فيها الروح والمادة ، العقل والقلب والارادة ، والوجدان ، والفكر والمواقفة ، فطالما ان الاسلام هو جاع هذا كله ، فان الشخصية الاسلامية المزمعة به تكون كذلك بحيث لا يطنى جانب على جانب .

٣ - الاعاء : فالمسلمون إخوة متحابون ، يعيشون في مجتمع يحض على التعاون وعلى

الحجة بحيث يكون المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ، وبحيث يكون من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة ، وحيث يصبح المسلمون المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر .

٤- فعل الخيرات : وهذا المعلم تؤكد تلك الآية الكريمة التي أبرزت سمات هذا . . . المجتمع القرآني العظيم حيث أشارت الى أن العرب والأسلام والمتدين اليها هم غير أمة أخرجت للناس ، وذلك لكونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولأنهم فوق ذلك مؤمنون بالله ، فاستقر هذه الشخصية الإسلامية - الفرد والجمعة - هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يكفل فعل الخيرات النابع من الايمان القوي بالله وبما يعنيه هذا الايمان^(١) .

وأخيراً لا أملك إلا أن أدعو كل المخلصين لدينهم ووطنهم أن يحافظوا على هذه الشخصية الإسلامية ، وأن يعملوا على أن تظل هذه الشخصية طموحاً ، وأن يوفر لها أسباب القوة والمنعة ، حتى تكون الشخصية الإسلامية حية متجددة ، وأن تتمكن من مواجهة كل التحديات التي يصنعها أعداء الاسلام والمسلمين ، داعياً الله العلي العظيم ان يوفقنا جميعاً الى ما فيه خير ديننا وأمتنا . آمين .

طه محمد كبه



(١) شارة إلى الآية (كتم غير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله)

مع العارفين

ميمون ابن أبى شهاب

قال ميمون . أردت الجمعة زمن الحجاج ، فنيأت للذهاب ، ثم قلت : أذهب وأصل خلف هذا (الحجاج) ؟ فقلت مرة أذهب ، وقلت مرة لا أذهب ، فأجمعت رأيى على الذهاب فنادانى مناد من جانب البيت : « يا أيها الذين آمنوا اذا بؤدى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله » . فذهبت وجلست مرة أكتب كتابا ، فعرض لى شئ إن انا كنته فى كتابى زين كتابى وكنت قد كذبت ، وإن اما تركته كان فى كتابى بعض القبح وكنت قد صدقت . فقلت مرة أكتبه ، وقلت مرة لا أكتبه ، فأجمعت رأيى على تركه ، فنادانى مناد من جانب البيت . « يلبث الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » . فتركته .

هذا كل ما ذكره الأصمباني من كلام أبى نصر ميمون بن أبى شهاب ، الفقيه المحدث الشهيد وفيه يتكشف جانب من نفسه الطيبة ، هو الجانب المبارك الذى يتميز به السالكون لهذا الطريق المشرق الى الله ، فهم دائما حتى فى دقائق اعمالهم ، يسرون بهذا الشعاع المادى من قلوبهم الحية العامرة ، ويستوحون المنطقة القدسية الرائقة فى نفوسهم الكبيرة : إهم ينشدون السكينة والرضا فى كل عمل ، وفى كل حركة ، ويتقدم هذا (النشدان) فى حياتهم الروحية حتى يكون الرالد الذى يسبق حدود الفقه ويطبعها بطابعه ، وليس معنى ذلك أن يهمل أحدهم هذه الحدود أو أن يستغنى عن عملها وعن الرجوع اليها ، لا ، فأبو نصر مثلا فقيه محدث ، ولكن معنى ذلك أن فقه الفقيه مهم لم يكن حملا لا تقال من العلم يجعلها فى رأسه ميوبة مفصلة ثم يمد يده فى كل مسألة ليجت عن حكمها . بل كان أمرا أكبر من ذلك ، كان فقها عن الله . يلتقى فيه الحلال المشروع بالشعور برضاء الله ، والحرام الممنوع بالشعور بغضب الله ، والمشتبه يهبها بالورع الصادق الذى يصح به رسول الله ، وحين يكون الفقه هكذا فقها عن الله : يصبح مركزه الاصيل فى قلب الفقيه الحى وفى مشاعره الأمانة المرفهة ، وتصبح (اشارة المرور) لسالك هذا الدرب المضى هى

الإشارة التي قررها لسان النبوة (استفت قلبك وإن الفاك الناس والفوك والفوك) .
أنه مقام جليل يستوى لأصحابه بقدر استواء نفوسهم وروسخ ما بينهم وبين الله .
ويجهد أنفسنا لبلوغه على قدر ما نطبق ، معتمدين في كل مراحل طريقنا إليه على شريعة الله
الواضحة في السراجين الخالدين : كتاب الله وسنة نبيه ﷺ .

وإذا استبان ذلك وأنست النفس إليه ، فلا بأس أن يكون مراد أبي نصر من قوله :
(فناداني مناد من جانب البيت) أنه تلقى الطائف من نفسه المؤتممة الموصولة ببيت الله
الحرام . . أليس هذا البيت هو المركز الذي اختاره الله من كل جوارب الأرض ليوجه إليه
العابدون ركعاً سجداً ؟ أوليس هذه بطواف الطائفون ولا بحل لهم طواف عند سواء ؟ أو
ليس هو البيت الذي محبه الله - في القرآن بالنسبة إليه :

« واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأماناً واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم
واسماعيل أن طهرا بيئنا للطائفين والماكفين والركع السجود » ؟ أو من عجب إذاً أن ينسب
أبو نصر هاتف إمامه بالله إلى جهة البيت الحرام الذي يتجه إليه ويتمثله كلما وجهه وقال :
« الله أكبر » .

• • •

وقد أسند ميمون عن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، ومعاذ ، والمقداد .
وابن ذر ، وابن عباس ، وعمار ، والمغيرة بن شعبة ، ومهرة بن جندب ، وعائشة ، رضي الله
عنه أجمعين ، وما رواه عن معاذ : (بعث رسول الله ﷺ إلى اليمن فلم يزل يوصي حتى
آخر ما أوصاني قال . عليك بحسن الخلق فإن أحسن الناس خلقاً أحسن ديناً)

• • •

وما رواه كذلك عن معاذ (خرجت مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك ، فرأيت منه
خلوة فاختنمها ، فأوضعت بعيري نحوه حتى سارته فقلت يا رسول الله علمي عملاً يدخلني
الحنة . قال . (قد سألت عظيماً وإنه ليسير على من يسره الله تعبد الله ولا تشرك به شيئاً ،
وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان) ثم سار وسرت ، فقال :
(وإن شئت أنبأتك بأبواب الخير : الصوم جنة ، والصدقة تكفر الخطيئة ، وقيام الرجل في
جوف الليل) ثم قرأ (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) ثم سار وسرت ، ثم قال : (ألا
أنبئك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه . الجهاد في سبيل الله) ثم سار وسرت فقال :
(إن شئت أنبأتك بما هو أملك على الناس من ذلك كله) فكانت منه سكتة ، وكانت مني

التفاته ، فرأيت راكبا يوضع نحوه ، فحشيت أن يأتيه فيشطه عني ، فأومأ إلى لسانه وفيه ، قلت : يا رسول الله . وإيا لنزاعخذ بما نتكلم ؟ قال : (ثكلتك أمك يا ابن جبل . . ما تقول الا لك أو عليك . . وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم الا حصائد السهم ؟ . .)
ومما رواه عن المقداد ، قال : (جاء رجل ينشئ على عامل لعنان عهد المقداد ، فحشا المقداد في وجهه التراب وقال : (ان رسول الله ﷺ قال : (إذا رأيتم المداحين فاحذروا وجوههم التراب) ومما رواه عن عمار بن ياسر قال : (قال رسول الله ﷺ من ضرب مملوكه ظلما أقيد منه يوم القيامة) .

ومما رواه عن عائشة . (انها كانت في سفر ، فأمرت لناس من قريش بطلباء فمر رجل غي ذو هيئة فقالت : ادعوه فنزل فأكل ومضى . . وجاء سائل فأمرت له بكسرة ؟ فقالوا لها أمريتا أن تدعو هذا الغي وأمرت لهذا السائل بكسرة ؟ فقالت : إن هذا الغي لم يجمل بنا الا ما صنعنا به ، وان هذا السائل سأل فأمرت له بما أَرْضاه وان رسول الله ﷺ أمرنا أن فنزل الناس منازلهم) .

رضي الله عن أبي نصر وأرضاه

المصيبة هينه

قالوا : «كُلُّ شَيْءٍ يَبْدُو صَغِيرًا ثُمَّ يَعْظُمُ ، إِلَّا الْمَصِيبَةُ ، فَإِنَّهَا تَبْدُو عَظِيمَةً ثُمَّ تَصْغُرُ .

أخطاء شائعة

الأستاذ عباس أبو السعود

٢٧٥ - ويعتقدون خطأ أن الدابة خاصة بالمؤنث غير العاقل ، وأنه لا يجوز أن تطلق على الذكر ولا على العاقل .

والحق أنها اسم لما دب على الأرض من الحيوان عاقلاً كان أو غير عاقل ، ومذكراً كان أو مؤنثاً ، قال تعالى : « والله خلق كل دابة من ماء فمهم من يمشى على بطنه ومهم من يمشى على رجلين ومهم من يمشى على أربع » ، ولما كان ذلك لمن يعقل ولما لا يعقل « قبل منهم » ، ولو كان لما لا يعقل فقط لقبل فيها أو لهن .

وبما يؤكد ما ذهبنا إليه قوله سبحانه « ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ، أى من الإنس والجن ، وقوله « إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » . فذكر كلمة الناس والفعل كسبوا متصلاً بواو الجماعة في الآية الأولى ، وذكر الذين وواو الجماعة في الآية الثانية كل أولئك يشير إلى أن الدابة يجوز إطلاقها على الذكر العاقل ، ولما قال الخوارج لقطريّ أخرج إلينا يا دابة فأمرهم بالاستغفار ، تلوا هذه الآيات حجة عليه ، ونظير ذلك من المصنوع على المعنى قولهم للخروف هذا شاة ، قال الخليل ومثله قول الله جل شأنه هذا رحمة من ربي

٢٧٦ - ويقولون : لهذا الرجل شنب طويل ، يعنون الشعر الذي يسيل على له ، وهذا خطأ لأن الشنب معنى لا صلة له بمعناهم هذا ، فهو ماء وريقة وعدوبة في الأستان تقول . ثغر أشب وفيه شنب أى رقة وصفاء وبرد ، وكذلك هو حدة الأنياب تراها كالنشار . ويقال : شنب يومنا من باب فرح إذا برّد فهو شاب وشنب ، والمشاب هي الأقواء الطيبة .

والفصيح أن يقال : لهذا الرجل شارب طويل ، جمعه شوارب ، والشوارب أيضاً عروق في الحلقوم ، ولذا يقال لمنكر الصوت . صخب الشوارب تشبيهاً له بالهمار - قال أبو ذؤيب .

صَحِبَ الشَّوَارِبَ لَا يَزَالُ كَأَنَّهُ عَبْدُ لَأَكْ أُنَى رِيْعَةٍ مُسَبِّحٍ^(١)
 ٢٧٧ - وينكرون أن يقال : فاطمة أدت الامتحان وكانت من الفائزين ، ويصرون
 على أنه ينبغي أن يقال : وكانت من الفاترات .
 وما هم أولاء قد نسا أن التدكير هنا للتغليب ، وللإشعار بأن مهارة هذه الفتاة لم تكن
 أقل من مهارة الفتيان الكاملين .

ويؤيد صحة ما رأينا قوله جل شأنه في محكم كتابه : « وَصَدَّقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكَانَتْ
 مِنَ الْقَائِمِينَ » وقوله : « يَا مَرْيَمُ اقْنُيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ »
 ٢٧٨ - ويقولون : حضر الفضلاء ، وهذا خطأ لأن كلمة فضيل لم ترد في العربية حتى
 نجمع على فضلاء ، والصواب أن يقال : حضر الأفاضل جمع الفضل ، كما يجمع أقرب
 على أقرب ، وأمثلة على أمائل ، وأمثلة القوم أدماهم إلى الخير ، وفي التنزيل « إِذْ يَقُولُ
 أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثُمْ إِلَّا يَوْمًا » وأمائل القوم خيارهم وكما يجمع أرذل على أراذل ،
 والأراذل الأتخاء ، قال تعالى : « وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا » ، وكما جمع أكبر
 على أكابر في قوله تعالى : « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَارًا مَحْرُومِينَ »

ولك أن نجمع الأفضل جمع مذكر سالما فنقول حضر الفضلون ، كما جمع أقرب هذا
 الجمع في قوله تعالى : « لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ » ، وكما جمع الأرذل في
 قوله : « قَالُوا أَنْزِلْهُمْ لَكِ اتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ » ، وكما جمع الأخرى في قوله سبحانه : « لَا جَرَمَ لَهُمْ
 فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِرُونَ » ، وقوله : « وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْآخِرِينَ » .

٢٧٩ - ويقولون : كان غداؤنا اليوم عددا من الكوارع ، وهذا فاسد ، والصواب أن
 يقال : كان غداؤنا اليوم عددا من الأكرع أو من الأكارع ، الواحد كُراع وزان غراب ،
 يذكر ويؤنث ، وهي ما دون الكعب من الدواب ، وما دون الركبة من الأناسي ، قال :
 يَا نَفْسُ لَنْ تَرَاعِي إِذَا قَطَعْتَ كُرَاعِي إِنْ مَعِيَ ذِرَاعِي
 وقال آخر :

فَطَلْتُ تَكْوَسُ^(٢) عَلَى أَكْرَعٍ ثَلَاثَ وَكَانَ لَهَا رَابِعٌ
 وفي المثل : أعطى - العبد كراعا فطلب ذراعا ، لأن الذراع في اليد وهو أفضل من
 الكراع في الرجل ، ولذا يقال للثقة من الناس أكارع تشبيها بأكارع الدواب لأنها أسافل .

(١) السُّحْبُ من في المصوبة إلى سبعة آباء

(٢) تكوس : تحشى على ثلاث قوائم

والكراع فوق ذلك معيان أحدهما طرف الشيء ، تقول : امش في كراع الطريق أى طرفه ومن ذلك قولك : تكثر فلان إذا توجساً للصلاة لأنه أمر الماء على أكراعه أى أطرافه ، وعن النخعي قوله : كانوا يكرهون الطلب في أكراع الأرض أى في أطرافها ، ومن ذلك أيضاً قولهم : نزا الجنذب بكراعه أى ولب برجله قال :

وبى الحذب الحصى بكراع به وأوى عوده الحباء
والآخر : أنه اسم خاص بالحليل ، تقول : احبس الكراع في سبيل الله أى الخيل ، أما الكوارع فكلمة عربية سليمة يد أن لها معنى لا صلة له بالأكراع ، هو أنه جمع كارة وهي النخلة التي تشرب بعروقها تقول : نخل كوارع وكارعات إذا شربت بعروقها لقرها من الماء ، قال الناهض :

وسقى إذا ما شئت غير مصرّد^(١) بصهاء^(٢) في حافاتها المسك كارع
٢٨٠ - وينكرون أن تجمع كلمة الخضراء بمعنى الخضف على خضراوات جمع مؤنث سالما ، ويصرون على أنها لا تجمع إلا جمع تكسير على خضر مستنسين بقوله تعالى : ويلبسون لباسا خضرا ، والحق أنها لا تجمع إلا على خضراوات .
وبيان ذلك أن ما يجمع على فعل لابد أن يكون صفة على أفعل ومؤنث فعلاء . وخضراء هنا ليست مؤنث أفعل في الصفات ، وأما هي اسم للخضر والبقول ، وفي الحديث : نجبوا من خضرائكم دوات الريح ، يعنى الثوم والبصل والكراث ونحوها ومعنى فُقدت الوصفية تيمت الأسمية بالعلبة ، ولهذا قال النبي ﷺ : ليس في الخضراوات صدقة ، يعنى الفاكهة الرطبة والبقول .

وأما يجمع هذا الجمع ما كان اسما لا صفة ، والعرب سميت هذه البقول بالخضراء ولا تريد لونها ، قال ابن سيده : جمعت الخضراء جمع الاسماء كورقاء وورقاوات وما يزيد ما ذهبنا إليه من أن الخضراء قد تكون اسما أن العرب سميت السماء بالخضراء وفي الحديث : ما أظلت الخضراء ولا أظلت الغبراء أصدق شجة من أبى ذر ، وأن العرب قالت : ما تحت الخضراء أصدق حديثا من محمد ﷺ ، وما تحت الخضراء أكرم من حاتم طي .
٢٨١ - وهم يخطئون حين يقولون طهونا اليوم لحما ثم نضجه بعد غلوة واحدة ، لأن

(١) غير مصرّد : أى لم يكن النسق قليلاً

(٢) الصهاء : الخمر

(٣) الغبراء : الأرض

الغلو اسم مرة من فعل واوى بابه عدا ، تقول : غلا يغلو غلوا بدليل جمعها على غلوات كشهرة وشهوات ومعناها رمية سهم أبعد ما يقدر عليه الرامي ، ويقال : هي ثلاثة فراع إلى أربعائة ، تقول غلا الصياد بسهمه إذا رمى به أقصى الغاية ولتأدية المعنى الذى يتفونه ينبغى أن يقال ثم نضجه بعد غلبة واحدة اسم مرة من فعل يالى بابه رمى .

يقال : غلت القدر تغلى غلبا وغلبا ، قال الفراء . إذا كان الفعل فى معنى الذهاب واغنى مضطربا فلا نهان فى مصدره الفعلان ، كما فى قولك : خفق القلب خفقانا ، وفاض الماء فيضانا ، وجال السائح جولانا وفى لغة : غلبت القدر تغلى من باب تعب ، وهذا ضعيف ، قال :

ولا أقول : لقد القوم قد غلبت ولا أقول لباب الدار مغلوق
وعيننا من باب رمى هى اللغة الفصحى ، وسأجاء الكتاب الحكيم فى قوله : كالمهل^(١)
يقال فى البطون كفل الحميم^(٢) .

٢٨٢ - وقد فشا على ألسنتهم قومهم : فلان متبجح ، وفيه بجاحة ، يمتون أنه سى
الأدب قليل الحياء ، بعيد من كرم الخلق ، وهذا التعبير فاسد ، لأن التَّبَجُّح بالتحريك
معناه الفرح والتعظيم ، تقول : تبجح فلان يبجح من باب طرب إذا فرح فهو تبجح
كطرب ، وباجح ، وبجاح للمبالغة ، قال الجوهري : تبجح بالشئ وتبجح به إذا فرح به
فهو متبجح ، وأبجحه الأمر فرحه ، وفى حديث أم زرع : وبجحى فبجحت أى فرحت
ففرحت ، وقيل إن المعنى عظمى فعظمت نفسى عدى ويقال فلان باجح من قوم تبجح
أى هو عظيم من قوم عطاء ، قال رؤبة :

عليك سبب الخلفاء التبجح

أى عطاء الخلفاء العطاء ، وتقول : تبجح فلان بعلمه أو عماله إذا فخر به فهو متبجح
والنساء يتباحن فيما بينهن إذا تباهين وفخرن ، وعدت كل من مفاخرها وحظونها قال
الليثى : يقال : فلان تبجح وتبجح أى يباهى ويفخر بشئ ما ، قال الراعى .
وما الفقر فى أرض العشرة ساقنا إليك ولكننا بقرباك تبجح
أى لم يسقنا إليك إلا رغبتنا الملحة فى السرور بالقرب منك والمباهاة بجليل فضلك

(١) المثل : التبحر وصديق البيت

(٢) التميم . لغة الحار

وعظيم خللك ، وتقول : يمجت الشيء أجمعه إذا عظّمته

٢٨٣ - ويقولون : كتبنا هذه القصيدة في لوحة ، وألبنا أسماء الفائزين في لوحات ، والفصحى أن يقال : في لوح كما في قوله تعالى : بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ، واللوح كل صحيفة عريضة خشباً كانت أو عظماً ، جمعه ألواح كقوله سبحانه : وحملناه على ذات ألواح ، واللوح لا يؤنث بأهواء لأنه اسم ذات ، وأسماء الذوات لا تدخلها الهاء إلا ما شذ منها ، كسج وسبعة ، وأسد وأسدة ، ورجل ورجلة ، وذئب وذئبة فلا يقال في حصان حصانة ، ولا في بعير بعيرة ، ولا في جمل جملة ،

٢٨٤ - ويقولون : شاركه تجارته ، وشاركه عمله ، وهذا خطأ صراح لأهم جعلوا الفعل متعدياً إلى مفعولين ، وهو لا يتعدى بنفسه إلا إلى مفعول به واحد ، أما الثاني فلا يتعدى إليه إلا بى ، سواء أكان ثلثياً أم مزيداً .

تقول : شركه في الميراث من باب علم ، وله فيه شريك وشركة ، وشاركه في التجارة ، واشتركا فيها ، وأشركه معه في التجارة ، فكان عليهم أن يقولوا شاركه في تجارته ، وما يزيد هذا الترائى قوله تعالى : وشاركهم في الأموال والأولاد ، وقوله : وأشركه في أمرى ،

٢٨٥ - وهم يزعمون أن كلمة مصران مفردة كعنوان ، وهذا زعم باطل ، والحق أنها جمع مصير كزغيف وزغفان ، وكتيب وكتبان ، والمصير وزن أمير هو المعنى ، وجمع على مصران ، ثم يجمع المصران على مصارين جمعاً للجمع .

٢٨٦ - ويقولون : صنع فلان عرومة قيمة دعانا إليها بالأمس ، وهذا خطأ لأن كلمة عرومة عامية ، والفصحى أن يقال : صنع مادة بضم الدال وفتحها ، وهى طعام يصنع لدعوة ، تقول : أدبه يأدبه إذا دعاه إلى طعامه كأدبه إيدابا ، وأدب يأدب أذبا محرّكة إذا عمل مادة فهو آدب ، أو يقال : أولم وثمة ، جمعها ولائم ، ولها أنواع عدة

١ - فهى العرس بالضم إذا كانت وثمة الإماءك والزواج ، تقول : أعرس فلان بأهله إذا بى عليها ، وكذا إذا غشياً ، وجمع العرس أعراس

٢ - وهى العُرس بالضم إذا صنعها الرجل عندما يولد له ، والعُرس طعام النساء والعُروس وزن صبور البكر في أول حملها ، وهى التى تعمل لها الحُرمة ، تقول عُرس الرجل على امرأته تخريسا إذا أطمع في ولادتها ، وتخرّست هى إذا اتخذته لنفسها ، ومنه المثل : تخرسى يا نفس لا تخرسى لك ، قالت امرأة ولدت ولم يكن لها من يعى بها ، ويضرب في اعتناء الإنسان بنفسه

٣ - وهي الإعذار والعذيرة إذا صمها الرجل عند ختان أحد أبنائه ، تقول : كنا في إعذار فلان وفي عذيرته ، وهو طعام الختان ، وأعذر الرجل للقوم أى عمل لهم هذا الطعام .

٤ - وهي الوكيرة والوكيرة إذا صمها الرجل عند الفراغ من وكره أى بناء بيته أو شراله قال :

كل الطعام تشهى عميرة الخُرس والإعذار والوكيرة

٥ - وهي النقيعة وزان سفينة إذا صنعت للقادم من سفره ، ولولهم الناس نقيعة الموت مأخوذ من النقيعة التى هى ذبيحة العائد من السفر ، وفى المثل : إنه لشرابُ بأنقع ، يضرب فى الجرب ، شبه بالطائر الذى يرد مناقع الفلوات ، ولا يرد المياه المرفوعة خيفة القناص ٦ - وهي المضمجة إذا صمها الرجل عند موت أحد أقاربه ، جمعها هضام والدعوة العامة تسمى الجفلى ، والخاصة تسمى النقرى كلناهما بفتحين ، قال طرفة :

نحن فى المشاة ندعو الجفلى لا نرى الآدابَ فيما يتفر

أى لا نرى الداعى منا يدعو بعضاً دون بعض ، بل يعمم بدعوته فى زمان القلة وذلك غاية فى الكرم .

٢٨٧ - وينكرون كلمة العياط بمعنى الصراخ ويصرون على أنها عامية ، والاصواب أنها عربية سليمة تقول : عيط الولد تعيطاً إذا مد صوته بالصرايح ، والاسم العياط بكسر العين وللعياط معنى آخر ، تقول عاطت المرأة تعوط عياطاً كصامت تصوم صياماً إذا لم تحمل عدة سنين من غير عقر فهى عائط ، والجمع عوط وزان سود ، وعيط وزان ميل وعيط وزان ركع أما القبط بالتحريك فهو طول العنق ، فالذكر أعبط ، والأنثى عيطاء . ومن الحار قولك عر أعبط أى عال رفيع ، وقصر أعبط أى مُنِيف ، قال أمية :

نحن نقبف عزنا منبعُ أعبطُ صعبُ المرتقى رفيعُ

٢٨٨ - ويقولون : شعت الأرض ، ونشعت القربة ، وشع السقف ، يعنون أن الماء أنبعث من هذه الأشياء قليلاً قليلاً وكل هذه التعبيرات مشوبة بالخطأ ، لأن الشع لا صلة له بالماء وإنما له معان عدة منها .

١ - انتراع الشئ فى عنف ، تقول : نشع الولد الكتاب من يد أخته إذا انتزعه من يدها فى شدة وعنف .

٢ - التلقين - تقول : نشع الأستاذ تلميذه الكلام المفيد إذا لقنه إياه .

٣- الولوع بالشئ والشغف به ، نقول : نُشِع فلان بأكل اللحم بالبناء للمجهول فهو منشوع ، أى يحب له مقل عليه .

ومن المجاز قولك : نُشِع فلان كذا ، ونَشَعَ بكذا بصدية الفعل إلى المفعول الثانى بنفسه ، أو بالياء ، فن الأول قول مَرَّان بن مُنْقَد :

إليكم يا ثام الناس إني نُشِيت العزى أنى نشوعاً
ومن الثانى قول عبدة بن الطبيب :

لا تأموا قوماً يشب صبيهم بين القوابل بالعداوة يُنشع
وقول مُفلس الربيعي :

خيلنى إن أصعدتما أو مررتما على أهل جفنة الغضا فاذكرانيا
وقولا أنبى يا على متبياً أعا الموت منشوعاً بذكرارك عانياً

والصواب أن يؤدى المعنى الذى يريدونه بأن يقال : رشحت الأرض ، ورشحت القرية بالماء ، ورشح السقف بالماء ، وكل إناء يرشح بما فيه .

ومن المجاز قولك . أصابى فلان بنعمة من عطائه ، ورشحة من سيائه أو يقال : نَزَت الأرض نَزاً بالفتح ، ونَزَوْذا بالضم ، أى غلب منها النَز ، وهو ما يتحلب من الأرض من الماء .

٢٨٩- وينكرون استعمال كلمة فنّان للشخص المولع بالفن ، والمشغوف بأن يأتى فيه بالعجائب ، وله فيه آفابى ، معتمدين على أن معاجم اللغة لم تعرضها لهذا المعنى ، وإما ذكرت له كلمة مَفَنّ وزان مِسَنّ ومِنّ فقالت رجل مَفَنّ ، وأمرأة مَفَنّة ، كما أوردت أن الفنان هو الخمار الوحشى له فنون من العدو .

والحق أن كلمة فنّان تؤدى المعنى الذى تؤدبه كلمة مَفَنّ ، لأن الفنان له أساليب كثيرة فى فنه ، كالخمار الوحشى له طرق فى جريه ، كما أن لفظ فنّان أسهل نطقاً وأكثر شيوعاً . وقد أقر مجمع اللغة العربية أن يصاغ فعّال للدلالة على الاحتراف أو ملازمة الشئ ، وفنان محترف للفن وملازم له .

٢٩٠- ويقولون : اجتمع الخند فى منطقة القتال ، وأقيم فلان مديراً للمنطقة التعليمية فيخطئون فى كلمة منطقة خطأين أحدهما أنهم يفتحون ميمها ، والصواب أن تكون مكسورة . والآخر أنها لا تؤدى المعنى الذى يريدونه فى هذين التعبيرين ، وذلك لأن المنطقة بكسر الميم لم تضعها العرب إلا لتدل على ما يُنطق به ، تقول : انطق الولد

بالمنطقة إذا شد وسطه بمنطقة ، ونطقه أبوه تنطقاً إذا أبسه المنطقة .

في القاموس المنطقة كمكسنة ما ينتطق به ، والمنطق كمنتر ، والنطاق ككتاب شقة طبها المرأة وتشد بها وسطها ، وانتطق الرجل شد وسطه بمنطقة كطوق .

وفي اللسان . والمنطق ، والمنطقة ، والنطاق بكسرها كل ما شد الإنسان به وسطه وقيل . والمنطقة معروفة اسم لها خاصة ، تقول منه . نطق الرجل تنطقاً فنطق أى شدها في وسطه ، ومنه قوهم : جبل أشم منطق ، لأن السحاب لا يبلغ أعلاه ، وإنما يكون كالنطاق له .

تقول : انتطق فلان بالنطاق والمنطقة ، وتنطق ونمنطق . الأخيرة عن اللحياني والنطاق والمنطق بالكسر فيها شبه إزار فيه بكّة تنطق به المرأة ، وهو أن تلبس ثوباً ثم تشد وسطها بشئ وترفع وسط ثوبها وترسله إلى الأسفل عند معاناة الأشغال ثلاثاً تعثر في ذيلها . وفي المحكم : النطاق شقة أو ثوب تلبسه المرأة ، ثم تشد وسطها بحبل ثم ترسل الأعلى على الأسفل إلى الركبة ، جمعه نطق بضمين ككتب ، وجمع المنطق مناطق والمنطق والنطاق واحد ، كما تقول . يترز وإزار ، وملحف ولحاف .

تقول انتطقت المرأة وتطقت إذا شدت نطاقها على وسطها ، وأنشد ابن الأعرابي فتتال في عرض النقة^(١) المدالة^(٢) ولم تطقها غلالة^(٣) وذات النطاقين أساء بنت أبي بكر رضي الله عنها ، وسيت بذلك لأنها شقت نطاقها ليلة خروج النبي ﷺ ومعه أبوها إلى الغار ، وقيل : كان لها نطاقان تلبس أحدهما وتعمل في الآخر الزاد للرسول وأبها حين كانا في الغار بما عرضنا من أقوال رجال اللغة استأن أن كلمة المنطقة لا تستعمل إلا مكسورة الميم ، وفيها ذكرنا ، وأنه ينبغي أن يقال : اجتمع الجند في ميدان القتال ، وأقيم فلان مديراً للتعليم

٢٩١ - وهم يحطون حين يقولون للعنب الصغار الذي لا عجم^(٤) له (عنب بناتي) . والفصيح أن يقال له كشموش بالكسر وزان ميمش ، وهو نوع ثين من العنب المعروف وأقل قبضاً وأسهل خروجاً .

(١) النقة بالصم ثوب كالإزار جعل له حجرة مصيعة

(٢) المدالة - الأمة لأنها تهاون وهي تتجتر

(٣) الغلالة بالكسر : شعار يلبس تحت الثوب

(٤) العجم يمتحن : الخوى من الحر والسب والبق وغير ذلك واحده سياه

٢٩٢ - ويقولون : تعهد فلان إلى أخيه بتقديم العون ، وهذا خطأ لأن الباء لا تستعمل مع هذا الفعل ، والصواب أن يؤدي المعنى الذي يريدونه بالفعل الثلاثي فيقال : عهد إليه بكذا يعهد عهداً من باب فهم إذا قدمه إليه ، ومن هذا قوله عز شأنه « ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان » أي بالأل تعبدوه ، وقوله « وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين » أي بأن طهرا

وعهد إليه عهداً إذا أوصاه ، ومنه العهد الذي يكتب للولاة ، والعهد الأمان والوصية تقول : بين فلان وصديقه عهد أي مولى ، وفي التزيل « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً » والعهد أيضاً المعرفة والعلم تقول شذ ذلك : الأمر كما عهدت أي كما عرفت ، وفلان قريب العهد بكذا أي قريب العلم به ، وكذلك هو اللقاء تقول : عهده يمكن كذا إذا لقيه فيه ، وعهدي به قريب أي لقائي به قريب .

أما العهد فهو التردد إلى الشيء وتفقده ، وفعله مُتَعِد إلى المفعول به دائماً ، تقول تمهدت أموراً أي وأملكت وتعهدت اليأمنى ، إذا ترددت إلى كل ذلك وأصلحته . والمعاهدة المحالفة التي يجب الوفاء بها ، ومنها قوله تعالى « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » وقوله « والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » .

والعهد هو المعاهد ، تقول هذا عهدك أي معاهدك ، قال نصر بن سيار : ولتترك أوى من نزار بعهدا فلا يأمن الغدر يوماً عهدها والعهد بالضم التبعة ، تقول : عهدة هذا العمل على فلان أي ما وقع من تبعة فإصلاحه عليه ، وعليك في هذا عهدة لا يُتَصَصَّى منها أي تبعة .

٢٩٣ - ويقولون : تضامن الشركاء تضاماً ، وبين الدول العربية الآن تضامن طيب عجيب ، وكلا التعبيرين خطأ ، والصواب أن يقال : تعاون الشركاء كما في قوله تعالى « وتعاونوا على البر والتقوى » أو يقال : تناصروا وبينهم نصرة بالضم وهي حسن المعونة ، أو تأخروا وبينهم مؤازرة وإخاء وشدة الله بينهم أو أياحى الإخاء ، أو يقال : بينهم مساعدة ومؤازرة وتضافر ومظاهرة ومن هذا قوله جل شأنه « وظاهروا على إحراجكم » وقوله « وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب » .

أما التضامن فلم يرد عن العرب وإنما قالت : ضَمِنَ فلان الشيء وبه ضماناً وضمناً بفتحها فهو ضامن وضمين إذا كفله ، وضمته الشيء تضميناً فتضمنه على أي غرته فالتزمه ومن أجاز قولك : ضمن الوعاء الشيء وتضمنه إذا اشتمل عليه وكان في ضمنه ، وضمّن

كتاب أنخى إلى أنخاراً سارة ، وضمن شعر شوقي معاني رائعة تأخذ بمجامع القلوب
ولك أن تقول : لقد تحقق الآن بين العرب أويين فلان وفلان ضمانة بالفتح أى حب
وارتباط

٢٩٤ - ويقولون : نحن لا نكذب قط ، ولا نقول قط إلا حقاً ، وهذا فاسد ، لأن
قط بضم الطاء مشددة ظرف مختص بالزمن الماضي ، تقول : ما رأيته قط أى فيما مضى من
الزمن أولها انقطع من عمري ، ولا يجوز دخوله على المستقبل ، فلا يقال : ما أفارقه قط .
وقط مخفف الطاء لغة فيه مع فتح القاف وضمها ، هذا إذا كانت بمعنى الدهر ، وأما
إذا كانت بمعنى حطب وهو الاكتفاء فهي مفتوحة ساكنة الطاء ، تقول رأيته مرة واحدة
فقط وتكون اسم فعل بمعنى يكتفى ، فتراد عليها نون الوقاية ويقال : قطي كذا فإن قللت
بقط فاجزمها ، وقل : ما عندك إلا هذا قط .

وختص بالنق ماضياً ، وفي مواضع من البخاري جاءت بعد المبتدأ في الكسوف قال
أطول صلاة صلينا قط ، وفي سنن أبي داود : توشأ ثلاثاً قط وأنته ابن مالك في الشواهد
لغة ، قال : وهي مما غنى على كثير من النحاة ومن «معاني» القط القطع ، والقصر الجفد
من الشعر . تقول : رجل قط الشعر وقطعه^(١) بحركة . جمعه قَطُون ، وقَطَطُون ،
وأقَطَط ، وقَطَط بالكسر .

والمبعدة كمدينة يقط الكاتب عليه أقلامه .
ومن معانيه أيضاً الغلاء وارتفاع السعر ، تقول قَطَّ السعر بقط ، وقط بالبناء
للمجهول قَطاً وقطوطاً بالضم فهو قاط ، وقط ومقطوط إذا غلا ، والقاطط السعر الغالى
قال أبو وجزة :

أشكو إلى الله العزيز الخباز ثم إليك بعد المُنْتَازِ
وحاجة الخي وقط الأسعار

أما القط بالكسر فله مابين أحدهما السِنُّور الذكر ، جمعه قِطَاط ، وقِطَطة بكسرهما
والآخر النسيب ، جمعه قُطُوط ، تقول : لى قط من ذلك أى نصيب ، وأخذ فلان قطه
من أحرز قِسطه ، ومن هذا قوله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قِطنا قبل يوم الحساب ولتأدية
المعى الذى يبتغونه ينهى أن يقال : نحن لا مكذب أبداً ، أو أبدا الدهر ، أو أبدا الأبدية ،

(١) ومن المعاني البخارية يقطط المحرك شدة البهل ، تقول فلان حَتَّ قَطَط أى بالغ الشح قال
سبح اليلين بما في رجل حياجه يجمع اليلين بما في رحله يقطط

أَوَابِدُ الْأَبَدِ بِالتَّحْرِيكِ ، أَوَابِدُ الْأَيْدِ ، أَو أَبَدُ الْآبِدِينَ أَوَابِدُ الْآبَادِ أَوْ يُقَالُ : نَحْنُ لَا نَكْذِبُ عَوْضَ مِثْلَةِ الضَّادِ ، وَهِيَ ظَرْفٌ مَبْنِيٌّ لَا اسْتِغْرَاقَ الْمُسْتَقْبَلِ فَقَطْ وَيَعْرَبُ إِذَا أَضِيفَ كَمَا فِي قَوْلِكَ . لَا أُخَوِّنُ أَحَدًا عَوْضَ الْعَالَصِينَ ، أَيْ دَهْرَ الدَّاهِرِينَ وَاسْمِي بِذَلِكَ لِأَنَّهُ كَلِمًا مَضَى مِنْهُ جُزْءٌ عَوْضُهُ جُزْءٌ آخَرٌ .

٢٩٥ - وَيَقُولُونَ لِقَدْرِ خَاصٍ مِنَ الْأَرْضِ مَعْرُوفٍ : فَذَانِ بِتَشْدِيدِ الدَّالِ وَزَانِ حَتَامٍ ، وَهَذَا خَطَأٌ مَحْضٌ لِأَنَّ الْفَذَانَ لَهُ مَعْنِيَانِ لَا صِلَةَ لِكُلِّ مِثْلِهِمَا تَمَّا يَتَّبِعُونَ . فَهُوَ أَلْفٌ الْحَرْثُ ، وَكَذَلِكَ هُوَ الثَّوْرَانُ يُحْرَثُ عَلَيْهَا فِي قُرْآنٍ ، جَمْعُهُ فَذَادِينَ ، وَمِثْلُهُ تَمَامًا فَمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْمَعَانِي الْفَذَانُ بِتَخْفِيفِ الدَّالِ وَزَانِ سَحَابٍ ، جَمْعُهُ أَفْدِيَةٌ ، وَقَدْ ذُنَّ بِضَمِّينِ وَالثَّفَذَادُونَ بِتَشْدِيدِ الدَّالِ أَصْحَابُ الْإِبِلِ الْكَثِيرَةِ ، وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ جُفَاءُ أَهْلِ كِبَرٍ وَخَيْلَاءُ ، وَفِي الْحَدِيثِ : إِنْ الْجِلْفَاءُ وَالْقَسْوَةُ فِي الْفَذَادِينَ ، قَالَ أَبُو عَمْرٍو : الْفَذَادِينَ مَخْطُفَةٌ وَاحِدُهَا فَذَانُ بِالتَّشْدِيدِ وَهِيَ الْبَقَرُ الَّتِي يَحْرَثُ عَلَيْهَا .

وَيُطْلَقُ عَلَى أَصْحَابِ الْفَذَادِينَ الْفَذَادُونَ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى أَصْحَابِ الْخِمَالِ الْخِمَالُونَ . وَأَصْحَابُ الْحَمِيرِ الْحَمَارُونَ ، وَقَدْ قَالُوا : مِنْ صَحْبِ الْفَذَادِينَ وَالْفَذَادِينَ فَلَا دُنْيَا لَهُ وَلَادِينَ ، وَذَلِكَ لِصِيَابِهِمْ فِي حُرُوبِهِمْ وَمَوَاشِيهِمْ ، وَفِي الْحَدِيثِ : هَلَكَ الْفَذَادُونَ إِلَّا مَنْ أُعْطِيَ فِي مَجْدِنِهَا وَرَسَلَهَا ، يَرِيدُ إِلَّا مَنْ أُخْرِجَ زَكَاتُهَا فِي شِدَّتِهَا وَرَخَائِهَا .

وَالْفَذَنُ مَحْرَكَةُ الْقَصْرِ الْمَشِيدِ ، جَمْعُهُ أَفْدَانٌ ، وَقَدْ قَالُوا : لَوْلَا الْفَذَانُ لَمْ تَبْنِ الْأَفْدَانُ ، وَجَاءُوا بِجَمَالٍ كَأَنَّهَا أَفْدَانُ أَيْ قُصُورٌ ، وَالتَّفْدِينَ تَسْمِينُ الْإِبِلِ وَتَطْوِيلُ النَّاءِ ، تَقُولُ . جَمَلٌ مَفْدَنٌ إِذَا فَدَنَهُ الرَّاعِي تَفْدِينًا أَيْ سَمَمَهُ وَصَبَرَهُ كَالْفَدْنِ ، قَالَ الْقَطَامِيُّ

فَلَمَّا أَنْ جَرَى سِمْنٌ عَلَيْهَا كَمَا طِينَتْ بِالْفَدْنِ السَّيَاعَا
وَهَذَا مِنْ بَابِ الْقَلْبِ ، أَيْ كَمَا طِينَتْ بِالسَّيَاعِ الْفَدْنُ ، وَالسَّيَاعُ بِالْفَتْحِ الطَّيْنُ بِالتَّنِينِ يَطِينُ بِهِ .

٢٩٦ - وَيَقُولُونَ : الصَّوْمُ مَحْتَمٌ عَلَيْنَا بِتَشْدِيدِ النَّاءِ ، يَعْنُونَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَدَاؤُهُ . وَهَذَا خَطَأٌ لِأَنَّ الْفَعْلَ الرَّبَاعِيَّ لَمْ يَرِدْ عَنِ الْعَرَبِ ، وَالْفَصِيحُ أَنْ يَزْدَدِيَ الْمَعْنَى الْمَبْنَى .
١ - إِمَّا بِاسْمِ مَفْعُولٍ مِنَ الثَّلَاثِ فَيُقَالُ : الصَّوْمُ مَحْتَمٌ مِنْ قَوْلِهِمْ حَتَمَ اللَّهُ الصَّوْمَ يَحْتَمُهُ مِنْ بَابِ ضَرْبٍ حَتَمًا ، أَيْ أَوْجَبَهُ .

٢ - وَإِمَّا مَخْطُوعٌ الثَّلَاثِ فَيُقَالُ : انْحَتَمَ الصَّوْمُ وَنَحْتَمُ أَيْ وَجِبَ وَجُوبًا لَا يُمْكِنُ إِسْقَاطُهُ .

وللتحم عدة معان . فهو التقي كما في قولك . تحمت لأخي بالخير إذا غنيت له ، وهو التصير كما في قولك . تحم فلان الشيء إذا صيره وجعله حتما . وهو أكل الحتامة بضم الحاء وهي ما يبقى على المائدة من الطعام .

٣- وإما بمصدر الثلاثي فيقال . الصوم حتم مقضى وحكم مرضى ، ومن هذا قوله تعالى ، وإن منكم إلا وإرذها كان على ربك حتما مقضيا ، والحم الخالص اللاصق كما في قولك . فلان أخ حتم أى لاصق النسب ، وأنت لى بمنزلة الولد الحتم وهو ولد الصلب ، قال الهذلي .

فوالله لا أنساك ما عشت ليلة صليت من الإخوان والولد الحتم
أى الولد الحق الذى لا يشك في صحة سبه ، وفي المثل « رب أخ لك لم تلده أمك » ،
٢٩٧- ويقولون : شرابٌ مثلج ، ومياهٌ مثلجة بتشديد اللام فيها ، وهذا خطأ لأن المضعف من تلج لم يرد في اللغة ، والصواب أن يؤدي المعنى المراد إما باسم مفعول من الثلاثي فيقال . شرابٌ مثلوج ومياهٌ مثلوجه من قوهم للجنة السماء تلجنا من باب نصر إذا أُلقت عليهم الثلج ومه يقال . تلجت الأرض بالباء للمجهول إذ أصابها الثلج فهي مثلوجه .

وأما باسم مفعول من المزيد بالهمز فيقال . شرابٌ مثلج ومياهٌ مثلجة بضم الميم وفتح اللام عطفة فيها ومن الثلاثي يقال للبيد : مثلوج الفؤاد ، لأن الذكي إما يوصف بالتردد والاشتعال ، قال كعب بن لؤى .

لئن كنت مثلوج الفؤاد لقد بدا لجمع لؤى منك ذلة ذى غمض
ويقال . تلجت نفس فلان بالتجاح تلج للوجا من باب دخل : وتلج تلجا من باب تعب إذا اطمانت وسرت ويرد .

ويقال من الرامعي المهموز . أتلج يوما إذا اشتدت برودته ، وأتلج ماء البئر إذا انقطع وأتلجت صدرى تحبرك إذا فرحت وانشرح صدرى قال .

فقرت بهم صبي وأفريت جمعهم وألجيت لما أن قتلهم صدرى
ومن الثلاثي والمزيد بالهمز يقال . أتلجت عن المريض الحمى وتلجت إذا أفلت وتركه .

٢٩٨- ويقولون لهذا الرئيس سلطة عظيمة على مرءوسيه ، يعنون قبرته وقهره وشدة

يأمرهم فيأتمرون ، ويهاهم فينبئون ، وهذا التعبير يشويه الخطأ ، لأن كلمة السلطة عامية لم يعرفها العرب .

والفصيح أن يقال : له عليهم سلاطة بالفتح أو سلوطة بالضم ، أو يقال له عليهم سلطان أى تسلط ، كما في قوله تعالى « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا » أى تسلا بالمؤاخدة والقصاص ، ومن معاني السلطان الحجة والبرهان ، ومن هذا قوله سبحانه « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين » أى وحجة بالغة الوضوح والسلطان بهذا المعنى لا يجمع ، لأن معناه محرمى المصدر .

أما السلطان بمعنى الوالى فيجمعه سلاطين كبرهان وبراهين ، وقد يطلق السلاطين على الجمع كما في قول الشاعر .

عرفت والعقل من العرفان أن الفى قد سد بالحيطان
إن لم يفتنى سيد السلطان

أى سيد السلاطين وهو الخليفة ، والسلطان بمعنى الوالى يذكر ويؤنث ، والتذكير عند الخدائق أغلب ويؤنث فيقال : قصت به السلطان أى السلطانه قال ابن الأنبارى ، وقال أبو يزيد سمعت من أتى بفصاحته يقول : أتتنا سلطان حائرة

والسلط هو الزيت ، وكذلك هو الرجل الفصيح حديد اللسان ، أما السليطة فهي المرأة الصغابة طويلة اللسان ، والسليطة بكسر السين هي السهم الدقيق الطويل ، جمعه سليط ، وسلاط بكسرهما .

٢٩٩ - ويطلقون على بعض أبنائهم اسم عبد الجيد ، وهذا خطأ ، لأن كلمة جيد ليست من أسماء الله الحسنى ، وإنما معناها ضد الردى ، جمعها جيايد ، وجمع الجميع جيايدات ، أنشد ابن الأعرابي :

كم كان عند بى العوام من حسبي ومن سيوف جيايدات وأرماع
ونجمع أيضا على جيايد جمعا غير قياسى .

تقول - جاد المتاع يجود جودة بالضم ، وجودة بالفتح إذا صار جيدا ، وأجاد فلان إذا أتى بالجيد فهو مجيد ومجود ، وهم مجاويد .

ويقال للكرم السخى : رجل جواد من قوم أجواد ، وأجاويد ، وجوداء بزة فقهاء ، وجود بضم الجيم ، والسخية أيضا امرأة جواد كما في قول أبى شهاب الهذلى :

صناع ياشفاها حصان بشكرها جواد بقوت البطن والبرق زاجر

ويقال في الجمع ، نوسة جُود بالضم كالذكر قال :

وفين فضل قد عرفنا مكانه فهن به جُود وأنتم به بُخلُ
وقال الأخطل . (وهن بالبدل لا بخل ولا جود)

وتقول : استجاد الفقر فلانا إذا طلب جوده فأجاده درهما أى أعطاه إياه وأجادت المرأة إذا ولدت ولدا جوادا ، وأجاد الرجل بالولد إذا ولده جوادا ومن احاز قولك لصديقك . إني لأجادُ إلى لقائك أى أشتاق إليه وقد اختلف العلماء في أصل كلمة جيد ، فقال البصريون أصلها جَيِّد بسكون الياء وكسر الواو . وقال غيرهم أصلها جَوِيد وزان كريم ، وعلى كلا الرأيين استعملت الكسرة على الواو فحذفت ، فالتقى ساكنان فقلبت الواو ياء وادغمت في الياء الأصلية ومن معانى الحود الجوع ، كما في قول أبي خراش :

تكاد يداه تُسلمان رداه من الجود لما استقبلته الشامل

٣٠٠ - ويقولون لمن يفصل نفسه ويؤثرها على غيره من الناس (أنانى) وهذه كلمة عامية والصلواب أن يقال له أثر بفتح فكسر كفتح ، والاسم الأثرة بفتحات ، تقول : استأثر فلان بكنا إذا استبد به وخص به نفسه ، وفي الحديث « سترون بعدى أثره » أى سيستأثر امرأ الخور بعدى بالقي .

وعند الأثره الايتار ، وهو أن يفضل الإنسان غيره على نفسه تقول : آثرت غيرى بمد الهمة إيثارا إذا قدمته على نفسك وأكرمته ، ومنه قوله تعالى « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » وقوله « بل يؤثرون الحياة الدنيا » أى تفضلوها .

أما قولهم (أنانى) فيرمعون خطأ أنه منسوب إلى قول من يقدم نفسه ويفضلها : أنا أنا وهذا سب فاسد ، لأن الضمير لا ينسب إليه ، على أنه لو نسب إليه لقل (أنوى أنوى) إذ أن ألف المقصور يجب أن تقلب واوا في النسب إذا كانت تالفة كما يقال قَهْوى في النسب إلى قها .

٣٠١ - ويقولون : زَيْت الطاهى الطعام تزيتا ، يعنون أنه وضع عليه الزيت فهو طعام مَزَيْت بتشديد الياء وزان معظم .

والفصح أن يقال : زات الطاهى الطعام ، وزت أنا الطعام أزيته زَيْتا من باب باع إذا جعلت فيه الزيت فهو طعام مَزَيْت ومريوت ، كميع وميوع ، قال أبو ذؤيب الهذلي . أنتكم بعير لم تكن حَجْرِيَة ولا حنطة الشام الزيت حميرها وتقول : زت القوم إذا جعلت أتهمهم الزيت ، وزت الصبي إذا دهنته بالزيت أما

الزيت شعناه التزويد والتقديم ، تقول : زيت البدال خرفاءه إذا زودهم الزيت وقنعه إليهم ، وهم يتزيتون بزنه يستعينون أى يستوهبون الزيت أو يطلبونه

٣٠٢- ويقولون : تنبأ الفلكي بتزول المطر ، أو بخسوف القمر ، يعون أنه ادعى علم الغيب ، وهذا التعبير فاسد ، لأن التنبؤ معناه ادعاء النبوة ، ومنه المنبئ أحمد بن الحسين الشاعر المعروف وسى بهذا الاسم لأنه خرج إلى بى كلب وادعى أنه حسنى ثم ادعى أنه بى ، فشهد عليه بالشام وخمس زمنا ثم استتيب فتاب وأطلق .

والنبى هو المخبر عن الله تعالى وتركه همزه هو المختار ، ولقد نادى أعرابى الرسول ﷺ بقوله : يا نبى الله ، فأكرهه عليه وقال له : لا تنبر باسمى ، أى لا نهجز ، فابعا أما نبى الله ، وفى التنزيل : النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، جمعه أنبياء ، كما فى قوله تعالى : قل فلم تقتلون أنبياء الله ، ونبيون كما فى قوله

« يحكم بها النبيون الذين أسلموا » والاسم النبوة كما فى قوله « أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة » وعلى هذا فالنبى فعليل بمعنى فاعل

وقيل إن النبى مأخوذ من النابوة وهى ما ارتفع من الأرض ، أى أنه شرف على سائر الخلق ، فأصله غير مهموز ، وعلى هذا الرأى فهو فعليل بمعنى مفعول .

والفصيح الذى ورد عن العرب أن يؤدى المعنى المبغى بقولنا : تكهن الفلكي بكذا لأسم قالوا : كهن له كهانة أى قضى له بالغيب فهو كاهن ، ومنه قوله جل شأنه « فدكر لها أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون » جمعه كُهَّان وكهنة ككفار وكفرة والكهانة بالكسر صناعة الكاهن ، وعن ابن عباس رضى الله عنه « لا تتبع النجوم فإسما تؤدى إلى الكهانة »

٣٠٣- ويقولون : فلان شاطر يعنون أنه نشيط متمم بالمعقربة . وهذا خطأ ، إذ تقول : شطر فلان بصره شطورا إذا نظر إليك وإلى آخر . وشطرت الدار بعدت ، ومزول شطير بعيد ، ورجل شطير منفرد ، قال :

لا نتركسى فبهم شطيرا إلى إذن أهلك أو أطيرا

ومن ذلك يقال : شطر فلان على أهله من باب قتل إذا ترك موافقتهم حيث فهو شاطر وهم شطار والشطارة اسم منه ، ويقال : شطر أيضا من باب ظرف شطارة مما تقدم استبان أن الشاطر هو الخليع ومن أعيا أهله حيث ولؤما ، وأنه موضع للتحقير لا لحسن التقدير .

٣٠٤- ويقولون : هذا اللص كثير النصب ، وافر السُرقة^(١) بضم السين ، يعون الخداع والخنل ، ولكن العرب وضعت كلمة النصب بفتح النون لتؤدى معنى عدة لا صلة لكل منها بالمعنى الذى أرادوه فى عبارتهم .
١- فهو إعراب الكلمة بالفتح . تقول : نصبت الفعل أو الاسم بأحد نواصبه فهو منصوب .

٢- وهو ما نصب فهد من دون الله كالنصب بالضم والنصب بضميتين ، والجمع أنصاب ومن ذلك قوله تعالى : «إما الخمر والميسر والأنصاب والأرلام رجس» .
٣- وهو الفناء المتسم بأنه أرق من الحداة ، تقول : نصب محمد عبد الوهاب نصبا إذا غنى غناه رقيقا ، وفى الحديث : لو نصب لنا نصب العرب ؟ ونصب العرب ضرب من مغانها أرق من الحداة .

٤- وهو التعب ، تقول : نصب العامل نصبا بفتح الصاد ونصبا بسكونها إذا أعيا وأتعبه العمل ، ومنه قولهم : هم ناصب أى ذو نصب ، وسمي قولهم : نصبه لهم نصبا إذا أعياه ، قال التاج :

كلى لهم يا أمية ناصب ولىل أفايه بطى الكواكب
٥- وهو إقامة الشئ ، تقول : نصبت العَلم فانتصب ، ونصبت فلانا لأمر كذا فانتصب له ، ونصب فلان لعارة البلد إذا أقيم لها ، ومنه قوله جل شأنه : أفلا ينظرون الى الأبل كيف عُلبت وإلى السماء كيف رُفعت وإلى الخيال كيف نصبت .

٦- وهو المعادة ، تقول : نصبت لفلان نصبا إذا عادته ، ومن هذا قول جرير وإذا بنو أسد على تحزبوا^(٢) نصبت بنو أسد لمن راماه^(٣) ومنه التناصية والنواصب وأهل النصب الذين يدبون ببغضة على كرم الله وجهه
٧- وهو الأمام ، تقول : وضعت هذا الأمر نصب عيني بالفتح أى أمامها ، وهو بالضم أقصح وقيل إن هذا فى الأصل مصدر استعمل بمعنى المفعول أى منصوبا مرثيا رؤية ظاهرة بحيث لا ينسى ولا يُغفل عنه .

٨- وهو المشورة ، تقول : نصبت لفلان رأيا إذا أشرت عليه برأى لا يعدل عنه .

(١) السُرقة بضم السين : هى مآل اللص من السرقة

(٢) تحزبوا : صاروا ضدى أجزاء وتآسوا على قتلى

(٣) راماه : تأصل وعاداه

- ٩ - والنصب بالفتح وبضمين ، وبالضم وزان فُعل هو الداء والبلاء والشر ، ومنه قوله تعالى : إذ نادى ربه أنى مسى الشيطان بنصب وعذاب ،
- ١٠ - والنصب بالفتح أيضا هو العلم المنسوب كالتَّصَب بالتحريك والعاية ، وروى القوافى أن تسل القافية من الفساد .

روى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه أراد استعمال وال على الموصل ، فاستشار أصحابه فأشاروا بتولية رجل صالح سمّوه . فطلبه وجاءه فوجد عمرأ يصل وأولاده الصبيان يعابثونه ويمشطونه وهو ساجد . . فبطل السجود حتى لا يفرعهم . فلما فرغ عمر رضى الله عنه من الصلاة . . استكر الرجل أن يكون هذا حال أمير المؤمنين . فسأله عمر . كيف أنت مع أهلك ؟ . قال : إذا دخلت بيتي صمت كل من فيه . . فلا تسمع إلا همأ . ومضت فترة أحس فيها الرجل أن عمرأ قد انصرف عنه وأهمله فقال . طلبتني ؟ . فأجاب عمر : لأمر لم أجده فيك . من لا يرحم أهله لا يرحم المسلمين .

باب الفتوى

الأستاذ عبد الحميد حجازي

وردت رسالة إلى المجلة من السيد الأستاذ عبد الله عبد الحلیم سابق ، الموجه بوزارة التربية بالقاهرة تتضمن أسئلة حول بعض الأحكام التي تتعلق بالأسرة المسلمة والعلاقة الزوجية . . .

وقد تفضل فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله عبد الخالق المشد عضو لجنة الفتوى بالأزهر بالأجابة عليها مشكوراً . ونظراً لأهميتها ننشرها فيما يلي ليعم النفع .

ج ١ :

ما جاء في كتاب الإقناع . من أن دواء المرض وأجرة الطبيب لا يجب على الزوج لزوجته : إما هو اجتهد من متأخري فقهاء مذهب الشافعية وجاء مثل هذا الحكم على ألسنة متأخري فقهاء المذاهب الأخرى دون استناد أحد منهم على نص من كتاب أوسنة ، أما الأئمة الأربعة : فليس لهم حكم في هذه المسألة ، وإن كان لهم حكم يناقض هذا الحكم فيما هو شبه هذه المسألة ، فقد حكوا : بأن تكفين الزوجة وتجهيزها من النفقة ، والنفقة واجبة عليه حال حياته فتجب في ماله حتى بعد وفاته لومات قبل توزيع تركته فذهب أبو يوسف من الحنفية والشافعية ورواية عن أبي حنيفة ومالك إلى أن تجهيزها واجب على زوجها ولو كانت موسرة وهو المفق به وعليه جرى القانون ، وذلك لبقاء آثار الزوجية بينها بعد الوفاة كالورثة ، ولذا جاز للزوج أن يغسل زوجته بعد وفاتها لذلك غسل على رضي الله عنه فاطمة الزهراء .

وفي رواية عن أبي حنيفة ومالك : ليس على الزوج تجهيزها إذا كانت موسرة . فإذا اعتبر الأئمة رضوان الله عليهم تكفين الزوجة وتجهيزها من النفقة مع انقطاع النكاح بالموت لبقاء بعض آثاره .

ألا يعتبرون ثمن الدواء وأجرة الطبيب من النفقة مع بقاء النكاح بجميع آثاره من حب وود ، ورحمة وسكنى وقياسها برعاية بنينا وأطفالها . منه وقد يكون مرضها نتيجة إرهاق

ومعانة من كثرة عملها .

وإذا أوجب لها الأئمة على الزوج خادماً يساعدها في أداء عملها بل خادمين إذا كانت ممن تخدم باعتبار أن الخدمة نوع من النفقة أفلا يقاس عليها ثمن الدواء وأجرة الطبيب ويندرجان تحت عموم الأدلة في قوله تعالى : « وعاشروهن بالمعروف » وقول النبي ﷺ -
لهذا زوج أبى سفيان « أخذى من ماله ما يكفيك وأولادك بالمعروف » وقوله « استوصوا بالنساء خيراً » وقوله « يحرمكم خيركم لأهله » .

وقد جاء الإسلام بقاعدة « لا ضرر ولا ضرار » وهذه القاعدة المنصوصة بمنع الأذى عن أى كان لأن الله لا يحب المعتدين وشريكة حياة الزوج أولى الناس برفع الضرر عنها فلا يجوز للزوج أن يؤذى زوجته بإمساكها مريضة فقيرة دون علاج ولا دواء . وهى التى جعلها الله سكناً له وأنساً وراحة وأمناً ، وأمر بإحسان عشرتها في قوله تعالى : « فامسكوهن معروفاً أو سرحوهن معروف » ولا تمسكوهن سيئراً لتعتدوا . ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه .

ج ٢ :

قال في الهداية ج ٢ - ص ٣٢

وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك لأن الله أوجب السكن مقروناً بالنفقة في قوله تعالى : « أسكنوهن من حيث سكنتم من وجديكم » .
وأذا أوجب الله لها حقاً ليس له أن يشرك غيرها فيه لتضررها به لعدم أمها على نفسها ومتاعها ونقصان استمتاعها ، إلا أن تختار انتقاص حقها فإذا امتنعت عن السكن مع أهله لا تعد ناشراً

ج ٣ :

لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها . ولا يمنعها من الدخول عليها في كل جمعة . وغيرهما من اأشياء كل سنة . لأن المنع المطلق فيه قطعية للرحم ، وحمل للزوجة على مخالفتها . وقد أمر الله بالمعاشرة بالمعروف وليس هذا منها .
وبإباح للمرأة الخروج لقضاء حوائجها بإذن من زوجها .

ج ٤ :

الزوجة للموظفة . يجوز لها إيداع ما تدخره من راتبها أو من غير راتبها من أموال في مصرف بحساب جار باسمها دون فائدة ، ولا تجبر على إيداعه بحساب زوجها ، ونفقها شرعاً

على الزوج نظير احتباسها وقيامها بشئونه الزوجية ، فإذا خرجت للوظيفة يادنه فقد انتقصت من احتباسها الواجب شرعاً الذي استحققت له النفقة .
لهذا وجب على الموظفة أن تشارك في نفقة نفسها نظير انتقاص حقه في الاحتباس فإن لم تفعل فهي عاصية لأكلها نفقة كاملة بغير حق ، ولا تعد ناشراً
ج ٥ :

كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد : « انظروا من طالت غيبته أن يبحثوا نفقة أويرجعوا ، أويفارقوا ، فإن فارق فإن عليه نفقة ما فارق من يوم غاب » .
وما يعلم مخالفاً لعدم لأن النفقة بإزاء الزوجية ما لم يثبت بشوزها لأسن محبوسات عليهم وعليه نفقة الزوجة وبناتها الصغيرة ، وبفقات الولادة وما تخلف عنها مما احتاجته الزوجة والوليدة من علاج ودواء يكون على الزوج الغائب في ماله شرعاً وإن كانت إقامة الزوجة في بيت أهلها في أثناء سفره .

الشتون الفقية

ولله ولي التوفيق

مكتب الإمام الأكبر

عضو لجنة الفتوى بالأزهر

(عبد الفتاح بركة)

(عبد الله عبد الخالق المشد)

س : ما حكم الشرع في نقل الدم للمسلم المريض المحتاح له من شخص غير مسلم ؟
ج - تفيد لجنة الفتوى بالأزهر بأن الله تعالى قال في كتابه الكريم : « إنما حرم عليكم الميتة والدم وخم الخنزير وما أهل به لغير الله » ، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه .

وقال سبحانه في آية أخرى : « فمن اضطر في حمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم » وفي آية أخرى : « وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه » ، وهذه الآيات الكريمة تفيد . أنه إذا توقف شفاء المريض أو الخريح وإنقاذ حياته على نقل الدم إليه من آخر - ألا يوجد من المباح ما يقوم مقامه في شفاؤه وإنقاذ حياته - جاز نقل الدم إليه بلا شبهة ولو من غير مسلم ، وكذلك إذا توقفت سلامة عضو وقام هذا العضو بما خلقه الله له على ذلك جاز نقل الدم إليه .

أما إذا لم يتوقف أصل الشفاء على ذلك ولكن يتوقف عليه تعجيل الشفاء فنصوص الشافعية تفيد أنه يجوز نقل الدم لتعجيل الشفاء فقد جاء في الباب الثامن عشر من كتاب

الكراهية من الفتاوى الهندية ما نصه «يجوز لتعليل شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوى إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاؤه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه . وإن قال الطبيب بتعجيل شفاؤه . فيه وجهان » ١ . هـ

ولكن أيجوز الاعتماد في ذلك على طبيب غير مسلم ؟

ظاهر مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أنهم يقيدون الطبيب الذي يعول على خبره في مثل ذلك بكون مسلماً . والمالكية يرون الاعتماد على غير المسلم حيث إذا لم يوجد طبيب مسلم . . وبعض العلماء لا يرون وجوب كونه مسلماً حتى في حالة وجود الطبيب المسلم وهذا ما تختاره لجنة الفتوى ونفني به . لأن المدار على ما يوجب غلبة الظن . وهذا يتوافر كثيراً في غير المسلم بالتجربة كما يتوافر في المسلم

فقد جاء في الجزء الثالث من كتاب بدائع الفوائد لشيخ الإسلام ابن القيم الحنبلي ما نصه « في استجار النبي ﷺ - عبد الله بن أريقط هادياً في وقت الهجرة وهو كافر . دليل على جواز الرجوع إلى الكافر في الطب والكحل والأدوية والكتابة والحساب والعيوب ومحوها - ما لم يكن ولاية تضمن عدالة ولا يلزم من محرد كونه كافراً ألا يوثق به في شيء أصلاً - فإيه لا شيء أخطر من الدلالة في الطريق ولا سيما في مثل طريق الهجرة

وقال ابن مفلح الحنبلي في كتاب الآداب الشرعية من الجزء الثاني نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية ما نصه « إذا كان اليهودي أو النصراني خبيراً بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطب ، كما جاز له أن يودعه المال وأن يعامله كما قال تعالى . « من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ، الآية وهذا علم الخواص عن السؤال وهو جواز نقل الدم من مسلم أو غير مسلم على حسب ما فصلنا والله تعالى أعلم .

عبد الحميد السيد شاهين

كتاب الشهر

منهج العلماء

في غيبة الأوراك الحكيم الشري

دكتور: رؤوف سبلي

منهج العلماء في ضبط إدراك الحكم الشرعي

(١) التشريع وسياسته في الإسلام

أولاً : في ظل النبوة الإسلامية :

كان المجتمع العربي قبل الرسالة المحمدية مجموعة من القبائل التي يسيطر عليها حكم العرف القبلي المسنون من العادات والتقاليد الموروثة ، فلم تكن عندهم فكرة التقنين ، سهولة الاتصال اليومي ، وتقارب أفراد المجتمع في الدم ، والعصبية . والقوانين تظهر دائماً عندما يتركب المجتمع تركيباً معقداً يصعب معه احترام العادات والتقاليد الموروثة كنظام يحل إرادته ، ويحدد سلوك الناس داخل منطقة التعايش اليومي فلما جاءت رسالة الإسلام الإنسانية ارتفعت بالجس البشري من دائرة الحكم الخاضع للتقاليد التي تحدد دائرة المجتمع بالصغر والذاتية ، والقومية العنصرية ، إلى دائرة الحكم الإلهي العام لجميع الناس ، بأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر ، وبحل لهم الطيبات ، ويحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم أصرهم والأغلال التي كانت عليهم وكان الصحابة رضوان الله عليهم بما مارسوه في بدء الدعوة من تدريب على عالمية الحكم الإسلامي ، وارتضاعهم بديهم فوق العصبية ، والعنصرية إلى عالمية الإنسانية بالإسلام الخفيف قد أدركوا أن الفكر التقني العادل لمجتمع الإسلام مرجعه الأساسي الله ، ورسوله ، فاستقبلت صدورهم المشرقة ببور الإيمان كل حكم يحل حلالاً أو يحرم حراماً بعقيدة ثابتة أنه هو ذلك المستوى الفاضل لحياة الإنسان فمن أصدق من الله حديثاً ؟ فالقرآن يتنزل به الوحي آنافانا ، والأحداث تتولد مع هو المجتمع ، والرسول ﷺ يشرع بما يوحى إليه ، وما يفسره ويبينه بالسنة لحائب من الذي أوحى إليه ، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم .

ومع هذا فقد أخذت عملية التشريع مهجاً فريداً يدرّب النفوس على استقبال الحكم ، فبعد أن ثبتت العقيدة درج الله وقسط في الأحكام .
ومع التدريج والتقسيم هبأ الله النفوس لتقبل الحكم الشرعي . فأخذت الأحكام تتورع مع وجود الحاجة خطوة بعد خطوة ، وكلما أشرقت أنوار الإيمان في الصدور حج الناس إلى رسول الله ﷺ يسألونه :

- يسألونك عن البتامة ؟

قل : إصلاح لهم خير .

- يسألونك عن الخمر والميسر ؟

قل : فيها أثم كبير ومنافع للناس .

- يسألونك عن المحيض ؟

قل . هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن .

- يسألونك ماذا ينفقون ؟

قل : ما أنفقتم من غير ظلال الدين والأقربين .

- يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ؟

قل : قتال فيه كبير .

- يسألونك عن الأهلة ؟

قل : هو موافيت للناس .

فالتصمع يسأل ، والوحي يترى ، والرسول ﷺ يجيب ، وينبوع إجابته وحى الله ، « ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى » .

وعلى قدر طاقة العباد منح الله الناس الدين والشريعة بالتقسيط والثبات ، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر . (النساء)

« يريد الله ليجعل لكم ويهديكم سنن الدين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم » . (النساء)

« لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » . (البقرة)

فقد استمرت الدعوة في عصر وجودها المكي زهاء ثلاثة عشر عاماً تحرر القلوب والعقول من الشرك الحجري ذلكم الذي يحقر كرامة الإنسان ، ويمعده عن الكيان البشري وتخرجهم إلى الحق والعدل والنور بشهادة التوحيد . فلما تجمع للدين طائفة موحدة وقيادة

أمنية بعد أحد عشر عاماً في مكة فرض الله الصلاة كوصلة تشرف الإنسان في اتصاله بربه وتكون ركيزة الأسس للعلاقات الاجتماعية لتستمر الرقابة الاجتماعية التي هي مصدر حماية القوانين متصلة بالله الحق حتى يكتمل للبشر أساس حريتهم فالكل لله عبد والكل ينبغي أن يراقب الديان الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ، وذلك وحده هو عصب العدل والخدمة الاجتماعية التي تبذل حبة لله وابتغاء مرضاته :

« إنا نعلمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً » (الإنسان)

ثم انتقلت الدعوة إلى المدينة بعد جهاد لبث قواعد الحرية والعدل « لا إله إلا الله ، محمد رسول الله » ، لينتج المجتمع الذي رغب بنفسه في قبول الإسلام كنظام للدولة ، وباع على هذا مرتين للمسئولية التاريخية فكان التشريع القانوني الذي درجه الله وقسطه : فرض الجهاد في السنوات الأولى من الهجرة : حماية للدعوة ، والمجتمع ، ورداً للمعتدين :

« أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير »

فرض الله الزكاة وفرض أحكاماً عدة ثم فرض الله الحج في الأعوام الأخيرة للرسالة .
« وفيه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً » . (آل عمران)

وهي أحكام لا تتناقى مع سلوكه موروثة في المجتمع ، ومع هذا فقد خفف الله عن الأوائل حتى تنهأ نفوسهم بعد رسوخ العقيدة لتقبل شريعة الله بالهبة بعد انقضاء لبثت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة .

أما الأحكام التي لها صفة الحرية لأنها تغير سلوكاً موروثاً فقد أخذت هذه الأحكام سهجاً خاصاً في عملية التخرج والتهيئة للأساس العام الأكبر « يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً » .

فالخمر : كانت عادة عالمية درج عليها جل المجتمع العربي كبقية المجتمعات العالمية التي اتخذتها شراياً مألوفاً ، فلما جاء الإسلام لم يهدف بإدائه ذي بدء لكشط تلك العادة التي تلغى عقل الإنسان الذي يعد في العرف المنطق الميزان الفاصل بين الإنسانية في البشر ، والحيوانية في البهي ، فإنه مع فحش آثار الخمر من وجهة نظر المنطق السوي لكرامة الإنسان كان من الصير على الأمزجة أن تتقبل دفعة واحدة تحريم الخمر ، رغم أن في التحريم تبجيلاً ، وتكريماً لمنزلة الإنسان ، ولكن الله وأف بالعباد فدرج في التدرج ؟ :

١ - فعندما مثل عنها النبي ﷺ نزل الوحي يتلو :

« يسألونك عن الخمر والميسر قل فيها إثم كبير ومنافع للناس » . (البقرة)
 فقال الناس . قال الله فيها إثم ولم يقل حرام ؟ واستمروا .
 ٢ - فلما خطط الناس صلاتهم بشرائهم ، قال عمر : اللهم أرنا بياناً في الخمر ؟ فأنزل
 الله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » . (النساء)
 فامتنع بعضهم عنها بتأناً ، وثناؤها بعضهم في غير أوقات النهي الموضحة في الآية .
 فنبأت بذلك نفسية المجتمع كله للحكم الأخير
 ٣ - فأنزل الله تعالى - في أواخر حياة التشريع بالمدينة -

« إنا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم
 تفلحون » . (المائدة)

فأنهى المجتمع كله انتهاء تحميته للقائمية الرقابة الدينية التي مردها « اعبد الله كأنك تراه »
 فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، وتركبه النفس الراضية ، وسعد به العقل الذي ببجل ،
 وتشرح به الصدور التي استقر فيها الإيمان بالإرادة
 ومثل هذا من الأحكام التشريعية التي تغير تقاليد المجتمع القديمة : الزواج من روجة
 الابن الدعي ، فقد شب المجتمع على تقاليد أسرية لا تتفق مع مقررات الإسلام .
 فالتبني قد ألغاه الإسلام :

« ادعوهم لآبائهم هو أوسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين
 ومواليكم » . (الأحزاب) .

فأبطل بذلك علاقة البزة ، واستبدلها بعلاقة الإخوة الدينية التي هي كرم في نظر
 العقيدة والحق ، والأقوى في سياج التشريع إذ الأخوة الدينية أساس التضامن الإنساني في
 داخل التعاشر الاجتماعي :

« المسلمون متكافأ دماءهم ويسمى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم » .
 « المسلم للمسلم كالنيان المخصوص يشد بعضه بعضاً » .

غير أن آثار ذلك الإلغاء يحتاج إلى نية خاصة ، فاختار الله هذه النية أرق أسوة في
 المجتمع الإسلامي تملك ضبط حدة إنفعالات التجربة التي تجابه نظاماً موروثاً منذ الآباء
 صار له حكم العادة الحيرية اللازمة فكان زواج زيد بن حارثة مولى سيدنا رسول الله ﷺ
 من ابنة عمه النبي ﷺ زينب بنت جحش :

(١) رفض أخوها عبد الله أولاً خطبة النبي ﷺ زينب لمولاه زيد حسب التقاليد الأسرية المتوارثة فقول الله تعالى :
 « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم »
 (الأحزاب)

فقال عبد الله : سمعنا وأطعنا يا رسول الله .

(ب) وتزوج زيد من زينب ، وأخذت العلاقات الروحية مستواها الطبيعي من الود تارة والخلافات أخرى ، حتى شاء الله واحتدم النزاع ، وطلقت زينب .
 (ج) فأمر الله نبيه ﷺ أن يتزوجها إعلاناً بتشريع جديد بلغى أهلك التقاليد القديمة (لم يكن في الأمر شيء أكثر من ذلك ومن زاد فقد أهت)

يقول الله تعالى :

« فلما قضى زيد منها وطراً رَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً » .

وهكذا كانت حكمة الله جل شأنه اختيار الأسرة الأولى في المجتمع الإسلامي لتتحمل مسئولية تغيير العادات التي دأب عليها المجتمع أحقاباً قديمة من الزمن لأنها وحدها التي تملك القدرة على ضبط المفاعلات التجريبية القاسية . . وتزيدها أوامر الله شرفاً فترسخ لحكم الله بلا تفلسف ، إذ غيرها من الأسرار لا يقدر أن يواجه أحداث تجربة مهمتها تغيير عادة لازمت العقول ، وغالطت السلوك حتى صارت واحدة من فقه اللزوم الاجتماعي منذ مئات السنين وصارت ديناً وعلقاً وقانوناً .

ومع تلك الرحمة الإلهية في التشريع كان الصحابة رضوان الله عليهم حريصين على تلقى العلم من رسول الله ﷺ ، وكان يكفي احتياج منهم لحكم من الأحكام أن يسمع القرآن من النبي ﷺ فيفقه حاجته من التلاوة فالقرآن عري ولسان الرجل عري ، والدكاء العري عرياً خالصاً على الفطرة ، كما كانوا رضوان الله عليهم يستضربون في كل ما يعينهم . ويتبعون الرسول في كل ما يرويه منه من فعل ، يروى القاضي عياض في شرحه للشفاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : بينما رسول الله ﷺ يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فروصها عن يساره فلما رأى القوم ذلك ألقوا بها عليهم فلما قضى صلاته قال : ما حملكم على إلقاء تعالكم ؟ قالوا : رأيناك ألقىت عليك ، فقال : إن جبريل أخبرني أن فيها قرأاً .

وهذا الاتباع المحمود كان للمسلمين في رسول الله أسوة حسنة فانتضعوا بالإسلام ومكثوا لدين الله في دولة تسمى العدل ونعمى كرامة الإنسان من موات الجاهلية الأولى ؟

ثانياً - في ظل الصحابة :

تحمل الصحابة من بعد النبي ﷺ موارث الدولة الإسلامية . . فانتسخت رقعة الدولة ودخل الناس في دين الله أفواجا ، فكان على عاتقهم - وهم أبناء - أن يوضحوا للرعية أحكام الله ، وهم لذلك رأوا أن الخبطة في الحكم الشرعي تستلزم التثبت من سبب رواية الحديث إلى النبي ﷺ فأخذت هذه الخبطة أسلوباً خاصاً حسب رأى وبصيرة الإمام رئيس الدولة :

١ - فسيدها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بإرها مع الشاهد الآخر كما جاء في حديث توريث الخدعة : ما كان يعلم أبو بكر رضي الله أن ما شئتاً لم استفتى الناس فروى المغيرة أنه سمع النبي ﷺ يعطيهما السدس فطلب أبو بكر معه شاهداً فشهد معه محمد بن مسلمة ، فقويت سبب الرواية إلى رسول الله ﷺ فأشده أبو بكر رضي الله عنه .

٢ - ومثل ذلك الصنيع من التثبت بالشاهد عمل سيدنا عمر رضي الله عنه سلم عليه أبو موسى ثلاثاً فلم يجبه فرجع فسأله عمر : لم رجعت ؟ فروى أبو موسى حديثاً عن النبي ﷺ « إذا سلم أحدكم ثلاثاً فلم يجب فليرجع » فطلب منه عمر بينة والا مكل به فذهب أبو موسى إلى أصحابه فتمتق اللون وسأهم الشاهد فأرسلوا معه من يشهد له بصحة الرواية

٣ - وكان للإمام علي رضي الله عنه مسج خاص فقد كان يكتب بالقسم بحفظ تاريخ السنة عنه كرم الله وجهه ، وكان إذا حدثني غيره - يعنى غير النبي ﷺ استحللته ،

مع هذا الجو من الرياسة الإسلامية الأمانة الوثيقة في شخصية رئيسها كان الناس يستقون الأحكام من الصحابة رضوان الله عليهم وهم جميعاً عدول أعدل ما تكون العدالة . وأمناء أدق ما تكون الأمانة بأبهم اقتدى الناس اهتدوا وطاروا

ومن ألع ما يحمله التاريخ ويورثه للعلماء الذين احتسبوا أنفسهم للدعوة أن الفتوى في ظل الصحابة أخذت ثوباً فكرياً فريداً بالتعاون ، والعودة إلى الأدق في الحكم والاختلاف في الرأي لا يفسد وحدة الأمة فقد روى أن رجلاً قتلته امرأة أبيه وخليل لها فرغ الأمر إلى عمر ، وهو رئيس الدولة ، فتردد ، هل يقتل الكثير بالواحد ؟ ففرض القضية على فقيه الدولة ومفتيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وكرم الله وجهه وقال له : أرايت لو كان

نقرأ اشتركوا في مرقه جزور فأخذ هذا عضواً وهذا عضواً أكنيت قاطعهم ؟ قال عمر : نعم ، قال علي : فكذلك ، فعمل عمر برباه فاقصص من الكثير للواحد .

وإذا كانت هذه الفترة من التكمير تمتاز :

١ - بالحليظة في الحكم الشرعي

٢ - وبالحيظة في دليله .

٣ - وبالتعاون في الفتوى .

٤ - فهي كذلك تمتاز بمراجعة الفتوى والعدول عنها إذا بان أن الحق في غير جانبها .

فقد رفعت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسألة في الميراث تسمى (المسألة المشتركة) .

وهي التي مات فيها امرأة وترك : زوجاً ، وأماً ، وأخوة لأم ، وأخوة أشقاء قسم عمر الميراث حسب الفروض المحكمة : للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخوة لأم الثلث ، وعلى ذلك فلم يبق للأخوة الأشقاء شيء من الميراث ، فقالوا لوليس الدولة عمر : هب أن آبائنا كان حبراً في البيم ، ألسنا أبناء أم واحدة ؟ فعدل عمر عن فتواه وأشركهم في الميراث . وكان عمر دائماً يقول . لولا علي فلنك عمر : وهذا يرث العلماء في العصر الحديث هذه الموارث عساهم يقدموا لدين الله شيئاً من الواجب المقدس .

ثالثاً : بعد الفتح الإسلامي :

ومع اتساع الفتوحات الإسلامية في شمال أفريقيا ، وشرق آسيا وغيرها انتشر العلماء من الصحابة في الأمصار والبلاد التي حقق لها الإسلام آمالها في الحق والعدل والكرامة فألفت الناس حولهم يهلون من فيوضات علمهم وأعرافهم ويسألون فيفتون فيعملون بما انتفعوا به من الهدى فيحيون حياة الكرامة التي أرادها لهم الإسلام الخفيف .

- فكان في (المدينة المنورة) أبو هريرة ، وأبو سعيد الخدري ، عبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت .

- وكان في (مكة) عبد الله بن عباس .

- وكان في (الكوفة) عبد الله بن مسعود

وكان في (البصرة) أنس بن مالك .

- وكان في (مصر) عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب الصادقة .

- وكان في (الثام) معاذ بن جبل [بعد انتهاء مدته في اليمن] .
رضي الله عنهم جميعاً .

فحملوا للناس السنة ، وعلموا الناس فقه الإسلام كما تعلموه هم من رسول الله ﷺ
وافتوا بما أطمأن إليه النفس ووثقت فيه الذمة وأرضى الله ورسوله وبصحب للأمة فكانت
دولة الإسلام التي خلفها محمد ﷺ ما تزال في نوبها الموحد وثقافتها الرفيعة التي ترطب كبد
الحرية ، وتقوى أزر الصديق وتوفر العدل للبشر جميعاً كما أمر الله وأرشد بيه ، ووصى به
القرآن والسنة والخلفاء الراشدون من بعد .

وكان هؤلاء الأساتذة والشيوخ الكبار تلاميذ وأبناء حملوا عنهم العلم والفتوى والفقه
والفهم ، فانقلت على أيديهم رسالة الدين يعلمون ، ويهذبون البشر فلما اختلط الفكر
الإسلامي الصافي بالفكر البشري القديم ذى الحضارة العتيقة واختلطت الأنساب والدماء
ظهرت ثقافة جديدة خليط من ثقافة الكهوف التي احتفظت بها النسيات اللاشعورية من
أبناء القوميات العريقة فتمت :

١ - عروبة الخطر واللفظ السليق وامتزجت الفكرة الإسلامية بخلط من الثقافات
الأولى التي دخل أهلها في دين الله أفراجاً ، ومع حلالة الإيمان استبقوا طلاء ثقافتهم
الأولى فلم يستطيعوا الخلاص منها فقد استقرت في الدم استقرار الموارث الأخلاقية
والصفات .

٢ - كما غطت الرقابة الدينية ، ووهت العزائم ، وصار للدنيا طلاب أنهم حياتهم عن
العمل والدفقة ، وساعد على هذا اللهو ، ضعف القدرة المعرفية ، وبلادة الذوق والتذوق
للقرآن ، والسنة ، بالإضافة إلى خليط المبعث السياسي الذي منبت به الأمة وتميرت به
أحقاب من الزمن ليست بالقليلة في عمر البناء فأخذت العبادة المحل الثاني في النفوس ،
وصار الإسلام ملكاً عضوداً يحتاج ملكه إلى المؤازرة ، والتعصيد فصارت الإمامة للدنيا
وجعل الدين تابعاً ففسى الناس رسالة الحق وابتعدوا عن الدين روحاً وسلوكاً وهنا ألحت
الظروف : الفكرية والسياسية ، والاجتماعية ، على وجود العبقرية العابدة الطاهرة الأمانة
الزاهدة الحرثة ، لتدرك للناس الحكم الشرعي من أصوله الرئيسية : القرآن ، والسنة
الصحيحة ، بعد أن عالج الناس سوء الحياة فلجوا في أخطارها وولغوا في طهر المياه
بما اخترعوه هتافاً فأفسدوا حقائق العلم التي يرتوى بها فكان ذلك مبدأ فجر جديد صادق
لانتجاها الفقه الإسلامي بذل فيها الأمناء الصادقون النصيحة لله ولرسوله وللأمة المسلمين

وعلمتهم أقصى الجهد لتقديم الحكم الشرعى :

- ثابت الدليل .

- مؤسساً على الحجة .

ليأخذ الناس أحكام الشريعة من مدارك الفقهاء الذين وظفوا أنفسهم في سبيل الله لا من أجل دنيا أوجاه أو رزق بل ابتغاء مرضاة الله وخدمة للدين الحنيف وقادية للواجب ورعاية للمجتمع الإسلامى الذى يجب له الصبح والتوجيه على سنة الله ورسوله
 وفى خلال عملية إدراك الحكم الشرعى من مصادره الأصلية أخذت الوسائل عدة أنواع : تعددت وتنوعت عند العلماء الكبار بناء على ظروف العصر ومقتضيات الفكر والمنطقة :

- فالإمام أبو حنيفة رضى الله عنه فى العراق يستند دليل النقل برأى العقل لأن البلد الذى هو فيه بلد حضارة مارسوا الأدب والنقاش والتفكير والذين غمروا على هذا الأسلوب يعوزهم فى إدراك الحكم وتقبله إدراك العلة العقلية ليتسق مع الوجدان اقتناع العقل .
- والإمام مالك رضى الله عنه فى المدينة المنورة يحترم عمل أهل المدينة كواحد من وسائل استنباط الحكم الفقهي لأهم المألفون المألفون من سنة النبى ﷺ .
- والإمامان الشافعى وابن حنبل رضوان الله عليهما فى الحجاز بلد الحديث ومواطن الدعوة يشدون أيديهم على السنة لأن المجتمع مجتمع مولد الرسالة فتح عينه القانونية والثقافية على نور النبوة لا غير ومن قبل كانت أمة أمية .

والكل ملتزم فى عملية الاجتهاد والاستنباط بأصول التشريع : القرآن والسنة والإضافات فى الوسائل التى بها يدرك الحكم إما اقتضتها ظروف البلد دفاعاً عن الدين لا حباً فى هوى ، ولا أساساً للاختلاف بين الناس ، ولا مشاحة فى هذا الاختيار ولا يمكن لأحد أن يظعن فالأئمة فى مركز من الظهور لم يبلغه واحد من علماء العصر الحديث هم أرادوها الله ، ونحن نريدها للدنيا وهم أحاطوا بالأصول ونحن مارلنا بحبوا فى روضتهم وبعد لم نبلغ الدرجة الصغرى .

وفى خلال العمليات الإدراكية الاستنباطية للحكم الشرعى ظهرت قواعد ضبط إدراك الحكم الشرعى الفقهي التى جعلت مهجاً للعلماء فى عملية الاجتهاد التى اشتهرت فى العلم بين الناس بأنها علم (أصول الفقه) .

واذن :

فأسس التشريع الإسلامي : القرآن ، والسنة الإسلامية الصحيحة وطريقة الاجتهاد هي . عملية إدراك الحكم الشرعي القائمة على شروط خاصة وى اغتهد .
 وآلات الاجتهاد هي الإجماع ، والقياس بالاتفاق غالباً ، وبريادات تخضع لظروف بلد الإمام . مثل عمل أهل المدينة . والاستحسان والمصالح المرسلة . الخ .
 وعلى هذا النمط عرف الفكر الإنساني :
 منهج العلماء وى ضبط إدراك الحكم الشرعي حتى شهد الخصوم لعلماء الإسلام بالسند المتصل ، وبفضلهم فى تحمل الأمانة العلمية .

(ب) حول تدوين منهج العلماء فى إدراك الحكم الشرعي

أولاً : المبدأ

الأحكام الفقهية :

هى نتائج البحوث المكتبة من الأدلة التى فصلت هذه الأحكام . والبحث للوصول إلى هذه الأحكام له أصول : هى مصادر استندت الأحكام إليها وهذه المصادر هى :
 القرآن ، السنة ، لا غير

وعملية البحث لاكتساب هذه الأحكام الفقهية من مصادرها الأصلية هى الطاقات الفكرية الأمانة التى بدلت خدمة لدين الله للتعرف على هذه الأحكام رعاية لسلوك المجتمع على شريعة الله ، وآلات البحث الكاشفة عن هذه الأحكام التى تستخدم وى عملية البحث إما أن تكون الإجماع ، أو القياس ، أو أنواع أخرى من آلات الاستدلال التى أقرها العلماء أو وثق فيها الإمام المجتهد .

والأحكام الفقهية بهذا المعنى متأخرة وى مولدها عن عصر النبوة والصحابة إذ وى الصدر الأول لم يكن المسلم وى حاجة للحصول على حكم شرعي أكثر من الرجوع إلى النبي ﷺ ، أو أن يسمع القرآن ، فيفهم المراد ، أو يبلغه الحديث فيكتبه العلم بالسند ليدرك مبلغ صلة الحديث بالنبي ﷺ لقرب الزمان ، ووضوح الأحوال ، وشدة الرقابة الدينية وى النفوس .

وقد سمح رسول الله ﷺ للمبعوثين من قبله إلى المسلمين وى البلاد البعيدة أن يفتوا

عما أطمأنت إليه نفوسهم على نحو ما هو مشهور في حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه ، حين ذكر للنبي ﷺ أنه سبق في الناس عما في القرآن فإن لم يجد فما في سنة رسول الله ﷺ فإن لم يجد فسيجته ولا يقصر ، فإن إدراك المعالي من ألفاظها ، واستنباط الحكم من أدلتها ، ومراعاة الروح الإسلامية في بناء الدولة وإقامة العدل ، جلبة في نفوس الصدر الأول اشرفت بها الصدور إشراقة الخلاوة بالعقيدة فكانوا على نور وهدى من الله ، ومن يهدي الله فهو المهتد .

ثانياً : المولد

فلما انقضى السلف ، وانقلبت العلوم صناعة ، واختلطت الملكات ، وضعف الفكر ووهيت القرينة وصار العلم مستورداً بمشاغل الدنيا وأقبل الناس على الحياة بلبهون ، وأحدثت فن كالليل المظلم ، ولدت اضطرابات في الرويات ، وأدخلت الهوى المتبع على الحق الأبلج حتى تشككت الأحوال ، فاضطر الناس إلى قواعد تعصم إدراك الحكم الشرعي من مظنة الخطأ فعمد إلى ذلك الفقهاء فزجوا بالحكم بقاعدته فنشأ عن ذلك أسلوب فقهي ممزوج بمجم من قواعد الاستنباط ، يضبط كل أمام بهذه القواعد إدراك الحكم الشرعي على قدر بصيرته وغاية جهده :

- فكتب الإمام أبو يوسف ، وصاحبه الإمام محمد بن الحسن الشيباني جملة من تلك القواعد .

- وأشار إلى قدرها في موطأ الإمام مالك بن أنس .

فكانت تلك الكتابات المبدئية اختلاطة بالفقه مرحلة المولد لعلم أصول الفقه الإسلامي من غير أن يكون له الاسم الرسمي المشهور به حالياً ، أو له كتاب خاص بقضاياها وحده

ثالثاً : النمو

فلما كان الإمام الثابت محمد بن أدریس الشافعي رضي الله عنه تطور به المولد إلى علم مستقل كامل أملت ظروف الحياة في ذلك العصر الذي هاجم فيه الملاحدة كتب السنة ، وأسرف المتشرفون بالكلام في موضوعات تناضل بين تقديم القياس على غير الواحد . إلخ .

فأبصر لهم الإمام الشافعي كمنافع عن مصادر التشريع الإسلامي ومدافع عن حياض

السنة ، ونبائع الثقافة الإسلامية ، ووسائل إدراك الحكم الشرعى فإن الشريعة الإسلامية شريعة الحياة مدى الأجيال البشرية ، والأزمان كلها ، وجوهر عالميتها ، واستمرارها هو . القرآن والسنة ، وغلاف هذا الجوهر هو : ضوابط إدراك الحكم الشرعى التى تضمن للتشريع الإسلامى السلامة من اتباع الزيغ ، وشطط الأهواء فى عملية الاجتهاد . فيتبع الناس باسم الحق أهواء الضلالة والذين يضلون . . . فيتدرب المجتمع على جمود الشمس وهى فى كبد السماء .

لجمع الله بجهود الشافعى مدخرات الأولين من العلماء ، ووصف فيه المراجع العلمية الأمانة وسماه « أصول الفقه الإسلامى » فكان بدء ازدهار التصنيف والكتابة فى هذا العلم الذى جمع الله به ضلالة الفكر عن الصراط المستقيم ، لمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً ؟ وأول ما وصل إلى الفكر الإسلامى من مادة علم أصول الفقه هو ما دونه الإمام الشافعى ومن قبل كانت المادة مجموعة من القواعد منشورة فى ثنايا قضايا أحكام الفقه على أنها أدلة إدراكها ليطلع بها المسلم أصل الحكم الشرعى فجزاه الله وجزى معه السابقين من أئمتنا خير الخزاء على ما قدموه من علم بحرس الله به مستقبل شريعته وينفع به من يشاء من عباده السالكين إليه طريق المحجة البيضاء .

رابعاً : من ثمار النمو

ثم انفتح باب التدوين والكتابة فى علم الأصول حتى كانت له ثمار جمعة الأنواع والتصانيف كان فى مقدمتها :

١ - رسالة الإمام الشافعى التى تكلم فيها عن القرآن ، وعن السنة ومنزلتها من القرآن وتكلم عن النسخ والمسخ ، وعن علل الحديث والإجماع ، والقياس ، وخبر الواحد .
٢ - ومن بعده تتابع المتأخرون عن الشريعة - فكتب الإمام أحمد بن حنبل فى موضوعات أصول الفقه ثلاثة كتب كتاب طاعة الرسول ﷺ وكتاب الناسخ والمنسوخ وكتاب العلل .

٣ - ثم اهتم سبل الفكر : فكتب علماء الأحناف وأطنبوا فى الكتابة والتحقيق مسج خاص لهم .

وكتب معهم علماء علم الكلام وعمدوا إلى تحقيق المسائل الأصولية مسج خاص لهم فورث الفكر الإسلامى منهجين :

المنهجان :

(أ) أما الفقهاء :

فقد تناولوا قضايا أصول الفقه بالشرح والتحليل المبني على الاستشهاد من قضايا الفقه كتنظيم عمل للقاعدة مع فرعها المنشق منها ، فهم يذكرون القواعد الأصولية أولاً ثم يأتون بأصل الدليل من مصدره الأمين القرآن والسنة ، ثم يفسرون كيفية إدراك واستخراج واستنباط الحكم الفقهي من دليله الأصلي بناء على قاعدته الأصولية .

(ب) أما المتكلمون :

فقد ارتفعوا بقضايا الأصول عن موطن التطبيق ، فبحثوا قضاياها مجردة عن العروغ الفقهية مكتفين بالاستدلالات العقلية ، والبرهنة المنطقية .

٤ - ومن عوارض التيار ، وكنائج لطريق المنهجين سلك العلماء فيما بعد طريقة التألف :

(أ) فعلى طريقة الفقهاء كتب جمع من علماء الأحناف منهم

- أبو بكر الرازي المتوفى سنة ٣٠٧ هـ

- أبو زيد البدسي المتوفى سنة ٤٣٠ هـ

- شمس الأئمة السرخسي المتوفى ٤٣٨ هـ

- فخر الإسلام البيهقي المتوفى سنة ٤٨٢ هـ

(ب) وعلى طريقة المتكلمين كتب جمهرة من علماء الشافعية ، منهم

- أبو الحسن البصري المتوفى سنة ٤٦٣ هـ (كتاب المعتمد)

- أبو المعالي الجوري المتوفى سنة ٥٠٥ هـ (كتاب البرهان)

- أبو حامد الغزالي المتوفى سنة ٥٠٥ هـ (كتاب المستقصى)

خامساً : مرحلة الجمود والتعقيد

لم يكن علم أصول الفقه مادة علمية هدفها ذاتها ؟ نعم الفقه مادته من حيث هو علم الأحكام السلوكية التي تبين للناس الطريق السوي إلى الله ولكن أصول الفقه ليس بهذه المثابة ، بل هو قواعد وآلات تسعف المجتهد في إدراك الحكم الشرعي من مصادره الأساسيين : القرآن والسنة .

إنه في أدق مداركه . مسج الإمام الختند ، وهو وحده الذى بملك أن يقرر القواعد الأصولية التى يحتاج بها ، يزيد أو ينقص منها ، ذلك لأنه هو وحده المسئول أمام الله عن نتائج بحثه التى يترتب عليها عبادة الناس لله رب العالمين ، فس سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة .

ومعنى هذا أن الخلف غير المختدين إنما حظهم من أصول الفقه والنظر في قواعد الاحتياط ووسائله هو التعلم . وإدراك الدقة العلمية التى ضبط بها العلماء الأول عملية الاستنباط ليحصل من التابعين لهم التبجيل وفاء لما بذلوه لوجه الله من جهد هو عليهم ضريبة . ولهم من الله منحة ، دون أن يزيد الإلتاع فيه شيئاً بالتقرير أو بالحاشية ، إذ رأى غير الإمام في قواعد الأصول ليس بدى معنى وليس بدى غاية

وإذا تجاوزنا عن الإلتاع حد هذا الحق إلى الزيادة أو الاختزال ، أو الاختصار فقد عقدنا الأمور . وصعبنا السهل . وأظلمنا النير دون ما فائدة أو حسنة ، وذلك هو ما منيت به دراسات أصول الفقه التى هى في جوهرها ، مسج الختند في استنطاق الحكم الشرعى ، ولكن الخلف من بعد الرعيل المخاهد تدخلوا بالرأى تقريراً ، ونحشية ونخطئة ، وتصويماً . ألغ فاطالوا في شرح اختصارات . واختصروا شروح المطولات وجمعوا الكتب في مختصر ، واختصروا المختصر في مختصر آخر حتى خفيت المعاني بين أحجار العبارات التى عجت بها - في غير تسلسل وأنساب - كتب الأقدمين -

وكان ذلك نتيجة للمرض الفكرى الذى أصيب به الشرق الإسلامى بعد الانتكاسات السياسية . والاجتماعية ، التى اعيت الفكر ، وأذيلت العزيمة ، وأصغفت الإرادة ، وثبطت الهمة .

فكان من محاصيلها مجموعة من المختصرات ، والمجموعات لما سبق من التصانيف والتأليف ومن بين ذلك :

- ١ - اختصر النسق م ٧٩٠ هـ كتاب فخر الإسلام البيزدوى م ٤٨٢ هـ
- ٢ - واختصر صدر الشريعة م ٧٤٧ هـ كتاب البيزدوى ، وكتاب ابن الحاجب في كتاب واحد سماه « التقيح » . لم شرحه هو بكتاب سماه « التوضيح »
- ٣ - واختصر الرازى م ٦٠٦ هـ ثلاثة كتب في كتاب واحد

الكتب الثلاثة هي :

« البرهان للإمام الحرمين » الجويني .

« المعتمد لأبي الحسن البصري .

« المستصفى للإمام الغزالي .

وسمى هذا المختصر من هذه الكتب الثلاثة « المحصول » .

ثم جاء من بعد ذلك محمد بن الحسن الأرموي م ٦٥٦ هـ فاختصر المحصول في كتاب سماه « الحاصل » .

ثم جاء من بعده القاضي عبد الله البياضوي م ٦٥٨ هـ فاختصر الحاصل في كتاب سماه « المحتاج » .

فانظر كيف تختصر ثلاثة كتب في كتاب واحد ، ثم يختصر الكتاب الواحد في كتاب آخر ، ثم يختصر هذا الأخير في كتاب آخر ؟

كيف يبقى مختصر المختصر من المختصر الأول بمواد واحد من الكتب الثلاث بله كلها أجمع ؟

يعني : كيف يبقى المحتاج الذي اختصره القاضي البياضوي من الحاصل الذي اختصره الأرموي ، الذي هو مختصر من المحصول الذي هو مختصر من الكتب الثلاثة الكبرى

المعتمد ، البرهان ، المستصفى ؟

وعلى نفس الطريقة يلخص سيف الدين الآمدي م ٦٤٩ هـ الكتب الثلاثة السالفة في كتاب سماه « الأحكام في أصول الأحكام » .

ثم يأتي ابن الحاجب المالكي م ٦٤٥ هـ ويختصر كتاب الآمدي في كتاب سماه منتهى الوصول ، ثم اختصره هو بنفسه مرة ثانية في كتاب سماه « مختصر المنتهى » .

ونحنم الحلقة بمختصر تاج الدين السبكي م ٧٧١ هـ الذي سماه « جمع الحوامع المشهور بالتعقيد والصعوبة وخفاء المعنى في بطون أمهات الكتب التي جمع منها وهي : كما يقول هو - تزيد على السبعين كتاباً » .

وبهذه المرحلة يتجمد البحث في علم أصول الفقه الإسلامي اللهم إلا رسائل جديدة في بعض قضاياها ألقت على منط الإحصائيات التاريخية أو على منط التلصّف والتبحر في بعض قضاياها .

وآخر أبحاث موضوعية معاصرة قدمها فضيلة الأستاذ العلامة الشيخ الفاضل بن عاشور

إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في المؤتمر الأول لعلماء المجمع في عام ١٩٦٤ م وكذلك أبحاث قدمها لقيف من كبار العلماء منهم فضيلة الأستاذ الشيخ محمد نور الحسن الوكيل السابق لمشيخة الجامع الأزهر وفضيلة الشيخ الوزير السابق محمد فرج السهري على بدء نعود :

وإن وظيفتنا هنا هي أن نعود بعلم الأصول إلى غايته حتى نقف على أسس البحث الفقهي عند السابقين من أئمتنا فنشرحها كما حققها الأئمة على أنها قواعد مسيحية تضبط علمية استنباط الحكم الشرعي دون ما زيادة منا أو تعمق «حشوي» أو اتباع لمن زاد واطلب . أما من وهبه الله طهرًا في القلب ، وإخلاصًا في النية ، وعلمًا واسعًا بالقرآن والسنة وصح منه العزم ، ورغب في الله ورسوله وجهاد في سبيلها فليتبوأ مقاليد هذه الخطوة وليضف للقواعد ما أطمأنت إليه نفسه حتى ينافع عن الدين بالسلطان والخبرة والعلم والحكمة فإن النبي ﷺ قد تفاعل لهذه الأمة أن يحيا فيها طائفة تجدد الدين للناس ونعمى الشريعة من البلاء النفسى يقول ﷺ : يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين .

وهو فضل الله يؤتبه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

أن الأمر دين يصاب وواجب يؤدي فمن استأس واسترا لعرضه وديه فليخصها على بركة الله فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر ، ولكل درجة .

دكتور

رموف شلي

فهرس العدد

الصفحة

- موقف الإسلام من الفلسفة
 ٢٩٣ فصيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأهر
 نظرة مؤمن واع إلى المذنبات المعاصرة
 ٣١١ العلامة أبو الحسن الندوى
 الإسلام والمدينة الحديثة
 ٣٢١ العلامة أبو الأعلى المودودى
 من ضيق الوطنية الضيقة إلى سعة الإسلام
 ٣٢٩ الأستاذ / أحمد حسين
 دراسات قرآنية « الزواج طمأنينة ومودة ورحمة »
 ٣٣٥ الشيخ / مصطفى محمد الحديدي الطير
 في مواجهة الإلحاد المعاصر
 ٣٤٤ دكتور يحيى هاشم
 الإسلام في التجربة التاريخية
 ٣٥٥ الأستاذ / زاهر عزب الزغبى
 التكنولوجيا وسيلة إلى الإيمان
 ٣٦٦ دكتور / حسن محمد الشرقاوى
 مبادئ في القيادة من هدى النبى
 ٣٧٠ اللواء / محمد جمال الدين محفوظ
 وقفة على مشهد
 ٣٧٥ الأستاذ / السيد حسن قرون
 اختلاف الرأى بين الشطط والاعتدال
 ٣٨٠ دكتور / محمد رجب البيومى
 بطرات حول الترادف اللغوى
 ٣٨٦ دكتور / توفيق محمد شاهين

- الشاغبون على السنة دعاء باطل لا دعاء حق
 ٣٩٤ الشيخ / محمد نجيب المطيعي
 المخلق الجنسي في الإسلام
 ٤٠١ التحرير
 متى نكون أمة صالحة
 ٤٠٦ للعلامة المرحوم / محب الدين الخطيب
 من قضاة الإسلام : كعب بن سور الأزدي
 ٤١٢ دكتور فؤاد عبد النعم
 نبي الإسلام كما يراه الجبرال ر. ف بودي
 ٤١٨ التحرير
 مقترحات لإذاعة القرآن الكريم
 ٤٢٤ دكتور عبد الودود شلي
 ماذا خسر العالم باخطا المسمين ؟
 ٤٣٢ الأستاذ / عبد الحفيظ فرغ
 مسئولية القادة
 ٤٥٢ فضيلة الشيخ أبو الوفا المراغي
 مدخل إلى الشخصية الإسلامية
 ٤٦٢ الأستاذ / طه محمد كسة
 مع العارفين « ميمون ابن أبي شهاب
 ٤٧٢ التحرير
 أخطاء شائعة
 ٤٧٥ الأستاذ / عباس أبو السعود
 باب الفتوى
 ٤٩٢ الأستاذ / عبد الحميد شاهين
 كتاب الشهر « منهج العلماء في ضبط إدراك الحكم الشرعي .
 ٤٩٧ الدكتور / رؤوف شلي

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)

عدد
٢٢٦

العنوان
إدارة الازهر
بالقاهرة
٩٠٩٩٢٢
٩٠٥٩١٤
٩٠٥٥٠٦

مَجَلَّةُ الْإِسْلَامِ وَالْغَرْبِ

مجلة شهرية جامعية
تصدر عن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر
في أول كل شهر عزري

مدير التحرير
والإدارة
الدكتور
عبد الوارود مكي

الجزء الثالث - السنة الخمسون - رجب ١٣٩٨ هـ - يونيو ١٩٧٨ م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الإسلام والغرب

فضيلة الإمام الأكبر
الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر

وحدانا ؟ ..
وما السر في عدم أخذ الأوربيين بهذا
الدين ، وعدم اعتناهم له في سرعة
سرعة ، ول كثرة هائلة ؟ ..
الواقع أن العوامل التي تمنع الأوربيين
من اعتناق الإسلام كثيرة قوية ، ومن
المؤسف أن بعض هذه العوامل يرجع إلى
المسلمين أنفسهم ، ولتحدث أولا عن

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله
رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف
المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين وبعد :
فإن الإسلام واضح جلي ، وتعاينه
سهولة مبسورة ، تنسجم مع العقل والمنطق ،
وإذا كان الأمر كذلك ، لما الذي يمنع
الغربيين من الدخول في الإسلام زرافات

العوامل الخارجية عن الإسلام والمسلمين .

١ - وأول هذه العوامل هي الكنيسة :

لقد أتقنت الكنيسة فن النظام ، فلا ارتجال فيها ، كل شيء فيها معد مرتب منسق ، قد بحث عن رويّة وأعيد إهدادا تاما . .

وكان مما أعدته مشروعات كبيران أحدهما : للتبشير . والثاني : لصد الهجوم عن الديانة المسيحية .

أما فيما يتعلق بالتبشير ، فإنه من الأوليات عندها ، أن يعرف المبعوث لغة المرسل إليهم ، ويدرس عاداتهم ، وتقاليدهم ، وديانتهم ، ومواطن الضعف فيهم ، والوسائل التي تجذبهم ، وأن يعلم فصلا عن ذلك ، بعض مبادئ الطب ، ويعلم قبل ذلك ويعدّه كيفية الهجوم على الديانة المتوطنة . وكيفية الدعوة لديانته ، أما المشروع الآخر وهو الذي يعنينا - على الخصوص - هنا ، فهو على الخصوص يتركز في دراسة مستمرة متجددة في أحدث الوسائل لتشويه ديانات الآخرين في ذلك .

وما نشر من أصاليل عن الإسلام لا يهصر ولا يعدّ ، إنها أصاليل تنشر متتابعة متكررة ، تتردد في صور مختلفة ، وينتهى بها التكرار والترديد إلى إيمان من تنشر عليهم بها ، وتبلغ بهم الصفاقة إلى أن يعكسوا الحقائق عكسا تاما ، فالدين الإسلامي

مثلا ، وهو دين التوحيد الخالص ، ودين التنزيه التام ، يشبعون عنه آله دين عبادة الأوثان . .

ويكررون ذلك في مختلف الأمكنة والأزمنة ، وينتهى المسيحيون بالاعتقاد بأن هذا الدين إنما هو : عبادة الأوثان .

وهكذا تسير الدعاية تضليلا وتشوها وعكسا للحقائق .

ومن أهم الوسائل أيضا لتحصين المسيحية ما يسمونه بنظام الحرمان من الدين المسيحي ، وهو نظام بمقتضاه يسهل على الكنيسة أن تحرم قراءة أى كتاب ترى فيه خطرا على المسيحية ، سواء كان هذا الكتاب هجوما عنيفا على للمسيحية ، أو دعاية بارعة للإسلام ، أوحى بمحاكمات من الدعاية القوية لسعة الأفق وتحرير الفكر .

وقد استعملت الكنيسة هذا الحق في شأن كثير من الكتب المتنازعة ، واستعملت هذا الحق أيضا في شأن كثير من الكاتين ، وكان موقفها من كل كاتب لا يمكنها أن تستولى عليه - بوسيلة الرغبة أو بوسيلة الرهبة - أن تحرم قراءة كتبه ، وأن تحرقه هو من رحمة السماء .

عند الكنيسة إذن . الرغبة والرغبة . عندها المال ، وعندها الحرمان .

٢ - على أن الأسباب التي ترجع إلى

والأخرى فيها كل شيء ، وتلك هي كفة
المسيحيين بالنسبة للمسيحية .

وسبب ثان تحدث عنه جهال الدين
الأفغان ، وكان يرى أنه أقوى الأسباب ،
ذلك هو حالة المسلمين .

وكثيرا ما قال جهال الدين : إن الغربيين
يستمدون فكرتهم عن الإسلام من مجرد
رؤيتهم للمسلمين ، فإهم يرون المسلمين
متخاذلين ضعفاء أذلاء مستكينين ، فرقت
بيهم الأهواء والشهوات وقعدت بهم
الصغار ، وانصرفوا عن عظام الأمور ،
وأصبحوا مستعبدين مستذلين ، ولو كان
الإسلام دينا قويا لما كان المسلمون هكذا . .
بنظر الغربيون إلى المسلمين في العصر
الحاضر ، وينسون شيئا :

ينسون أن المسلمين في العصر الحاضر
غير متمسكين بالإسلام ، وتكاد الصلة
التي بينهم وبينه تكون مجرد صلة اسمية ،
وينسون عظمة المسلمين وقوتهم أيام كانوا
متمسكين بالإسلام ، وأيام أن كانت
الدنيا لهم .

ولعل المسلمين يعودون إلى دينهم صافيا
نقيا ، ويستمسكون به فيكونون مرة حقيقة
يتمثل فيها الإسلام قويا ساميا .

وأداب الإسلام حقيقة كفيفة بأن تجعل
من المسلم رجلا قويا مهذبا كريم النفس .
ولكن المسلمين ابتعدوا كل البعد عن

المسلمين ، لا تقل خطرا عن الكنيسة !
إن أية دعوة مها كانت من السموة
لا يمكن أن تجذب إليها الأنصار إلا إذا كان
قها دعاية . . وقد اخذت الدعاية في العصر
الحديث مكانا يجعلها في الدرجة الأولى من
الأهمية

وعرف ذلك المسلمون ، يعرفه تجارهم
ورجال الأحزاب منهم ، ويعرفه كل
مثقف ، ولكنهم لا يعملون به فيما يتعلق بنشر
الإسلام .

أين دعائنا في الشرق أو الغرب . أين
مبعولونا . أين الدعاة منا ؟

لا شيء من ذلك مطلقا ، ومن المعروف
أن مبعوثي الحكومة ومبعوثي الأهر إلى
الأقطار الخارجية : إنما يبعثوا لتعليم الحساب
والخط والإملاء واللغة العربية في مدارس
إسلامية ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية ،
ليس لنا في الخارج قط مبعوثون ، وإذا كان
الدين الإسلامي يتشتر فإتما يتشتر بقوته
الذاتية ، ورغم الهجوم عليه ، ورغم
العقبات التي تعترض طريقه .

ولنتقارن ذلك كله بالإرساليات
التبشيرية ، ومن أمامها ومن خلفها :
المستشفيات والملاجئ ، والمدارس
والمعاهد ، والمال يُدقق ، والوظائف تُهَيَّأ ،
ولنتصور كفى ميزان إحداها لشيء فيها
وتلك هي كفة المسلمين بالنسبة للإسلام ،

الإسلام .

ولنتحدث مثلاً بسيطاً ، مسألة النظافة . .
لقد دعا الإسلام إلى النظافة دعوة لم يدعها
دين من الأديان ، ولم يدعها مذهب من
المذاهب قديماً أو حديثاً ، ولكن إذا نظرنا
إلى الأقاليم ، الإسلامية أو إلى الأحياء
الإسلامية ، وقارناها بالأقاليم أو الأحياء
الأخرى ، نجد الفرق واضحاً ، سواء كنا في
مصر ، أم في تونس ، أم في مراكش ، أم
في غير ذلك من البلدان .
ونأخذ مسألة أهم من ذلك ، مسألة
اتحاد الأمم الإسلامية .

فقد دعا إليها الإسلام في صور لاحصر
لها ، وبأساليب لاحت لتنوعها ، مهدداً
متوعداً قارواً ، مرغباً محباً تارة أخرى ،
متحدثاً عن الثمرات المادية والدينية
للاتحاد ، ومع ذلك فقد كان كل ذلك
صرخة في واد ، وكان المسلمين عن الاتحاد
صم بهم عمى فهم لا يهتفون .

وعند آداب الإسلام واحداً فواحداً ،
وانظر إلى حال المسلمين .

هل نجد توافقاً وانسجاماً بين المسلمين
والإسلام .

يقول جلال الدين :

« إذا أردنا أن ندعو للإسلام ، فليكن
أول مانيداً به أن نبرهن للعربيين أننا لسنا
مسلمين ، وسبب ثالث لعدم انتشار الإسلام

أت من المسلمين أنفسهم . .

منذ سنوات جاء أحد الأمريكان
لمكث في مصر فترة من الزمن يتعلم فيها
الإسلام ، واتصل باهتبات التي تمثل
الإسلام ، فبلغت الحيرة منهاها حينما
أرادت هذه الهتبات اختيار كتاب يتعلم من
خلاله الإسلام .

ومن الطبيعي أن يتجه الذهن إلى كتب
علم الكلام ، فهي كتب الدفاع عن
العقيدة . . ولكن إذا نظرنا في كتب علم
الكلام نجد أنها جدال لا ينتهي بين الذين
يبحثون فيه ، بالزيع . وابتلاء الفتنة ،
والجدال فيها يبدأ ويعاد ولا ينتهي .

لم هي تصور - على الخصوص -
المسعى الثقال للعصور الوسطى ، ولا تمت
بصلة إلى الأبحاث الحديثة . ومن الطبيعي
أن تكون كذلك لأنها ألقت في العصور
الماضية ، وما ألقت منها حديثاً ، ألف على
عقلها اتباعاً للأباء والأجداد ، وبعضها
للخروج عن المؤلف .

وإذا لم نأخذ الدين من كتب علم
الكلام فهل نأخذ من كتب التفسير ؟ .
لقد انتهى تفسير القرآن إلى أن أصبح
مسرحة يتبارى فيه التحويون والتفريون
وبلاغيو العصور المتأخرة ، وغشت هذه
النواحي على الهداية لما أنزل الكتاب من
أجله أي الهداية للأقوام

وإذا كانت كتب الكلام قد استفاضت في الحديث عن القدر، مع نهي رسول الله ﷺ نهي صريحا عن الحديث فيه، وإذا كانت قد استفاضت في الحديث عن صلة الذات الإلهية بالصفات، إذ إنه محاولة لاكتناء الذات الإلهية التي نبينا عن التفكير فيها، وأمرنا بالتفكير في آثارها، وإذا كانت كتب الكلام قد تعرضت لذلك دون جدوى ولاغرة، فإن كتب التفسير أيضا قد تعرضت لهذه المشاكل نفسها دون جدوى ولاغرة.

ومما لاشك فيه أن اكتناء سر الألوهية من حيث الذات، أو من حيث القدر، من المشابه الذي نبينا عن الخوض فيه... ولكن اكتناء سر الألوهية من الأمور التي تتطلع إليها نفوس طائفة من الناس أرادوا بعقلهم التمسك بيمين مالا يُحَدّ، وطعموا في أن يُحَدِّثُوا بعلمهم الجزل مالا يجبطون به علما.

وبشاهد الاتجاه في عهد الرسول نفسه، وكان موقف الرسول منه حاسما، والأحاديث كثيرة مستفيضة في النهي عن الخوض في الذات أو في القدر، ومما يروى في ذلك:

«الأمر المتكرر المتنوع بالتفكير في الخلق دون ذات الخالق حتى لا يهلك»
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه

قال:

«خرج رسول الله ﷺ، ونحن نتنازع في القدر فغضب، حتى احمر وجهه، ثم قال: أهدأ أهدأ أم هذا أُرْسِلَتْ إليكم... إنا هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر... عزمت عليكم ألا تنازعوا...»

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال:

«خرج رسول الله ﷺ، ذات يوم وهم يتراجعون في القدر، فخرج مغضبا، حتى وقف عليهم فقال: يا قوم، بهذا ضلّت الأمم قبلكم: باختلافهم عن أنبيائهم، وضرهم الكتاب بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن فصدق بعضه بعضا، ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به... وبعض الأحاديث تذكر: «غضب غضبا شديدا لم يغضب مثله، ثم انتهرنا... أوفغضب حتى لكأنما فُجّيء في وجهه حَبّ الرمان».

وكان من الممكن لو استقامت عقول الناس، ونرعت من قلوبهم الأهواء والشهوات أن يكتفي بنهي القرآن، ونهي الرسول ﷺ، ولكن الدين في قلوبهم زيغ موجودون في العالم في كل آونة وحين، وفي كل بيئة ومكان.

فقد أطلّت الفتنة في عهد عمر بن

الحكمة ، وغرائب اللغة لا يدرك بالطرفة والتوكيد ، والعرض ، والموهر ، والكيفية ، والأبنية . . . ولو ردوا المشاكل منها إلى أهل العلم لوضح لهم المسح ، واتسع لهم المخرج ، ولكن يمنع من ذلك طلب الرئاسة .

إنَّ عَرْضَنَا الدين الإسلامي على هذا النمط من العرض ، جعل كتبنا لا تيسر فهمها للأجانب هنا ، ولو لم يكن في الإسلام تلك القوة الذاتية التي تتولى على القلوب وتغمر الأفئدة لضاق بهذه الكتب المسلمون أنفسهم . . . الإسلام إذن بحاجة إلى عرضه عرضاً سهلاً قَبِيحاً قَوِيّاً ، وبأساليب متنوعة وصور مختلفة حتى تتلاقى هذا التقصير .

ومع كلِّ هذا . . . هل مَنَعَتْ هذه العوامل من انتشار الإسلام وذيوعه ؟
هذا وبالله التوفيق ،

د. عبد الحليم محمود
شيخ الأزهر

الخطاب ، ورضي الله عنه ، ممثلة في صبيح الذي كان يتكلم في القدير ، فأخذ عمر يضربه بهراجين النخل على رأسه حتى تاب ، فتركه بعد أن أدمى رأسه وقال حبيبك يا أمير المؤمنين ، قد ذهب الذي كنت أجده في رأسي : يريد بذلك أنه قد تاب ، وأن نزغاته قد بددتها هراجين النخل ، وذهبت مع الدم الذي سال من رأسه . . .

وسأله سائل عن آيتين متشابهتين ، فعلاه بالنزوة . .

يقول الإمام ابن قتيبة في شرح مختلف الحديث :

« . . . وقد تلبّزت مقالة أهل الكلام ، فوجدتهم يقولون على الله ما لا يعلمون ، ويفتنون الناس بما يأتون ، ويبصرون الناس ، بالقدى في عيون الناس وعيوسهم تطرف على الأجذاع ، وينهمون غيرهم في الثقل ولا يهتمون آراءهم بالتأويل ، ومعاني الكتاب والحديث ، وما أودعاه من لطائف

فصلُ البعثة المحمدية

المعلم أبو الحسن الندوي

إعلان فريد في تاريخ الرسالات
والديانات :

قال الله تعالى مخاطباً لنبيه محمد
- ﷺ - : « وما أرسلناك إلا رحمة
للعالمين » ، هذا إعلان فريد من نوعه ، جاء
في كتاب خالد فخر الله سبحانه وتعالى له أن
يتلى في كل مكان وزمان ، ويبلغ عدد قرائه
ملايين الملايين ، وقال عنه : « إنا نحن نزلنا
الذكر وإنا له لحافظون » .

إن سعة هذا الإعلان وإطاره الكبير ،
ومساحته بحساب الزمان والمكان ، تجعلان
هذا الإعلان عارقاً للعادة ، لا يمكن أن يمر
به الإنسان الواعي مرّاً عابراً سريعاً ، فإن
مساحته الزمنية تحوى جميع الأجيال ،
والأدوار التاريخية التي تكلو البعثة المحمدية ،
ومساحته المكانية تسع العالم كله ، فإن الله

سبحانه وتعالى لم يقل إنا أرسلناك رحمة
لجزيرة العرب ، أو للشرق أو للغرب أو
لقارة مثل آسيا مثلاً ، بل إله قال :
« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » .

الحق أن سعة هذا الإعلان وشموله ،
وعظمته وسعوه ، واستمراره وخلوده ، كل
ذلك يقتضى أن يقف عنده مؤرخو العالم
وفلاسفته ونوابه وأذكيأؤه حيارى
مشدوهين ، بل يقف أمامه الفكر الإنساني
كله حائراً مشدوهاً ، وينقطع إليه كلباً
- رُذخَةً من الزمن - يبحث في مدى
صدق هذا الإعلان ، أو صحة هذا
الواقع ، لأننا لم نجد في تاريخ الأديان
والتَّحَصُّل ، وفي تاريخ الحضارات
والعلاقات ، وتاريخ الحركات الإصلاحية
واختلالات الثورية ، بل في تاريخ العالم

(١) تحرير : محمد الحسنى رئيس تحرير مجلة « البعث الإسلامى »

(٢) سورة الأنبياء ١٠٧

(٣) سورة الحجر ٩

للدعوة وعطفها على الإنسانية ، فإن نبيها المسيح عليه السلام - صرح بأنه لم يبعث إلا ليرعى خراف بني إسرائيل الضالة ^(١) .
وحين لُفِتَ نظره إلى بعض المرضى الذين لم تكن لهم صلة رحم ونسب ببني إسرائيل اعتذر وقال : «إني لست ذلك الرجل الذي يعطى عجز الأولاد للكلاب ^(٢)» .

أما الديانات الشرقية والأسبوية الأخرى ، وخاصة الهندوكية فإنها لا تختلف كثيراً عن النموذج السابق ، بل إنها تسبق الديانات السابقة أحياناً في تقديس النسب والسلالة وتوزيع الناس في طبقات توزيعاً ظالماً جائراً . لا يعرف مللن والمروية والمساواة ، ومن أولى حقوق الإنسان ، وأبسط مبادئ الإنسانية ، لا يجوز لهم تحصيل العلم ، والتعليم والتدريس ، والتطلع إلى النهضة الروحية ، فقد عصى دراسة «ويدا Veda» وتقديم القرابين والتلذذ لأهنتهم وأولادهم بالبراهمة فحسب ^(٣) ، وكان النظر في كتب «ويدا» ودراستها مقصوداً على فئة كاشترى والویش ^(٤) وقد صرح «موشاشتر» أن المتبذذين لم يخلقهم الله إلا

كله ، وفي المكتبة الإنسانية بأسرها مثل هذا الإعلان المحيط بالكون كله ، والأجيال البشرية كلها ، والأدوار التاريخية بأجمعها حول أي شخصية من شخصيات العالم ، حتى إن خلاصة تعاليم الأنبياء السابقين ، ونبذة من أحوالهم وسيرتهم التي وصلت إلينا هي أيضاً مجردة عن مثل هذا الإعلان .
أما اليهودية - وهي ديانة قديمة مشهورة - فإنها تنظر إلى الله كـ «رب» بني إسرائيل ، والله ببني إسرائيل في الغالب . . إن صحف العهد القديم ، والكتب المقدسة الدينية عند اليهود تخلو عن ذكر الله (كرب العالمين ورب الكون بطلاً) ، ولذلك فالبحث في سيرة نبي من أنبيائهم مثل موسى وهارون . أوداود وسليمان ، عن مثل هذا الإعلان ، عبث وإضاعة وقت ، فإن هذه الديانة لم تكن - في أي مرحلة من مراحلها - رسالة رحمة ومساواة للجبل الإنساني كله من غير تمييز عنصري ، ولم تشجع فيها الدعوة إلى هذه الديانة خارج شعب إسرائيل أبداً ^(٥) .
أما المسيحية التي عرقت بتسامحها وحاسها

(١) سمر للتوسع والتصيل في هذا الموضوع كتاب الهندية الأمريكية لندسة مريم حيلة

(٢) حبل مني ، الإصحاح ١٥ - فقرة ٢٤ ، الإصحاح ١٠ - فقرة ٦ - ٧ .

(٣) مني الإصحاح ١٥ - فقرة ٢٦ .

(٤) موشاشتر الباب الأول - ٨٨

(٥) الباب الأول - ٨٩ - ٩٠

جديدة من الحياة والنشاط ، وكانت السبب المباشر في شفاها من أسقامها وعلاها وفي حل معضلاتها ، وبهاية آلامها وأحزائها وهطول أمطار الرحمة والبركة ، واليمن والسعادة ، والخير والفلاح على أرضها المحبة القاحلة وكانت هذه المعطيات المحمدية الغالية مقطعة النظر بحساب السعة والوفرة ، والحجم والكمية (Quantity) وبحساب النفع والإفادة والجوهر والكيفية (Quality) أيضاً .

والرحمة ، لفظ شاع استعماله في حياتنا اليومية ، وهو يطلق على كل شيء ينال به الإنسان نفعاً وراحة . . . أما أنواع الرحمة وأقسامها ، درجاتها ومدارجها فلا حصر لها ، يقدم أحدها الماء البارد إلى أخيه العطشان ، ويدل المسافر والغريب على الطريق ، ويحرك له المروحة في يوم صائف ، شديد الحر ، والأُم تحنو على طفلها ، الأب يربي ولده ويعلمه ويزوده بحاجيات الحياة ، والمدرس يعلم تلاميذه ، ويمجدهم ما عنده من نعمة العلم . . . وهكذا إطعام الجائع المسكين ، وإكرام الضيف ، وكساء العريان . . . كل ذلك من مظاهر الرحمة العامة وألوانها المختلفة الزاهية ، وهي تستحق منا كل تقدير ، واعتراف وشكر .

لفرض واحد ، وهو خدمة الطبقات الثلاث التي مضى ذكرها^(١) . . . إن أهل الهند القديمي لم يكونوا يعرفون وراء جبال «هملايا» دنيا ولا صلة لهم بالعالم الخارجي ، وبالشعوب الأخرى ، ولا رغبة لهم في الإطلاع عليها . . . لذلك فإن البحث عن مثل هذا الإعلان عن نبي «أولى» أو مصلح فيهم حيث وإصاعة جهد ووقت ، الحقيقة أن البحث عن نبي يكون رحمة للعالمين في دنياه لا تحمل عقيدة «رب العالمين» غير معقول وغير منطقي .

قيمة الرحمة التي اقترنت بالبعثة المحمدية كمّاً وكيفاً :

إن لتقدير شيء ووضعه في محله المناسب ومكانه اللائق مقياسين بصورة عامة :

الأول : مقداره وحجمه الذي يعبر عنه في المصطلح الحديث بالكم (Quantity) والثاني جوهره ووصفه الذي يقال له الكيفية (Quality) . . . وهذا الإعلان الذي نادى به القرآن يشمل هذين النوعين ، ويجمع بين الناحيتين . . . فإن بعثته - ﷺ - وشخصه العظيم وتعاليمه السامية الخالدة أفاضت على الإنسانية بمسحة

هذا شاب يافع ، قرّة عين أبويه ،
وكفيل عائلته الفقيرة قد أشرف على العرق
في سمر فالنض ويحاول أن يطفو على الماء ،
ولكن بدون جدوى ، فيقفز إليه رجل محازفاً
بحبائه ، ويأخذ به إلى ساحل النحاة ،
فيحمله رب الأسرة أو إخوة هذا الشاب ،
على أعناقهم ويضمونه إلى صدورهم ،
عجالة وحب ، ولا ينسون فضله على أسرته
الصغيرة مدى الدهر؟ ترى هل تساوى
مظاهر الرحمة الأولى ، هذه الرحمة
العظيمة الغالية ؟ .

البعثة الضمديّة أنقذت الحبل البشري
من الشقاء والهلاك :

ولكن آخر مظهر من مظاهر الرحمة
وفئها وذورة سنامها ، هي أن ينقذ رجل
الإنسانية كلها من الهلاك ، وهناك فرق
عظيم بين هلاك وهلاك ، وبين عطر
وخطر ، ذلك هلاك محدود سطحي وخطر
عابر قد يزول ، وهذا هلاك أبدي . وخطر
مستمر لا يزول . لذلك فإن رحمة الأنبياء
بالنوع البشري لا تقاس أبداً على هذه
الرحمات ، رغم أهميتها وعظمتها .

إن أماننا محراً هاجماً مانحاً من الحياة لم
يلتقم الأفراد والآحاد فحسب ، بل إنه
ابتلع الأمم والبلاد ، وهضم الحضارات
 والمدنيات ، ترتفع أمواجه العاتية الهائلة ،

ولكن أكبر مظهر من مظاهر الرحمة ،
وأروع صورة من صورها الحميلة أن ينقذ
أحدنا أخاه من محالب الموت . هناك طفل
صغير يرى نراه في حالة الاحتضار كاد
يلفظ نفسه الأخير ، والأم تقف إلى جواره
تسكى ، قد أظلمت الدنيا في ناظرها ،
وانقطع أملها في غلدة كبدها ومأوى حناها
وحبها ، والأب يسعى هنا وهناك هائلاً على
وجهه ، فلا يجد راقياً وأنيساً . هنالك
يأتي طيب حاذق ، كما ينزل الملك من
السما ويقول مهلاً . لا داعي للقلق
ولا موجب لليأس ، ولا يلقى في فم الطفل
قطرات قليلة من الدواء حتى يفتح عينيه
وينشط . . . تصور ماذا يقال لهذا
الطيب ، ألا يقال له إنه ملك الرحمة
أرسله الله لإنقاذ هذا الطفل ، وإعادة
الحياة إليه ، هنالك تتلاشى كل هذه
الأصناف من الرحمة التي قدمناها أولاً ،
وتذوب أمام هذا المظهر الرائع الأعماذ من
الرحمة ، إنها ليست مئة على الطفل فقط ،
بل على أسرته كلها .

نرى أعمى يمشى متوكئاً على عصاه ،
قد شارف هوة عميقة أو بئراً ، قد تكون
خطوته التالية خطوة الموت ، فيهرول إليه
عبد من عباد الله ويأخذ بيده ويمنعه من
الوقوع في هذه الهوة . أفلا نسميه ملك
الرحمة ؟ .

إنها الجهل عن خالق هذا الكون ورب العالمين ، وعن صفاته العليا ، وأسمائه الحسنى والوفوق في حبال الشوك والثوبية ، وعبادة الأصنام ، والاسترسال مع الخرافات والأوهام . . إنها بلادة حسى الإنسانية ، وذهوبا عن نفسها ، وغفلتها عن خالقها وبارئها .

إنها عبادة المادة والمعدة ، وتعدى الحدود ، وانتهاك الحرمات ، وسؤرة النفس الأثارة بالسوء ، والنهرب من أداء الواجبات والحقوق ، والإصرار على المنافع والحظوظ . .

إن أكبر خطر على الإنسانية أن يحدث في بنائها خلل ، وتعيد لبنتها الأساسية عن مكانها الصحيح ، فينسى الإنسان قيمته ومداركه ، وغاية حياته ، ويظن نفسه ذئباً مفترساً أو أفعى أو ثعباناً ، فحين يذهل الإنسان عن هذه الحقائق الكبرى يتحول بحر هذه الحياة إلى نار متأججة ، ولهب مرتفعة ، هنالك يزود الإنسان أخاه ، ويفترسه ، ولا يحتاج إلى الثعابين ، والعقارب ، والدباب ، والفهود . فقد يقلب الإنسان أكبر ذئب في هذه الغابة الإنسانية . . تتجمل أمامه دباب ، ويتحول شيطاناً مارداً ، تستحى منه الشياطين ، هنالك يحرق الإنسان ، ويشوى في ناره التي أشعلها بنفسه ، ولا يحتاج إلى أن

كأنفاه الناصع الضاغرة ، وتنقص على الجماعات البشرية كالأسد الضارى ، والمشكلة أنه كيف نعب هذا البحر الهادر الزاخر الذى لا يعرف الرحمة ، وكيف ننزل بسفينة الإنسانية على بر الأمان ، ولا يكون صاحب الفضل الأكبر في هذا الحال ، ولا يعتبر أكبر منقلد للإنسانية وصاحب المنة عليها ، والإحسان إليها إلا من يهدف هذه السفينة ، التي تلعب بها العواصف الهوجاء ، والأمواج الهائلة كالجبال ، والتي غصت بركابها ، وغاب الملاح والربان ثم يوصلها بسلامة إلى ساحل النجاة .

إن النوع البشرى شاكر هؤلاء الذين منحوه هدية العلم ، ويشكر هؤلاء الذين جمعوا له هذه الأكدايس من المعلومات . ويشكر الذين هياؤا له كل هذه التسهيلات وزودوه بوسائل الراحة والرخاء ، زلوا صواب الحياة ، واتحموا عقاباتها وشعابها ، إنه لا يبض حق أحد من هؤلاء ، ولا ينكر فضلهم عليه ، ولكن قضيتة الكبرى ، ومشكلته الأولى هي أنه كيف ينقل نفسه من أعدائه الذين وقفوا له بالمرصاد ، وأحاطوا به من كل جانب ، وكيف يصل بسفينة إلى بر السلامة والأمان .

لما هي أمواج هذا البحر ، وما هي ناصبحة الضارية الشرسة ؟

يستوردها من الخارج .

في هذه الفترة الرهيبة المظلمة تهب
شفعة من نفحات الرحمة الإلهية ، وتنعش
رفات الإنسانية الخاملة الهامدة ، وتزودها
علاحين يجدون سفينةا يسبح بها .

مهمة النبوة ودورها في الإنقاذ
والإسعاد وطبيعة عمل الأنبياء :

وأضرب - فتوضح مهمة النبوة ،
وطبيعة عمل الأنبياء مثلاً سوف نفهم به
مهمة النبوة وموقفها من غير دلائل فلسفية
دقيقة

يُخَوِّكِي أَنْ فَرِيقًا مِنْ تِلْمِيزِ الْمَدَارِسِ
رَكِبُوا سَفِينَةً لِلزَّهْوَةِ فِي الْبَحْرِ ، أَوَّلُ وُصُولِ
إِلَى الْبَرِّ . . . وَكَانَ فِي النَّفْسِ نَشَاطٌ وَفِي
الْوَقْتِ سَعَةٌ ، وَكَانَ الْمَلَّاحُ الْمَجْدُوفُ الْأُمِّيُّ
خَيْرَ مَوْضِعٍ لِلدَّعَابَةِ وَالتَّنَادُرِ ، وَغَيْرِ وَسِيلَةٍ
لِلتَّلْهِى ، وَتَرْوِيجِ النَّفْسِ ، فَخَاطَبَهُ تِلْمِيزُهُ
ذَكِيَّ جَرَىءٍ وَقَالَ : يَا عَمُّ مَاذَا دَرَسْتَ مِنْ
الْعُلُومِ ؟ قَالَ الْمَلَّاحُ : لَا شَيْءَ يَا عَزِيزِي -
قَالَ : أَمَّا دَرَسْتَ الْعُلُومَ الطَّبِيعِيَّةَ يَا عَمِّي ؟
قَالَ ، كَلَّا وَمَا سَمِعْتَ بِهَا .

وتكلم أحد التلاميذ ، فقال : ولكنك
لا بد درست علم الإقليدس والجبر
والمقابلة - قال : وهذا أغرب ، وتصدقون
أنى أول مرة أسمع هذه الأسماء الغائلة
الغريبة .

وتكلم ثالث (شاطر) فقال : ولكنى
متأكد من أنك درست الجغرافية والتاريخ ؟
فقال : هل هما إسمان لبلدين ، أو علمان
لشخصين ؟

وهنا لم يملك الشاب نفوسهم المرحه ،
وعلا صوتهم بالقهقهة ، وقالوا : ما سنك
يا عم ؟ قال أنا في الأربعين من سى -
قالوا : لقد ضيعت نصف عمرك
يا ضئلاً . . وسكت الملاح الأمي على
غصص ومضغض ، وبقي ينتظر دوره والزمان
دؤار .

وهاج البحر وهاج ، ولوثفت
الأمواج ، وبدأت السفينة تضطرب ،
والأمواج فاعرة أفواها لتبتلعها ،
واضطرب الشاب في السفينة - وكانت
أول تجربتهم في البحر - وأشرفت السفينة
على الفرق .

وجاء دور الملاح الأمي ، فقال في
هدوء ووقار : ما هي العلوم التي درستوها
يا شاب ؟ وبدأ الشاب يتلون قائمة طويلة
للعلم والآداب التي درسوها في الكلية ،
ويتوسعون فيها في الجامعة ، من غير أن
يفطنوا لفرض الملاح الجاهل الحكيم . .
ولما انتهوا من هذه العلوم المربعة اسماءها ،
قال في وقار غزوة نشوة الانتصار : لقد
درستم يا أبنائي هذه العلوم الكثيرة فهل
درستم علم السباحة ؟ وهل تعرفون إذا

غرقت لأن الإنسان أعد نفسه للانتحار ،
إنه صار معولاً هداماً لذلك البناء الذي فيه
متاعه وأهله ، إن التاريخ يدلنا على أن
الفكر الإنساني أصيب في كثير من الأحيان
بنوبات عصبية دفعت به إلى التدمير ، والإبادة
بدلاً من التعمير والبناء ، فقد رأينا مستقرين
مأخوذين بالخيوة والذهشة ، ورأينا بأم
أعيننا - وعن لا شكاد نصدق هذا الواقع
لهول المنظر وبشاعة الوضع - أن الإنسان
قام يهدم أساسه بكل قوة وحساس ، ذلك
الأساس الذي قام عليه صرحه الحضارى ،
والفكر العظيم.. وظل مشغولاً بهذه العملية
المحنونة بكل شوق ورغبة كأنها عملية بناءة
ومأثرة إنسانية رائعة وعمدة ممتازة ، وصار
يلج على الوقوع في خندق الموت ، وقد
تملكته السآمة من الحياة ، واستبد به الشوق
إلى الهلاك كأن الحياة عذاب وجحيم ،
والهلاك جنة ونعيم .

تصوير العصر الجاهلى ونُبُوهُ للإسـيـار
والانتحار :

ذلك الوضع الذى ساد على العالم في
القرن السادس المسيحى . فإننا نجد هناك
استعدادات عامة للانتحار الاجتماعى
العام ، لم يكن النوع البشرى في ذلك
الزمان راضياً بالانتحار فحسب ، بل كان

انقلبـت هذه السفينة - لا قدر الله - كيف
تسبحون وتصلون إلى الساحل بسلام ؟
قالوا : لا والله يا عم ، هو العلم الوحيد
الذى فاتتنا دراسته والإلـمـام به .

هنالك ضحك الملاح ، وقال إذا
كنت ضيبت نصف عمرى ، فقد ألتفتم
عمركم كله ، لأن هذه العلوم لا تنفى
عنكم في هذا الطوفان ، إنما كان ينجدكم
علم وحيد هو علم السباحة الذى تجهلون^(١)

هذه مهمة النبوة ودورها في إنقاذ
البشرية المشرفة على الفرق ، وهذه طبيعة
عمل الأنبياء والرسل ، وامتيازهم عن سائر
أصناف التعليم والتربية ، والترويح
والترفية ، يمنحون الجيل البشرى (علم
النجاة) ويعلمونه فن السباحة ، وتجديف
سفينة الحياة .

إن التاريخ الإنساني يدل دلالة واضحة
على أنه لما غرقت سفينة الحياة لفساد أخلاق
الناس وسوء أعمالهم ، غرقت بكل ما فيها
من مجموعة بشرية ، ورصيد حضارى ،
ومحصول فكرى وإنتاج علمى وفلسفى . .
وبكل ما فيها من روائع الشعر والأدب
والبيان . . وإن هذه السفينة لم تفرق أبداً
من أجل الاعطاش الأدبى ، وقلة المدارس
والجامعات ، وفقدان التعليم المالى ، أو من
قلة المال وانخفاض مستوى المعيشة . . إنها

(١) قصة منسوبة من كتاب مؤلف : (النبوة والأنبياء في ضوء القرآن)

يتساقط عليه ، ويتهاك فيه ، كأنه نلر به وحلف ، فيريد أن يني نلره ولا بحث في قسمه ، ولقد صَوَّر القرآن العظيم هذا المنظر وهذا الوضع تصويراً دقيقاً لا يصوره أى رسَّام أو أديب ، أو روائى أو مؤرخ .

« واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً ، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها (١) » .

رحم الله المؤرخين ، ورواة السيرة فإنهم لم يصوروا الجاهلية حين سردوا لنا وقائع البعثة الضميمة - تصويراً صحيحاً دقيقاً ، وهم مملوون ومأجورون ، مثابون ومشكورون ، فإن ذخيرة الأدب واللغة لا تسعفهم كل الإسعاف . . والحقيقة أن هذا الوضع في قمة من الهول والفظاعة ، وفي منتهى الدقة والتعقيد ، لا يمكن وصفه بريشة قلم ، أو التعبير عنه بأى قدرة ، بيانية ، وصلاحية لغوية .

هل كان العصر الجاهل - الذى بعث فيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قضية انحطاط اجتماعى أو خلق ، هل كان قضية وثنية عمدة ، أو قضية عمر وفار ، وعبت واستتار ، أو ظلم واستبداد ، أو قضية قوانين اقتصادية جائرة ونصف الحكام الغاشمين ، هل كان قضية وأد البات ٩٩

كلا . . إنه كان قضية وأد الإنسانية كلها . لقد انتهى هذا الدور ، وانقرض هذا الخيل ، وغاب هذا التصوير البشع عن أعين الناس فكيف نعيده ونمثله ، ويجعله حسيّاً شاخصاً تراه الأبصار ، وتلمسه البنات ؟ . وجلّ ما نستطيع أن نقول : إنه عصر جاهل لا يفهمه حق الفهم إلا من عاش فيه واكتوى بناره . . ولو كان لمصور يحاول التصوير يمكن أن يمثّل البشرية في صورة إنسان في غاية الجمال والصحة والأناقة وحسن الهندام ، الإنسان الذى هو نموذج بديع فريد لصنع الله الذى أفقن كل شيء والذى هو محمود الملائكة ، وغاية الخلق ، الذى كتله الله بتاج خلافته ، فصار زينة الوجود ، ولب لباب الحقيقة والعرفان ، وبه تحولت هذه الأرض الخراب الياب إلى روضة غناء ، وحديقة فيحاء ، لم يصور هذا الإنسان أنه يريد أن يقفز إلى خندق عظيم هائل ترتفع منه ألسنة اللهب ، وقد تحفّز واستجمع قواه ، وجمع ثيابه ، ورفع رجله في الفضاء فعلاً وكاد يقع فيه ، وما هى إلا دقائق ولوان حتى يغيب في هذا الظلام المرعب ، ظلام الموت !! . . فلعل هذا التصوير يصور بعض الجانب من العصر الجاهل عند بعثة النبي ﷺ . . ولقد أشار القرآن إلى هذه

المصلى ، ولا يتحرر من متهم وفضلهم مشروع علمي ، ونخطيط اجتماعي ، ولا مدرسة فكرية أو فلسفية ، كما أن العالم المعاصر عدين لهم في هذا البقاء والاستمرار ، وجدولة الحياة ، لأن الإنسان اعترف أحياناً كثيرة - بلسان حاله ، إن لم يقل بلسان مقاله - أنه فقد حق البقاء في هذه الأرض ، وأنه لا يجعل الآن أى رحمة وبركة وفضل وفائدة ، ودعوة ورسالة للإنسانية ! . . إنه رفع الدعوى في الحكمة الإلهية ضد نفسه ، وشهد عليه ، لقد كانت ملفاته مهياة للحكم العادل الأخير ، وقد نصب الإنسان نفسه لأخبر عقوبة تصور ، بل لعقوبة الإعدام ، ولا عجب في ذلك ، فحيثما تتعدى المدنية حدودها الطبيعية وتخرج من طورها ، وتسمى القيم الخلقية كلاً أو تكفر بها صراحة وعلناً ، ويتغافل الإنسان عن كل غاية نبيلة ، ومقصد شريف وعن كل واقع وحقيقة غير الحقائق المادية ، وتحقق مآربه الحسدية ، وإرواء ظمته الحيوانى ، وحينما يحل محل القلب الإنسانى قلب الذئب والفر والفهد . . وتكون في جسمه معدة خيالية أو صناعية ونفس أماراة بالسوء ، لا يقر لها

الحقيقة فقال في إيجاز وى إعجاز : (وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها) وذلك ما شرحه لسان النبوة بمثال رائع بليغ ، فقال عليه الصلاة والسلام :

(مثل كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبهن ، فيقتحمها ، فلما أحجزكم عن النار ، وأنتم تقفزون فيها ، وقال في آخرها فذلك مثل ومثلكم أنا أحجزكم عن النار فلم عن النار . فلم عن النار ، فتغلبون وتقمحون فيها ^(١))

لقد كانت القضية الكبرى في هذه القصة كلها ، أن تصل سفينة الإنسانية بسلامة الله وى حفظه ورعايته إلى شاطئ النجاة ، لأنه حين يستوى الإنسان ويعدل طبعه ، وتتحلى الحياة بالاقتصاد والاعتزان ، وتنفعه فإذا كل هذه المشروعات البائنة والإعالية ، أو الأدبية والعلمية التي أوتى مواهبها كثير من أصدقاء الإنسانية وأنصارها ، ومن هنالك ، فإن الإنسانية كلها مدينة للأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لأنهم أنقذوها من تلك الأخطار المهددة التي سلطت على رأسها كالسيف

(١) متفق عليه ، برواية أبى هريرة رضى الله عنه :

الحديث كما هو وارد هنا ليس بلفظه . فالتألف قد ترجمه إلى الإنجليزية ثم أعاده المترجم بمعناه إلى

قرار ، ولا يضبطها وازع أو رادع ، وحيما
تصيب الإنسانية موية شديدة من الجنون ،
يبحث الله لها جماعة من الجراحين ،
أو عصابة من السفاحين ، وتأني لأورامها
المتضخمة سكاكين من ظهر الغيب تقضى
عليها وتقطع دابرها وتساصل شافتها .

إن فساد المدنية وهوسها وجنونها أشد
من جنون الملكية والحكم الشخصي وأوسع
منه شراً لأنه حين يجن جنون شخص
ضعيف نحيل واحد يقض مضاجع أهل
الحارة كلها ، وينقص عشم القادى . .
فتصور ماذا يحدث في العالم إذا جن جنون
النوع البشرى أجمع ، وغر هيكل المدنية
وتعفن ، وفسدت طبيعة الإنسانية ؟ هل له
من رغبة أو علاج ؟

إلا أنه لم تفسد المدنية فحسب في
العصر الجاهلي ، بل تفسخت جنتها ،
وتعنت ونشأت فيها ديدان قنرة ، وأصبح
الإنسان يقتصر الإنسان ويصطاده ،
ويتلفذ بسكراته وشذائده عند الموت ،
ويتمتع بحالة الاحتضار ، كما يتمتع أحياناً
بمنظر البسائين والأشجار والورود والأزهار
ويطرب ويهتر لاضطرابه وتقلبه على
الحجر ، ويفرح بأنين المصاب والمريض
والنكوب وصراخه وعويله ، كما يفرح
بالشراب الهوى ، والطعام الشهى أو بالمنظر

الساو الجميل .

سرح طرفك في تاريخ روما التي تغنت
أوروبا - ولا تزال - بفتوحها وبطلانها
وأعماها وتشريعها وحضارتها ، تجد نموذجاً
حياً للقسوة البشرية التي بلغت قمتها في هذا
العصر يقول (لبيكي) في كتابه (تاريخ
أخلاق أوروبا) يصور جانباً من همجية
الإنسان وضرارته ووحشيته النادرة ، يقول :
(إن أكثر المناظر مسحراً على نفوس أهل
روما ، وأعظم تسليه ومتعة لهم كان حين
يسقط الحريق في مبارزة أحد الأبطال من
بني جنسه ، أو مصارعة سبع غار يتشبط
في دمه ، هالك كان يفلت الزمام ،
ويطلب الناس على أمرهم ، ويفقدون
رشدهم ، فينالك الحشد الحاشد وفيه
النساء والأطفال ، والشيوخ العجز - على
الدنو من هذا المنظر الرهيب ، والإنسان
البائس الشقي ، وهو من بني جلدتهم وأبناء
بلادهم يجتمعوا بنفوسهم بمشاهدة احتضاره
وليرن في آذانهم زئير أنيته فقد كان أجمل
من كل غناء وموسيقى ، وسجع الطيور ،
وكان رجال الشرطة الذين كان من واجبهم
الحفاظة على النظام ، يقفون مشدوهين
مكتوفي الأيدي أمام هذه الموجة العارمة من
المتعة الظالمة الآتمة ، لا يملكون من أمرهم
شيئاً ^(١) .

في مرآة المستشرقين

الدكتور عبد الجليل شلبي

جوفاء وأعمال آليّة فارغة ، ففصلوا الدين عن السياسة ، وعزلوا رجال الدين أو لفقهاء الإسلام عن تيارات الحياة ..

وبدأوا من ذلك كله قام عديد من المستشرقين بتشويه جمال الإسلام وتغيير حقائقه كما قاموا بهجوم على نبي الإسلام ، وتحريف تاريخ الدعوة الإسلامية ، وتاريخ الإسلام بوجه عام .

وعلمت هذه الحركة في لغت نظر الشعوب الأوروبية عن الإسلام ونفورها منه ، ولا يزال صدى هذه الدعوة في آذان الأجيال الحاضرة مما بقي من آثار هؤلاء الكتاب .

وكان لهذه الحركة جانب آخر هو نشاط المبشرين بالدين المسيحي ، فقد طاب لهم أن يبتوا دعوتهم بأنقاض الإسلام ، واستأخوا أن يؤدوا رسالة المسيح بالكاذيب والمفريات ، فدعوا إلى الأخلاق بسوء الأخلاق ، وإلى التسامح

١ - ذكرت في غير حديث أن كتابة الغربيين عن الإسلام كانت في بداية أمرها لونا من ألوان الدعاية الحربية ، وأن العداء المستحكم بين الشرق والغرب منذ انقطع المسلمون أطراف الدولة الرومانية وغزوا البحر المتوسط ظل يقوى ويشد بين الطرفين .. ثم كانت الحرب الصليبية مما ألقى على نبراته وقودا جديدا ، وكان الغرب يدرك كل الإدراك أن الإسلام وحده وهو الذي منح الشرق قوة الصمود أمام هجماته ، كما أنه كان الباعث الأول على الغزوات المتلاحقة التي انقضت من الدولة الرومانية أنتم كنوزها .. وهذا كان همّ ساسهم وكتاهم على السواء أن يشوهوا هذا الدين وأن يحطوا من شأنه ..

وفي عصر الاستعمار بدأت جهود جبارة عتيفة لإخماد الروح الإسلامي في نفوس المسلمين .. وعمل الحكام في المستعمرات وأشباه المستعمرات على تحويله إلى طقوس

الذى جاءت به رسالة المسيح بأشنع أنواع التعصب وأسوأ الأكاذيب ، ووجدت دعوة هؤلاء مجالا بين الشرقيين السذج من أبناء إفريقية وآسيا ، ووجد المستعمرون من جانب والصهيونيون من جانب آخرى دعوة المبشرين سلاحا فعالا تستفيد منه مطامعهم ، فسخطوا عليهم بالمعويات المادية والحماية السياسية والتأييد والإجلال .

٢- لم تهدأ هذه التيارات أو تخف حدتها إلا بعد الحرب العالمية الثانية . . خفت من جانب المستعمرين ونشطت أكثر من جانب الصهيونية ، ذلك لأن ظل الاستعمار تقلص عن كثير أو عن أكثر البلاد الشرقية ، لكن مطامع الصهيونية استيقظت في ذلك الوقت . . وكان على الاستعمار أن يؤيدها ، إذ رأى في قيام الدولة الصهيونية - في قلب الشرق - عتجرا داميا يشل حركته ، ويقطع نشاطه ، ولذا تعاونت الكتلتان الشرقية والغربية في بناء دولة إسرائيل ، ثم وجد من مستشرق اليهود من طاب لهم أن يظلوا الضرب على أوتار الصليبيين ، وكما عاون اليهود المبشرين بدعوة المسيح (وهم أعداء المسيح) عاون المسيحيون اليهود (وهم أعداء اليهود) .

لكن تغلغل الغرب في الشرق أثناء سنوات الحرب وكثرة نزوح الشرقيين إلى

الغرب بعدها أدى إلى تقارب أكثر ، ودعا إلى تعارف أوسع ، ووجد من كتاب الغرب من عناه البحث عن الحقيقة بقدر ما تسوغ له طاقته ، وما تبيته له معلوماته ودراسته عن الشرق والإسلام .

هؤلاء الكتاب ليسوا كثرة بل هم قلة نادرة في كل قطر أوروبي .

ولمّا استطعوا لأن أن يتخلصوا من قيود الماضي أو يبحثوا بحثا حرا يتقاد للعقل وحده ولا تستطيع كتابتهم - وهذا طبعى - أن تصمد لتيارات المبشرين وادعاءات المغرضين .

وقصارى ما انتهت إليه هذه الحركة أن آمن كتابها بنهضة الإسلام وساحة الإسلام ولكهم يتكروا رسالة محمد ونبوته ، ولقد كان فيما أحده الإسلام من تغير في حياة العرب وما نالهم منه من هزيمة وتغير في أوضاع حياتهم ، ما يقع بصحة الرسالة الخمدية ، لكن هكذا ظل اتجاه المستشرقين على ما هم عليه .

وأكثر ما يبرز في كتابة هؤلاء هو الحديث عن ساحة الإسلام ، وأن فتوحات المسلمين كانت محيرا وبركة على البلاد التي فتحوها ، وأن قادة العرب لم يكونوا بكفرة أحد على قبول الإسلام .

وهذه كلها تعارض مسيح المبشرين وكتاب الأجيال السابقة

هينة في هذا الجانب - جانب الموازنة بين حكومات الإسلام وحكومات الغرب - ولكنها تأتي عرضاً ، وبحاج قارئها إلى شيء من الأناة والجهد حتى يستخرجها .

٤- وكلا الكتائب الأولين عفى باستعراض التيارات الفكرية والسياسية في الدولة البيزنطية قبيل الفتح الإسلامي للشام ومصر وغزو المسلمين للبحر الأبيض ، ولكن بئر كان معنياً بالجانب السياسي ، وحديثه في جعلته توضيح للأسباب السياسية والاجتماعية التي هيأت انتصار المسلمين وانكسار الرومان ، وحديثه محدود الحواشي ، لأن بحثه يدور أساساً على فتح العرب إقليم مصر ، أما أثره فحديثه أوسع لأنه يتابع حركة الدعوة الإسلامية في بقاع شتى .

وغرضه انتشارها في ممتلكات الرومان لم يقف عند قطر معين وقد عرض في محله صوراً مظلمة قائمة لحياة الأوربيين وشرح كثيراً من مواقف اضطهاد المسيحيين للمسيحيين ، ومثلاً من ظلم الحكام واکراههم الناس على قبول مذهب معين ، فيما كان الإسلام يوجهه حكمه إلى العدل والمساواة والدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة ، وبهذا تبدو صورتان متقابلتان تبرز كل منهما خصائص الأخرى وطبيعة مذهبها ، فالظلم الأوربي يبدى

٣- وهناك أمر لم يستطع أحد أن يعارضه وإن استطاع الإغضاء عنه ، ألا وهو تيار الحضارة الإسلامية . . وما كان له من أثر في نهضة أوروبا الحديثة ، فما لا ريب فيه أن الفرق كان واسعاً جداً بين ما أنشأه الإسلام من حركة فكرية راقية وبين ما كانت عليه الدول الأوربية من جهل وتأخر ، وما تعيش فيه من همجية والمخاطات .

ولم يتناول الكتاب العرب فيما سجلوا من أحداث التاريخ حال البلاد الأوربية ولم يأت منها في حديثهم إلا ما كان أمراً عارضاً ، من ذلك الرسائل المتبادلة بين الملوك أو بين القواد ، أو ما سجله الرحالة المسلمون من ملاحظات . . وهذه العوارض لا تكفي للموازنة بين الحالة الاجتماعية هنا وهناك ، وإهمالها يؤدي إلى نقص كبير في تقدير الإسلام وما أحدثه من تغيير بالغ في حياة العرب ، فالإسلام ظهر في قوم غاية في التأخر والهمجية ، وكانوا أيضاً غاية في الضعف والهمان ، ومع ذلك استطاع في فترة وجيزة أن يسمو بهم إلى درجة بدت حياة الأوربيين بجانبها ساذجة وضعيفة

وأبرز المشرقين الذين غنوا بهذا الجانب في كتابتهم الإسلامية « ألفريد بتلر » و« آرثر أونولد » . . أما الكتابات التي جاءت في مطولات المؤرخين أمثال جيون فليست

للكتب وكلها مكتبات عامة
 Libranes بينا كانت هناك مكتبات
 التجارة في الكتب والأوراق Book Shops
 ثم دور الوراقية التي يعمل بها
 النساخون وبعد ذلك بأربعة قرون
 جهد الإمبراطور الفرنسي شارل الحكيم في
 إنشاء مكتبة ، فاستطاع أن يجمع بها نحو
 تسائة كتاب فقط . بينا كانت مكتبة
 الحكم تحوى كتباً في شتى أنواع الفكر
 وتياراته ومختلف العلوم

كانت مكتبة شارل الصغيرة تحوى
 ستائة كتاب في الديانات . . أو عل
 الأصح في الديانة المسيحية ، وللنمالة كتاب
 فقط في المواد الأخرى ، وكان هذا قصارى
 جهده ، وقد ضلح عليه لقب الحكم
 لتضلعه في العلوم والمعارف ؟ ؟

وقد عُي كلاً من عبد الرحمن الثالث
 وابنه الحكم أن ينشئوا حركة ترجمة ، وأن
 ينشأ بسطاء على المترجمين ، كما استقدموا
 كبار العلماء من الشرق إلى الأندلس ،
 وأرسلوا بعوثاً من أبناء الأندلس إلى العراق
 الشرقية ، واشترى الكتب الفصحمة من
 مؤلفيها ، ثم تلاها المنصور العامري فلم يأل
 جهداً في اقتناء أثرها في هذا السيل ، فإذا
 ذكر نشاط شارل الحكيم بجانب هذا النشاط
 كان اليون واسماً ؟ ؟

٦ - ومع أن هذه الحركة العلمية التي

عدالة الإسلام ، كما يبدى جمال الإسلام
 وبهاؤه مما تصف به حياة الأوروبيين من قبح
 ومخافة لكرامة الإنسان .

٥ - ولعل أحق هؤلاء الكتاب بتقدير
 المسلمين والالتفات إلى كتابته هو
 أودين هول Edwin Hall وقد كتب
 عن حياة المسلمين في الأندلس أو على
 الأصح عن « حياة الأندلس تحت حكم
 المسلمين » ، فعنى بإبراز الحياة الفكرية
 والثقافية بين المسلمين بجانب مختلف الأوروبيين
 ويعدهم كل البعد عن هذا الأفق السامى
 الذى أنشأه الإسلام .

وجاء في هذا العرض أن المسلمين
 أنشأوا في أوروبا مكتبات كبيرة ضخمة .
 حين لم تكن تعرف أوروبا شيئاً من هذا
 النظام ، وهذا طبعى لأن المسلمين أنشأوا
 جامعات وألفوا كتباً واستعملوا مراجع
 عديدة ، بينا كان الأوروبيون يعطون في نوم
 الأمية وليلها الطويل . وحين أيقظتهم هذه
 الحركة الإسلامية ودفعتهم إلى السهر في
 ركاها ظلوا حتى فجر النهضة الحديثة
 متخلفين عن ركب الفكر الإسلامى .

ومن الأدلة التي ساقها لتوضيح هذا
 الحكم أن مكتبة الحكم بن عبد الرحمن في
 قرطبة كانت تحوى أربعائة ألف كتاب ،
 ولم تكن وحدها المكتبة العامة في قرطبة بل
 كان هناك نحو سبعين داراً أخرى

أنشأها المسلمون هي التي أبقظت الأوربيين ووجهتهم توجيهاً فكرياً فإسهم لم يقدروا الإسلام قسره ، بل رأيت فيه عدواً يخشى خطره ويستحق أن يضبط ويحمد .

وقد حدث في القرن السابع عشر أن استولى الإسبانيون على سفينة لأمير مراكش كان بها كتب كثيرة وأمتعة ، فأغضى الأمير عن الأمتعة وطلب الكتب ، فقرر الأندلسيون أن يعطوه كتب المعارف العامة ، وأن يستبقوا لديهم كتب الدين الإسلامي ، لأنها لما يوقظ هم المسلمين ويبعث حميتهم إلى تعزيز قوتهم ، ولكن المسألة لم تكن من السهل أن يفصل فيها هيئة واحدة ، فوضع هذا القرار أمام وزراء الدولة ، فقر رأيتهم على إحراق الكتب جميعها . ودأبوا بذلك على أنهم لم يتقدموا أمثلة واحدة عن عصر (بيتر المصمم) الذي أفنى في القرن الخامس عشر بأن كتب المسلمين كلها نجس . . وأمر بإحراقها .

ولكن أحد الأمراء لم يرضه هذا الرأي فعارض فكرة إحراق الكتب ، فاتفقوا على إيداعها مكاناً حصياً . . وأن لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها ، ولا ترد لأصحابها . وهذا حقا توضيح جيد للفرق بين عقليتين مختلفتين في هذا الوقت .

فالمسلمون منذ القرن السابع الميلادي - الثاني الهجري - عملوا على نقل الكتب وترجمتها ، وهمهم أن يعرفوا أفكار السابقين وفلسفاتهم ، فكانت تيارات عديدة من الفكر الشرقي والغربي القديم تصب في بغداد ، ثم تصب كلها ويستخرج منها لون جديد ، أما هؤلاء فكانوا بعد خمسة عشر قرناً متخلفين عن ركب المسلمين .

٧- هؤلاء جماعة من المشرقيين أستطيع أن ألحق بهم - تساريس وادي - صاحبة كتاب «العقل السليم» الذي تحدثت عنه في كتاب «صور استشرابية» أنصفوا الإسلام بعض الإنصاف ، وأبصروه دين حضارة وعلم ، ودين مساواة وعدل ، ودين إيمان للآدم ودافع لها إلى التقدم والرق ، ودين حكم صالح تسعد في ظله الرعايا مسلمين وغير مسلمين . . إلح

وبعد كل هذا ليس بين هؤلاء من ينصف محمداً - ﷺ - ويعترف بالنبوة وهؤلاء أعضاء - أو لم يكن من بينهم أن يتحدثوا - عن صلة محمد بالكائين ، لهذا خلعت كتابهم من التحريف والتحايل الذي حفلت به كتب الآخرين . .

د . عبد الحليل شلبي

الإسلام والمدنية الحديثة

العلماء أئمة الأئمة على المورد

نقد القومية

شتون بلاده^(١)

أما للبداً الثاني : القومية : فإن أريد بها الجنسية (Nationality) فهي أمر فطري لا نعارضه ، وكذا إن أريد بها انتصار الفرد لشعبه شريطة أن لا يستهدف تحطيم الشعوب الأخرى ، وإن أريد بها حب الفرد لشعبه فتحن لا نعارضها كذلك . إذا كان هذا الحب لا يعنى معنى العصبية القومية العمياء التى تجعل الفرد يحترق الشعوب الأخرى وينحاز إلى شعبه فى الحق والباطل على السواء .

أما الذى نعترض عليه ونعتبره شيئاً بمقوتاً محاربه بكل قوة ، فهو القومية (Racality) التى تضع ذاتها ومصالحها ورغباتها الخاصة فوق جميع الناس ومصالحهم ورغباتهم ، والحق عندها هو ما كان محققاً لمطالبها واتجاهاتها وورقة شأنها ولو كان ذلك بظلم الآخرين وإذلال نفوسهم .

وإن أريد بها مبدأ الاستقلال القومى فهو هدف سليم كذلك ، فمن حق كل شعب أن يقوم بأمره ويتولى بنفسه تدبير

إنه إذا كان فى المجتمع شخص يتبع هواه ويعبد نفسه ويؤثرها على غيره ولا يبالى بأى تصرف مما كان سبباً مادام فى سبيل مصلحته الفردية ، وإذا كان فى المدينة أسرة تستخدم مصالحها متغاضية عن مصالح

(١) ان الطير ليحيى إلى وكفه . وإن الأسد ليدود عن عريته ، وحب الإنسان إلى بلده وأنه وعشيرته ، وحبته ندماراً وكفه الله فى مفرته . ولكن هذه الدوافع الفطرية فى الإسلام يجب أن تكون مرهونة بسبع : الحق ، والاعتصام به ، وقد هاجر رسول الله ﷺ بدينه من مكة منقط رأسه ومهد صباه ، وكان فيما قاله فيها : « والله إنى لأعلم أنك أحب البلاد إلى الله ، وأحب البلاد إلىى . ولولا أن قومك أخرجنى منك ما خرجت »

ثالثة يورى شررها وراء مظاهر الاستعداد العسكري الذى يقوم على قدم وساق ، مع أن جروح الحرين السابقين لم تندمل بعد .

نقد الديمقراطية :

أما لبدأ الثالث : الديمقراطية ، أو تأليه الإنسان . فبأنضمامه إلى المبدئين السابقين ، تكمل الصورة التى تضم فى إطارها محنة هذا العالم ومتاعبه .

لقد قلت آنفا : إن مفهوم الديمقراطية فى المدينة الحديثة هو « حاكمية الجماهير » ، أى أن يكون أفراد قطر من الأقطار أحراراً فيما يتعلق بتحقيق مصالحهم الجماعية ، وأن يكون قانون هذا القطر تابعاً لأهوائهم ، وعلى هذا الأساس فإن الأفراد لا يتبعون القانون ، ولا يكون الغرض من تكوين الحكومة الاستعانة بأجهزتها الإدارية وإمكانياتها المادية فى تحقيق المصالح الجماعية ، على عكس ما يجب أن يكون . وإذا تأملنا المبادئ الثلاثة الآن فلنأبى نجد : أن العلمانية قد حرّرت الناس من عبادة الله وطاعته وخشيته ، ومن الضوابط الخلقية الثابتة ، وألقت حبلهم على غارهم ، وجعلتهم عبيدا لأنفسهم غير مسؤولين أمام أحد ، ثم تأتى القومية لتقدم لهم جرعات كبيرة من خمر الأنانية والكبرياء ، والاستعلاء واحتقار الآخرين .

غيرها وتعمل لتحقيقها بكل وسيلة سواء كانت مشروعة أم غير مشروعة ، أو كان فى البلاد طبقة تناهت فى الأنانية وحب الذات واندفعت وراء أغراضها ، ضاربة بمصالح الآخرين عرض الحائط (كطبقة المهرين مثلا) - إنه إذا كان هناك شيء من ذلك فلا يساورنا شك فى أن نعتبره لعنة ما بعدها لعنة ، فلماذا نعتبر على الصعيد الإنسانى الشعب الذى يتخذ مصالحه القومية إلهاً يُعبَد ، ويقرر فيها يقرر من مبادئ لعبادته وطاعته « الحق هو الذى يلائم المصالح القومية والباطل هو الذى لا يلائمها » ؟ - لماذا لا نعتبر على الصعيد الإنسانى هذا الشعب لعنة بالنسبة للجماعات الإنسانية ؟

إن ضمير الإنسان يقطع بأن معاقبة الأثرة والأنانية على النطاق الإنسانى لعنة من اللعنات بكل تأكيد ، كما أن معاقبة الأثرة والأنانية على النطاق الفردى أو القبل أو العائلى لعنة كذلك . ألا وانكم ترون بأنم أعينكم المدينة الحديثة وقد وُطئت أمم الدنيا فى هذه اللعنة . الأنانية القومية المستعيلة الباغية ، وهى المسئولة عن تحويل العالم إلى مبادين للصراع القومى العنيف ، ويفصل هذا شهد العالم فى نصف قرن حرين عالميتين أزهقت فيها ملايين الأرواح ، وهو الآن على وشك أن يشهد اندلاع حرب

وتأني أخيراً الديمقراطية وتجلس هذا
الإنسان بعد أن أطلق له العنان وصار أسير
أهواء النفس وأخذ بشوة الأنانية - على
عرش التأليه لتتحول له جميع سلطات
التشريع والتقنين ، وتسخر له الجهاز
الحكومي بكافة إمكانياته في الحصول على
كل شيء يظله .

ولنتساءل إذن بعد هذا : هل تختلف
حالة شعب متحرر من كل ضابط يتمتع
بسلطات الحاكمية المطلقة ويزاؤها بدون قيد
أو شرط عن حالة فرد شرس جامح فاجر ؟
وفي أي شيء تختلف ؟ أليس من الصحيح
أن كل عمل يزاوله هذا الفرد الشرس في
بطاقه المحدود يزاوله ذلك الشعب المتحرر في
بطاقه الواسع ؟ وإذا كان العالم مؤلفاً من
شعوب كهذا الشعب تهل من نفس المورد
وتقدس الأقاليم الثلاثة^(١) فكيف يتأني أن
يسود هذا العالم الأمن والهدوء والسلام ؟
وأن ينجو من أن يكون ميدان صراع ونضال
وحروب ، ولا يتحول إلى حلبة سباق

تضطرع فيها ذئاب الشر؟؟ .

هذه هي الوجوه التي نجعلنا نرى كل
نظام يقوم على المبادئ الثلاثة المذكورة نظاماً
فاسداً باطلاً ، ومن أجل هذا فإننا نعارض
النظام العالَمَ القومي الديمقراطي سواء أقامه
غربيون أم شرقيون ، مسلمون أم غير
مسلمين ، وحيثما حلت هذه البلية وأينما
برزت فإننا نحاول إشعار عباد الله بخطورها
الداهم وندعوهم لمحاربتها .

المبادئ الثلاثة :

وحيث نعارض هذا النظام لا نكتفي
بمعارضته بل نقدم تجاه مبادئه الثلاثة مبادئ
لثلاثة أخرى نعتقد بصحتها وسدادها ،
ونضعها تحت أنظار المنصفين ، ونحتكم إلى
ضمائرهم لمحصوها ، ونظروا فيما إذا
كانت سعادتهم ورفاهيتهم وسعادة العالم
كله ورفاهيته تقوم على قبول هذه المبادئ
الترزية الخلقية التي نقدمها ، أم تقوم على
تلك المبادئ الخبيثة الفاسدة التي ذكرناها
أنها .

(١) الأقاليم - جمع أقوم ، وهي كلمة يونانية تعني الأصل أو لمدأ ، وكان فلاسفة الإغريق يرجعون
وحدود العالم إلى أصول ثلاثة ، وقد أثرت هذه الفسفة الإغريقية في تفلسف المسيحية بمقيدة التثليث . إذ
أولوا تصوص العقيدة على عض الفسفة الإغريقية في الأقاليم الثلاثة ، ولأنماط لداه علي في المصدر المسيحي
للمسيحية هي الله . كلمة الله . الروح القدس . فالله في مقدس أقوم الوجود . وكلمة الله في مقابل أقوم
العلم ، والروح القدس في مقابل أقوم الحياة ، وهي ترجع في نظر الساطرة إلى شيء واحد ، هو الوجود ،
فالوجود هو الطاهر ، وهو الذات الواحدة والعالم والحياة صفتان أو اعتباران له ، والمدنية الحديثة كذلك تعتبر
هذه المبادئ الثلاثة أصولاً لها وأنصف الأستاذ المودودي في التعبير عنها بالأقاليم

ومحاكمنا وأجهزة حكومتنا وأن تكون سياستنا في نشوب الحرب أو تقرير الصلح أو العلاقات الدولية وفق المبادئ والحدود التي شرعها الله للناس ، فيجب علينا أن لا نعارض حرياتنا إلا في نطاق الأسس والضوابط المشروعة التي يبيها الله لنا ، ولا ينبغي أن نبذلها أو نبطلها بل علينا أن نكون أنظمتنا وفق منطوقها ويوحى من جوهرها وروحها .

١- إننا نقدم مبدأ التسليم لله وطاعته بديلا عن العلمانية .

٢- ونقدم مبدأ الإنسابة العالمية بديلا عن القومية المحدودة الضيقة .

٣- ونقدم مبدأ سيادة الله وخلافه المؤمنين بديلا عن مبدأ سيادة الشعب أو حاكمية الجماهير .

ولنستعرض فيما يلي هذه المبادئ الثلاثة واحداً واحداً .

مبدأ العالمية :

وهذا المبدأ يعنى أن نظام الحياة القائم على مبدأ التسليم لإرادة الخالق والخضوع له لا ينبغي أن يكون في داخله تمييز بين أفراد أمته بالجنس أو الأرض أو اللون أو اللغة ولا أن تبرز في ظله أدواء الأنانية والكبرياء والاستعلاء والعصبيات القومية العمياء ، تلك التي تبرز في ظل القومية المقيتة .

وهذا النظام يجب أن يكون فكرياً عقائدياً^(١) قائماً على مبادئ ثابتة معينة وقيم صحيحة لا على مبادئ قومية ، وأن تفتح أبواب هذا النظام لكل من يتقبل هذه

مبدأ التسليم :

إننا في ظل هذا المبدأ نؤمن ونبعث بأن الله هو خالقنا وسيدنا ومحاكمنا ، وخالق العالم وسيدته ومحاكمه ، فينبغي أن نقيم حياتنا وفق أوامره وتشريعاته ، إذ لا غنى لنا عنها ، لا في نطاق حياتنا الفردية ، ولا في كل مظاهر حياتنا الاجتماعية بكافة صورها ، ونعنى بذلك : أن تكون كل ناحية من حياتنا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، وأن تكون مؤسساتنا الثقافية والاقتصادية ، وأن تكون مؤسساتنا التعليمية والتربوية ، وأن تكون أوضاعنا القانونية

(١) قد يظن بعض الناس أن الدولة العسكرية العنصرية من مبادئ العصر الحديث ، ولم يعرف التاريخ دولة عسكرية تقوم حدودها على العقيدة كدولة الإسلام ، التي تجعل العقيدة الإسلامية وطن اسم وجسده . كما أشار الأستاذ المودودي ، وهي التي تحمير اصطلاحها بدار السلام ودار الحرب ، بدار الإسلام هي وطن العقيدة ، ودار الحرب هي وطن من خالفها وحاربها ، وروى أنه قيل لسيان رضي الله عنه وهو يقسم عاتم العرس أنتم هذا بملك تملك وتحدادك؟ فقد أنا لست من أبناء العرس . وإنما أنا من الإسلام

المبادئ ويعتقها ويكون مستعداً وقادراً على المشاركة في تنفيذها على قدم المساواة المطلقة في الحقوق دون تمييز، وألاً تحصر المواطنة (Citizenship) في ظل هذا النظام محوّل جغرافية أو طوعية بل تشمل كل شخص يؤمن بأسسها العقائدية.

والأفراد الذين لا يرضون عن هذه المبادئ ولا يستعدون لقبولها لسبب ما لا ينبغي إبادتهم أو الضغط عليهم بوجه من الوجوه^(١) بل يحتفظ هذا النظام بكيانهم تحت مبدأ الصيانة (Security) ويعطى لهم الحرية في ممارسة حقوقهم المقررة، ونهياً لهم الفرصة المواتية ليكونوا أعضاء موجّهين يشاركون سائر المواطنين في الحقوق على قدم المساواة بمحض رغبتهم وإرادتهم الحرة وقناعتهم بصحة المبادئ التي يقوم عليها هذا النظام.

إن هذا النظام الذي لا يجد بأرض أو جنس أو لغة أو لون، القائم على مبدأ الإنسانية العالمية لا ينافي القومية بمعنى حين الإنسان إلى قومه وإن قصرها على حدودها القطرية، كما لا ينافي القومية القائمة على حب الوطن والعمل في سبيل إسماعه ورفقه دون ماس بمصالح الآخرين : مشاعرهم وحقوقهم، ويؤمن بالاستقلال القومي

الذي لا يرغم الإنسان على الاحتجاز في مناطق ضيقة من أقطار الأرض يصعب اجتيازها والخروج منها إلى الأفق الإنساني العام، وينكر سيطرة شعب على شعب يدافع من الأمية والاستعلاء والأثرة، فمن مطالب مبدأ الإنسانية العالمية أن يتولى كل شعب أمره بنفسه بكل حرية واستقلال ولا يخضع لشعب آخر، بيد أن جميع الشعوب المتفقة على المبادئ الأساسية للحضارة البشرية يجب أن تتكاتف وتتساند على العمل في إسماع البشرية ورفاهيتها، وأن يسودها التعاون لا التنافس (Emulation) وأن تتأصل منها العرات العصرية والعصبيات الحنسية، وأن يتم بينها تبادل مقومات الحياة ومعطيات الحضارة والمدنية في جو من الحرية والتكريم.

إن كل فرد من الأفراد يعيش في مثل هذا النظام الفكري المهدب يكون مواطناً عالمي الفكرة إنساني النزعة. يعتبر كل قطر أو مكان يحق فكرته موطناً له ومسكناً حتى يمكنه أن يعلن بكل تأكيد ما عبر عنه الشاعر الإسلامي الدكتور محمد إقبال :

« كل البلاد موطنى لأبها بلاد ربي »
والمواطن في ظل هذا النظام يتمتع

(١) هذا الكلام لا يطبق إلا على أهل الدمة خاصة في انتهاء عهدهم أو ما أعطوا الحرية عن يد وهم صاعرون، ولعل هذا هو مقصد الأستاذ المودودي.

بديلا عن حاكمية الجماهير ، لأننا نعارض سيادة فرد أو أفراد أو طبقة سيادة مطلقة تتأثر بالسلطة أكثر من معارضة المتحمسين للديمقراطية الغربية ، ونؤكد المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص أكثر من تأكيد أنصارها . وعاروب كل نظام يكبت الحريات فلا يبيح حرية التعبير أو التجمع أو العمل . أو يضع العراقيل في سبيل بعض الأفراد لاختلافهم في الجنس أو الطبقة أو أصل الولادة بينما يعطي الآخرين حقوقا وامتيازات خاصة .

فإذا كانت الديمقراطية الغربية تعتبر هذه الأمور جوهرها (Essence) وروحها فإنه لا خلاف بينها وبين ديمقراطيتنا الإسلامية التي عرفها المسلمون خلال تاريخهم ؛ بل أعطوا تفسيرات عملية لها وعماذج صالحة منذ قرون مضت قبل أن تولد الديمقراطية الغربية .

وإنما تختلف ديمقراطيتنا الإسلامية العريقة عن الديمقراطية الغربية الناشئة ، في أن الأخيرة تبني مبدأ سيادة الجماهير المطلقة من كل قيد سوى ما تضعه الجماهير لأنفسها ونحن نعتبر هذا المبدأ باطلا في حقيقته ، يحجر إلى العواقب الوخيمة الهدامة ؛ لأن الذي عليه واقع الأمر في هذا الكون هو أن حق السيادة (Sovereignty) لله وحده الذي خلق البشر ، ويسر لهم أمور حياتهم

بحقوق وحريات لا تتوفر للمواطن في ظل القوميات القائمة على وضع حدود وعراقيل غير أراضيا ، وتنظر إلى الغريب نظرتها إلى لص أو مشبهه ترأب حركاته وسكناته ، ويعيش في جو بوليسي رهيب يتعرض فيه للتفتيش والاستجواب ، وتفرض القيود على قلمه ولسانه وخطواته ، ويحرم من الحريات والحقوق الأساسية . فكيف يقال بعد هذا إن القوميات تصلح للحياة في ظلها ؟ ! وإزاء ذلك فإننا نريد نظاما عالميا اتلافيا يقوم على وحدة المبادئ ، ويسير فيه المواطنون على نهج المواطنة المشتركة (Cosmopolitan) ينتقل كل واحد من بلد إلى بلد بدون قيد أو شرط ، وعلى هذا فنحن نتمنى أن يعود علينا عهد كعهد ابن بطوطة الذي سافر فيه من شاطئ المحيط الأطلسي إلى شاطئ البحر الهادى ولم يحجر في أى قطر مر به أجنبيا (Foreigner) بل وافته الفرص حينما حل لأن يصبح قاضيا أو وزيرا أو سفيرا ، ولم يراقب في حركاته وسكناته ، ولم يسأله أحد عن هويته أو جنسه أو مهنته أو وطنه .

مبدأ سيادة الإله :

وخذوا الآن لمبدأ الثالث : نحن نؤمن بربابية الشعب أو استخلافه في ظل سيادة الله

ومعاشهم ، ناصية الخلائق بيده ، وشؤون
العالم كلها في قبضته وأى ادعاء بالسلطة
والسيادة ضمن نطاق سيادة الله وسيطرته
فهو ادعاء باطل سخيف غير ذى موضوع ،
وما ينجم عنه من الآرسيئة يقع على المدّعين
أنفسهم الذين تجاوزوا مكانهم الحقيقي
ووضعهم الصحيح ، سواء كان هذا
الادعاء من شخص أو طيقة ، أو كان مما
يسمونه بالخاهير .

ولا يصح إزاء هذه الحقيقة الناصية إلا
أن تؤمن بحاكمية الله تعالى ، ونظم نظام
حكمنا على فكرة الاستخلاف أو النيابة .
وهي نيابة ديمقراطية في جوهرها وروحها .
يتم فيها انتخاب الخليفة أو الرئيس أو الأمير
وفق رأى الخاهير وبإرادتهم الحرة كما يتم فيها
انتخاب أهل الحل والعقد والشورى
كذلك ، وهم الذين لهم الحق المطلق في
نقد تصرفات الحكام ومحاسبتهم .
وينبغي أن يتوفر الشعور بأن الأرض لله
تعالى ، وهو مالكها الحقيقي دون الناس
وإعما عن البشر يحفظ الله في أرضه^(١)
يعمل بأمره ، وننفذ ما شرعه للناس ،

(١) ذكر الأستاذ المودودي في هذا الفصل العبارات الآتية :

استخلاف الشعب عن البشر جمعاء الله في أرضه ، انتخاب الخليفة أو الرئيس والأمير وفق رأى
الخاهير وبإرادتهم الحرة ، وراء هذا مبدأ يصح إمام لقارئ لأمر التالية
١ الخلافة مصدر حلف ، يقال حلفه خلافة ، أى كان حليفته وبني معده ، والخلافة في
الاصطلاح - هي رئاسة عامة في أمور الدين ونديا نيابة عن النبي ﷺ ، وفي ذلك يقول ابن
حدود : الخلافة هي حمل الكفة على مقتضى الطر الشرعى في مصالحهم الأخرى والدينية والراحمة
إلخ إن أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة فهي في الحقيقة خلافة عن
صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا .

وهذا يتبين أن الخليفة يجمع بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية على خلاف ما كان في العرب في العصور
الوسطى . حيث فرقوا بين السلطة الزمنية - وهي لحاكم السبسي - والسلطة الروحية - وهي لسان - الذى
يعتبر « قسماً أعظم » يستطيع أن يهجر خطانا المدين وهو المرجع الأعلى في الأمور الدينية
٢ واحتلف العلماء في نسبة الإمام بـ « خليفة الله » ، فأخاره بعضهم مستدلاً بقوله تعالى (وهو الذى
جعلكم خلائف الأرض) ومع ذلك الجمهور ، وقدروا يستخف من يعيب أو يموت . والله لا يعيب
ولا يموت ، وقد قيل لأبى بكر الصديق رضى الله عنه ، يا خليفة الله فقال : أنت خليفة الله ، ولكي خليفة
رسول الله ﷺ ، ومعنى قوله (خلائف الأرض) لمخلعون من قلكم فيها
٣ - يذكر العلماء أن الإمامة تعتقد بأحد أمرين :

(١) اختيار أهل الحل والعقد ، والشروط المعتبرة فيها ثلاثة :

١ العدالة ٢ العلم الذى يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة ٣ أن يكون من أهل الرى -

في السر والعلن ، تشهد حياتهم العملية بإيمانهم اليقيني وقناعتهم التامة وشعورهم الكامل بقيامهم لرب العالمين ، ومسؤوليتهم أمامه ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . وبمعكس سلوكهم الشخصي والاجتماعي صورة تؤكد ارتباطهم الرباني بشرع الله ، وتقيد اجتهادهم بحدود مبادئه ، وليسوا كالحيل الخائعة التي تجاور كل حمي محظور وتعمد حدوده .

هذه المبادئ الثلاثة التي أجمعت فيها القول تهدف إلى إقامة خلافة إنسانية خاضعة لله تعالى محل السيادة القومية العلمانية الديمقراطية التي تقوم عليها مدينة الغرب وقد وضعنا العمل لإقامة هذه الخلافة نصب أعيننا ، وتستطيعون الآن أن تعرفوا بدون غناء ما في هذين النظامين من اختلاف واضح ويون شاسع ، وتقرروا : أي النظامين أصلح وأفضل لحل مشكلات الجنس البشري والأخذ بيده إلى شاطئ السعادة والرخاء وبر الأمان ؟ وأي النظامين أحق بأن تقوموا بتحقيقه وبذلوا كل غال ورخيص في رفع لوائه .

وسوف نحاسبنا عن كل عمل نقوم به .
خيرا كان أو شرا .

هذا وإن المبادئ الخلقية والأحكام القانونية والحدود المفروضة التي شرعها الله لنا ثابتة دائمة لا تقبل التغيير أو التبديل ، ومبدأ نيابة الشعب واستخلافه لا يبيح ضالس الشورى أو البرلمانات أن تسن نظاما أو تصدر حكما فيها ورد فيه نص صريح واضح في شريعة الله ، وإما يوجب عليها أن تستمد جميع قوانينها وأنظمتها من كتاب الله تعالى وستة رسوله ﷺ ، وأن تقف عند النص الوارد في ذلك .

أما ما لم يرد فيه نص شرعي - وهو الحال الأوسع فلأهل الحل والعقد أن يجتهدوا في سن الأنظمة التي تحقق مصلحة الأمة بالمشورة المتبادلة ، إلا أنها يجب أن تكون منسجمة مع الإطار العام لأنس الشريعة الإلهية وتوجيهاتها ، وأن تكون متفقة في نصوصها ورووحها مع القواعد الشرعية الثابتة التي وصى الله بها .

ولما كان من الضروري أن تستند إدارة هذه الأنظمة سياسية كانت أو ثقافية أو اقتصادية إلى أناس يخشون الله في كل أمورهم ويعطونه ويسعون في سبيل مرضاته

- والتدبير لتوفيره إلى احتراز من هو للإمامة أصلح

(ب) عهد الإمام من قبل ، فقد عهد أبو بكر إلى عمر رضى الله عنها وعهد عمر إلى أهل الشورى

والسنة

كلمة للمسلمين :

واني أقول للمسلمين بصراحة إن الديمقراطية القومية العلمانية تعارض ما تعتقده من دين وعقيدة ، وإذا استسلمت لها فكأنكم تركتم كتاب الله وراء ظهوركم ، وإذا ساهتم في إقامتها أو إيقاتها فتكونون بذلك قد خنت رسولكم الذي أرسله الله إليكم . وإذا قمتم لرفع لوائها فكأنكم رفعتم لواء العصيان لله ربكم . إن الإسلام الذي تؤمنون به . وتُسَمُّون أنفسكم « مسلمين » على أساسه يختلف عن هذا النظام المفقوت اختلافًا بيِّنًا . ويقاوم روحه ويحارب مبادئه الأساسية بل يحارب كل جزء من أجزائه ، ولا انسجام بينها في أمرها كان نافها ، لأنها على طرق نقبص .

فحيث يوجد هذا النظام فإننا لا نعتبر الإسلام موجودا ، وحيث وجود الإسلام فلا مكان لهذا النظام .

وإذا كنتم تؤمنون بالإسلام الذي نزل به القرآن ويحث به محمد ﷺ فإنه يجب عليكم مقاومة الديمقراطية القومية العلمانية . والمبادرة إلى إقامة الخلافة الإلهية القائمة على عبادة الله أيما كنتم ، وحيثما حلتم ، لا سيما في القطر الذي يديكم سيادته ، أما إذا أصبحتم أنتم القائمين بهذا النظام الذي يكفر بالله ورسوله فليس لنا إلا أن نكفي وتناؤه على

إسلامكم المشوه ، وادعائكم الكاذب له

على الفهم ؟

وأقول وأنا بصدد شرح نظام الحياة الإسلامي - مخاطبا إخواني المسلمين : إن بعض المتسيبين إلى الدين يوهمون الناس في هذا السبيل - ولعلهم أنفسهم مخدوعين - فيقول لهم : إن السيادة أو الحكومة إنما هي جائزة من الله ، بمنحها من يصلي ويصوم ويعمل عملا صالحا ، أما السعي في الحصول عليها وجعلها هدفا وغاية فأمر دنيوي دنيء يخالف الإسلام كل المخالفة ، وهذا القول لا يصدر إلا عن الذين لم يفهموا حقيقة الإسلام ، بل أقول بصراحة - معتذرا إليهم - إنهم لا يعترفون بفهم حقيقة دينهم لأن هذا يعني تمكين صلو حياتهم ورغد عيشهم الذي يطمعون به أو يطمعون فيه في ظل سيادة النظام العلماني الحاضر . فهم لا ينظرون إلى القضية إلا من ناحية القيام بما أوجه الله عليهم - فإنها تعيب عن أذهانهم .

ولا شك أن قيام الخلافة الإلهية في الدنيا نعمة من نعم الله تعالى ينعم بها على عباده ، بيد أن السعي لإقامتها كذلك واجب ديني محتم ، حتى يجعل النظام الصحيح الحق محل سيادة الشيطان ، وهذا النظام الذي يزدهر فيه المرفوف ، ويذبل المنكر .

كلمة لغير المسلمين :

أما غير المسلمين^(١) فأنصح لهم نصيح
الأميين : أن لا يضعوا على قلوبهم أقفال
العداء والعصية التي احتلت الأذهان
والعقول بسبب ما جرى في التاريخ بالماضي
وما يجري اليوم من صراع عنيف بينهم وبين
المسلمين .

إن المبادئ والمعتقدات ليست ميراثا
خاصا لأمة من الأمم وحكروا عليها ،
ولا تحمل طابع قومية بعينها من القوميات ،
وإذا ما أثبتت فكرة أو عقيدة صلاحها فهي
للناس جميعا دون تمييز ، وإذا ما تبين
خطؤها فهي خاطئة بالنسبة للناس جميعا
كذلك ، بغض النظر عن الشخص الذي
قدمها ، أو اللغة التي عبر عنها .

وأقول على سبيل المثال : إنه لا ينشأ
أبدا في قواعد الصحة ومبادئ الطب
والاقتصاد والصناعة والزراعة والعلوم وما إلى
ذلك من الفنون والنظم عما إذا كانت تنتمي
إلى شعب (فلان) أو بلد (علان) أم
لا ؟ ، أو من أي بلد تأتي ؟ فمن استمسك
بالعصية القومية أو الوطنية في قبول هذه
القواعد والمبادئ أو رفضها فإنه لا يضر إلا
نفسه ، وهذا المنطق نفسه ينطبق على

مبادئ الأخلاق والسياسة والاجتماع
والحضارة والاقتصاد والسياسة ، لذلك كله
من المبادئ التي لا يملكها شعب دون شعب
أو جنس دون جنس . ولا يجوز للحكم
بقبولها أو رفضها إلا بمقياس ما تحمله في
ذاتها من حسن أو قبح . .

وانكم إذا اعتمدتم من قواعد الحياة
أحسنها فلا تدون بذلك جميلا على أحد
سواكم ، وإذا استمسكتم بقواعد متحرقة
فلا تجنون إلا على أنفسكم .

ومن المشاهد المعلوم أنكم لا تهتدون
فيما يتعلق بالمبادئ الأخرى التي تروج اليوم
في ديار الناس ، وهذه الديمقراطية القومية
العلمانية لم تأتكم إلا من شعب إنكليزي
حكم بلادكم وأذل عنقكم بكل وسائل
العنف والإرهاب طيلة مائتي سنة فلماذا لم
تبدوا أية عصية بشأن الديمقراطية العلمانية ؟
ولم تقولوا : إنها بنت أفكار شعب الصطهدا
وداس حرياتنا ؟ وماكم نظم الاشتراكية
والشيوعية التي يندفع وراءها قوم منكم
بسرعة محممة ، وهي إنما تنبعث من عقلية
يهودية : عقلية ماركس ، واحتضنتها
روسيا ، فهل لكم أدنى قرابة هؤلاء القوم ؟
وإذا لم يكن لكم قرابة بهم فلماذا لم تعبروها

(١) ألقى الأستاذ المودودي هذا الخطاب قبل تقسم البلاد ، حينما كان المسلمون وغير مسلمين يعيشون
جنباً إلى جنب ، وكانت الاضطرابات الطائفية على أوجها بسبب السياسة الخاطئة التي تسنها بعض قادة
الحركات الاستقلالية آنذاك (المترجم) .

أجنبية ؟ وإذا كنتم نسيتم كل عصبية في هذه المبادئ وأحييم أن تنظروا إليها نظرة المحابيد الباحث عن الحق فلا مبرر لأن يأخذ الشعب إلى قلوبكم سبيله فيما تقدم لكم من أسس وقواعد ، لا لشيء إلا لأننا ننتهي إلى شعب تشكون منه في بعض تصرفاته في التاريخ القديم ، أو نشب اليوم صراع بينكم وبينه .

ولا ريب أن العالم سيظل في محنة يعاني منها الولايات والمآسى ويتزدي في مهاوى الرذيلة وظلماتها حتى يقضى الله له أن يستنير بنور هديده ، ويعتق مبادئ الحق التي تصون الحقوق الإنسانية ، وعندئذ تصفو مآزاه ويزول منها القلق والاضطراب ، وتسطع عليه أنوار الراحة والهناء والسلام .

المروءة

هي احتساب الربِّ ، فإنه لا يُبَلُّ مُرِيبٌ ، وإصلاحُ النَّالِ ،
فلا مَرُوءةَ لِمُحْتَاجٍ ، والقيامُ بِحَوَائِجِ الْأَهْلِ ، فَلَا مَرُوءةَ لِمَنْ يَحْتَاجُ
قَوْمَهُ إِلَى غَيْرِهِ
عمرو بن العاص

الشورى أصل من أصول الحكم

الأستاذ / أحمد حسين

الإسلام بالفعل وروى عن رسول الله ﷺ قوله « المسلمون سواسية كأسنان المشط » والخلاصة أن الحضارة الأوربية عندما ازدهرت فقد كان ذلك بمبادئ وقبم إسلامية . . واليوم والحضارة الغربية تنزوي وتتدهور فليس ذلك إلا لاعرافها عن هذه المبادئ . ومهمة المسلمين أن يعودوا لقراءتهم وستة نبيهم بحثا عما ينفعهم وينفع البشر معهم .

الحكم ونظام الشورى :

وليس شك في أن سعادة المجتمع أو شقاؤه تقوم أول ما تقوم على نظام الحكم . . ونظام الحكم في الإسلام يقوم على دعامتين الأولى : الشريعة ، والثانية : الشورى .

وليس حديثنا اليوم عن الشريعة فلهدا مناسبة أخرى ، ولكن حديثي اليوم هو عن الدعامات الثانية من دعائم الحكم الإسلامى

في هذا الوقت الذى يبهس فيه المسلمون من كبوتهم ، وينشطون في شتى الميادين تحت نظر الدنيا وسمعتها فقد حان الوقت الذى يتقدم فيه المسلمون لحضارة الإنسانية بالعطاء ، ولطالما نهت إلى أن ما أسجوه بالحضارة الأوربية ما هو إلا امتداد لما اقتبسوه من الحضارة الإسلامية ، وطالما مثلت لذلك بما نادى به الثورة الفرنسية التى تعتبر انطلاقة أوروبا في العصر الحديث ، من « حرية وإخاء ومساواة » فليس ذلك إلا أساس التعاليم التى جاء بها الإسلام منذ أربعة عشر قرنا

يقول القرآن الكريم « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ » والقرآن كله قائم على حرية الإنسان بما لحصه سيدنا عمر بن الخطاب في عبارته المشهورة « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا » .

أما عن المساواة ، فلم تعرف الدنيا مساواة - ولّى تعرف - كذلك التى طبقها

وهو الشورى .

ولا يتصور متصور أنى سوف أفصل قواعد الشورى وأحكامها ، ومن هم أهل الشورى ، وكيف تم عملية الشورى ، وما هى الحدود التى يجب أن يلتزمها الحاكم فى موضوع الشورى ؟ . . كل هذه أمور فى حاجة لاجتماع علماء المسلمين من مشارق الدنيا ومغاربها لفتحها . . أى استنباطها من القرآن والسنة ، واعدادها فى مواد وقوانين . وإنما سوف يقتصر مقالى هذا على تأصيل المبدأ وعرض ما جاء بهدده فى كتاب الله وسنة نبيه ، تاركاً التفصيل والتفريع واستخلاص الأحكام للمتخصصين ولن هم أقدر منى .

الشورى فى القرآن :

الشورى فى اللغة من « شرت الدابة » أى علمت عبرها وأحوالها ، ولكنها فى الاصطلاح تعنى مشاوره أهل الشورى ، أى استطلاع رأيهم . . واللفظ لم يرد فى القرآن إلا فى ثلاثة مواضع بإيجاز شديد ، ومع ذلك فهى كافية بل قاطعة فى فرض الشورى ليس فقط على الحكام ، بل على كل مؤمن فيها يعرض له من قضايا . . والى هذه المواضع الثلاثة :

— « وأمرهم شورى بينهم » (سورة الشورى الآيات ٣٨)

— « فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر » (سورة آل عمران الآية ١٥٩)
— « فإن أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا » (سورة البقرة الآية ٢٣٣)

وأمرهم شورى بينهم :

فأما عن الآية الأولى « وأمرهم شورى بينهم » فهى فى سورة الشورى ، وهى سورة مكية . . أى أنها نزلت فى مكة قبل الهجرة ، والمسلمون مستضعفون فى الأرض أبعد ما يكون عن أن تكون لهم دولة ، ولقد وردت الآية فى معرض وصف المؤمنين بأن « أمرهم شورى بينهم » فذلك ذلك على أن التشاور صفة من صفات المؤمنين . . قال رسول الله ﷺ :

« لا ندم من استشار » . . ذلك أن المؤمن عندما يستطلع رأى من هم أهل للشورى من ذوى قرباه ، أو من أهل الخبرة ، أو من أهل الثقة ، فهو يستفيد بحصيلة كل هؤلاء من التجارب والعلم . . وفى هذا من الفائدة ما فيه . . ولما كان الله سبحانه يريد للمؤمنين القوة والعزة والسجاح والفلاح فقد وضع أيديهم على أحد أسرار بلوغ هذه الغاية ، وهى التشاور ، فجعلها صفة أصيلة من صفات المؤمنين .

« لا ينطق عن الهوى ٥٣ : ٣ » .

ثانيا : عندما جاء المدينة الخيرة بأن مشركي قريش في طريقهم إليها . . كان من رأى رسول الله الانتظار في المدينة ، ولكن الأغلبية أشارت بالخروج للقاء العدو ، فزل رسول الله ﷺ عند رأيهم الذى يخالف رأيه . . وكان هذا الذى كان . .

ثالثا : كان التطور الذى حدث في غزوة «أحد» بحيث حوّلنا من نصر إلى هزيمة هو النتيجة المباشرة لصبيان أوامر الرسول كما قدمنا ، ومع ذلك فإن الوحي يتذكّر عليه آمرا إياه بأن يعفو عنهم وأن يستغفر لهم . . ثم يزيد على ذلك فيأمره بالتشاور معهم ، فدل ذلك على أن الشورى لازمة ، لازمة لا سبيل للتحلل منها تحت أى ظرف من الظروف ، وإذا كان الأمر يصدر لسيد الخلق وهو من هو ، فكيف بالأحرى يكون الحال بالنسبة لمن هم دونه .

عن تراخى معها وتشاور :

« لا يفرق الإسلام بين مسلم ومسلم ، كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » ، ومن هنا لم يفرض الإسلام الشورى على الحاكم فحسب ، وإنما جعلها صفة من صفات المؤمن ، وهو هنا يذكرنا بإحدى صور التشاور فليس لأحد الأيوبيين أن يستقل برأيه في موضوع « فطام الطفل » في بعض

وشاورهم في الأمر :

على أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمق وجوب الاستشارة في نفوس المؤمنين فاختر لذلك أقوى صيغة يمكن أن تطوف بالذهن ، وقوة الصيغة لا تنبع من كونها وردت في صيغة الأمر الصادر لرسول الله ، بقدر ما تنبع من الظروف والمناسبة التي نزل بسببها هذا الأمر ، فحيث يتصور البشر أن الموقف يحمل على رسول الله أن يتصرف عن الشورى ويذهب فيها . . إذا هذه الآية الكريمة تأمرة أمرا بهذه المشاورة ، فقد نزل هذا الأمر الإلهي لسيدنا محمد ﷺ في أثر ما أصاب المسلمين في غزوة أحد ، وقد كان المسلمون قد فقدوا النظر الذي ألاحه الله لهم بسبب عصيان البعض لأوامر سيدنا محمد ، بل إن الخروج (ابتداءً) لمقابلة المشركين خارج المدينة كان على خلاف رأى سيدنا محمد ﷺ . . وهكذا تضافر عديد من العناصر لصرف سيدنا محمد عن الشورى والتحول على مقتضياتها . . وهذه العناصر هي :

أولا : إذا كان يمكن أن يوجد في الدنيا مد خلقها الله إنسان واحد من حقه أن يستقل برأيه فهذا الإنسان هو سيدنا محمد . . فلم تعرف الإنسانية له مثيلا في كماله وعظمته وقد قرر القرآن عنه أنه

«خوخة أبي بكر» وهو الاسم الذي كان يطلق على هذه الأبواب ، فقد استنابها رسول الله من هذا القرار .

الأحوال ، فلا مناص أن يتم ذلك من خلال «التشاور» .

الشورى في السنة النبوية :

وكانت السنة النبوية هي الشارحة والمبينة لما أجمل القرآن . واستشارة النبي صلوات الله عليه وسلامه في الحروب مشهورة . . فاستشار في غزوة بدر ، وفي أحد ، ولكن غير المشهور أن رسول الله ﷺ قد استشار حتى في خصوصياته ، والتاريخ يحدتنا عن أصل الخلاف بين السيدة عائشة وسيدنا علي بن أبي طالب يرجع إلى رأى أبدها سيدنا علي في حادث الإفك ، عندما استشاره رسول الله

يصلى وراءه :

على أن الأمر الذي لم يكن يحتمل أى شك في رغبة سيدنا محمد ﷺ في أن يخلفه سيدنا أبو بكر كان عندما أمر أن يصل أبو بكر بالناس فتصورت السيدة عائشة أنه يطلب واحداً من صاحبيه «أبي بكر وعمر» ، فطلبت من عمر أن يصل بالناس ، فلما سمع رسول الله صوت عمر غضب غضباً شديداً وأصر على طلبه أن يكون أبو بكر هو الذي يصل بالناس ، وعندما شرع أبو بكر في الصلاة دخل رسول الله المسجد ، فتصور أبو بكر أنه أصبح من الواجب عليه أن يتنحى . . ولكن رسول الله أشار إليه أن يواصل الصلاة . . وصلى رسول الله خلفه . . وعجب أن ليس وراء ذلك إشارة إلى مكانة سيدنا أبي بكر عند رسول الله . . ومع ذلك فإن رسول الله ﷺ لم يشأ أن يأمر أصحابه بأن يكون الخليفة من بعده هو أبو بكر . . وهو لو قال لأطاعوه ما تخلف منهم رجل واحد . . ولكن هكذا شاءت إرادة الله . . والتزم بها سيدنا محمد أن يكون الأمر (شورى بينهم) .

الشورى بعد وفاة رسول الله :

والسنة النبوية كما تكون قولية فهي أيضاً فعلية ، أى تقوم على فعل الرسول وعمله ، والعمل كما يكون بالإيجاب فإنه يكون بالسلب . . كأن يسكت رسول الله ﷺ عن عمل يقع امامه ، فبعتبر هذا السكوت بمناسبة إجازه ، ومن الواضح بل من المحقق أنه بمجرد مرض رسول الله مرضه الأخير ، لم يدع رسول الله شكاً في أن يخلفه أبو بكر . . فراح يومئذ إلى ذلك بإجماع متعده كان يأمر صحابته أن يسدوا جميعاً أبوابهم المفتوحة على المسجد فيما عدا

ثلاث صور :

وعلى ذلك فقد توافرت لنا ثلاث صور من الشورى لاختيار الحاكم في عهد الخلفاء الراشدين . . أما الصورة الأولى لما جرى يوم السقيفة حيث بايع زعماء المهاجرين والأنصار سيدنا أبا بكر . . فكان ذلك بمثابة توشيح وافقت عليه عامة المسلمين . أما الصورة الثانية فصورة ما فعله أبو بكر حيث راح يتشاور مع أئمة الصحابة فيمن يخلفه . . فاستقر الرأي على أن يخلفه عمر . . أما الصورة الثالثة فعندما فوض عمر بن الخطاب لبضع نفر من زعماء الصحابة أن يختاروا الخليفة منهم . . وغى عن البيان أن هذه الإجراءات كانت تتم على مسمع صحابة رسول الله ، فكانوا يقرؤها . . وكان ولى الأمر مجرد أن يلى الأمر يشاور في كل أموره ، ولا عجب في ذلك فهم تلامذة رسول الله . . وعندهم القرآن قبل ذلك وفوق ذلك - يأمرهم بالشورى .

تجربة السعودية في الشورى :

وعندى أنه للسعودية اليوم دور رائد وتجربة حية في قضية الشورى . . وإن أنسى لست أنسى كيف يطلق على مؤسس هذه الدولة ، وأعطى به عبد العزيز آل سعود ، كان يطلق عليه اسم الشيخ . . وفي ذلك إشارة إلى أن مجلسه كان يضم أهل الشورى من الشيوخ . . ثم كان للملكة مجلس للشورى . . وكل هذه أمور ينبئ على علماء المسلمين أن يجتمعوا ليستعرضوها ويدرسوها فيما يدرسون ، والأمر المحقق أن الشريعة الإسلامية قد قررت المبدأ الأساسى وهو « الشورى » تاركة التفاصيل لمخافة المسلمين ، ولا مانع من الاستفادة بتجارب الأمم إذا ما كانت تحقق المصلحة ، وقد قيل كل ما يحقق مصلحة (عند غياب النص بطبيعة الحال) فهو من الشرع ، شريطة أن يظل داخل الإطار الإسلامى .

سأل الله التوفيق والسداد .

أحمد حسين .

حول تقسيط الضريبة المعاشية بالفوائد

فضيلة الشيخ علي البورلاقي

يحرص على المعاش كاملاً من طريق محمول بالمحاطر ، والله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين - ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب » ويجعل له من أمره يسراً . أما من أفنى من العلماء بأن هذه الزيادة ليست ربا فإن لم أفق هم على دليل من كتاب أو سنة أو إجماع ، وعليهم بالدليل إن كان لديهم دليل ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . ١ . هـ أقول :

إن الحكم على معاملة من المعاملات بالحل أو الحرمة أو الشبهة متوقف على بيان صفتها التي تدخل بها في باب الحلال أو الحرام أو الشبهة ، وكما لا يجوز الحكم بالحل بلا دليل كذلك لا يجوز الحكم بالحرمة بلا دليل ، قال تعالى « ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون » النحل : الآية ١١٦

(سأل) بعض عمال اليومية بالسكة الحديدية - إحدى فئات الإسلاميات السؤال الآتي :

« لعمال اليومية بالحكومة مشكلة وهي أن من يرغب في احساب المدة التي لم يحسم منها قيمة المعاش فعليه سداد القيمة فوراً أو بالتقسيط على مدد مختلفة خمس سنوات فأكثر ، فمثلاً المبلغ المطلوب مائة جنيه فوراً ، وبالتقسيط مائة وثلاثون جنيهاً ويزيد المبلغ على هذا إذا طال الأجل . لما حكم هذه الزيادة نرجو البيان ، مع العلم بأن بعض العلماء أفنى بأن هذه الزيادة ليست من الربا . ١ . هـ (فاجابت المجلة) بما يأتي :

« يجب على من يرغب في المعاش أن يدفع هذه المائة فوراً ونقدًا ولو أدى ذلك إلى أن يقرضها قرضاً حسناً ، فإن لم يجد من يقرضه القرض الحسن فليكتف بما تبقى له من قيمة المعاش ، وليس بلام أن

وقد بحثت هذه المسألة بحثاً دقيقاً تبين لي منه أن تقسيط الضريبة المعاشية مع زيادة نسبة سنوية - لا ينطبق عليه باب من أبواب الربا التي ذكرها الفقهاء والمفسرون والمحدثون وإن كان الاقتصاديون الذين وضعوا هذه الزيادة اقتسوها من الحساب الربوي الذي درسوه فيما يسمى بحساب الربح المثوى .

وإذا كان السيد مفتي المجلة التي أشربا إليها قد طالب من يفنى بعدم الربا بدليل على فحواه من الكتاب أو السنة أو الإجماع فإني أذكر له دليلاً يرجع إلى الكتاب والسنة والإجماع وهو (الاستقراء) وذلك بأن نتبع أنواع الربا الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله ﷺ ثم نقول تقسيط الضريبة المعاشية بكل نوع من هذه الأنواع فنجد أنه لا ينطبق عليه فتعلم أنه لا ربا فيه ، واليك البيان .

الربا الوارد في كتاب الله تعالى نوعان : أحدهما ربا الدين وثانيهما ربا القرض ، والربا الوارد في سنة رسول الله ﷺ ثلاثة أنواع : « أحدها ربا الفضل وهو بيع النقود بنقود من جنسها مع عدم العلم بالتنازل ، وكذا بيع مطعوم آدمي بجنسه مع عدم العلم بالتنازل ، وثانيها - ربا اليد وهو بيع النقود بنقود ولو من غير جنسها مع عدم قبض الموضين أو أحدهما في المجلس وكذا بيع

مطعوم بمطعوم آدمي ولو من غير جنسه مع عدم قبض الموضين أو أحدهما في المجلس . وثالثها - ربا النساء ، وهو بيع النقود بنقود ولو من غير جنسها مع التصريح بتأجيل القبض وكذا بيع مطعوم آدمي بمطعوم آدمي مع التصريح بتأجيل القبض للموضين أو أحدهما ولولادة يسيرة ، والفرق بين النوعين الثاني والثالث هو أن النوع الثاني يتأخر فيه القبض على المجلس من غير نص على التأجيل والنوع الثالث ينص فيه على التأجيل . هذه هي أنواع الربا الخمسة ولا سادس لها في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله ﷺ واليك أمثلتها :

١ - (ربا الدين)

هذا النوع من الربا يسمى ربا الجاهلية أو ربا النسبة ، وله أمثلة : (منها) أن يكون لإنسان على آخر دين يجب الوفاء به في موعد ، فإذا جاء الموعد اتفق الدائن والمدين على تأجيل الدين على أن يدفع المدين شيئا زائدا ، فهذا الزائد هو ربا النسبة سواء أكان من جنس الدين أم من غير جنسه ، وسواء أكان الدين دين بيع أو إجارة أو قرض أو غير ذلك ، وسواء أكان الدين نقودا أم فحما أم تمرا أم غير ذلك ، وسواء أكان التأجيل إلى أجل مسمى كشهر أو سنة أم إلى أجل غير مسمى كأن يقول

المدين أجل الموعد على أن أعطيك كل شهر عشرة قروش ما دام الدين في ذمتي ثم أوفيه كاملاً (ومها) أن يعاقب الثان على المعاملة بالدين كييع ثياب بثمان مؤجل أو كمشراء ثمر مؤجل بثمان حال ويتعاق من حين العقد على أنه إن لم يوف الدين في مواعده يزداد عليه كذا أو يزداد عليه كل شهر كذا إلى الوفاء ، (وهذان المثالان) يجمعان أمثلة كثيرة تفصيلية كما لا يخفى ، والربا في جميع هذه الأمثلة في مقابلة التأجيل كأنه أجرة للمنفعة كأجرة سكنى الدار ، غير أن منفعة سكنى الدار لها قيمة شرعية ومنفعة التأجيل للدين اسقطها الشارع فلم يجعل لها قيمة وحرم تقديمها ، ولا يفترنا أن جهل الحكمة في هذا التحريم بل نقول كما قال الله تعالى « وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاذ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ، البقرة - الآية ٢٧٥ . . على أن الباحثين ذكروا حكمة التحريم في بعض صور ذلك الربا وإذا حرم فيها حرم في غيرها سداً للذريعة وإغلاقاً لباب الفساد كما في تحريم قتل الخمر .

٢ - (ربا القرض)

هذا النوع من الربا هو الذى أشاعه اليهود وتعاملوا به مع أنفسهم ومع الأجانب

ولم يبالوا بالسبى عنه ، قال تعالى ، قُطِّلِمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدُّهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا . وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّ وَقَدْ نَهَوْا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ، ١٦٠ - ١٦١ - النساء ، وفي سفر حزقيال الإصحاح الثامن عشر من فقرة ٦ إلى فقرة ١٠ ، والإنسان الذى كان باراً وفعل حقاً وعدلاً لم يأكل على الحبال - ولم يرفع هيئته إلى أصنام بيت إسرائيل ولم يجس امرأة قريبة ، ولم يقرب امرأة طامثاً ، ولم يظلم إنساناً بل رَدَّ للمديون رهنه ، ولم يغتصب اغتصاباً ، بل بذل خبزه للجوعان ، وكسا العريان ثوباً ، ولم يعط بالربا ، ولم يأخذ مراخمة ، وكف يده عن الخور ، وأجرى العدل الحق بين الإنسان والإنسان ، وسلك في فرائض ، وحفظ أحكامى ، ليعمل بالحق فهو بار . وفي سفر اللاويين إصحاح ٢٥ فقرة ٣٦ . فستك لا تعط بالربا ، وطعامك لا تعط بالمراخمة ، أنا الرب إلهك ، وفي سفر نحما إصحاح ٥ فقرة ١٧ ، هال النبي نحما تفشى الربا بين الشعب اليهودى ، فجمعهم وطلق يوعهم ثم أمرهم أن يردوا في اليوم عينه كل ما أخذوه من الربا ، وعثم كلامه مع الشعب اليهودى بهتديد إلهى عظيم حيث نفص حجره قدامهم وقال : هكذا ينفض

أرجاء الممورة وذلك مصداق ما رواه أبو داود وابن ماجه عن الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ « ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد الا أكل الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره » والحسن لم يسمع من أبي هريرة ولكنه لا يروى عنه ولا عن غيره إلا ما كان صحيحا فللهذا كانت مراسيله مقبولة ، ومما هذا الحديث الذي يكاد يكون من المعجزات فإن جميع الأموال التي في أيدي الناس اليوم إنما أخذوها من المصارف التي تتعامل بالربا فلا أخذون جميعا أصاهم غبار الربا وإن لم يقصدوا التعامل به .

ولهذا النوع من الربا أمثلة (مما) أن يقرض إنسان إنسانا ذهباً أو فضة أو تمرا أو خبزاً أو بقرة أو غير ذلك - على أن يرد إليه زيادة عما اقترض سواء أكانت الزيادة من جنس ما اقترض أم لا ، كأن يقول له اقترضت مائة جنيه على أن تردها بعد ستة مائة وعشرين ، أو اقترضت هذه المائة على أن تعطيني في رأس كل شهر جنبها مادام الدين في ذمتك فإن أدتيه بعد ذلك أدتيه كاملاً ، (ومما) أن يقرضه إلى أجل معلوم ويشترط عليه أنه إذا لم يوفى الموعد فعليه أن يدفعه بعد ذلك مع زيادة قدرها تسعة في

الله بيت المرائي ، ثم قال أخيراً فنترك هذا الربا « وفي المواخير » المؤمن لا يعطى برها »^(١) وفي سفر التثنية بالإصحاح الثالث والعشرين « لا تقرض أخاك الإسرائيلي برها ، ربا فضة أو ربا طعام ، أو ربا شيء مما يقرض برها . . . للأجنبي تقرض برها ولكن لأخيك لا تقرض برها لكي يباركك الرب إلهك في كل ما تمتد إليه يدك »^(٢) وهذا النص الأخير فيه تقييد تحريم الربا بالإسرائيلي دون الأجنبي وهذا من تحريفهم فقد حكى الله عز وجل عنهم أنهم يستحلون أكل أموال الأيمن أي غير الإسرائيليين - افتراء على الله ، قال تعالى (وَمَنْ أَظْلَرُ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدَّهُ إِلَيْكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدَّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا فُتِنَ عَلَيْهِ قَالِمًا ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ، الآية ٧٥ - آل عمران

وقد شاع هذا الربا بين الناس بإشاعة اليهود له وتنظيم كل المعاملات الاقتصادية على أساسه وجعلوا ذلك فنا يدرسه الدارسون ويتقنونه ويخرجون فيه ويؤسسون من أجله المصارف الصغيرة والكبيرة واقتدى بهم في ذلك المسيحيون والمسلمون حتى عم

(١) انظر كتاب الربا بين الاقتصاد والدين للأستاذ عز العرب فؤاد

(٢) من مقال فضيلة الشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله في مجلة (المسلمون)

المائة على أن تردّها مائة وعشرة فالشرع
يفصل بين المائة والعشرة لأنه لا يبيع
الزيادة على المثل في القرض فتكون الزيادة
ربا لزيادتها عن المشروع الجائز ، وهذا
تفارق البيع بالثمن الموزل فإن صاحب
الأرض مثلا لو كان يبيعها بألف جنيه حالة
وبألف وللثلاثة مقسطة على مائة شهر فذهب
أحد الراغبين في الشراء وقال له بعنيها
بالثمن المقسط فهذا الثمن يصير كله ديناً
ولا تكون الثلاثة ربا لأن البائع ليس مكلفاً
شرعاً بأن يبيع بمثل الثمن الحال بخلاف
القرض فإنه مكلف شرعاً أن يقرض بالمثل
فيكون الزائد زائداً على الدين الشرعي .

٣ - (ربا الفصل)

هذا النوع من الربا أمثلة كثيرة (منها)
بيع الذهب بالذهب مع الجهل بالمائلة كأن
يضع سواراً ذهبياً على كفه اليمنى ويضع
سواراً مثله على كفه اليسرى ويقول إنها
متساويان فهذا لا يكتفى بل لابد من الوزن
إلا ما علم تساويه يقينا كجنبيين ذهبيين
معلومي الوزن ومتساويين في الميزان (ومما)
يبيع ذهب بذهب مع العلم بالتفاضيل كيبيع
سواراً جديداً بسواراً قديماً يزيد عنه في الوزن
(ومما) يبيع جنيه ذهب عليه صورة جورج
بجنيه ذهب عليه صورة فيكتوريا مع عشرين
قرشاً ، فهذه العشرون ربا لأن الجنيهين

المائة مثلاً عن كل سنة من سنوات التأخير .
ومعنى هذا أن بحسب ما يزداد عن السنة
ويقسم التي عشرتها ليعلم ما يؤخذ عن كل
شهر أو يقسم ثلاث مائة وستين قسمًا ليعلم ما
يؤخذ عن كل يوم من أيام التأخير .
وهذا ، المثالان يجمعان أمثلة كثيرة عند
التفصيل كما لا يخفى .

(وما هنا قتيبه مهم) وهو أن ربا
القرض اليهودي وربا الدين الحاهل يجمعان
في نوع واحد وهو الربا في مقابلة تأجيل
الدين ، فالحاهل حياً يؤجل الدين بزيادة
تكون الزيادة كأنها أجرة للإمهال أو للعسر
أو للضرر الذي حاق بالدائن حيث لم يأخذ
الدين في موعده ، واليهودي حياً يقرض
بشرط رد زائد فإن هذا الزائد في مقابلة
تأجيل الدين الشرعي فإن مقتضى القرض
شرعاً هو رد المثل ، فيكون المثل وحده ديناً
شرعياً ويكون الزائد زائداً على هذا الدين
الشرعي في مقابل التأجيل أو الضرر الذي
حاق بالقرض بخروج هذا المال عن يده
مدة من الزمان ، فالنوعان كلاهما زيادة في
مقابلة تأجيل الدين غير أن الدين ، في
الحالة الأولى كان ثابتاً ثم اتفقا على تأجيله
والزيادة عليه والدين في الحالة الثانية لم يكن
ثابتاً من قبل بل ثبت هو والزيادة في وقت
واحد حيث كانت العبارة هكذا . أفترضتك
هذه المائة مائة وعشرة أو أفترضتك هذه

متساويان في الوزن والقياس (ومها) بيع مصوغ جديد وزنه أربعة وعشرون جراما وعياره ثمانية عشر بمصوغ قديم وزنه أربعة وعشرون جراما وعياره واحد وعشرون ، وكلاهما من الذهب فهذا ربا لأن الذهب الخالص في المصوغ الأول هو ثمانية عشر جراما فقط والذهب الخالص في المصوغ الثاني هو واحد وعشرون جراما فهو يزيد عنه ثلاثة جرامات وإن كان وردها الكلي متساويا فإن قال الصانع أو غيره كيف أبيع الجديد بالقديم متساويا معه وكيف أبيع الصحيح بالمكسر أو للمصوغ بالسيكة مع التساوي ؟ فهذا غبن قلت له إن لم ترض بالدين فبع ذهبك بنقود غير ذهبية ثم اشتر الذهب الآخر بنقود غير ذهبية وهذا تحرز عن الغبن وعن الربا . وبهذا يعلم حكم ما يحدث في الصاغة من أن امرأة تعرض على الصانع مصوغا قديما فيطالبها بأن تدفع معه مائة قرش مثلا ويعطيها مصوغا جديدا بوزن المصوغ القديم وعياره ويقول إن القروش هي أجرة الصنعة ، فهذا ربا والواجب عليه أن يقول ها أشتري منك هذا السوار بكذا من النقود غير الذهبية ثم يبيعها السوار الآخر بنقود تزيد مائة قرش فيحذر من الربا ويأخذ أجرة صنعه (ومها) بيع الفضة بالفضة مع الجهل في التماثل بالوزن أو مع العلم بالتفاضل فيه على ما سبق في أمثلة الذهب

(ومها) بيع القمح بالقمح ، أو التمر بالتمر ، أو الشعير بالشعير ، أو للملح بالملح مع الجهل بالتماثل في الكيل أو العلم بالتفاضل فيه ، فإن قال التاجر كيف أبيع التمر الجديد بالتمر الرديء المساوي له في الوزن ؟ ألا يكون هذا غبا ؟ قلنا له إن رسول الله ﷺ قد أوشد البائعين للتمر إلى ما به يزول الغبن والربا وذلك بأن يبيعوا تمرهم الجديد بدارهم ويشتروا التمر الرديء بدارهم أقل منها فيحصل لهم مقصودهم من غير ربا ومن غير غبن ، وكذا يقال في القمح الجديد والقمح الرديء والملح الصحيح والملح المطحون ونحو ذلك من كل ما لا تسمح نفس التاجر فيه بالمساواة بين العوضين كيلا ووزنا ، ولعل الحكمة في تحريم بيع الطعام بمنه ومضافا لتضييق هذا التبادل معنا للاحتكار كما يقول بعض الباحثين .

(وما هنا تنبيه مهم) وهو أن أحاديث الربا لم تنص إلا على الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ، واختلف الفقهاء هل يقاس على هذه الستة غيرها ؟ فالظاهرية منعوا القياس ، والحنفية قاسوا على الذهب والفضة كل للموزونات كالأخشب والحاس وقاسوا على الأطعمة الأربعة كل المكيلات ولو لم تكن طعاما ، والمالكية لم يقبوا على الذهب والفضة غيرهما وقاسوا

فالتحقيق هو قياسها على الذهب والفضة في الربا كما تقاس عليها في وجوب الزكاة إذا بلغت نصابا كما قررنا ذلك في مقال سابق .
ولعل الحكمة في منع بيع النقود بالنقود من جنسها إلا مع الحلول والتقابض والتسائل وبنقود من غير جنسها إلا مع الحلول والتقابض - هي التطبيق في بيع النقود بالنقود وهو المسمى بالصرف لأن من يحلون تجارتهم خاصة بالنقود يوسوس لهم شبابيخ الإنس والجن أن يقرضوا الناس بالربا ، وشيوخ القرض بالربا يؤدي إلى أضرار فردية واجتماعية لا تحصى .

٤ - (ربا اليد)

هذا النوع من الربا أمثلة (منها) بيع النقود بنقود من جنسها أو من غير جنسها مع تأخير قبض العوضين أو أحدهما عن المجلس سواء أكان التأخير منصوصا عليه في العقد أم حصل مصادفة .

وهذا المثال يجمع أمثلة كثيرة (منها) بيع الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة أو الفضة بالفضة مع تأخير القبض كما لو أعطى إنسان فضة للصائع ثمنا لسوار ذهبي ثم قام قبل أن يتسلم السوار ليقضى بعض حاجاته أو قام الصائع لبعض شأنه قبل القبض فهذا ربا يجب الاحتراز عنه فإما أن يتقابضا العوضين قبل التمرق وإما أن يفسخا

على الأطعمة الأربعة ببقية الأطعمة القابلة للاذخار كالذرة والأرز والحمص والعدس والفول والزيب ، والشاغبة لم يقيسوا على الذهب والفضة وقاسوا على الأطعمة الأربعة كل طعام للآدميين للتغذى كالذرة أو التفكه كالنضاح أو التداوى كالمصطكى والصبر والمر ، والحنابلة بعضهم ذهب مذهب الحنفية وبعضهم ذهب مذهب الشافعية (ويجب في زماننا هذا) أن تقاس النقود الورقية على الذهب والفضة فالنقود الورقية المعتمدة في بلد تكون جنسا واحدا كالأوراق النقدية المصرية فإذا بيعت ورقة ذات عشرة جنيهات بعشرة أوراق من ذات الجنيه فلا تفاضل وإن بيعت بأكثر كان فيها ربا الفضل ، وهكذا يقال في نقود الأردن والعراق والكويت والسعودية وليبيا فلا يجوز التفاضل في القيمة بين نقود البلد الواحد وإما يجوز التفاضل بين نقود بلدين فالدينار الكويتي لو بيع بجنيهين مصريين أو جنيهين وربع أو جنيهين ونصف لم يكن فيها ربا الفضل وهكذا يقال في سائر النقود الورقية لأنها تعتبر أثمانا كالذهب والفضة ، فلا يجوز لنا أن نحمد على ما تلقيناه عن الأئمة من أن الذهب والفضة لا يقاس عليهما غيرهما عند الشافعية والمالكية ويقاس عليهما الموروبات فقط عند الحنفية والحنابلة فلا يكون في النقود الورقية ربا الفضل ولا اليد ولا النساء

اثنان وقد يفرد بها واحد (مثال اجتناع الثلاثة) أن يبيع غواجيدا بضعة من الثمر الرديء على أن يسلمه الثمر الحيد بعد ساعة ثم يتفرقا قبل قبضه فيتحقق في هذه المعاملة ربا الفضل لأن الرديء ضعف الحيد في الكيل ورضا اليد لأن المشتري فارق المجلس قبل القبض ورضا النساء للتصريح بالتأجيل (ومثال اجتناع اثنين) أن يبيع القمح بشعر ويصرح بتأجيل تسليم القمح ساعة ثم يتفرقا قبل القبض ، فيتحقق ربا اليد للتفرق قبل القبض ورضا النساء للتصريح بالتأجيل ولا يتحقق ربا الفضل لأن الطعابين ليا من جنس واحد ، وكذلك يبيع القمح بقمح لا يساويه في الكيل مع تأخير قبض واحد منها عن المجلس من غير نص على التأجيل فهذا يتحقق فيه ربا الفضل ورضا اليد دون ربا النساء لعدم النص على التأجيل وكذلك يبيع القمح بالقمح المساوي له في الكيل مع النص على تأجيل التسليم ساعة ثم التفرق في المجلس قبل انتهاء الساعة فهذا يتحقق فيه ربا اليد والنساء دون ربا الفضل ، وكذلك يبيع القمح بقمح لا يساويه مع التصريح بتأجيل القبض ساعة ثم يحضر القمح قبل التفرق فيقبضه المشتري فيتحقق ربا الفضل لعدم التساوي في الكيل ورضا النساء للنص على التأجيل ولا يتحقق فيه ربا اليد لأنها لم

عقد البيع لثلا بقما في الربا (ومنها) بيع مطعوم الآدمي بمطعوم الآدمي ولو من غير جنسه مع تأخير القبض للعوضين أو أحدهما عن المجلس كما لو باع لحما بتمر وكان نموذج القمح موجودا دون باقيه فبعد انعقاد البيع ذهب لإحضاره فهذا لا يجوز فيجب فسخ البيع قبل قيامه فإذا قام وأحضر القمح وعاد ببايعا من جديد وقبض كل واحد منها حقه قبل التفرق .

(فإن قيل) هذا نصيب على الناس وليس من شأن الشرع التصيق (قلنا) إن التصيق مقصود لكي ينصرف الناس عن مبادلة للمطعوم بالمطعوم لأن شيوخ هذه المبادلة يؤدي إلى الاحتكار ، ولا يخفى عليه من الأضرار فليصرف الناس عن هذا التبادل ، وليبيعوا الطعام وليشتره بالتقود .

٥ - (ربا النساء)

هذا النوع من الربا أمثلة (مما) يبيع التقود بتقود ولو من غير جنسها ويبيع المطعوم بالمطعوم ولو من غير جنسه مع التصريح في العقد بتأجيل العوضين أو أحدهما ولو مدة يسيرة كأن يقول البائع بعثك هذا الخنبة بجنبة تأتيه به غدا أو بمائة قرش تأتيه بها غدا وكان يشتري إنسان سوارا من الصائغ بتقود فضية يأتيه بها بعد ساعة (وهذه الأنواع الثلاثة) قد تجتمع وقد يجتمع منها

ببشرط قبض القبض - ولا ينحى على القارئ
الكرام بقية الأمثلة

(وما هنا تنبيه مهم) وهو أن ربا النساء
غير ربا للنسبة لأن ربا النساء هو بيع النقود
بالنقود أو المظومات بالمظومات مع النص
على تأجيل قبض العرضين أو أحدهما وربما
النسبة هو الزيادة على الدين في مقابلة
تأجيله وهو ربا الحاهلية أو اشتراط رد زيادة
على مثل المال المقرض وهو ربا القرض
الذى تعامل به اليهود .

التطبيق :

بعد أن أوضحنا الأنواع الخمسة للربا
ويُتَبَيَّن أن النوعين الأولين في الديون والأنواع
الثلاثة الأخيرة في البيوع نستطيع أن نقارن
بينها وبين تقسيط الضريبة المعاشية التي سأل
عنها عمال اليومة فنقول :

(الأصل في نظام المعاش) أن تقتطع
الحكومة من المرتب الشهري للعامل نسبة
محصومة حتى إذا بلغ سن الإحالة على
التقاعد تقاضى مع تقاعده معاشا شهريا ثم
تقاضى زوجته بعد وفاته وأولاده القصر
وأبواه الفقيران بعض المعاش ، وكلما كانت
المدة التي اقتطعت الحكومة مما الضريبة
المعاشية طويلة كان المعاش الذى يصرف
بعد الإحالة على التقاعد كبيرا كما أنه يكون
صغيرا إذا كانت المدة قصيرة ولهذا يحرص

العامل على أداء الضريبة المعاشية عن المدة
الماضية ليحصل على معاش أكبر ، وفي هذه
الحالة تحسب الحكومة المبلغ الذى كان
واجب الاقتطاع عن المدة السابقة ثم تطالب
العامل بدفعه نقدا بلا زيادة أو يدفعه على
التقسيط مع زيادة مقدارها كذا في المائة ،
ولما كانت هذه الحسبة تشبه الحسبة الربوية
فلن بعض الباحثين أنها من الربا وليست هي
من الربا في قليل أو كثير فإن تقسيط المعاش
لا ينطبق عليه ما عرفناه من ربا الفضل
واليد والنساء والقرض فالحكومة لم تعقد مع
العامل عقد بيع بالمفاضلة أو التأخير أو
الأجل ولم تعقد معه عقد قرض بالفائدة ،
فلم يبق بعد ذلك سوى ربا الدين ، فلننظر
هل تقسيط الضريبة المعاشية ينطبق عليه
هذا النوع من الربا أو لا ينطبق ؟ فنقول :
هل الضريبة المحسومة عن المدة الماضية
للعامل صارت دينا عليه بمجرد الطلب ؟
فيكون تقسيطها مع الزيادة من الربا ؟

والجواب : الواقع أنها لم تصر دينا عليه
فإنه لما طالب بدخوله في نظام المعاش قبل
له أن يجمع الضريبة عن المدة الماضية
هو مائة جنيه مثلا وإذا قسط على
ستين شهرا صار مائة وثلاثين مثلا ، ولا
شك أن هذا القول من الحكومة لم يلزمه
بالمائة ولا بالمائة والثلاثين وإما هو عرض
للاختيار ، فإذا اختار المائة صارت دينا

عند التقسيط على ثمانية وأربعين شهرا ،
 وهلم جرا ، فإذا جاءه من يريد الشراء
 أعلمه أن الثمن الفوري كذا وأن الثمن
 المنقسط أكثر منه وأنه بالخيار بين أن يشتري
 بأحدهما ، فإذا اختار الشراء بالثمن
 المنقسط لم تكن الزيادة ربا لأنها ليست
 زائدة على دين في ذمة المشتري وإنما هي
 جزء من الثمن وإن كانت زائدة على دين
 خيالي فرضي تقديري- فإن التاجر إنما حسب
 الزيادة في أفعاله وفي أوقافه حبة ربوية كما
 قلنا وقد أجمع العلماء على أنه يجوز البيع
 بالأجل والتقسط بثمن أعلى من الثمن
 الفوري وأنه ليس ملزما شرعا أن يقف
 بالزيادة عند حد إلا أن يباهي الأمر عن
 الزيادة الفاحشة لأن لولي الأمر التسعير في
 الفوريات والمنقسط والمزجلات تبعاً
 للمصلحة العامة فإنه مسئول عن حاضر
 الرعية ومستقبلها .

وعلاصة هذا الجواب أن مجموع
 الضريبة المعاشية التي يحسبها الخاسبون على
 العامل من المدة التي لم يطالب فيها
 بالدفع - إنما هو دين خيالي قدره وفرضه
 ليحسبوا ما يزداد عليه إذا قسط على ستين
 شهرا أو أقل أو أكثر ، فهو مثل الدين
 الخيالي الذي يفرضه التاجر ليحبب الزيادة
 عليه عند تقسيطه فكلها دين خيالي غير
 واقعي فالزيادة عليه ليست ربا وإن سميت

عليه . وإذا لم يخفها بل اختار المائة
 والثلاثين ابتداء فالثلاثون لا تكون ربا .
 لأنها ليست زائدة على دين ثابت في ذمة
 العامل وليست زائدة على دين سيثبت في
 ذمته ، وإنما هي مع المائة تصير ديناً واحداً
 بعد الاختيار (فإن قيل) إن الخاسبين
 الحكوميين قد اعتبروا أن العامل كان يجب
 عليه دفع المائة ، فالمائة في عرفهم دين يجب
 دفعه فوراً ، لكن لم يدفعه فوراً قسط عليه
 بالفائدة المثوبة فالعائدة وهي الثلاثون مثلاً
 زائدة على الدين في مقابلة تقسيطه ، وذلك
 هو ربا الحاهلية بعينه .

(قلنا) إن اعتبار الحكوميين أن المائة
 دين إنما هو اعتبار حسابي - نحيل فهو دين
 في الألفاظ والأوراق نخيلوه لينوا عليه
 الفائدة ، والخيال غير الحقيقة .

(فإن قيل) لم لا يقاس الدين الخيالي
 الاعتباري الفرضي على الدين الحقيقي
 فتكون الزيادة عليه من أجل التقسيط ربا ؟

(قلنا) لو كان الدين الخيالي التقديري
 الفرضي ربا لامتنع البيع بالتقسط بثمن
 أعلى من الثمن الفوري ، فإن التاجر يفرض
 أن الأرض أو البارة أو المنزل أو الثلاثة
 تساوي مبلغاً معيناً يدفع فوراً ثم يحسب
 للتقسط حبة كالحبة الربوية فيقول إن
 المائة الفورية تزداد ثمانية مثلاً عند التقسيط
 على أربعة وعشرين شهرا وتزداد ستة عشر

فائدة وحسبت بالحساب المتوى الزمى
 (فإن قيل) ان الضريبة المعاشية ليست
 مقابلة لسطعة فليست مثل الثمن المقسط^٩
 قلنا : كلاهما دين خيالى تقديرى غير حقيقى
 ولا تأثير لنسب الدين . وهذا واضح جدا .
 (وما هنا تنبيه مهم) وهو أن التاجر لو قال
 لمريد الشراء أنا أبيع بكذا حالا وبكذا
 مقسطا فهذا ليس عقدا وإما هو بيان للثمن
 الذى يرضى به ، فإذا قال له مريد الشراء
 اشتريته بالثمن الحال فقال التاجر قبلت ثم
 وجد المشتري أن التقسيط أسير له فقال
 للتاجر قسط الثمن واضمم إليه الزيادة
 فهذا ربا الحاملية لأن الثمن الأصل صار
 دينا عليه بمجرد القبول وبهذا يعلم أن ما
 يفعله بائع الأراضى وغيرها من قولهم (باع
 الطرف الأول أرضا مقدارها كذا وسعر المتر
 للمربع كذا يدفع منه الربع مقدما ويقسط
 الباقي على مائة وعشرين شهرا بفائدة سنوية
 مقدارها كذا فى المائة - تقلبد للكفار الذين
 لا يبالون بالربا - فاشتري الذى يقبل البيع
 بهذه الصيغة يقع فى الربا لأنه قبل الثمن
 الأصل ثم الزيادة للتقسيط فصار الثمن
 الأصل هو الدين والفائدة ربا ، ولو حسب
 البائع الثمن الفورى لم أخرج ربه وزاد
 الفائدة على ثلاثة أرباعه وجمع الجميع فى
 أوراقه فكتب فى الصيغة « باع الطرف
 الأول للطرف الثانى أرضا مقدارها كذا من

الأمتار بثمان مقدارها كذا على أن يدفع
 الطرف الثانى من الثمن مبلغا فورا ويقسط
 الباقي على مائة وعشرين شهرا فيكون مقدار
 القسط كذا ، فإنه يحصل على مقصوده بغير
 ربا ، وليس هذا الصنع من الحيل الربوية
 الممقونة وإما هو إرشاد إلى السبب المشروع
 الحلال الذى يبنى عن السبب الفاسد
 الحرام .

(فإن قيل) إن الضريبة المعاشية التى
 تقطع من المرتب الشهرى للعاملين تسمى
 معاشا وهى تقابل المعاش الذى يأكله
 العاملون على التقاعد للعجز أو للمرض أو
 الشيخوخة فهى بقود مقابلة لتقود غير معلومة
 التكاليف ومزخرة التقاضى فأنها هوشان بيع
 الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مع
 الجهل بالقياس ومع تأخير القبض عن
 المجلس ومع العلم بالأجل كأنه منصوص لأن
 المعاش المقطوع يكون قبل الإحالة على
 التقاعد والمعاش المأخوذ فى مقابلته إما يكون
 بعد التقاعد فهو ربا جامع بين ربا الفضل
 وربا اليد وربا النساء فكيف ترعمون أن
 نقسبه ليس ربا ؟

(قلنا) لو كانت هذه المقابلة بين
 المعاش المقطوع والمعاش المأخوذ مقابلة بيع
 أو مقابلة قرض لكان أصل نظام المعاش
 فاسدا من حيث الربا والغرر ولكن السيد
 مفتى الحلة التى أشرنا إليها قد أفق بأن يدفع

ولى الأمر راع ومستول عن رعيته حاضرها ومستقبلها فمن شأنه أن يقوم بمصالحها ، ويدير المال لذلك فيفرض ضرائب مختلفة الأنواع والأسباب ويلتزم بأمر ينطق فيها أموالا لأعمال ولأشخاص حسب المصلحة ومن هنا نرى أن ناسا يطالبون بأموال وآخرين تصرف عليهم أموال وقد يطالب إنسان بدفع مال في وقت لم يعطى مالا في وقت آخر أو يؤخذ منه مال وتؤدي إليه منفعة ، ولا يراعى في المال المأخوذ والمدفوع أن يكونا متقابلين ولا متقابلين وإعما يراعى أن يكون المأخوذ والمدفوع مؤديين للمصلحة ، ومن ذلك إلزام الموظف الدائم بمعاش يقتطع من مرتباتهم الشهرية ليوضع في صندوق المعاشات ويضم إليه مثله أو يحطه من أموال الدولة المأخوذة من موارد أخرى وينطق من المجموع على من أحبلوا إلى التقاعد للمعجز أو المرض أو الشيخوخة فيقاضيوا معاشات شهرية مدى الحياة ثم أزواجهم وأبنائهم القاصرون وبناتهم اللاتي لم يتزوجن وأبائهم وأمهاتهم بشروط مخصوصة دون باقي الورثة . ولا يشك عاقل في أن المأخوذ والمقتطع ليسا عوضين في بيع ولا قرض وإنما هما إعانتان متقابلتان فإعانتان تحت قوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى) المائدة الآية ٢ (وما يوضح ذلك) قصة الأشعرين

العامل المائة المطلوبة فوراً ولا يقسطها مع زيادة الثلاثين ، وهذا الإفتاء صريح في إباحة أصل نظام المعاش مع ما فيه من مقابلة بقود بنقود موزجة عما مع عدم العلم بالتبائل .

(والواقع) أن المقابلة بينها ليست مقابلة مضمنة وثمن ولا مقابلة قرض ووفاء بالمعنى الاصطلاحي بل بالمعنى المجازي كما في قوله تعالى « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » التوبة - الآية ١١١ وقوله تعالى (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم) الحديد الآية ١١ فالجهاد بالنفس والمال مقابل للجنة مقابلة الإحسان بالجرء الأوفى فحبه الإحسان بالثمن وشبهت الجنة بالثمن وكذلك شبه العمل الصالح بالقرض الحسن وشبه جزاءه المضاعف بالوفاء للدين مع التضعيف . ولو كانت المقابلة في الآية الأولى مقابلة مضمنة بضمن حقيقيين لكان فيها ربا النساء ولو كانت المقابلة في الآية الثانية بين قرض حقيقي ووفائه المضاعف لكان قرضاً بالربا المضاعف وهو أشد أنواع الربا تحريماً .

(فإن قيل) إذا لم تكن المقابلة بين المعاش والمعاش مقابلة بين مضمن وثمن ولا بين قرض ووفاء لماذا تكون ؟ (قلنا) إنها مقابلة إعانة بإعانة . فإن

وقصص أمراء الأجناد المروية في صحيح البخارى وغيره .

روى البخارى في صحيحه عن أنى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : قال النبی ﷺ : « إن الأشعرين إذا أرموا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم » وروى البخارى في صحيحه أيضا عن جابر ابن عبد الله رضى الله عنهما أنه قال : « بعث رسول الله ﷺ بعا قبل الساحل . فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضى الله عنه وهم ثلثائة وأنا فيهم فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله ، فكان مزودى نمر ، فكان بقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى لمي ، فلم يكن بصيونا إلا نمرة نمرة ، فقلت وما تفنى النمرة ، فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت » الحديث . هذان الحديثان وأمثالهما تدل دلالة واضحة على أن ما يجمع بقصد التعاون ويوزع بقصد التعاون لا يشترط فيه التماثل بين ما يؤخذ من الواحد وما يدفع إليه ، فالأشعرى في الحديث الأول والحندى في الحديث الثاني قد يكون ما يعطاه أكثر أو أقل مما أخذ منه لو كانت المقابلة بعبء أو قرصا لكانت المعاملة ربا لمقابلة طعام بطعام

مع عدم التماثل لكنها لم تكن كذلك لأنها مقابلة معونة بمعونة ، فصاحب الطعام القليل وصاحب الطعام الكثير كل منهما يقصد أن يكون طعامه مشتركا بينه وبين الجميع ، فإذا جمع الطعام كله كان مشتركا بينهم فإذا وزع أخذ كل واحد حقه بقطع النظر عما أخذ منه ، وهذه اشتراكية إسلامية مبنية على التواد والتراحم والتعاطف والأخوة الصادقة

فكذلك نظام المعاش أعننا وإعطاء فكل موظف يقصد أن يكون ما يقتطع منه مشتركا بين المتقاعدين ، وكل متقاعد يعلم أن ما يعطاه مأخوذ من ضرائب الموظفين مع ما يضم إليها من الخزانة فالموظف معين والمتقاعد معان ثم إذا تقاعد الموظف صار معانا من الموظفين الجدد ، وهكذا دواليك .

(فإن قيل) إذا لم تكن فوائد تسيط المعاش لعمال اليومية ربا أفلا تكون شبة ربا لأنها فوائد فأجبل مال مطلوب ، والشبهة ينهى انقازها كما هو معلوم .

(قلنا) بعد إلقاء الضوء على هذه المعاملة وبيان أن الفوائد فيها ليست في مقابلة تأجيل دين ثابت ولا دين منشأ تين أنها قريبة الشبه جدا بفوائد تسيط الثمن فكما أن الثمن الأصلي وفوائد التسيط يصيران معا بعد اختيار التسيط دينا واحدا

لا تفصيل فيه فكذلك المطلوب الأصلي من العمال وفوائد تقسيطه يصيران بعد اختيار التقسيط ديناً واحداً لا تفصيل فيه ، والأول حلال بالإجماع ، فالتأني مثله ، وإذا اشتبه الأمر على العمال وعلى من لا يعلمون فقد أوجب الله عليهم أن يسألوا أهل الذكر كما قال تعالى : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ، النحل الآية ٤٣ والأنبياء الآية ٧ فإذا سألوا فأجيبوا بالحق الذي يدمغ الباطل فيرققه فلا شبهة يبقى اتقاؤها .

(وما هنا سؤال يطرح نفسه) وهو أن بعض الموظفين الذين يقطع من مرتباتهم الشهرية معاش قد يقومون بإجارة بدون مرتب عدة أشهر ثم يعودون للعمل فيطلب منهم دفع مجموع المعاش عن شهور الإجارة فإذا لم يدفعوه حالاً قسط على الشهور الباقية إلى بلوغهم سن التقاعد بفوائد سنوية مقدارها أربعة ونصف في المائة فما حكم هذه الفوائد ؟ (والجواب) إن الموظف إذا اختار التقسيط بالفوائد كان متعاملاً بالربا لأنه يعقد الوظيفة يصير آخر كل شهر دائناً

بمرتب الشهر ومديناً بالمعاش فإذا تقاضى صافي المرتب فلا دين له ولا عليه فإذا طلب الإجازة بدون مرتب فإنقصاء كل شهر يصير مديناً بالمعاش وليس دائناً بالمرتب فإذا عاد إلى العمل صار مديناً بمعاش شهور الإجازة فإذا اختار التقسيط بالفوائد كانت هذه الفوائد ربا لأنها في مقابلة تأجيل الدين فعليه أن يختار الدفع فوراً أو يمتنع عن الدفع وفي هذه الحالة يقسط المبلغ بالفوائد جبراً ومعلوم أنه لا ربا مع الجبر لأن الربا عقد من الخائنين والجبر تصرف من جانب واحد وإذا قلنا إن هذا الجبر ليس ربا وإن تقسيط المعاش عن المدة التي سأل عنها عمال اليومية ليس فيه ربا أيضاً فليس معنى ذلك نبرة نظام المعاش من الثغرات فإن الثغرين بوضع هذه القوانين ليسوا معصومين فتقترح أن تعدل عتداف النصوص التي بمقتضاها تطلب الحكومة من المدينين المتأخرين فوائد سنوية ويقيننا أن هذا هو الذي سيكون في المستقبل القريب إن شاء الله .

على البولاق

التحريم بالرضاعة ومتى يكون

فضيلة الشيخ / مصطفى محمد الحديري الطبر

قال تعالى في سورة النساء :

« حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم
وعمائتكم ومما لا لكم بنات الأخ وبنات الأخت
وأمهاتكم اللائي أرضعنكم وأخواتكم من
الرضاعة » الآية ٢٣

وقال في سورة البقرة : « والوالدات يرضعن
أولادهن حولن كاملين لمن أولادهن أن يتم الرضاعة »
من الآية ٢٣٣

البيان

دلت الآية الأولى على أن الرضاعة من
أسباب تحريم الزواج ، فتجعل المرضعة في
حكم الأم من النسب للرضيع ، وبناتها في
حكم الأخوات من النسب له ، فيحرم على
الرضيع إذا كبر أن يتزوج مرضعته أو إحدى
بناتها ^(١) ، سواء رضعت معه أم لا . لأنهن
جميعاً أخواته برضاعه من أمهن ، سواء كنَّ
قبله أو معه أو بعده في الرضاع ، وإن كان
الرضيع أتى حرم على أبناء مرضعته جميعاً

(١) نسباً أو رضاعاً

من النسب أو الرضاع أن يتزوجا بها لأنها
أخنتهم من الرضاع ، وكما نصت الآية على
ذلك نصت عليه السنة ، قال عليه السلام : « إن
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » أخرجه
الإمام مالك في الموطأ عن عائشة ، وكذا
البخاري ومسلم ، واللفظ لمالك

زمن التحريم بالرضاع

يقول الله تعالى في سورة البقرة
« والوالدات يرضعن أولادهن حولن كاملين »

«والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» وهذا يدل على أنه لا حكم لرضاع بعد الحولين ، وأيد ذلك بما أخرجه الدارقطني عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» .

ثم نقل القرطبي في تفسير آية المحرمات في النساء أن أبا حنيفة كان يرى أن الرضاع بعد الحولين يحرم في خلال ستة أشهر تالية لها ، دون ما زاد على ذلك ، ولم نر له سنداً من السنة على تلك الزيادة ، ولعله جعلها مُحَرَّمَةً بحجة أن القريب من الشيء يعطى حكمه

ثم ذكر عن زُفَرٍ أَنَّ الطُّفْلَ مادام يَرْضَعُ مِنَ الثَدِيِّ وَلَمْ يَفْطَمْ فَإِنَّ إِرْضَاعَهُ يَحْرُمُ وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ سَنٍ .

ونقل ابن تيمية في كتابه (زاد المعاد) في بحث الرضاع الذي جاء في أواخر كتابه - نقل عن طائفة من الفقهاء - أن الرضاع يحرم قبل الفطم ولم يقدرُوا ذلك بزمان ، وقال : صحَّ ذلك عن أم سلمة وابن عباس والزهرى والحسن والأوزاعي ، وذكر أن الأوزاعي قال : إن فطم وله عام واحد ، واستمر فطامه ، ثم رضع في الحولين ، لم يحرم هذا الرضاع شيئاً ، فإن

لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وهذا النص للكريم يدل على أن الرضاعة لا تحرم إلا إذا كانت في الستين التاليتين للولادة ، فقد دلت على أن الرضاعة تم بمضي حولين منها ، وليس بعد تمام شيء ، وهذا أخذ كثير من علماء الصحابة ومن جاء بعدهم .

قال القرطبي في المسألة الخامسة من تعبيه على هذه الآية : انتزع مالك رحمه الله ومن تبعه وجعاجة من العلماء أن الرضاعة المحرمة الحاربية محرمي النسب ، إما هي ما كان في الحولين ، لأنه بانقضاء الحولين تمت الرضاعة ، ولا رضاعة بعد الحولين معتبرة - هذا قوله في مؤلفه - ثم قال : وهو قول

عمر وابن عباس وابن مسعود وغيرهم ، وذكر على سبيل المثال الشافعي وأحمد وأبا يوسف ومحمد ، إلخ - ثم قال : وروى عن مالك أنه يعطى حكم الحولين الزيادة اليسيرة عليها ، واختلفت الروايات في ضبطها ، فبعضهم ضبطها بأيام وآخرون بشهر ، وحكى عنه الوليد بن مسلم أن ما كان من رضاع بعد الحولين بشهر أو شهرين أو ثلاثة ، فهو في حكم الرضاع في الحولين ، وما كان بعد ذلك فهو عبث - إلى غير ذلك من الروايات عنه ، قال القرطبي : والصحيح الأول^(١) لقوله تعالى

(١) أي والصحيح من قول مالك الأب وهو أن الرضاعة المحرمة ما كانت في الحولين - كما نص عليه في

تأدى رضاعه ولم يقطع ، فما كان في الحولين يحرم ، وما كان بعدهما لا يحرم : وهذا الرأي آخرى بالقبول ونقل ابن تيمية أيضا عن الحسن بن صالح وابن ذؤيب وجاعة من أهل الكوفة : أن مدة الرضاع الحرم ثلاث سنين ، فما زاد عليها لم يحرم ، إنى غير ذلك من الأقوال .

ولعل أصحاب مثل هذه الأقوال يرون أن التحديد بحولين كاملين في الآية الكريمة يراد به قطع النزاع بين المطلقة وزوجها الذي طلقها بشأن مدة الرضاع التي تستحق عليها الأجرة ، فإن آية (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) جاءت متضمنة لأحكام المطلقات ، فهي لا تمنع من نقص مدة الرضاع أو زيادتها عندما يريد الوالدان ذلك ، ولا تمنع من استمرار التحريم بالرضاع بعد الحولين مادام الرضاع متصلا ، عملا بعموم قوله تعالى «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة» فإن حكم التحريم بالرضاع فيها مطلق ولم يقيد بزمان ،

هل إرضاع الكبير يحرم

من الفقهاء من قال إن إرضاع الكبير يحرم كإرضاع الصغير ، لعموم قوله تعالى «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من

الرضاعة» ولحديث سهلة بنت سهيل ، فقد روى مالك عن ابن شهاب أنه مثل عن رضاعة الكبير فقال : أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة - وكان من أصحاب رسول الله ﷺ - وكان قد شهد بدرًا ، وكان تبي سألما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة ، كما تبي رسول الله ﷺ زيد بن حارثة ، وأنكح أبو حذيفة سألما وهو يرى أنه ابنه - أنكحه بنت أخيها فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ، وهي يومئذ من المهاجرات الأول ، وهي من أفضل أبيها قريش ، فلما أنزل الله تعالى في كتابه ، في زيد بن حارثة ما أنزل ، فقال «ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فأخوانكم في الدين ومواليكم» رد كل واحد من أولئك إلى أبيه ، فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولا ، فجاءت سهلة بنت سهيل - وهي امرأة أبي حذيفة ، وهي من بني عامر بن لؤي - إلى رسول الله ﷺ ، فقالت : يا رسول الله كُتِّبَ نرى سألما ولدا ، وكان يدخل على وأنا فضل^(١) وليس لنا إلا بيت واحد ، فإذا ترى في شأنه ، فقال لها رسول الله ﷺ

أرضعيه خمس رضعات فيحرم بئبها ، وكانت تراه ابنا من الرضاعة ، فأخذت بذلك أم المؤمنين عائشة ثم قال : (وإن

(١) أي مكشوفة الرأس والصدر ، وقيل على ثوب واحد لا إزار تحت

فثبت له بهذا النبي حقوق الأبناء ، فَيَبْدُو عَلَيْهِ أَنَّهُ بالنبي ، كما تَبْدُو الأمُّ على ولدها ، فكان يرى بها عتقها وفزاعها وعمر ذلك بما لا تظهره للغريب ، ولا تمنع عنه الولد ، كما أنه يورث من تبنائه كما يرثه ابنه من النسب ، إلى غير ذلك من حقوق الابن النسب التي يعامل بها الابن الدَّعَى وكان أبو حذيفة وزوجه سهلة قد تَبَنَّا سالماً بعد عتقه ، وكانت سهلة بِحُكْمِ هذا النبي لا تحتفظ معه كما لا تحتفظ الأم مع ابها ، فكانت بعض أجزاء من جسمها كالعتق والذراع والساق تظهر له ، كما جاء في حديثها «كان يدْعُلُ عليَّ وأنا فَضْلٌ» أي مكشوفة الرأس والصدر والذراع ، فلما نسخ الله عادة النبي بقوله «وما جعل أديعائكم أبناءكم» وقوله «ادعوهم لآبائهم هو أقطر عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم» أصبح هؤلاء الأديعاء غرباء ، فبعد أن كان سالم يدعى سالم بن أبي حذيفة ، قطع عن نسبه إليه وأصبح أخاً له في الإسلام ومولى^(١) له ، وأصبح غربياً في منزل أبي حذيفة ، فيجب الاحتجاب عنه ، بعد هذه الفترة الطويلة التي مَرَّتْ عليه في البنوة وهو صبي لم تَفُ

سائر أزواج النبي ﷺ أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس ، وقلن : لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله ﷺ سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله ﷺ في رضاعة سالم وحده ، والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد فعل هذا كان أزواج النبي ﷺ في رضاعة الكبر ، فأنت ترى أن رسول الله ﷺ قد وعص لهلة أن ترضع سالماً لكي يصبح ابناً لها من الرضاع ، وقد كان وقت هذه الرخصة في ذَوْرِ الرجولة ، قال ابن القيم في فصل الرضاع من كتابه زاد المعاد : قد صح عن النبي ﷺ صحته لا يمتري فيها أحد أنه أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة - وكان كبيراً ذا حلية^(٢) - وقال لأرضعيه محرمي عليه : إلخ

رأينا في قصة سالم

عن نرى أن سماح النبي ﷺ لهلة أن ترضع سالماً ليحرم عليها ، إنما عالج به مشكلة لن تتكرر ، فهو علاج مؤقت لمشكلة مؤقتة ، ويان ذلك أن التَّبَنِّي كان معروفاً ومُتَّبِعاً في الحاهلية وصدر الإسلام ، ومن صورته أن الرجل يُعْتَقُ عبده وَيَتَّخِذُ

(١) نعم كان دليلاً لأن هذه سنة الإسلام ، ولكنه كان شاباً وقد تولى في بينها على أنه ولدها ، وسنين

لك ما مره في هذه القصة

(٢) أي عتقاً له

وشاب صاحب حجة ، ولكن كيف يمكن الاحتجاب عنه بعد هذا كله ، وبعد أن أصبح ركناً من أركان الأسرة ، ومعيناً في شئونها ، فللهذا توجّهت سهلة إلى رسول الله ﷺ ليحل هذه المشكلة التي دامهم وأمثالهم ، فألتفتا بأن ترضع سالماً خمس رضعات يصبح بعدها ابناً لها من الرضاع فتحرم عليه كأمه من النسب ، ويباح لها بذلك أن تظهر عليه كما تظهر على أمها من النسب : وليس بلازم أن يكون الرضاع من الثدي مباشرة ، بل لا ينبغي أن يحدث ذلك مباشرة مع كبر ، وإنما تحلب اللبن من ثديها في إناء ، ويتناوله صاحب المشكلة من الإناء كل مرة من الخمس ، وهذا يكون قد ارتضع بها خمس رضعات ، لأنها مصدر اللبن ، وهذا هو المقصود من الارتضاع بها . وهذه الفتوى وإن كانت أمراً موجهاً إلى سهلة ، فإنها أمر إرشادي لها ولشيلاتها ممن هن مثل حالتها ، فإنه لا وجه لخصوصية سالم وسهلة بهذا الحكم ، فإن عدالة تعالى لا تتسم بالخصوصية ، فتشمل المشكلة التي حصل الخطاب بشأنها وما شاكلها من المشكلات الناشئة عن نسخ النبي .

ولا ينبغي أن يتوسع في هذا الحكم ، فإنه لا يصح أن يطبق الآن بعد نسخ النبي على أي حالة سواه ، فلو أرضعت امرأة بلبها رجلاً كبيراً خمس رضعات ، فإن هذا الرضاع لا يحرمه عليها ، ولا يبيح له النظر إليها ولا مجالستها في خلوة ولا السفر معها .

وكذلك كان ينبغي أن لا يطبق على أبة حالة بعد انتهاء مشكلة النسي ، فإن الضرورة تقدر بقدرها ، ويزول حكمها بزوالها ، والأصل في الرضاعة أن تكون للصغار لتكويهم حتى يقدروا على تناول غير اللبن ، فيزول حكمها حينئذ ، وهذا أخذ جمهور العلماء ، ومهم ابن مسعود ، قال القرطبي : قدم رجل بأثرائه من المدينة ، فوضعت وتورّم ثديها ، فجعل يمصه ويمججه ، فدخل في بطنه جرعة منه ، فسأل أبا موسى الأشعري فقال : بانت منك ^(١) ، وأتيا ابن مسعود فأعبراه . ما فعلا فأقبل ابن مسعود بالأعرابي إلى أبي موسى الأشعري وقال : أرضعاً ترى هذا الأشمط ^(٢) ؟ إنما يحرم من الرضاع ما ينبت اللحم والعظم ، فقال الأشعري : لا تسألوني عن شيء وهذا الحير بين

(١) أي انصبت منك وفتح بكاحك ما . لأنك صرت ولداً بالرضاع هكذا فهم الأشعري قبل

أن يراجعهم ابن مسعود ويجعله يعدل عن فهمه

(٢) الأشمط هو الذي اختلط بياض الشعر بسواده في رأسه ،

أظهركم : اهـ

وكان أبو موسى يقول بتحريم الرضاع للكبير والصغير ، فلما سمع ذلك من ابن مسعود ، رجع عن رأيه وقصر التحريم على زمن الرضاع المهود

مذهب عائشة في إرضاع الكبير

قد علمت من حديث سالم وسهله الذي رواه الإمام مالك في موطئه ، أن السيدة عائشة كانت ترى أن رضاع الكبير يحرم كرضاع الصغير ، وأن سائر زوجات الرسول كان رأيهن ، أن تحريم سالم على سهلة وبنوته لها بإرضاعها إياه خمس رضعات وهو كبير إنما هو محرومة لها ، فلا يطبق على أي حالة سوى حالها ، ولعل زوجاته رضعات كان غرضهن من اختصاص التحريم بقصة سالم ، أنه يحتص بها وبما مائلها من حالات النبي التي نسخها الله ، إشفافاً على الناس من المتاعب التي سببها نسخ النبي ، فقد أصبح به المتشبه غريباً يجب الاحتجاب عنه ، بعد أن كان ابناً يرى من أمه أطراف جسدها التي يراها الابن من النسب ، فهو يحتص بهذه الحالات ولا يطبق في سواها من أحوال الكبار .

وقد بدت هذه الرواية التي رواها الإمام مالك في موطئه بالنسبة للسيدة عائشة - بدت - واضحة الغرابة ، إذا قورنت برواية أخرى له تفيد أنها كانت تصنع ذلك مع الرضعاء الصغار ، فقد روى في موطئه عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره (ان عائشة أم المؤمنين . أرسلت به وهو يرضع إلى أمها

أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق ، فقالت : أرضعني عشر رضعات حتى يدخل عليّ . قال سالم : فأرضعني أم كلثوم ثلاث رضعات . ثم فُرِضَتْ فلم ترضعني غير ثلاث رضعات . فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تم لي عشر رضعات) .

فأنت ترى من هذا النص الذي رواه مالك ، أنها كانت شديدة الحرص على تنفيذ شريعة الاحتجاب ، وأنها حرصها على دوام الصلة بين آل أبي بكر وآل عمر ، كانت تبعث بالرضيع من آل عمر إلى أمها أم كلثوم لترضعه ، حتى إذا كبر أمكن أن يدخل عليها لأنها غائبة من الرضاع . وأنها كانت تشدد في عدد الرضعات المحرمة فتري أنه لا يحرم سوى عشر رضعات ، ولهذا لم يتمكن سالم بن عبد الله بن عمر في كبره من الدخول عليها ، لأنه لم يستكمل في طفولته سوى ثلاث رضعات من أمها

عليّ) وأخرجه البخاري في كتاب النكاح ،
ومثله مسلم .

فهذا استبعد ما جاء في الخبر ، من أنها
ذهبت إلى أن إرضاع الكبير يحرمه على من
أرضعته ، ويعملها في حكم أمه ، ويعمل
بناتها وبنيها في حكم إخوته ، وأنها كانت
تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق أو
بنات أخيها أن يرضعن من أحببت أن يدخل
عليها من الرجال - كما جاء في حديث سالم
وسهله الذي أخرجه مالك وغيره ، وأنها
تفردت بهذا الرأي بين أمهات المؤمنين
زوجات النبي ﷺ ، فإيهن وأين أنها
رخصة اختص بها سالم بسبب نسخ عادة
النبي كما شرحناه .

إننا نستبعد هذا الخبر عن أم المؤمنين
عائشة ، فإنه يفتح باب الفتنة ، ويحشى أن
يكون من اختراع المنافقين الذين هجروا عليها
قصة الإفك التي حكاه الله تعالى في سورة
النور ، أو من الفراء غلاة الشيعة ، وأن
هؤلاء أو أولئك قصروا على رواية السنة ،
والذي يطمئن له القزاذ هو نحو ما جاء
بحديث سالم بن عبد الله بن عمر ، أي أنها
كانت تصنع ذلك في بعض الأطفال
الرضعاء اغبطين بيت النبوة ، الذين سوف
يدخلون عليها في كبرهم ، فكانت محتاطة
لذلك ، فتجدهم بهذا الرضاع في
صغرهم ، لكي يكون دخولهم عليها في

أمناء ، لأنها مرهت فلم تستطع أن ترضعه
عشر رضعات كما أمرها عائشة ، فلو كان
رضاع الكبير يحرم عندها في غير موضوع من
نسخ تبيينهم ، فلماذا لم تفعل ذلك مع سالم
في كبره ، بعد أن فاته الرضاع في صغره ،
فتجعله يرضع من إحدى قريباتها ، ليكون
بهذا الرضاع محرماً لها ، فيصح دخوله
عليها ، ثم إنك ترى ناهياً شديد الدقة في
روايته لقصة رضاع سالم بن عبد الله بن عمر
من أمها أمعاء ، إذ يقول «أولست به وهو
يرضع ، يشير بذلك إلى أنها كانت تفعل
ذلك في سن الرضاعة ، لا بعدها ، ولهذا
قال سالم في آخر الحديث (فلم أكن أدخل
على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تم لي
عشر رضعات) أي لم تنمها لي وأنا صغير في
سن الرضاعة ، كما هو الشأن شرعاً وكما
أمرت به عائشة .

ومن الشواهد على عنايتها بأمر
الحجاب ، ودقها في عدم الأخذ بأحكام
الرضاعة إلا عند الاطمئنان إليها ، مارواه
الإمام مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن
عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها
أخبرته . (أن أطلع أمي أبي القعيس جاء
يستأذن عليها - وهو عمها من الرضاعة -
بعد أن نزل الحجاب - قالت - فأبيت أن
أذن له عليّ . فلما جاء رسول الله ﷺ
أخبرته بالذي صنعت ، فأمرني أن أذن له

الرضعات الخمس في رواية أخرى لخصصة ، وبه أخذ الإمام الشافعي ، وهو الذي عليه الفتوى الآن ، ولعله أدنى ما يتناسب مع قوله ﷺ « لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت للحم وأنشز العظم ، أخرجه أبو داود عن ابن مسعود برفعه ، وكذلك ما أخرجه الترمذي من حديث أم سلمة أنه ﷺ قال « لا يحرم من الرضاعة إلا ما فاقى الأمعاء في الثدي ، وكان قبل المقاطم » .

ومهم من قال : لا يحرم إلا عشر رضعات ، وبه أخذت عائشة رضي الله عنها ، وقد مريانه في قصة سالم بن عبد الله بن عمر ، وقيل غير ذلك ، والقواها ذليلاً ما ذهب إليه الشافعي ، وهو أن التحريم لا يثبت إلا بخمس رضعات معلومات فأكثر - والله أعلم -

الحكمة في التحريم بالرضاع

جعل الله الرضاع لُحْمَةً كُلُّحْمَةٍ النسب . بحيث يحرم في النكاح ما يحرمه ، لأن الرضيع يعيش على اللبن الذي يخرج من ثدي مرضعه كما يعيش ولدها عليه ، ولأن اللبن خلاصة من دمها ، وقد تعاونت أجهزة جسدها على تحويله إلى لبن خالص من يث فوث ودم ، فقد اشترك في ذلك قلبها وأعصابها وعقددها وخلاياها ، فإذا

كبرهم مشروعاً ومباحاً ، لكونها عائلتهم أو عمتهم بهذا الرضاع ، ولا شك أن أمرها مع سالم بن عبد الله بن عمر يؤكد حرصها على الحجاب ، فإنه لما لم يكتمل له عشر رضعات في صغره لم يدخل عليها في كبره

آراء العلماء

في الرضعات المحرمة

اختلفت العلماء في عدد الرضعات التي تحرم الرضيع - أي تجعله كالولد من النسب في حرمة النكاح - لهم من يحرمه برضعة واحدة محقة ، فأبى أقل ما يطلق عليه اسم الرضاع الذي جعله الله سبباً للتحريم في قوله « وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة » وفي ذلك يقول الملبث بن سعد : الرضاع قليله وكثيره يحرم في المهد ، كما يفطر الصائم بالقليل والكثير

ومن العلماء من اشترط ثلاث رضعات للتحريم بالرضاع ، لقوله ﷺ « لا تحرم المصاة ولا المصتان » أخرجه مسلم . قال القرطبي : وهو يفسر قوله تعالى « وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم » أي أرضعنكم ثلاث رضعات فأكثر : ١ - هـ وقد جاءت الرضعات الثلاث في رواية لخصصة .

ومهم من اشترط خمس رضعات لحديث سهلة الذي مر ذكره ، فقد جاء به « أرضعني خمساً يحرم عليك » وقد جاءت

تغذى به الطفل فإعاً يتغذى بخلصة من دمه وجسدها ، فصار بذلك كأنه جزء من جسدها . فلهذا أعطى حكم ولدها في حرمة النكاح

الحجرات التي تنتقل إليها الحرمة بالرضاع

فلما إن الحرمة تثبت برضاع الطفل في أثناء الحولين التاليين لولادته خمس رضعات معلومات يقياً ، وإن هذا العدد هو الذي عليه الفتوى لقوة دليله ، ولما فيه من منع الحرج على الناس فيها هو أقل منه أو كان مشكوكاً في كونه خمسا ، فإذا أرضعت المرأة طفلاً خمس رضعات معلومات يقياً ، صارت أمّاً له من الرضاعة ، فيكون لها بذلك حكم الأم من النسب في حرمة نكاحه لها بعد كبره ، وصارت بناتها أخواته من الرضاعة ، فيكون لمن حكم الأخوات من النسب في حرمة التزوج بهن ، وكما يحرم على الرضيع أن يتزوج بنات المرضعة نسباً . يحرم عليه أن يتزوج بناتها رضاعة فهن جميعاً أخواته من الرضاعة ، فيستوى في حكم التحريم من رضعت من معه أو قبله أو بعده .

وإذا كان الرضيع أنثى حرم على جميع أبناء المرضعة نسباً أو رضاعاً أن يتزوجوا

بها ، سواء من رضع منهم معها أو قبلها أو بعدها ، لأنها أختهم من الرضاعة ، فحكمها في ذلك حكم الأخت من النسب ، وفي ذلك يقول النبي ﷺ : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ويستقل التحريم من المرضعة إلى أصولها وحواشيها وطروعها ، فأبوها جده لأمه من الرضاع وأما جده كذلك ، وأختها عمالته ، وأخوها عماله ، وبنات ابها تعتبر بنات أخيه ، وبنات بنتها تعتبر بنات أخته - إلى غير ذلك من الصور التي تثبت حرمة الزواج بين الرضيع وبين أقاربها من الأصول والفصول والحواشي - ذكرنا كان الرضيع أو أنثى .

وزوج المرضعة الذي جاء لبنها بسبب حملها منه يكون ولداً للرضيع ، وأصوله أجداده وجداته ، وأولاده ولو من غير المرضعة إخوته وأخواته ، وأخوة صاحب اللبن وأخواته أعمام الرضيع وعماته وهكذا . أخرج الإمام مالك في موطنه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت « جاء عمي من الرضاعة يستأذن عليّ ، فابيت أن أدن له عليّ حتى أسأل رسول الله ﷺ عن ذلك ، فجاء رسول الله ﷺ فسأته عن ذلك فقال « إنه عمك فأذني له - قالت - فقلت : يا رسول الله إني أرضعني المرأة ولم يرضعني الرجل ، فقال : إنه عمك

صاحب اللبن أو أبناءه أو أبناء مرضعته ، لعدم وجود رضاع هؤلاء أو أولئك ، وفي موسوعات التفسير وكتب الفقه فروع كثيرة ، وقد أسهب ابن القيم - رحمه الله - في حديثه عن أحكام الرضاع في أواخر كتابه زاد المعاد ، فراجع إن شئت ، وحسب الكافية ما ذكرناه ، والله تعالى أعلم .
مصطفى محمد الحديدي الطبر

فَلْيَبْلُغْ عَلَيْكَ ، أى إنه عمك من الرضاع فليدخل عليك وقد أخرج هذا الحديث البخاري في كتاب النكاح ، ومسلم في كتاب الرضاع .

أما إخوة الوصي من النسب ، فلا حرمة بينهم وبين مرضعته ، فلائى واحد منهم أن يتزوجها أو إحدى بناتها ، ولأخوات الرضيع من النسب أن يتزوجن

الْبَحِيلُ شَقِيٌّ بِمَالِهِ

لَمْ أَرُ أَشَقَى بِمَالِهِ مِنَ الْبَحِيلِ . لِأَنَّهُ وَالِدُ الدُّنْيَا يَهْتَمُّ بِجَمْعِهِ ، وَفِي
الْآخِرَةِ يُحَاسَبُ عَلَى مَتَاعِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ وَالِدُ الدُّنْيَا مِنْ هَمِّهِ ، وَلَا نَاجِيَ فِي
الْآخِرَةِ مِنْ إِنْجَبِهِ ، عَيْشُهُ فِي الدُّنْيَا عَيْشُ الْعُقَرَاءِ ، وَحِسَابُهُ فِي الْآخِرَةِ
حِسَابُ الْأَغْنِيَاءِ .

الحسن البصري

من أخلاق الأيسلام

فضيلة الشيخ أبو الوفا المرائي

وما أروع ما قال الغزالي في الموازنة بين
اللسان وغيره من الجوارح ، إذ يقول اللسان
رحب الميدان ليس له مرد ، ولا غالة
منهى وحد ، له في الخير مجال رحب ، وله في
الشر ذيل سحب ، فمن أطلق غلبة اللسان
وأهمله مرعى العنان سلك به الشيطان في
كل ميدان وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن
يضطره إلى البولر ، ولا يُكَبُّ الناس في
النار على مناعهم إلا حصائد ألسنتهم
ولا ينجو من شر اللسان إلا من قبله بلجام
الشرع .

وإذا كان الإسلام نظاماً كاملاً لحياة
الإنسان تناول سلوكه في جميع مراحلها
بالتنظيم والتهديب والتوجيه وكان اللسان
أهم أدوات السلوك الإنساني كان من
الطبيعي أن يتناولته بالتخطيط ويرسم له
ميدان العمل المباح ، ويحظر اللسان ويحذر
عدم الخطأ في الكلام فضل الإسلام
كما فضلت الأديان الصمت ومدحه وحث
عليه فقال عليه السلام : من صمت عجا . وقال :

عن مالك بن أنس رضى الله عنه بلغه
أن عيسى بن مريم يقول : لا تكثروا الكلام
بغير ذكر الله فتضو قلوبكم فإن القلب
القاسى بعيد من الله ولكن لا تعلمون ،
ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب
وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد ،
فإنما الناس مبتل ومعاق فأرحموا أهل البلاء
واحمدوا الله على العافية . أخرجه الموطأ .
لعل مما يصح وصف اللسان به أنه ملك
أو شيطان ، ملك إذا صلح واستقام لأنه
يتلقى بالحكمة والموعظة فيأمر بالمعروف
وينهى عن المنكر وترجم عن العلوم ودقائق
المعارف ومكتونات الضمائر ويؤدبها إلى
الناس فيفهموها ويفيدوا منها وتستنير بها
أذهانهم وعقولهم فسمو إلى سماء العز
والكرامة ، وشيطان إن فسد واخرف يسمى
بين الناس بالفساد ويكون رسول الخقد
والكراهية إذ يغري بعضهم ببعض ويؤلب
بعضهم على بعض وميدانه في ذلك فسيح
يجرح وقل أن يأسو .

الصمت حكم وقليل فاعله . ولكن إذا كان لابد من الكلام كان من رحمة الإسلام وحزمه أن يضع حدوداً لماله ضرورة من الكلام في المحاصيات في الحقوق والمجادلات في العلوم وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم حظر الكلام في مواطن كثيرة لسوء آثاره وتفاقم أخطاره ، وإن أبغض الرذائل إلى القطر جميعاً وإلى الأديان عامة كثرة الكلام والمغوفه ، ولم يكثر العلماء والحكماء ورجال الأخلاق الحديث في نقصة خلقية مثلاً أكثروا الكلام فيها ، ولقد انكرت الأديان كثرة الكلام لخطرها على صاحبها في دينه ودنياه ، أما في الدين فلأن فيها ينطق به ما ينال الناس ويؤذيهم وهو مؤاخذ به ومحاسب عليه قال تعالى : « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » ، وأما في الدنيا فإنه يستجر عليه الإحزن والحفاظ دون غرض صحيح وفائدة مرجوة ، إن للسان مرأى كثيرة من الخطأ والكذب والنميمة والغيبة والرياء والنفاق والتفحش والمراء وتزكية النفس والحوض في الباطل والخصومة والفضول والتحريف والزيادة والنقصان وإيذاء الخلق وهتك العورات ، ولا يأمن الإنسان إذا تكلم أن يقع في أحد هذه المزالق وكلها ذنوب ترين على القلوب فتصيبها وتطبع عليها فتتسبب الله وتبعدها عنه وخير من الكلام فيما لا يعي

وشغل اللسان بفضول القول شغله يذكر الله ، ففي شغل اللسان يذكر الله سلامة من العثرات واكتساب لرضا الله بذكره والثناء عليه وفي ذكر الله اطمئنان القلب واجتماع البال كما قال سبحانه : « الذين آمنوا وتعلمن قلوبهم يذكر الله ألا يذكر الله تطمئن القلوب » . ولقد كرر الله في عشرات الآيات الأمر بذكره وتسيبحه فقال : « يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً » . وقال سبحانه : « وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم » وقال سبحانه : « سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون » .

إن الاقتصاد في الكلام وتوفير وقته لمهمات الأمور خلق حضارى رفيع فالشعوب المتحضرة تكره التثنية وتعددها بضاعة المتبطلين الفارغين إلا أن ذلك الخلق الحضارى كان ولا يزال خلقاً دينياً تظاهرت الأديان والعقول على امتداحه واستحسانه ، كما تضافرت على ذم المستكثرين من الكلام كما روى في الحديث عن عيسى بن مريم عليه السلام ، وكما روى في حديث آخر عن نبينا عليه الصلاة والسلام فقد روى عنه في حديث له : ألا أخبركم بأفضلكم إليّ وأبعدكم مني مجالس يوم القيامة الثقلان

المفهبون .

الجهل قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اجنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم » ، واستوفه بقصة الاشتغال بذنوب الناس إلى تتبع عوراتهم والتفتيش عن سوءاتهم ليرضى شهوة التطلع الخبيثة فيقع في خطيئة التجسس التي هي الله عما في الآفة الكريمة بقوله « ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً » ، وسيجرحه سوء الظن والتجسس إلى التشهير بإخوانه المسلمين وإذاعة السوء عنهم ولكل ذلك عواقبه في علاقاته بإخوانه واستجلاب غضبهم وكراهيتهم .

ولو وقف كل منا من نفسه موقف الحاسبة والمعابة وتدبر حقيقة النفس الإنسانية وأنها على استعداد للخير والشر وأنها إلى الشر أميل لدافع الهوى والشيطان والرغبة في اللذة العاجلة كما قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام : « وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا مارحم ربي إن ربي غفور رحيم » . لو تدبر كل منا ذلك وعلم أنه يحكم فطرته له حظه من الطاعة وحظه من العصيان ولا يسلم من الخطيئة إلا من رحمه الله واصطفاه لأغضى عن عيوب الناس وأسبل عليهم جلايب السر وتأدب بأدب الرسول حيث يقول من ستر أخاه المسلم في الدنيا فلم يفصح ستره الله يوم القيامة . قد يقول قائل

ذلك مجمل الكلام فيما تضمنه الشق الأول من القول في فضيلة الاقتصاد في الكلام وفي شقه الثاني تنويه بفضيلة خلقية خطيرة في آثارها إن تحققت وخطيرة في آثارها إن أهملت ، تلك الفضيلة هي التي أشار إليها الحديث بقوله : لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد ، فإعنا الناس مبتلى ومعالي فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية ، وآثار هذه الفضيلة إن تحققت أن تصلح شئون الناس جميعاً وتقل فيهم الحرائم ويسودهم الصفاء والود فلو نظر كل إنسان إلى ذنوبه وتفكر في ضرورها وعواقبها وحاول كساحها فأقلع عنها وتطهر منها سلم له دينه ودياره وكان قدوة لغيره وإذا تم ذلك بعبث الحشية من الله كانت عبوديته عبودية خالصة له وهي أقصى مراتب القرب منه ، وإذا تجرد من هذه الفضيلة واستسلم لهواه وشيطانه وشغل نفسه بعيوب الناس وذنوبهم استبدل الأدنى بالأذى هو غير وانساق من هذه النقيصة إلى نقائص أخرى كلها آثام وضرور ، سينساق إلى سوء الظن بالناس في كثير مما يعملون وإذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه كما يقولون ، وسيفسد أفعال الناس بأسوأ التفاسير ويستبعد ما عسى أن يكون لهم من معاذير وينسى في حمرة

لا فريضة هذا إذا رجح أن المنكر يزول
بانكاره فإذا رجح أنه يزدى ولا يترتب على
نصحه فائدة فحيتذ بكره له أو يحرم إذ
كان من الإلقاء باليد إلى التهلكة .
ويصلح أن يكون هذا التفسير وجهاً آخر
لتأويل الحديث بمعنى أن الإنسان عليه أن
ينظر في ذنوبه ويترك الناس وذنوبهم
ولا ينكر عليهم إذا شئ من استجابتهم
لوعظ وإنكار لأنه عمل دون جدوى ،
وملخص دفع التعارض أن يقال إن النص
الوارد بالأمر بالمعروف إنما ورد في حالة
الظن بفائدته والنص الوارد في ترك الأمر
بالمعروف إنما ورد في حالة اليأس من
ذلك .

إن الخطيئة مرض النفس وهو كمرض
الجسم فمن ألم منها بشيء فهو مريض مبتلى
خلق بالثناء والشفقة ومن سلم منها فقد صح
وتعافى وعلى المسلم أن يقدر ذلك ويدعو
لمرضى النفوس بالشفاء ويحمد الله على
العافية .

وبعد فقد تضمن الحديث فضيلتين من
أصول الفضائل الإنسانية التي اتفقت عليها
الأديان وردتا عن عيسى عليه السلام ،
وأقرهما الإسلام وما أكثر الفضائل التي
اتفقت عليها الأديان وأما لتلحق جميعاً في
تطهير نفوس الناس لتوفير السعادة والصفاء
بهم .

إن هذا الحديث يغلُق باب الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر وهو الأمر للمهم في الدين
والذي تواترت النصوص القرآنية والنبوية
على الاهتمام به وإحيائه في جميع الأزمان
بين المسلمين فالحديث يوجب ظاهره أن
ينظر الإنسان إلى ذنوبه وعيوبه فيشتغل
بإصلاحها ولا ينظر إلى ذنوب غيره ويشغل
نفسه بها وذلك تعارض والذي نراه في
تأويل هذا الظاهر ليدفع التعارض وتلحق
النصوص الواردة في الأمر بالمعروف مع
الحديث أن معناه ولا ينظر إلا ذنوب غيره
أي لا يشتغل على ما عني منها لينكره على
صاحبه ويكنى بإنكار ما ظهر منها بالأسلوب
الذي رسمه الإسلام في الإنكار بأن يكون
بالرفق واللين دون تعنيف أو استعطالة وترفع
أو تشهير وأن يحق إنكاره قدر الإمكان وأن
يغلب على ظنه أنه على استعداد لقبول
النصح دون لجاجة أو مكابرة فإن غلب على
ظنه الرفض والمكابرة أو وقوع الأذى فليس
عليه أن يتصدى لهذا الشأن ، وهذا ما فسر
به العلماء قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا
اهتديتم » . قال صاحب المنار بعد ما ناقض
في تفسير هذه الآية ، والتحقيق أن من علم
أو ظن ظناً قوياً أنه يتال الأذى إذا أمر
بالمعروف أو نهى عن المنكر يسقط عنه
الفرص ويكون الأمر والنهي حيثل فضيلة

اعتبار الإسلام الفروق بين الناس

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال : كم نطو عن الخادم فصمت ، ثم أعاد الكلام فصمت . فلما كان الثالثة قال : اغفوا عنه في كل يوم سبعين مرة . أخرجه أبو داود .

وعن أبي رافع بن مكبث رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : حسن الملكة عاء وسوء الخلق شؤم . أخرجه أبو داود .

سبحان الله لقد وزع المخطوط على الناس من العقل والعلم والمال والجاه وغيرها من النعم فأعطى وحرم لينل كلا من المخطوطين والمحرورين وليجزى من يرضى ومن يستخط بما يستحق من الثواب والعقاب على الرضا والسخط ، ومن آثار ذلك التوزيع أن يستخدم بعض الناس بعضاً ويستسخر بعضهم بعضاً فتيسر شئون الحياة وتنظم أمورها وتستقر أحوالها ، قال تعالى : «أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ، ورحمة ربك خير مما يجمعون» . إن الفوارق بين الناس في نعم الدنيا سنة من سن الوجود وطبيعة الخلقة والتكوين ،

لمحاولة التسوية بينهم بأى وسيلة أو بأى مذهب من المذاهب البشرية معارضة لتلك السنن لا تنتهى إلا بالفشل مما أحبطت بسلاح القانون أو سلاح الإرهاب ، وكيف يمكن لجمع أن يعيش ويستقر في ظل نظام يسوى فيه تسوية كاملة بين رئيس الدولة وجامع القمامة أو سائس الخيل أو راعى الغنم أو بالغ الندوة في العلم والشأدى فيه مهما زينت الدعايات وزخرفت في القول لتلك المذاهب . فواقع ما يجرى من شئون الحياة وواقع التطبيق لتلك المذاهب كفيل بالكشف عن باطلها وبيان زيفها .

إن الإسلام وهو دين الفطرة والواقع قرر التسوية بين الناس في أصل الخلقة والتكوين وعصائص الإنسانية وتكاليف الدين والمثوبة على العمل بتلك التكاليف ، ووفر بينهم في الرزق والعلم والجاه والكفاية لحمل الأعباء والقدرة على خدمة الجماعات بتحقيق المنافع ، وفيما يتصل بالتسوية في أصل الخلق يقول تعالى : «يأيا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا» . وفيما يتصل بالتسوية في التكاليف بأحكام الدين يقول تعالى : «يأيا الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون» . ويقول تعالى : «يأيا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم» .

وفيا يتصل بالثوبة على العمل بأحكام الدين
يقول تعالى : « من عمل صالحا من ذكر أو
أنثى وهو مؤمن فلنحيته حياة طيبة
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا
يعملون » . ويقول تعالى : « من يعمل مثقال
ذرة خيرا يره » . ومن يعمل مثقال ذرة شرا
يره » . وينبغي أن نلاحظ أن الصيغ الواردة
في هذه الآيات هي من صيغ العموم التي
تشمل جميع الناس ولا تفرق بين أحد
مهم ، وفيا يتصل بأمر الرزق والعلم
والتصديق لقيادة الناس وسياستهم وتدبير
شئونهم وأمور معاشهم عامة يقول سبحانه :
« والله فضل بعضكم على بعض في
الرزق » ، ويقول سبحانه : « نحن قسمنا
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا
بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم
بعضا سخريا » ، ويقول جل شأنه : « قل
هل يستوى الذين يعلمون والذين
لا يعلمون » ، ولقد اصطفى الله بعض خلقه
لحمل رسالاته ولم يجعلهم جميعا أنبياء
ورسلًا وامتنَّ على بعض الأمم بأن جعل فيهم
أنبياء وملوكًا وآثارهم ما لم يؤت أحداً من
العالمين ، فإطلاق قضية التسوية ، بين الخلق
في جميع الشئون قضية ينقصها التحرير
والتوضيح حتى لا يتخذ بها بعض العوام
فيتخذها أداة للهدم والتخريب بعد أن
يلبسوها ثياب الدين .

وفي الناس بحكم الفطرة والدين رئيس
ومرءوس وسيد ومسود ولكل منها - كمي
تنظم شئون الحياة في المجتمعات - حدود
وقيود على الإسلام بيابها ، فبين حدود
السادة والرؤساء فيها احتملوا من مسئوليات
وما أعطوا من سلطات وبين حدود الخدم
والمسودين فيها احتملوا كذلك ، وقد
تكلمت كتب التفسير والحديث والفقه
بشرح كل ذلك وتفصيله والذي يعنينا هنا
بيان حدود السيد وعلاقته بخادمه وكيف
أولاهما الإسلام عنايته ولقد جاء الإسلام
والاستخدام شائع في العالم وبخاصة
استخدام الرقيق ، وكانت نظرة السادة إلى
الرقيق نظرة خاطئة ومعاملتهم إياهم معاملة
سيئة قاسية . فكانوا ينظرون إليهم بنظرهم
إلى البهائم والمتاع يبيعونهم ويشترونهم
ويسومونهم سوء العذاب بل يقتلونهم إن
شاعوا فحاول الإسلام أن يغير تلك النظرة
ويعيد إليهم اعتبارهم كأناس فأخذ يوصي
بهم ويحسن معاملتهم ، وأكثر النبي من
الأحاديث في الرفق بهم والعفو عنهم وفي
الحديثين اللذين صدرنا بهما كلمتنا نموذج
من تلك الوصايا . ففي أحدهما أمر بالعفو
عن الخادم وإن تكرر خطؤه وتوالت عثرته ،
فقد يصلح الإغضاء والتسامح من أمر
الخادم ما لا يصلح الضرب ، وفي الثاني
إرشاد إلى أن حسن الملكة أي التملك وهي

معاملة الرقيق بالملاينة والتلطيف مسيل إلى البركة والزيادة في الرزق فبحسن المعاملة ينشط الرقيق والخادم ، في الخدمة وتتوافر أمانته وحرصه على ما أؤتمن عليه ووكّل إليه التصرف فيه من مال سيده أو مخدومه فينمو ويزداد ولن يحصل ذلك إن أساء معاملته واشتغل في عقابه وتأديبه وكم من خادم أمتلك قلب سيده واكتسب ثقته وعطفه دون أقرب الأقرباء إلى السيد والمخدوم ومن شواهد التاريخ على ذلك أننا نجد كثيراً من هؤلاء السادة قد وقفوا عقاراتهم وأموالهم على معاقبتهم وخدمتهم مكافأة لهم على حسن خدمتهم وأمانتهم وحرصهم من ذلك أهلهم وأقاربهم ، وإذا كانت قواعد الإسلام وجوب الرفق بالناس عامة فإنه قد خصّ طبقة الرقيق والخادم بمزيد من الرفق لأنها طبقة مستضعفة يجب أن ينصرها ويأخذ بيدها ويحترم إنسانيتها التي يحاول بعض الجهلة والطغاة إهدارها .

وقد كثرت أحاديث الرسول في ذلك بأساليب رائعة من الترهيب والترغيب ، ويمكن إجمال معانيها دون التطويل بذكر نصوصها في أن الإسلام نظر إلى الخادم نظرة إنسانية سامية هي نظرة الأخوة الرقيقة الحانية لا نظرة للملكية المستبدة المتفطرسة ، وعلى هذا الأساس أمر الإسلام السيد أن يطعم خادمه مما يطعم وأن يلبسه مما يلبس

ويرفق به في العمل فلا يجعله منه إلا ما يطيق ، فإن كلفه بما يشق عليه فقد أوجب عليه أن يعبه وأمر باللطف في تدائه ودعوته حتى لا يجرحه في إنسانيته ولا يصادمه في شعوره ، فلا يقول له يا عبدى يا أمى ولكن يقول له : يا فتى يا فتاتى ، لأنه إنسان ذو إحساس وشعور إلا أن ظروفه القاسية وحاجته الملحة هي التي ألحّته إلى هذه المنزلة ، ومن المروءة أن نقدر له إنسانيته وعطف قساوة الحال عليه . كما نهى الإسلام عن تعذيب الخادم وضربه ولطمه وعد ذلك جريمة تستوجب العقاب ، لأن ذلك يجعله على الكذب والسرقة والخداع ومتزع من نفسه الخياء والاحترام ويورثه سوء الظن بمخدومه كما يورثه التفريط فيما تحت يده مما يملكه سيده أو مخدومه نكابة به بل ربما يجته إلى أن يكون عبثاً عليه لعدوه لايقاع الأذى به . إن في وصايا الإسلام وإرشاداته في معاملة الرقيق والخادم نوعاً من وسائل الإصلاح الاجتماعي لطبقة من الأمة لها دور في حياتنا عامة ، في إصلاح الخادم بالرفق وغرس المحبة والاطمئنان في نفسه تستقر الأسرة ويتفرغ فيها كل ذى شأن لشأنه في أمان واطمئنان .

في رحاب الاخلاق النبوية :

عن أنس بن مالك رحمه الله قال : إن أناساً قالوا : يا رسول الله وما خيرنا وابن خيرنا وما سيدنا وابن سيدنا فقال رسول الله ﷺ : السيد الله ، قالوا : أنت أهلنا فضلاً ، وأعظمنا طولاً فقال : بأبها الناس عليكم بقولكم ولا يسهونكم الشيطان ، إلى لا أريد أن ترهقوني فوق منزلي التي أنزلنيها الله تبارك وتعالى : أنا محمد بن عبد الله ورسوله ، أخرجه رزين .

لك الله يا رسول الله ما ألطف توجيبك وأعذب لفظك وأحلى نطقك وأرق بيانك وأرق أسلوبك ، إنه لذوب الشهد والسلسل العذب في هاجرة الحر حنّت علقاً وخلقاً وعلوت نسباً وحسباً فكنت أهلاً للاصطفاء والرسالة ، أدبك ربك ولم يؤدبك مؤدب وعصمتك الله ولم يعصمك عاصم سواه ، وأديت رسالتك العظمى فكنت بين إخوانك الرسل إماماً وكنت في التاريخ مناراً لم تذكر موهبة لعظيم إلا كنت الراجح فيها ولم يذكر خلق عظيم إلا كنت المثل الكامل فيه فإذا يقول المخادلون في عظمتك وتساميك وقدرتك وتعاليك

فاق النبيين في خلق وفي خلق

ثم اصطفاه رسولاً بارئ النسم لم يكن ينقصه ﷺ خلق من الأخلاق

الفاضلة وحاشاه ذلك ولم يكن في خلق أكمل منه في خلق آخر بل كان المثل الكامل في كل خلق وكان سلوكه تطبيقاً كاملاً لتلك الأخلاق ولو شئت أن تضرب من سيرته الطاهرة عشرات الأمثال لوسعت المجال وانفسح المقال وكان خلقه في العلانية مرآة لخلق في السر لا يحرص على خلق في العلن ثم يفرط فيه في السر فذلك نفاق سلم منه بطبعه وبرسالته ، ولئن كان في رسالته شرائع وأحكام إلا أن الجانب الأخلاق أخذ منها حظاً كبيراً وربما رجح الجانب الأخلاق الجانب التشريعي في كثرة نصوصه ولم يكن ذلك امتناناً بالجانب التشريعي فيما نعتقد وإما كان ذلك تقديراً للجانب الأخلاق ولأنه في حياة الناس واستقرار أمورهم ، ولو حسنت أخلاق الناس لقلت حاجتهم إلى الشرائع والقوانين وكلما فسدت أخلاق الناس اشتدت حاجتهم إلى الأحكام وإلى الحراس والشرط ، وما أصدق قول القائل : لو أنصف الناس استراح القاضي ، إن من الأخلاق ما هو خاص بصاحبه كالنوب الأنيق الرقيق يبدو صاحبه فيه جميلاً أنيقاً مستلطفاً يتطلع الناس إلى النظر إليه لعنهم يقبسون من جماله فيحاكوه أو ينسجوا على منواله ومن الأخلاق ما يتعدى صاحبه إلى غيره فيعم النفع به وتعظم الفائدة منه

كالتسمة الرقيقة يأخذ كل إنسان حظه منها فتنتعش قلوبهم وتصح أبدانهم وأذهانهم ، وتطهر هذه الفضائل الأخلاقية المتعددة حتى الإسلام على تحقيقها وترسيخها في المجتمع الإسلامي ، وكأنه بما ساقه من نصوص الترهيب في التمسك بها والترهيب من التفریط فيها يدفع الناس إليها دفعا ويدعهم إليها دفعا ، ولكاد هذه الأخلاق لا تحصى ومن أمثلتها الصبر والعفو والتسوية والبذل والشجاعة وقضاء حاجات الناس والشفاعة في الخير ، ومن تتبع النصوص الإسلامية قرآناً وسنة تجمع له من ذلك أسفار ، وإن كان العلماء رضي الله عنهم قد حاولوا ذلك فقد فاتهم الكثير ، ولو قارنا ما جاء في الإسلام خاصة بذلك بما جاء في الأديان التي غلب عليها الطابع الخلق والوعظي لرجح الإسلام غيره فيها .

ومن تلك الأخلاق المتعددة التي خصها النبي بعنايته ونوه بفضلها قولاً وعملاً التواضع أو فضيلة التواضع ، والتواضع حقيق بهذه العناية ، ويستطيع المتحدث أو الكاتب أن يقول في آثاره الإيجابية والسلبية ما شاء ، يستطيع أن يقول إنه شيمة العقلاء ويستطيع أن يقول إنه رسول اللود والحجة والتعاطف بين المسلمين ويستطيع أن يقول إنه مادة التلاحم بين الأفراد والجماعات ، يستطيع أن يقول إنه مغناطيس التجاذب

بين الناس حيث يفرى بعضهم بعض فيتآفون ويتلاحمون ، وبالجملة فالتواضع مفتاح الخير وسبيل الرضا ، ورضا الناس غاية غالية الثمن فمن ظفر بها فقد ظفر بمعاداة الدنيا والآخرة وهذه هي الآثار الإيجابية للتواضع أما آثاره السلبية التي تستتبع الحرمان منه فهي القطيعة والحدود والبغض وكف اليد عن التعاون واستغلال الشر والأذى جزاء نفوره وتعاطفه فيفقد الولى والنصير ويعيش هرباً حتى ين أهله وأقرب الناس إليه ، إن التواضع مفتاح الخير ، والتكبر مفتاح الأذى والشر وينبغي أن نشير هنا إلى أن إبرام النفس بالتواضع يحتاج إلى مجاهدة ورياضة لحمل النفس عليه ، فحب التظاهر والتعظيم والتسلط غريزة من أقوى الغرائز وألصقها بالنفس ، وما يفرى بها أن يجتمع للمرء أسباب التسلط والفقر ، كما تجتمع للملوك والأمراء والرؤساء وقد بدأ ركب فرعون شيطان الغرور فاستل على قومه كما حكى القرآن الكريم « ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون . أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين . فلولاً ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين . فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين » قال الإمام الغزالي : وقد فوض

الله تحسين الأخلاق إلى اجتهاد العبد وتشميره واستحثه على تهذيبها بتحويله وتحذيره .

وانطلاقاً من هذا المفهوم لطيفة الإنسان حرص النبي ﷺ على توضيح الأسلوب الذي يمكن أن يروض به الإنسان نفسه على خلق التواضع حرص على توضيحه بقوله وفعله ، أما بقوله فما أكثر ما جاء عنه في الخفض عليه وبيان فضله وإذا أمر بشيء أو نهى عنه أو عما يجز إليه بدأ بنفسه ، وما جاء في ذلك قوله ﷺ : تواضعوا وجالسوا المساكين تكونوا من كبراء الله وتخرجوا من الكبر وجاء في أحاديث أخرى عنه لا تخبروني على موسى ولا تفضلوا بين أنبياء الله وجاء : ولا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن متى ومن أقواله ما جاء في حديثنا هذا فقد أتى على أصحابه أن يجاطبوه يا سيدنا وابن سيدنا أو أفضلنا وابن أفضلنا وأرشدهم إلى أن يتأدوه بما ناداه به الله : محمد بن عبد الله ورسوله .

ما أحلى هذا النداء وأعذبه في القلوب والأسماع إنه لنداء التكريم والإجلال من ذي العظمة والجلال

وأما توضيحه بمجاهدة أسباب الكبر ومحاولة اكتساب التواضع بالفعل فقد كان في سلوكه بين أهله في بيته وسلوكه بين أصحابه وفي حياته عامة فإنه كان يأتي أن

يتقدم أصحابه إذا مشى ويطلب إلى من تأخر عنه من أصحابه إجلالاً لمقامه أن يتقدم ليكون بمحاذاته لا خلفه ، وإذا اشترى شيئاً من السوق حمله بنفسه ويأبى أن يحمله عنه غيره ، وفي بيته كان يقوم ببعض ما يتيسر من مصالحه فكان يكس البيت ويخيط الثوب ويصلح النعل ولا يتقل على أهله في شيء من طعامه فيأكل مما حضر من الطعام ولا يرد شيئاً منه ويرى في كل شيء فضلاً من الله ونعمة لا يتشهى غالباً ولا يتطلع إلى حاضر .

إن الحديث عن تواضعه ﷺ قولاً وعملاً حديث عذب طويل يكشف عن صفاء قلبه وكرم نفسه ومقدار فضله فكيف الحديث إذا رصنا في رياض أخلاقه وأما لرياض نضرة مونة الأزاهير شذية النسبات لو يستمع كل منا بتفحاتها وبظرات إليها لطابت نفسه واشرح صدره واعتدل مزاجه واستقام سلوكه وصفت نظراته إلى الحياة وتبددت غشاها ونجلي له ما فيها من أنعم الله وفواضله وامتدت أسباب الوصول بين المتم للمفضل وبينه وعرف له قدره وحقه وروى له بذلك الحق شكراً وتسبيحاً وتقديراً وتزجياً وتمجيداً وتعبداً وإحساناً ، والله بهاده لطيف خبير رؤوف رحيم .

وبعد . . فإن الحديث في التواضع مردد معاد وقد يكون في الإعادة إفادة ،

في مواجهة الاتحاد المعاصر

مناقشة دعوى استقلال الفلسفة عن الدين

الذكرى يحيى هشام

القول لا جدوى من ورائها . .
ولكننا نرد على ذلك فنقول :
مع أن العلم بالمفهوم القديم كان شاملاً
لجميع أنواع المعرفة إلا أن الفلسفة العقلية .
كانت هناك ، وقد كانت قائمة في طور رقيها
على البحث العقل الحر المستقل عن الدين
أو تدعى ذلك ، وكانت تنشر تأثيرها في
جميع أنواع المعرفة السائدة . . أيضاً . .
هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى فنحن نريد بالكلام
عن استقلال العلم عن الدين ، لا استقلاله
من ناحية الموضوع أو المعلومات . . . ولكننا
نريد أن نتكلم في جمل القضية :

أي استقلاله من ناحية المسيح . .
وبعبارة أوضح وأدق : نريد أن نجيب
على السؤال الآتي :

عندما وضع العلم منهجه بمفهومه القديم
أو بمفهومه الحديث : هل كان مستغنياً عن
الدين ؟

هذا هو السؤال ؟

تصدى هذه المقالة لدعوى استقلال
العلم عن الدين في ضوء مفهومين للعلم :
المفهوم القديم الذي يعنى المعرفة
الإنسانية التي تشمل الفلسفة والمعارف
الكونية والطبيعية وكل ما يدخل في دائرة
المعرفة الإنسانية .

هذا المفهوم ظل سائداً في الحضارات
القديمة حتى عصر النهضة الأوروبية .

والمفهوم الحديث : الذي يعنى العلم
باعتباره خاصاً بالبحوث والنظريات والنتائج
التي تقوم على المسح التجريبي . وما عدا
ذلك فليس من العلم ، وإنما هو من الفلسفة
أو من الدين . .

ربما كان من المتبادر إلى الذهن ، أن
العلم بمفهومه القديم الشامل للمعرفة
الإنسانية بكل أنواعها لم يكن مستقلاً عن
الدين . وما علينا إلا أن نلاحظ أن العلم في
العصور القديمة كان شاملاً لجميع أنواع
المعرفة بما فيها الدين ، والسحر ، والفلسفة
وما إليها ، فالكلام في هذه النقطة مافلة من

وقبل أن نجيب عليه يلزمنا أن نوضح المقصود بالدين في مجال هذا البحث .

نحن لا نريد أن ندخل هنا في مشكلة تقديم تعريف للدين يكون جامعاً مانعاً .

فلنكل تعريف في هذا المجال مأخوذة . .

ويكفي أن نذكر أن ما نريده بالدين في مجال

هذه المقالة . وبحسب طبيعة الموضوع الذي

تنصدي له بالبحث . . . المعنى العام الذي

لا يختص بالدين الصحيح ، وإنما يشمل

أى نظام من المعتقدات التى تتوفر لها

الخصائص التالية كلها أو بعضها .

أولاً : أن تقوم على إيمان أولى . .

ثانياً : أن تقوم على التسليم بوجود غيبى

غير خاضع للإدراك الحسى المباشر أو غير

المباشر .

ثالثاً : الإيمان بأصل للكون يتصف

بالقدم والخلود وترجع إليه الأشياء في

طبيعتها وقوانين وجودها .

رابعاً : انتظار الحياة المؤجلة التى

يستكمل فيها ما نقص من هذه الحياة

الحاضرة .

ولنبداً إذن في محاولة الإجابة على

السؤال الذى قدمناه ، فيما يختص بالعلم

عفوهه القديم ، هل كان محققاً في دعواه

الاستغناء عن الدين والتحرر من المعتقدات

الأولية السابقة على البحث العقلى ؟

إنه في نظر الفلسفة القديمة يجد أن العلم

لا يمكن أن يتم إلا إذا كان هناك علم

سابق ، وهذا العلم السابق لا يمكن أن

يتسلسل إلى غير نهاية ، بل لابد أن يقف

الإنسان عند أشياء ضرورية يقينية بعدها

يبدأ البرهنة

وتقوم حينئذ مشكلة هي :

من أين لنا الوصول إلى هذه المعرفة

الضرورية يقينية الأولية . . ؟ اضطر

أفلاطون لحل هذه المشكلة إلى القول

بالتذكر ، فهو يرى : أن هذه المعارف

الضرورية لا يجدها الإنسان في نفسه إلا

لأنه قد حصلها من قبل في حياة سابقة

حينئذ النفس في عالم المثل . . .^(١)

أما أرسطو فكان يرى أن مصدر هذه

الأوليات هو العقل ، وهى دائماً صادقة .

وتقوم هذه الأوليات جميعاً على مبدأ

عدم التناقض ، وأرسطو يقول عن هذا المبدأ

إنه لا يمكن لأى عاقل أن يشك فيه يجد ،

كما أنه لا يمكن مطلقاً البرهنة عليه ، لأنه

أولى .^(٢)

وهنا ينشأ سؤال :

ما هو هذا العقل الذى هو مصدر هذه

الأوليات ؟

(١) أرسطو لندكتور عبد الرحمن بدوى ص ٦٢ طبعة ١٩٦٤ النهضة المصرية

(٢) المصدر السابق ص ٧٨

يقول أرسطو في الجزء الثاني من كتابه
عن النفس :
أما فيما يخص العقل فليس هناك شيء
بديهي بشأنه . .

والعقل عند أرسطو :
عقلان :

العقل الهولائي وهو ذلك الجزء من
النفس الذي من شأنه أن يكون محلاً
أومستودعاً يقبل معاني الأشياء .
العقل الفعال : هو الذي ينتزع
المعاني فعلاً ، ويلقي الضوء على الصور
الخيالية لتخرج منها الصور العقلية من القوة
إلى الفعل ، وقد وصف أرسطو هذا العقل
بصفات تسو عن عالم الإنسان وعن العالم
الطبيعي .

يقول الدكتور محمود قاسم في كتابه
في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق
والإسلام :

(ترك أرسطو مشكلة العقل غامضة)

وقد حاول شراحه تفسير هذا الغموض . .

وعلى رأس هؤلاء إسكندر الأفروديسي
الذي ذهب إلى أن العقل الفعال عند
أرسطو ليس جزءاً من أجزاء النفس
أو وظيفة من وظائفها ، بل هو الإله الذي

ينمثل في نفوس البشر ويقوم مقامهم في
إدراك معاني الأشياء . . وإسكندر
الأفروديسي هذا هو الذي يقول عنه أبو نصر
الفارابي من حكماء المسلمين : « لن يكون
المراء فيلسوفاً إلا إذا كان على رأي
الإسكندر » (١) .

فإذا انتقلنا إلى فلاسفة المسلمين
وجدناهم يذهبون إلى أن العلم يحصل عن
طريق الفيض من العقل الفعال .
ذلك أن الإنسان بمهارسته النظر والبحث
يعد دهنه لهذا الفيض ، والنتيجة وهي العلم
تفيض عليه وجوباً .
يقول الفارابي :

« الروح الإنسانية تتمكن من العلم بقوة
ما تسمى «العقل النظري» وهذه الروح
كالمرآة .

وهذا العقل النظري كصفاها .
وهذه المعقولات ترسم فيها من الفيض
الإلهي ، كما ترسم الأشباح في المرايا
العقلية » .

وهنا تساءل ، أويجب أن تساءل .
ما مصدر الثقة بهذا العقل ؟
إن العقل نفسه ولا أحد سواه يضع
أماناً أن يكون هو نفسه ضالاً مضلاً ؟
لما هو الضامن لسلامة العقل ، وقدراته

(١) انظر في النفس والعقل عند فلاسفة الإغريق والإسلام للدكتور محمود قاسم ص ١٩٧ - ١٩٨

على معرفة الحقيقة ؟

القديمة إلا إذا نقلنا نظرية الوجود من كونها نتيجة للنظر إلى كونها مقدمة له ، وإذن تصبح نظرية الوجود إيماناً أوديناً ، فإذا انتقلنا إلى المتكلمين نرى الآتى :

ذهب المتكلمون من المعتزلة إلى : أن معرفة الله تعالى لا تكون بالدليل النقلى وإما تكون بالدليل العقلى المستقل .

والمراد بالدليل العقلى المستقل الذى يقوم فيه العقل بالاستدلال ، بجهد ذاتى ، يتبع فيه الطرق المنطقية وينتقل فيه من العلوم الضرورية إلى العلوم النظرية ، دون أن يستند إلى شيء من حجة التصور الدينية ، أى السمع .

وهم يبينون لنا الميادين التى يجب أن يخوضها العقل مستقلاً ، وهى : معرفة الله بتوحيده ، وعدله وذلك بأن ينظر فى : الحوادث ليعرف أنها محدثة . .

وأنه لا بد لها من محدث وأن هذا المحدث يصح أن يفعل ، ليعلم كونه قادراً

وأن فعله محكم . ليعلم كونه علماً وأنه ليس بجسم ولا عرض وأنه غنى غير مفتقر لغيره وأنه لا يرى بالأبصار وأنه واحد

وأنه عالم بقبح القبح وأنه عدل حكيم .

هنا تضع الفلسفات القديمة هذا الضمان كما رأينا من ناحية ما تقرره من نظرية فى الوجود ، تتضمن انتهاء جوهر العقل إلى الكائنات العليا ، وأن ما يفيض عليه من علوم إنما يأتيه من المبادئ العليا المقدسة التى تتسلسل فى وجودها من الله إلى العقل الفعال .

ومن هنا تظن الفلسفة القديمة أنها وضعت الأساس العقلى للثقة فى العقل . . لكن الحقيقة أنها مخدوعة - مبهجة - فى هذا الأمر .

لأن هذه الثقة - من الناحية المسيحية - مترتبة على نظرية الوجود التى أشرنا إليها . وهذه الثقة بدورها إنما هى نتيجة نظر عقلى ، وهذا النظر العقلى هو نفسه الذى نتساءل عن مصدر ثقته به ؟

وإذن فطبيعة الأمور تقضى بأن توضع هذه الثقة أولاً - أى قبل الوصول إلى نظرية الوجود - وإلا فإن كل ما يصل إليه العقل - نتيجة النظر - يكون مبنياً على أساس عقلى محتم ، ويظل العقل بكل ما حققه من نظر وبكل ما وصل إليه من نتائج ، قائماً على قوة سحرية لا قرار لها معلقة بالحوادث على هذا السؤال : ما مصدر ثقته بهذا العقل وبظنه ، ونظرياته . . . ؟ لا إجابة على هذا السؤال فى الفلسفة

- وأما بقية المسائل ، فإنه مع أن العلم بها يتوقف على السمع ، فإن للعقل فيها دوراً هاماً ، لأنها لا تصح إلا إذا كانت مما يحوز العقل وفروعه .

- إن العبارة التي تلخص موقف علم الكلام عند الأشاعرة من استعمال الدليل العقل أو النقل هي ما قاله الإيجي صاحب كتاب المواقف :

«ودلالة - أي علم الكلام - يقينية يحكم بها صريح العقل . .

وقد تأيدت بالنقل . . .

فبصريح العقل يتم الحكم .

وبالنقل يحصل التأيد

مجرد التأيد .

وليس أصرح من ذلك ادعاء باستقلال العقل واستغنائه بنفسه في معرفة الله تعالى . فهل هم فعلاً للمتكلمين ما أرادوه من استقلال العقل بالمعرفة في وضع أسس الاعتقادية ؟ . . لتتفر :

إن المعرفة العقلية المستقلة على أي شيء تقوم ؟

- إنها تقوم على العلوم النظرية .

والعلوم النظرية تقوم بدورها على العلوم الضرورية .

والمقصود بالعلوم الضرورية : البديهيات . وما يلحق بها مما لا يحتاج في إثباته إلى دليل .

وأنه قادر على إرسال الرسل .

وإظهار المعجزة على أيديهم ، ليدل بها على صدقهم

وأنه متكلم ، ليوحى إليهم بالرسالة

- أما بقية الباحث :

كالوعد والوعيد .

والأسماء والأحكام .

وبقية الأمور السمعية التي تتعلق بأخبار البحث ، واليوم الآخر ، والجنة والنار . فلتترك فيها الدالتان :

العقلية

والسمعية

ولا تستقل السمعية فيها

وأتم الأشاعرة - وبخاصة المتأخرين

منهم الذين يمثلون عصر نضج علم الكلام - يذهبون إلى أن العقل يستقل بمعرفة المسائل الآتية :

حدوث العالم

ووجوب المحدث

وقدرته

وإرادته

وكونه حياً

متكلماً

صادقاً

مرسلاً للرسل

مظهراً للمعجزة على أيديهم ، ليدل

على صدقهم .

- وما مصدر هذه البدهيات ؟

يقول المتكلمون إن الله هو الخالق للعلوم الضرورية ..

كما قالوا في مواضع أخرى : إنه الخالق للعلوم النظرية ..

قال بذلك الأشاعرة ..

- وما مصدر هذه البدهيات ؟

يقول المتكلمون : إن الله هو الخالق للعلوم الضرورية ..

كما قالوا في مواضع أخرى : إنه الخالق للعلوم النظرية ..

قال بذلك الأشاعرة ..

وقال بذلك المعتزلة أيضاً على الرغم من أنهم يقولون في سائر الأفعال الأخرى : إن العبد خالق أفعاله نفسه ..

يقول القاضي عبد الحبار من كبار علماء المعتزلة ..

« لا بطل العلوم الضرورية ، لأنها من فعل الله تعالى » ..

ويقول عضد الدين الأيبكي وهو من كبار علماء الأشاعرة « إن العلم غير واقع بالنظر أو بقدرتنا ، بل بخلق الله تعالى ، وهو مذهب أهل الحق من الأشاعرة »

واذن لقي أردنا جواباً من المتكلمين عن سبب ثقتنا في العقل وفيما يقدمه لنا من بدهيات ؟

فسوف يكون الجواب :

- لأنها من خلق الله تعالى ..

ويترب على ذلك بالضرورة أن تكون معرفتنا بالله متقدمة على أى إجراء يقوم به العقل نحو معرفة الله . وإلا كان كل ما يترب على هذه البحوث معلقاً على هذا .. السؤال : لماذا نثق ؟

فإذا قمنا معرفتنا بالله على قيام العقل بنشاطه وعونه كان معنى هذا أن الإيمان غير المعلن هو الأساس ..

واذن فقد وجب عليهم أن يتنازلوا عن ادعاء قيام الإيمان بالله على أساس عقلي محض . ولبت أن الإيمان بالله يجب أن يسبق جميع الخطوات ..

إن المثال الذي قدمه الإمام الغزالي لأهمية العقل مؤيداً به مذهب المتكلمين حيث قال :

« مثال العقل .. البصر السليم ، ومثال القرآن .. الشمس المنتشرة الضياء .. »

أقول : إن هذا المثال لا ينطبق على الذين يحتمون السير في طريق طويل « قبل إثبات النبوة » بالعقل وحده ..

في هذا الطريق الطويل يحتم الأشاعرة والمعتزلة على السواء الاستدلال بالعقل وحده ..

فأين نور الشمس إذن في هذه المرحلة ؟ ؟

إن المثال الذي ضربه الإمام الغزالي

صحيح ، وهو يقتضى أن يكون الشرع هو
الذى ينير الطريق من البداية إلى النهاية .
بل يقتضى أكثر من ذلك .
يقتضى أن يكون الشرع هو الذى ينير
الطريق وحده ، والعقل لا دور له إلا
النظر . . النظر فى ما يقدمه الشرع من
ضياء .
ولا يقتضى قبل ذلك أن يكون لنا إيمان
بأنه قبل أن يكون لنا إيمان بالعقل ، لأنه
لا ثقة لنا بهذا العقل - أى بهذا البصر -
ولا ضمان لنا من أن لا يكون مضللاً لنا

إلا إذا استقيناه هذا الضمان ، وهذه
الثقة من مصدر غيره . . عن الإيمان بالله .
أى يتقدم هذا الإيمان على أى نشاط
عقلى .
لكن على أى أساس يقوم هذا
الإيمان ؟
هذا هو السؤال الكبير . .
الذى نؤجل الإجابة عليه إلى القسم
الأخير من هذا المقال . .
د . يحيى هاشم

حِجَابٌ مِنْ نُورٍ

رَبِّ اعْمِسْنِي فِي نَعْرِ مِنْ نُورِ هَيْبَتِكَ ، حَتَّى أُحْرَجَ مِنْهُ وَهْيَ وَخَيِّ
شُعَاعَاتُ هَمٍّ . تَخَطَّفُ أَنْصَارُ الْحَاسِدِينَ مِنَ الْحَيِّ وَالْإِنْسِ ، فَتَغِيْبُهُمْ
عَنْ زَمَرِ سِيَهَمِ الْحَسَنِ مِنْ قُرْطَاسٍ يَفْتَنِي ، وَاحْجَتْنِي عَنْهُمْ بِحِجَابِ
النُّورِ الَّذِي نَاصِيَةُ النُّورِ ، وَظَاهِرُهُ النَّارُ .
أَسْأَلُكَ تَسْمِيَةَ النُّورِ أَنْ تَحْجَتْنِي مِنْ نُورِ أَسْمِكَ بِنُورِ أَسْمِكَ .
حِجَابٌ يَفْتَنِي مِنْ كُلِّ نَقِصٍ يُمَارِجُ مَنِيَّ حَوْهَرًا أَوْ عَرَصًا ، إِنَّكَ نُورُ
الْكُلِّ ، وَمَتَوَدُّ الْكُلُّ بِنُورِكَ . .

الإمام البوني

بلاغة الأسلوب النبوي

وفضيلة الشيخ منسأوى عبود

تمهيد :

فراخ القوم ، ويأخذ بألبهم فانزل عليه القرآن الكريم حافلا بأعلى صورة الجزالة المعنى واحكام النظم ، وروعة البيان ، فغز أمة البلاغة صاغرين أمام عظمتة ، وأذعنوا لإعجازه .

وانقضت الحكمة الإلهية أيضا أن يكون الرسول الذي أنزل عليه القرآن المعجز في رتبة من البيان تلى رتبة الكتاب الكريم ليتمكن من إبلاغه والافتتاح به في صورة محكمة رالمة .

لذا أم الله تعالى على رسولنا الأعظم نعمة البيان فكان المثل الأعلى في الفصاحة وبلاغة الكلام ، وما من شأن من الشئون تحدث فيه - ﷺ - إلا كان آيين غرضها وأصدق لهجة ، وأبلغ قولاً ، وأروع أداء ، وقد مثلت لنموذجين من صنوف بلاغة الأسلوب النبوي - وأحاول في هذا المقال أن أمثل لبعض النماذج الأخرى لبلاغة هذا الأسلوب فأقول :

ينت في المقال السابق أن مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام إبلاغ شريعة الله تعالى إلى الناس بقول سديد ، وكلام بليغ ، وحجة مستبيرة ، وبيان مشرق ، كما قال عز وجل في تحديد تلك المهمة : « فهل على الرسل إلا البلاغ المبين »^(١)

وأوضحت : أن بلاغة القول إذا كانت أمراً لازماً لتقصيه رسالة كل رسول للقيام بأعباء دعوته - فهي بالنسبة لرسولنا الأكرم - أشد لزوماً ، وأكثر حاجة ، وأجل أثراً إذ قد بحث - صلوات الله وسلامه عليه - في أمة عربية تعترف فصاحة اللسان ، وتبارى في بلاغة القول وتعمد البيان ، وتسمو بأهل الإحادة والبراعة فيه إلى أسمى مراتب التقدير والإكبار .

فانقضت الحكمة الإلهية أن تكون معجزته - ﷺ - من جنس ما يشغل

للقاطعين ، ومقابلة هجرهم ، ومنعهم بالتقرب منهم ، والإحسان إليهم : (ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها)^(١) أي ليس الواصل الذي يعتد بصلته يكافي صاحبه مثل فعله ، ويعطيه نظير ما أعطاه ولكن الواصل حقا هو الذي إذا قطعه أرحامه ، ومنعوه وصلهم وأعطاهم

وقوله في التنويه بنعمتين عظيمتين ، والتوجيه إلى المساعدة للنفع بها في كسب صالح الأعمال والتزود من الطيبات (نعمتان مديون فيها كثير من الناس : الصحة والفراغ)^(٢)

وبدل أن نستورد بذكر كثير من الأمثلة يجتزى بعرض ما قاله - صلوات الله وسلامه عليه - تحذرا بنعمة ربه ، واعتازا بجزيل عطائه : (أعطيت جوامع الكلم ، واختصر لي الكلام اختصارا)^(٣)

يذكر البيانون التشبيه على أنه طريق من طرق الأداء لجلاء المشبه ، وإيضاح المعنى المراد ، وإكسابه روعة وسمو .

يجتدح علماء البلاغة الكلام القليل الدال على المعاني الكثيرة فيقولون : « البلاغة الإيجاز » وعندما نستعرض الأحاديث النبوية نجد - عليه الصلاة والسلام - السابق المصطفى في هذا الميدان - فقد أنادى الله تعالى جوامع الكلم ، ومنحه القدرة على الكلام الوجيز الحامل لكثير من المعاني الرقيقة القيمة

فن أمثلة ذلك قوله - صلوات الله وسلامه عليه - في فضل الحياء وبيان حميد عاقبه :

(الحياء لا يأتي إلا بخير)^(٤)

وقوله في الخفض على اختيار الصديق ، ونجوى صاحب

(الرجل على دين خليله ، فلينظر أحدكم من يخالل)^(٥)

وقوله في ذم السؤال من غير حاجة ، ونقيض هذا السلوك الشائن :

(من سأل الناس تكثرا فإعنا يسأل جمرا ، فليقتل ، أو يستكثر)^(٦)

وقوله في الإشادة بصلة الأرحام

(١) متفق عليه .

(٢) رواه أبو داود والترمذي .

(٣) رواه مسلم .

(٤) رواه البخاري .

(٥) رواه البخاري ، والمراد بالفراغ هدوء البال وعدم شغله بما يعكر صفو الحياة .

(٦) رواه أبو يعلى في مسنده عن ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنها ورواه أيضا البيهقي في الشعب

والدارقطني عن ابن عباس - رضى الله عنها

واذا نظرنا إلى تشبهات رسول الله - ﷺ - وجدناها وردت في أروع صورة ، وأهمى حطة ، وأقوم عبارة . نحدد الهدف ، ونجلى القصد ، ونجتنب انتباه السامع ونثير إعجابه . فمن ذلك قوله - ﷺ - في رفع شأن الذكر لربه والتفويض لحال الغافل عن الذكر ، مثل الذى يذكر ربه ، والذي لا يذكره مثل الحى والميت ^(١) . ووجه الشبه بين الذكر والحى الاعتداد بكل منهما ، وثبوت أهلية العون والنصرة فيها .

وجه الشبه بين تارك الذكر والميت عدم الاعتداد بكل منهما وتعطيل القلب والحوارج عندهما - وقوله في بيان الأهمية لمعاونة المؤمن لأخيه ، ومواررته (إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ، وشبك ^(٢) أصابعه) ^(٣) . ووجه الشبه بين المؤمن الماعون لأخيه والبنيان التماسك والقوة . وحاجة كل منهما في جميع شئونه إلى الآخر ، ولتأكيد وجه الشبه شبك - عليه الصلاة والسلام - بين أصابعه

وقوله في الإشادة بالمؤمن من حيث أكله من طيبات الرزق وما ينشأ عن ذلك في

كسبه لصالح الأعمال (مثل المؤمن مثل المحلة . لا تأكل إلا طيباً ولا تضع إلا طيباً) ^(٤)

ووجه الشبه بين المؤمن والمحلة طيب الأكل وعظم النفع والأثر ، وقوله في العناية بأمر الصلاة المفروضة وتصوير أثرها العظيم في محو الخطايا والتطهير من الذنوب والآثام : (مثل الصلوات الخمس ، كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم يغسل فيه كل يوم خمس مرات . فما يبقى ذلك من الدنس ؟) ^(٥) . ووضح أن وجه الشبه بين الصلوات الخمس والنهر ، كون كل منهما أداة للتطهير يسر وسهولة .

وقوله في تقرير أن سلامة الأمة تكون بمقاومة المنحرفين من أبنائها والأخذ على يد العابثين بأمنها ووحدةها .

(مثل القائم على حدود الله ، والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة ، فأصاب بعضهم أعلاها ، وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استسقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا من نصيبنا خرقاً ، ولم نؤذ من فوقنا . . فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا

(١) رواه البخارى

(٢) رواه البخارى

(٣) رواه ابن حبان في الصحيح ، ورواه الطبراني في المعجم الكبير عن أبي رزم رضى الله عنه .

(٤) رواه الإمام أحمد في مسنده . ومسلم في صحيحه عن جابر رضى الله عنه .

على أيديهم بجوا وبحونا جميعا^(١) ومعنى حدود الله أحكام شريعته. والمراد من القيام عليها التزامها بالعمل بها كما أن المراد من الوقوع فيها مخالفتها وترك العمل بها ومعنى استهموا على سفينة : اقترعوا على قسمتها وأخذ كل فريق سها بالقرعة . وفي الحديث ثلاثة تشبيهات :

الأول : تشبيه القائم على حدود الله الذين يحلون الحلال ويحرمون الحرام ، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بمن يركبون أعلى السفينة بجامع العلوق في كل .
الثاني : تشبيه الواقفين في حدود الله التاركين الأمر بالمعروف وفعله المقترفين للمنكر بمن يركبون أسفل السفينة بجامع الانخفاض في كل .

الثالث : تشبيه ضمنى وهو تشبيه أحكام الشريعة السمحة بالسفينة ، فكما أن السفينة متى أحسن ركابها تصرفها ، وسددوا قيادتها وصلت بهم إلى بر السلامة ، ونالوا ما يبتغون ، كذلك الشريعة القيمة إذا التزمها أهلها ، واستمسكوا بهديها عاشوا معترك الحياة وهم في أمن من الخطر ، ومنجاة من الزلل ، وبلغوا ما تطمح إليه نفوسهم من عز الدنيا وسعادة الآخرة . ولا يصح أن تكون هذه

التشبيهات من قبيل التشبيه المتعدد ، لأن ذلك إما يستقيم حيث يمكن استقلال كل تشبيه معنى صحيح مقصود على حدته وإما المراد أن يكون المسلمون كالبنيان الواحد يشد بعضه بعضا ، وألا يفروا من العصاة بل يدعهم إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة فالتشبيه في الحديث ، من قبيل التشبيه المركب ، وهو تشبيه حال المسلمين القائم بهم على الحدود والواقع فيها ، والساكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحال قوم شركاء في سفينة تنازعوها ، فاستهموا على قسمتها فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، فأراد من أسفلها خرقها تيسيرا للحصول على الماء ولم يجدوا بأسا من ذلك على اعتبار أنهم يتصرفون في خالص نصيبهم . فإن متهم من هم في أعلى السفينة من هذا التصرف الخطر بما للجميع ، وإن تركوهم وما أرادوا هلك الجميع - والجامع هو الهيئة المتزعجة من اجتماع نافع وضار في محل واحد .

فهل رأيت أروع من هذا التصوير في إيضاح أن حيانة الأمة وأمنها لا يحصلان إلا بأخذ الراشدين فيها على أيدي العابرين والمصلين ؟ .

متشأوى عثمان عبود .

بناء الاقتصاد في الإسلام

الله أكبر

في المعركة الاقتصادية

فضيلة الشيخ زكريا أبوالمكارم

ميرياً ، والناجحة أسطولا !!

كيف ؟ لأننا بدلنا أقصى طاقنا ، لم
وصلنا قلوبنا - ونحن نفعل ذلك - بمن
لا نهاية لقدرته ، ولا غالب يغلبه : الله عز
وجل .

لا يجوز أن ننسى هذه التجربة
العسكرية في ظلال الإيمان ، ومدد رمضان
ومحن نواجه أية معركة أخرى .

وعلى أن نعرف كيف يكون الإيمان
سلاحاً يشترك في حلّ جميع الأزمات ،
وعلوه فوق الماديات وأطاعها الخالصة ، كما
ارتفعت أرواح المجاهدين والشهداء ،
فقهرت شهواتها وقائصها ، وقهرت
أعداءها ، وحققتم النصر !

والآن : كيف يتم ذلك في ميدان
الاقتصاد ؟

لابد من تحديد غاية شريفة ، لا يختلف
عليها أحد .

ولابد من الإيمان بها ، ويسمونها
وعدائها ، إيمان يقبى لا شك فيه .

لقد أكرم الله أمنا بالعاشر من رمضان
سنة ١٣٩٣ هـ والحمد لله ، وانتقلنا من
الشعور الأليم بحجارة الخزيمة إلى الثقة
بالنفس ، والأمل في المستقبل .

ومادنا قد استطعنا أن نحز هذا القدر
من النصر في الميدان العسكري ، فإن في
قدرتنا أن نكسب مثله في سائر الميادين . و
الاقتصاد ، والحرية ، والصحة ، والتعليم ،
والثقافة ، والصناعة ، والزراعة . . . إلخ .
ولكن حكمة الشعب وإيمانه ووعبه
بالتجربة تجعله ينادي :

« لا تنسوا - بعد الاعتراف بفضل العلم
والتخطيط والتدريب والسلاح ، وشجاعة
الرجال في المعركة ،

« لا تنسوا قبل ذلك وبعده وفي كل
وقت فضل الله أكبر ، معرة عن إيمان
ويقين ، وآخذة من كل قوة أقصى طاقنا
وأكثر من طاقنا بمون الله ، فيصبح الرجل
الواحد اثنين بل بعشرة من الرجال ،
وتصبح البندقية مدفعاً ، والطائرة الواحدة

بعقيدته ، وبكتابه المقامس ، يطلب منه
الحلّ وتحديد الهدف ، ويقول واللقا :

إذا وجهنا وجوهنا وقلوبنا نحو كتاب الله
وسنة رسوله ، فسوف نكشف الغاية ونميز
بينها وبين الوسائل ، وسوف نكسب الحركة
بقوة الله الذي وضع الإيمان في قلوبنا .

— من واجبي ألا أظبل عليك ، ولكي
أريد أن أكون واضحاً وأنا أصعب الأمانة بين
يدي رجل عرف بإخلاص النصيحة لأمنه
وحكمائها :

لقد والبت العاية بالاقتصاد في
الإسلام منذ أكثر من عشرين سنة في ظلال
القرآن والسنة .

وما نشرته من رسائل ومقالات لا زلتُ
أرجو أن يلتفت إليها بالنقد والدراسة أساتذة
الفقه الإسلامي ، وأساتذة علم الاقتصاد .
وفي إيجاز شديد أقدم بعض
الإيضاحات الضرورية .

أولاً : في مجال غاية الإسلام من
الاقتصاد :

— الهدف : إقامة العدل الاقتصادي ،
وهذه الغاية هي مسئولية خالدة ، كلف
الله بها الإنسان قبل الإسلام وبعده :
(لقد أرسلنا رُسُلنا بالبينات ، وأنزلنا

ولابدة مع وضوح الغاية من توضيح
الطرق السليمة للوصول إليها عند جميع
الناس .

ولابدة من الصحة الشاملة لها في ظلال :
الإيمان ، والحرية ، والاقتناع ، والحب ،
والإخلاص ، والخدمة ، والخلق المستقيم ،
والحماس الدائم

تلك عناصر ضرورية من أجل
البداية ، ومن أجل الاستمرار ، فالمعركة
الاقتصادية لا تنتهي ، بينها المعركة
العسكرية لها بداية ، ولها نهاية .

ما شابتنا من خوض المعركة الاقتصادية
لحل الأزمة ؟

— تسديد الديون ، الارتفاع بمستوى
السمية ؟

— التصنيع ، زيادة الإنتاج ، القضاء
على البطالة ؟

— الرفاهية ، تلبية الطلبات والرغبات ؟
— بناء الاشتراكية ؟

على قدر قراءاتي المحدودة^(١) ، لم
أستطع أن أعرف هدفاً متفقاً عليه !
ولكني لاحظت أن نصب (الإنسان
المصري المؤمن) نائلاً ، أو ضائعاً ؟ !

فإذا عدلتا الميزان ، ورجعنا إلى
(الإنسان المصري المؤمن) وجدناه يتعلق

(١) وآخرها مقال د. القيسوي في الأهرام ٢٢ رمضان ١٣٩٧ هـ الموافق ١٩٧٧/٩/٥ م تحت
عنوان : مشكلة مصر الاقتصادية .

ولكل إنسان يعيش على أرض الوطن
التي وهبها الله لجميع سكّانه على السواء ،
حقّان :

الأول : حقّه في الانتفاع بنصيبه
العادل في ثمرة الجزء الذي يخصه من تقسيم
خيرات الوطن ، بزمه وبخيره ، وباطن أرضه
على أبناء الوطن بالعدل والتساوي
الثاني : أجر عمله بالعدل ، بغير بخس
ولا ظلم .

كل إنسان لابد أن ينال حقه الأول ،
والحكومة هي القادرة بالوسائل العلمية على
تعيينه ، شرعاً ، وعقلاً ، وسلطاناً .
أما الحق الثاني ، فإن الذي يناله هو كل
قادر على العمل ، ولا يستطيع أن يناله
العاجز والمريض ، فتكمّل الزكاة المفروضة
حاجاته .

- وأساس الكسب في (العدل
الاقتصادي) هو « العمل » .

- القيمة العادلة : حلال ، يجب
حمايته ، وتشجيع طالبيه في جميع الميادين .
- فالنفس القيمة : رياء ، حرام ، يجب
ردّه إلى أصحاب الحق فيه ، من المتحجّن أو
المستهلكين .

- بخس القيمة : حرام ، يجب منع
من يفعله ، وتأديبه ، واسترداد ما ينتج عن
بخسه من ثروات ، ولذلك عقوبات
وتعزيرات شرعية

معهم الكتاب والميزان ، ليقوم الناس
بالقسط (٥٧ : ٢٥)

والقسط : هو العدل .

- وإذا كانت الرأسمالية تلخص مذهبها
في قولها : من كلّ حسب مواهبه وقدراته ،
إلى كلّ بقدر عمله .

- كما تلخص الشيوعية ومشتقاتها
مذهبها في قولها : من كلّ بقدر طاقته ، إلى
كلّ بحسب حاجته .

- فإن الإسلام ، يبرأ من مظالم
المذهبين ، وهي مظالم حتمية تنشأ من
اعترافها التام بضرورة وجود (فالنفس
القيمة) وهذا هو منبع الظلم .
والرأسمالية ترى أن (فالنفس القيمة) حق
الفرد الرأسمالي .

والشيوعية ترى أن (فالنفس القيمة) حق
الجماعة ، تستولى عليه الدولة ، لتتفق منه
على مصالح الجماعة .

وأما (العدل الاقتصادي) في الإسلام
فإنه يقول :

(أولوا الكيل ، ولا تكونوا من
المخسرين ، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ،
ولا تبخسوا الناس أشياءهم ، ولا تعثوا في
الأرض مفسدين) (٢٦ : ١٨١ - ١٨٣)
- يجب أن يأخذ كل إنسان حقه
كاملاً ، وحيث لا يبقى (فالنفس القيمة)
على الإطلاق .

- والمعادلة في (العدل الاقتصادي)

تقول :

عمل + عدل اقتصادي = سعادة
حقيقية + تقدم حقيقي

عمل - عدل اقتصادي = شقاء حقيقي
+ تقدم مزيف

ثانياً : في مجال وسائل الإسلام ،
لتحقيق (العدل الاقتصادي) :

نرى الإسلام يحمّد على دعائم منها :
- التربية الإيجابية والاقتصادية ، التي
تحبب الصّبر ، وتوفّق الشعور برعاية الله عز
وجل ، وترهف الإحساس بحساب النفس
على كسبها في الدنيا قبل أن يحاسب عليه في
الآخرة ، وهي تربية تيمّ دائماً ، وفي جميع
المستويات : في البيت ، والمدرسة ،
والحامة ، والمسجد ، والسوق ، والحقل ،
والمصنع . . إلخ ، وعن طريق جميع
وسائل الإعلام .

- وضوح الرؤية ، من خلال وضوح
الغاية لدى أجهزة الحكم . حتى تتجذّر
القوانين إلى تحقيق (العدل) بالأساليب
المناسبة الواضحة :

فالزكاة ، ثم الضرائب ، والجمارك ،
والرسوم . . إلخ .

وسائل جباية ، لإحسان التوزيع ، أو
التباعد في إعادة التوزيع .

- استخدام كافة الوسائل العلمية

لتقدير قيمة كل سلعة وكل خدمة حتى
لا يعتدى أحد على (القيمة العادلة) ويقع
في جريمة الحصول على (فائض القيمة)
وهو ربياً .

ومن هنا ترتبط الثروة ارتباطاً شرعياً
وعملياً ، بالعمل ، عن طريق (القيمة
العادلة) ، فمن حقق عملاً أكثر نال ثروة
أكثر ، وثوباً من الله على كسب الحلال .
لقد كان رسول الله ﷺ يطوف
بأسواق ويصي عن الفش ، ويكشف
ويُرسل من يراقب الأسواق ويضرب
مركبي العدوان الاقتصادي .
لأبد إذاً من :

١- توضيح (القيمة العادلة) لكل
سلعة ولكل خدمة ، وإعلان ذلك إعلاناً
واضحاً لجميع الناس .

٢- استنباط العقوبات الشرعية التي
تحمي (القيمة العادلة) من أيّ عدوان يقع
عليها ، وأولها استرداد (الفائض القيمة) ، ثم
توقيع العقوبات المناسبة ، وبدأ من الكلمة
الراجحة ، إلى الضرب ، والمصادرة
الحزنية ، وأخيراً «القتل» .

٣- التربية الاقتصادية على جميع
المستويات ، ومحورها :

- احترام العمل الشريف .

- حب العدل وتقديسه

٦- الإنفاق الحكومي مازال - برغم كل المحاولات التي بُذِلَتْ - ينطوي على فاقد كبير، ماذا ترى لعلاج ذلك ؟

٧- هل ترى أن يبيع القطاع العام السلع التموينية ؟ أم يقتصر قوّره على الاستراتيجية القومية ، كالحديد والصلب ، والبوك ، وشركات التأمين والصناعات الثقيلة ؟

٨- كيف يمكن تحقيق العدالة بين المواطنين فيما يتحملونه من أعباء ضريبية ؟

٩- هل يستطيع القطاع الخاص أن يسهم في خطة التنمية ؟ وكيف ؟

١٠- مَنْ هو معذور الدّخل ؟
- أكتفى الآن بهذه النقاط العشر ، داعياً المولى القدير أن يوفقنا جميعاً إلى ما فيه خير مصر العزيزة . .

الإجابة عن الأسئلة

١- الأسئلة عن «الدّعم» : (وهي الأسئلة الثلاثة الأولى) .

- لقد قدّم وزير التخطيط تحليلاً يبيّن فيه عيوب سياسة (دعم السلع التموينية) . والعبان الرئيسيان هُما : الاعتراف الذي يتمثل في أن مَنْ لا يستحقون الدّعم يستغلون سلع الدّعم لنهب مقام تصل من الألوف إلى الملايين .
ثمّ العيب الثاني ، وهو الإسراف في

- حب الكسب الحلال ، واحترام أصحابه ، وتكريمهم واعلاء منزلتهم

- كراهية الكسب الحرام ، والترفّع النفس عن حيازته أو قبوله ، أو احترامه ، واسقاط قيمة من يُصِرُّ على ارتكابه .

٤- الرقابة الحكومية والشعبية ، ليسود الحلال ، ويأخذ مكانته في المجتمع .
وتغزى الحرام وتحت مظلوماً محذولاً من جميع الناس ، بقانون الشريعة وتقاليد المجتمع .

هذا إيجاز شديد في محال المبادئ والوسائل .

والآن نضع أمامنا بعض التساؤلات التي أحب أن أعرف رأي الناس فيها ، ومنها :

١- هل أنت موافق على إلغاء الدّعم للسلع التموينية مع زيادة الأجر ؟

٢- هل ترى أن يكون الإلغاء كلياً أو جزئياً ؟

٣- كيف يصل الدّعم - إذا بقي ، أو اقتصر على بعض السلع - إلى مَنْ يستحقّه من المواطنين

٤- هل أنت راضٍ عن مستوى الأداء في الوحدات الإنتاجية ، ووحدات الخدمات ؟

٥- ما هي مقترحاتك لرفع مستوى الأداء ؟

الاستهلاك ، الذي يندفع إليه المستحقون للدعم وغيرهم .

وكلا الأمرين يجعل أعباء الحكومة تضخم تضخماً مَرَّحياً لا يتوقف !
- ما الحل ؟

يجب أن نلتصق حلاً يجعل معونة الدولة تصل إلى مستحقها دون وساطة ، والمستحق إذا وصل إليه حَقُّه كاملاً ، كانت ثمرة الحكمة في استعماله عائدة إليه ، وحينئذٍ يأخذ حاجته ، ولا يسرف ولا يُبذّر في الاستهلاك ، ولا يتمكن المستغلون من الاستغلال عن طريق الدعم .

- وفي هذا المجال يبرز المبدأ الأساسي في العدل ، ليقول كلمة : يجب أن يتال كلُّ عامل أو موظف حَقُّه كاملاً عن عمله ، فإن كثيراً من هؤلاء يَحْسِنُون أَمْرَهُمْ مَبْخُوسُونَ في أجورهم ومزاجاتهم ، وحينئذٍ سوف لا نحتاج الحكومة إلى الدعم . والفلاح يَحْسِنُ أَنَّهُ مَفْرُوقٌ مِنْ وَسْطَاءِ السَّوْدِ ، حيث يَبْخُسُونَ أَسْعارَ مَتَجَاتِهِ شَرَاءً ، فإذا باعوها سبوا وحدهم فارق السعر المائل المتزايد .

- العدل : مَبْدَأٌ يجب أن يسود العدل : حَلٌّ أَفْصَلُ لِكُلِّ الْمَشْكَلاتِ .
- ولأَبَدٍ مِنَ النُّظَرَةِ الْعَادِلَةِ الدَّالِمَةِ ، لإقامة التوازن بين القيم في ميادين العمل ، وبين الأجور في ميادين السِّلَعِ وَالْخِدْمَاتِ مِنَ الْجَهَةِ الْمُقَابِلَةِ .

- وسنعرض في المجموعة الثالثة - مع ذلك - لبعض الحلول المرحلية الواقعية .

٢ - الأسئلة عن الحكومة وأدائها وإطالتها :

(وهي الأسئلة الثلاثة التالية للمجموعة الأولى) .

- نسمع عن بعض المصالح الحكومية وإدارتها أنها تؤدي واجباتها أداءً مُؤَدَّجِيّاً . وسمع عن أخرى أنها قليلة الأداء ، أو سَيِّئَةُ الأداء ، وفي تصوُّرنا أن القسم الثاني أكثر من القسم الأول ، وهذا وذاك له أسبابه الجوهرية المعقولة :

- منها : عدم وُضُوح الأهداف لدى العاملين في تلك الجهات بدرجة كافية تثير حماسهم ، وتحرك مواهبهم لتحقيق الأداء الأمثل .

- ومنها : الإحساس - والإحساس والشعور أمران جوهريان بكل مقياس - بعدم وجود العدل في الجزاء ، من حيث المراتب ، ومن حيث الثواب والعقاب عند المتابعة والتقدير .

ومنها : فقدان دور الإيمان بالله ، والحلال والحرام ، بدرجات متفاوتة في ميادين العمل الوطني ، وعدم وضوح الصلة بين الإيمان والنجاح الديني في جميع الأعمال

- ما الحل ؟

من التشخيص الموجز أعلاه يمكن معرفة الأمور التي يجب اتخاذها ، وعلى رأسها :

- وجوب توضيح الهدف الذي يُثير حماس الإيمان .

- وكذلك إعطاء (العدل الاقتصادي) حقه من الإيمان والتفهد والحدبة .

٣- أسئلة القطاعين العام والخاص .
وعن طريق العدالة :

(وهي الأسئلة الأربعة الأخيرة) .

- لماذا أنشئ القطاع العام ؟ وماذا يجب أن يفعل ؟

ليس من الأوصاف الداتية لكل حكومة أن تكون مُنتجة سبّاراتٍ أو بضائع أو تاجرة فاشٍ أو دجاج ؟

فإنه يُمكن أن تكون هناك حكومة ناجحة ، ولا تفعل شيئاً من ذلك . اشتراك الحكومة في الإنتاج والتجارة له أسباب تجعله ضرورياً في بعض الأحيان والمراحل . - من هذه الأسباب اعتراف القطاع

الخاص ، حين يظلم العمال والموظفين ويتخس أجورهم ، وحين يحتكر ، فيُضَرّ بالمستهلكين ، وحين يهرب من الضرائب ، ويرشو ، ويفش ، فيُضَرّ الاقتصاد الوطني كله ، وقد يُعرّض الوطن كله للاحتلال

الأجنبي ، حين تغطي مُضالِحَةُ الخاصة على كل القيم الدينية والوطنية والقومية .

- ومن هذه الأسباب أن يعجز القطاع الخاص عن القيام بإنتاج كبير يحتاج استناره إلى زمن طويل ، كما هو الشأن في الصناعات الثقيلة وعمرها مما لا بُدَّ منه للشعوب المتقدمة

لشيء من هذا وذلك تشأ القطاع العام . والمعيار الذي يُقاس به دور (القطاع العام) هو : حيث يفشل القطاع الخاص أو يُفْخَر أو ينحرف ، يجب أن تتدخل الحكومة بسلطة (القطاع العام) لتؤدي الدور القانوني للشرطي الأمين الذي يُمسك بالمُعْتَدِي ، ويعطى كل ذي حق حقه بعد ما تبين . ثم يُمضي إلى عمله الأساسي في الرقابة القانونية ، ونشر الأمن .

- وفي هذا المجال ، يلوح في أن من الأفضل الآن أن يصبح القطاع العام (موزع جملة أمين) بدل (تاجر الجملة) ، يُسَلِّم السلع التموينية إلى (الجمعيات التعاونية) التي تنشأ الآن على مستوى المصالح والأحياء ، ولها مُسَاهِمُوهَا ، حل أن نُغَيَّ عناية فائقة بتوجيه وترشيد الناس . ليحسنوا التعاون على إدارة هذه الجمعيات بالنسبة لجميع المشتركين ، الذين ينبغي أن يكونوا جميع أبواب الأسر في أنحاء الجمهورية .

- وفي مجال الضرائب ، وتحقيق العدالة بين المواطنين فيما يتحملونه من أعباء

- نبدأ بالحديث عن (محدود الدخل) من هو؟

لو أنعمنا للنظرة الاقتصادية والضريبية والقانونية ، لرأينا :

بإتصاف - أن (محدود الدخل) هو كل من يُعَدُّ دخله نظام قانوني أو طبيعي يحكمه الواقع .

- ينطبق ذلك على العدد الأكبر من العاملين داخل الوطن ، ويدخل فيه رئيس الجمهورية ، والوزراء ، وجميع الموظفين في الحكومة والقطاع العام والخاص ، والفلاحون ذوو الملكيات الصغيرة - فالقانون الوظيف والطبيعي بأنواعه يحكم دخولهم جميعاً ، ويحددها ، ويربطها .

- ويخرج من هذه القوائم : التجار ، والمهنيون ، وذوو الأعمال الطبقية . وهؤلاء لا يحكم دخولهم أحد ، ولا يربط مكاسبهم سوى إرادتهم وذمتهم ، ومنهم من ينكسب من حلال ، ومنهم من لا يبالي حلالاً ولا حراماً ، فهو يلتمس كل ما يقع تحت يده ، ويصل في وقت وجيز إلى الألوف والألوف ، من الاحتكار ، وفروق الأسعار ، واستغلال الضرورات

الغذائية والصحية والأمنية . . . الخ . ولقد أصبح هذا الفرق القليل من ذوي الدخل غير المحدود يمثل خطراً كبيراً . ١ ؟

- يذكر وزير التخطيط (١) أن هذا الفرق يمثل من فروق الأسعار في ثلاث سنوات ٨٠٠ عمالة مليون جنيه ، بدون إنتاج حقيقي (أي من «فائض القيمة» بالاصطلاح الاقتصادي ، أو من «الربا» بالاصطلاح الشرعي في الحلل والحرام) .

ما الحل؟

- هل يجوز أن نعتمد على فلسفة

الضرائب؟

العدل : يقول : لا ، إن الضرائب إما تكون عن الثروة التي يعتزب القانون بشرعيتها وشرعها .

- فهل يحمي القانون الكسب

الحرام؟

لا بد إذاً من إقامة العدل : نحل الحلل ونخفي ، ونخفي أصحابه ونحرم الحرام ، ونعده إلى أصحابه المظلومين . . . ؟ ؟

عندئذ سوف لا نحمل فلسفة الضرائب مالا تستطيع أن تخفي تحت غوايات (فائض القيمة) المقامير المخاير ،

الأسعار ٨٠٠ ثمانية مليون جنيه من الاستهلاك الشعبي، كما التهمت ١٥١ مائة وواحداً وخمسين مليون جنيه من الاستهلاك الحكومي ؟ ؟

— ما الهدف من خوض هذه المعركة ؟
تصحيح المسار الاقتصادي ، وذلك بتفتيشي أمرين :

١ - إيقاف نزيف الربا ، الذي يسميه الاقتصاديون «التضخم» . وذلك بحسب مظهره الخارجي .

٢ - وضع الأسس الراسخة التي تمنع عودته إلى الظهور مرة أخرى في مستقبل قريب أو بعيد ؟ ؟

— إن هذا الذي يسمونه «التضخم» العالمي، قد ألحق الأذى بجميع الدول النامية في العالم الثالث ، وأحست جميعها بوطأته الثقيلة عندما ذُوق البترول - ولقد احتشدوا لعلاجه ، وهذا أمر لازم وواجب ، ولا يزال دالراً ، والدول الصناعية الكبرى تُحاوِر وتُراوِج ! ! والدول النامية تُطالب وتُلح للخروج من الأزمة . ومهما وصف من حلول مثل : زيادة المعونات ، وتسهيل الاقتراض ، وإطالة فترات السَّاح في سداد الديون إلى آخر هذه المقترحات . فإن ذلك لو أخذ به كله أو ببعضه ، لن يكون حلاً جذرياً ، وسوف يسمح بعودة الأزمة مرة أخرى وقرات

والزاشي ، والمُرائي المُخَوَّب ؟ ؟

— كيف تستعيد «الحكومة» (فروق الأسعار) ، التي بلغت نحو ألف مليون جنيه - في الداخل - لثروتها إلى أصحابها الذين أخذت منهم ظلماً ؟

طريق الإقناع الشرعي ، والقانوني ، والعلمي - في ظلال المحبة والحرية والإخلاص لله والوطن - هو عندى أفضل الطرق .

— وفي يد «الأزهر» فتاواه الشرعية التزبية ، وخطبه ومواعظه ومؤلَّقاته

— وفي يد الحكومة وسائل التعبير الداخلي ، والإقناع المشروع ، عن طريق أجهزة الإعلام والصحافة والقانون .

وفي يد الشعب ثقافته وجميعاته المتنوعة : الاقتصادية ، والاجتماعية والسياسية ؟ ؟

وأخيراً :

فإني أتصور - بالنسبة إلى «مشكلتنا الاقتصادية» أننا نجاه (معركة) ، لماذا ؟
— الأزمات العالمية في الاقتصاد ، قد التهمت من اقتصادنا في التضخم العالمي من ١٩٧٣ - ١٩٧٦ فقط :

١ - ٢٨٠٠ ألفان وثمانمائة مليون من الخنبيات (فروق أسعار) .

٢ - وفي الداخل التهمت (فروق

حاسمة ، محاسب فيها أنفسنا ، لنهزم عوامل الشر والاستغلال والشقاء في داخلها ، فلا شك أن النفوس إذا طهرت من الأظلم ، والعقول إذا نورتها الهداية الإلهية ، والعلاقات الاجتماعية إذا أسسها الإخلاص والمحبة ، كُلّ ذلك كافي بأن يَفْلُقَ الجميع بالخلال من الرق . ويحدث تيارا كاسحا للبراءة مما حرم الله من : الربا ، والسحت ، والرشوة ، والغش ، إلى آخر هذه الموبقات المهلكات ولتبدئ حياة مباركة طيبة في ظلال الكسب الحلال ، ومخطط اقتصادية قائمة على شرف الغايات ، وطهارة الوسائل ، والزمن جزء من العلاج . وينبغي أن يؤلف :

« المجلس الأعلى لإقامة العدل الاقتصادي » .

حيث يبدأ (معركة تصحيح المسار الاقتصادي) على النحو التالي :

١- القائد : الحكومة .
٢- غرفة العمليات لمساعدة الحكومة بالمشورة والرأي ، لإصدار القرارات في أوقاتها المناسبة لتقبل الرأي العام ، وتضم :
(أ) الاقتصاديين الفنيين .

(ب) الفقهاء الإسلاميين من الأزهر والجامعات

بأشكال أشد تعقلاً ، وأكثر وطلاً على الشعوب النامية .

وإما الحلّ الحذري يمكن في الاتفاق على وجوب (تحديد الأسعار العالمية) بطريقة علمية عادلة ، ثم تثيينها .

- بعد هذا التحديد العادل ، سيكون التنافس شريفاً ، خبير البشرية جمعاء .

- أما الخضوع لضم (العرض والطلب) في تحديد الأسعار ، سوف يجعل الكلمة الأولى والأخيرة دائماً لأولئك القادرين على الاحتكار والتحكم في الأسواق بالظلم والبغي .

- والمثل واضح في (أسعار البنزول) التي انتقلت الكلمة فيها إلى منتجى البنزول ، بعد حرب رمضان (٦ أكتوبر ١٩٧٣) .

وسياسة مصر في مجموعة الدول النامية يجب أن توجه إلى تأييد (التسعير العلمي العادل) على المستوى العالمي ، حتى تتخلى الوقوع في محارة ٢٨٠٠ مليون جنيه مرة أخرى ، أو أكثر؟؟

هذا في الخارج على مشقته واضح .
- لماذا عن الداخل ؟ وقد خسرنا ٨٠٠ مليون جنيه في الاستهلاك الشعبي و ١٥١ مليون جنيه في الاستهلاك الحكومي ، والمجموع نحو ألف مليون جنيه ؟ .

- يلزمنا أن نواجه هذا الخلل مواجهة

٣- القادة المساعدون :

من علماء المساجد والوعاظ ، وقادة وسائل الإعلام في الصحافة والإذاعة والتأليف الأدبي والفني ، وضباط الدعاية ومفتشو المحرمين . . . إلخ

٤- الجنود : جميع أفراد الشعب بدون استثناء ؟ ؟

٥- من شعارات الحركة :

العدل الاقتصادي حق للجميع الناس

سيادة الكسب الحلال ، وتطهير الكسب من كل أمر حرام ، بذلك نقيم معادة الوطن .

٦- الحلال بين - والحرام بين .

ويجب ان تصدر البيانات الشرعية والعلمية والقانونية التي تبين بياناً حاسماً حدود كل من : الحرام ، والحلال ؟ ؟

٧- المعلومات المؤثرة على القيم :

لأنه أن تكون تحت أنظار كل من له اتصال بالتقدير ، وإصدار القرارات في التسعير والتقييم .

٨- يجب أن يكون الاعتماد الأكبر في الإصلاح على (التغيير الداخلي) في النفوس

عن طريق وسائل الإقناع والإعلام ، في المساجد والمدارس والصحافة والإذاعة والجمعيات العلمية والاجتماعية والسياسية

٩- القدوة الحسنة في هذا المجال من أقوى وسائل التغيير :
كم يكون الطريق مُمهّداً ، حينما يندفع عدد من الذين يجوزون (فوائض القيم) المائلة . ليخرجوا من آثار جهنم . ويظهروا أنفسهم وأولادهم من آثار المال الحرام ، ليعيشوا طاهرين مُتطهرين .

١٠- النصوص القرآنية : هي القائل المقبول في كل خطوة عطلوها الحكومة في المراحل المتتالية لتحقيق العدل الاقتصادي .

- وفي ختام هذا الموجز نذكر قول شعب عليه السلام رسول الاقتصاد الإلهي :

(وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً ، عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا .

(ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ، وأنت خير الفاتحين) «٧ : ٨٩» .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . .
ريدان أبو المكارم حسن

الوقائع والأحداث في شعر حسان بن ثابت

الأستاذ / السيد حسن قرون

موهبة الشعرية ونباهة شأنه بين العرب
وجدته جديراً بحب رسول الله وتقديمه .
ويمتاز على غيره من شعراء عصره بمكانة
عالية جعلته يمدح ملوك الحيرة وملوك الشام
ولا يحدث له ما حدث للناطقة الذبياني مما
يدعوه إلى الاعتذار ، وهو حين يمدح
الغاسنة بالشام يمدح أبناء عمومته ،
فنسب الخرزج والأوس ينتهي إلى الأزد كما
ينتهي إليه نسب الغاسنة ، وصلاتهم له لم
تنقطع حتى بعد أن أسلم وتصوروا . حكى
عن نفسه قال : أتيت (جيلة بن الأبيهم
الغساني) فأذن لي فجلست بين يديه ، وعن
يمينه رجل له صفيقان ، وعن يساره رجل
لا أعرفه ، فقال : أعرف هذين ؟ قلت :
أما هذا فأعرفه وهو النابغة وأما هذا فلا
أعرفه ، فقال : فهو (علقمة بن عبدة) فإن
شئت استشدتها وصحمت معها ، ثم إن
شئت أن تشد بعدها أنشدت ، وإن شئت
أن تسكت سكت قلت فذاك ، فأتشد النابغة :

اجتمع حسان بن ثابت ما لم يجتمع
لأحد من شعراء الرسول ﷺ ، فهو أول
من سمع البشري بمولده من أهل المدينة ،
فقد روى عنه أنه قال : إني لفلان يلع ابن
سبع سنين أو ثمان إذا يهودى بهصرخ ذات
ليلة : يا معشر يهود ، فلما اجتمعوا قالوا :
ربلك ! مالك ؟ قال : طلع نجم أحمد
الذى ولد به في هذه الليلة . قال
محمد بن إسحاق : سألت سعيد بن
عبد الرحمن بن حسان فقلت : ابن كم كان
حسان بن ثابت حين قدم رسول الله ﷺ
المدينة ؟ فقال : ابن سنين . وقدمها رسول
الله وهو ابن ثلاث وخمسين سنة ، لسمع
حسان ما سمع وهو ابن سبع سنين . وأسلم
حسان مثل قومه من بني الحارث ، ثم إنه
يجتمع مع رسول الله من جهة النسب في
عدي بن النجار ، لأن سلمى أم
عبد المطلب من بني عدي بن النجار ، فهو
يمت له بصلة القرابة ، فإذا أضفت إلى هذا

كليني لهم يا أميمة ناصب
وليل أناسيه بطي الكواكب
فذهب نصي . ثم قال لعلمة أنشد :
فأنشد :

طما بك قلب في الحسان طروب
تبعث الشباب عصر حان مشيب
فذهب نصي الآخر . فقال لي : أنت
أعلم الآن - وغيره - قال حسان :
فتشددت ، وقلت : لا ، بل أنشد .
قال : هات . فأنشدته :

أبناء جفنة حول قبر أبيهم
قبر ابن مارية الجواد المفضل
يلقون من ورد البرص^(١) عليهم
بردي يصفق^(٢) بالروح^(٣) السلسل
يشنون حتى ما نهر كلابهم
لا يسألون عن السواد المقبل
بيض الوجوه كريمة أحاسيم

شم الأنوف من الطراز الأول
فقال له (جيلة) : أدبه ، أدبه ،
لمعري ما أنت بدوها ، وأمر له بثلاثة
دينار وعشرة ألفصة لكل منها جيب واحد .
وقال : هذا لك عندي في كل عام .

ويهمي من تلك النادرة أمران : أما
أولها فحديثه عن الشاعرين وتغييره في
الإنشاد وعناية لمقامه وتجنباً لسقوطه أمام أكبر

شاعرين ، فالتأبقة بحكم الشعراء في سوق
عكاظ ، وبكلمة منه يعلو الشاعر أويتزل ،
والثاني عارض امرأ القيس أمير الشعراء في
قصيدة واحتكا إلى زوج امرئ القيس فكان
حكما لعلمة لا لزوجه ، ولكن شاعريته
أبت عليه أن يكون دوسها . أما آخرها فهو
القرار الذي جعله يتقاضى من الفاسدة
ثلاثة دينار كل عام ، وبقيت حتى بعد
انتشار الإسلام وحسان من أنصاره

وعلى هذا فحسان فعل من فحول
الشعراء ، وقد قيل : إنه أشعر أهل للمر ،
وكان بفضل - كما يقول الرواة - على
الشعراء بثلاث : كان شاعر الأوصار في
الجاهلية ، وشاعر رسول الله (ﷺ)
النبوة ، وشاعر اليمن كلها في الإسلام ،
لأن حسان كما قلت من بني (قبيلة) وقيلة
من (الأزد) والأزد من اليمن .

أسلم بنو قبيلة : الأوس والخزرج ،
وهاجر إليهم رسول الله ، واحتاجت الدعوة
إلى لسان يعبر عنها ، وينافح دوسها ، وبدا
ذلك جلياً بعد موقعة (بدر) فانطلقت ألسنة
شعراء قريش تتناول أعراض المسلمين ،
وأظهر شعراء قريش ومن تابعهم :
عبد الله بن الزبيري السهمي ،
وأبوسفيان بن الحارث بن عبد المطلب ،

(١) سر يشتم من يردى سر دمشق

(٢) يزج

(٣) خمر

وضرار بن الخطاب الفهري ، وعمرو بن
العاص السهمي ، وفتح الصحابة إلى
علي بن أبي طالب ليرد عليهم ، فلم يقبل
الرسول ؛ لأن علياً ليس عنده ذلك ، ثم
قال للأصار : ما يمنع الذين نصرُوا رسول
الله بسلامتهم أن ينصروه بالسنتهم ؟ فقال
حسان : أنا لها ، وأخذ بطرف لسانه
وقال : والله ما يسرفي به يقول بين بصرى
وصنعاء . فقال : كيف تهجوهم وأنا
منهم ؟ فقال : إني أسألك منهم كما تسأل
الشجرة من العجين . فقال النبي : اللهم
أيده بروح القدس .

ومن هذا اليوم شعر حسان عن
ساعده ، ووظف شعره في الدفاع عن
الرسول وصحابته ودعوته ، فكان شعره
صدى للحوادث والوقائع ، فكان شعراء
قريش يرهّبونه أكثر مما يرهّبون الشعراء :
كعب بن مالك ، وعبد الله بن رواحة ،
وكانا من شعراء الرسول ، وهجاء حسان
يتسم بالواقعية ، والبعد عن الفحش ، إعا
يلجأ إلى ما يحون ستره فيفضحه ، ويستعين
بأبي بكر رضي عنه ليظلمه على أنساب
قريش ليوجع من يتعرض لهجو الرسول
ويفتخر بقومه وما قاموا به من الإيذاء وبذل
النفس والنفيس دفاعاً عن الإسلام ، فقد
رمتهم الجزيرة العربية بكل داهية دهياء ،
فحين ينتصر المسلمون يصف شجاعة أولى

البأس وأثرهم في جذب النصر ويزأ
بالمفلولين من الكفار ، وحين تحدث هزيمة
لا ينكص على عقبيه فعنده ما يقوله ،
يعبرهم بالكفر ، ويوضح لهم مشواهم من
النار ، انظر إليه يعاتب من ثلومه ويهراً
(الحارث بن هشام) أخي (أبي جهل) :
هربه :

إن كنت كاذبة الذي حدّثني
فجوت منحي الحارث بن هشام
ترك الأوبة أن يقاتل دوسم
وبما يرأس طيرة لحام
وبنو أبيه ورهطه في معرك
نصر الإله به ذوى الإسلام

ويتنثر الحارث عن هربه بشعر ، ولكن
حسان لا يتركه لعنره ، بل يقول له :
يا حار قد عولت غير معل
عند الهياج وساعة الأحساب
إذ تخطى سرحَ البدين نجية
مرطى الحراء طويلة الأتراب
والقوم خلفك قد تركت قتالهم
ترجو النجاة وليس حين ذهاب
ويذكر قائلاً :

ألا ليت شعري هل أتى أهل مكة
إبارتنا الكفار في ساعة العسر
قتلنا سراة القوم عند مجائنا
فلم يرجعوا إلا بقاصمة الظهر

قتلنا أبا جهل وعتبة قبله
 وشية يكبو للدين وللنحر
 كثير ذلك الشعر الذي قاله في غزوة بدر
 جعل شعراء قريش يرجعون بهزيمتين ،
 هزيمة المعركة ، وهزيمة الشعر
 وجاءت غزوة أحد ، ولقيت قريش
 فيها خطأ ، وقتل حمزة ، ومصعب بن
 عمير وأناس من الأنصار رضي الله عنهم
 ووجد شعراء قريش فرصتهم فوجهوا
 الكلام لشعراء الرسول والمتخروا فحمى
 حسان ولم يترك لهم مجال النصر ، بل
 أوصده دوحهم ببراعة تستحق الإعجاب ،
 فإن ذكروا النصر ذكروهم هزيمة بدر ، وإن
 شتموا فقتل حمزة بين لهم منزلة من الحنة
 ورضى الله عنه وعدد لهم أشرافهم للدين
 قتلوا وألقوا في القلب لم هم من أصحاب
 النار وشتان بين من يؤيدهم جبريل بأمر الله
 ومن ينطق في فهاهم الشيطان ، ويكي
 حمزة والشهداء :

يا حمز ، لا والله لا
 أنساك ما حُرَّ اللقائح^(١)
 لمناخ أيتام وأصبأ
 ف ، وأرملة تلامح^(٢)
 ولما يبوب الدعر في
 حرب لحرب وهي لافح^(٣)

ذكرتني أسد الرسو
 ل وذلك مبرقنا المنافع
 لحي لشبان رزناهم
 كـأهم المصباح
 شم ، بطارقة ، غطا
 رقة ، خضارمة^(٤) . ماصح
 المشترون الحمد بالأموال
 إن الحمد رابح
 وتوالي الأيام والجهاد مستمر ،
 والانتصار يتابع ، وتعلو راية الإسلام
 خفاقة ، وإذا وقع الغدر من قبيلة على دعاة
 المسلمين أطلق لسانه في الغادرين .
 وجعلهم مضغة الأفواه ، فحين غدرت
 هذيل (نخيب بن عدي) وأصحابه وهم
 ستة أرسلهم الرسول لتفقيه (عُضَل والقارة)
 كطلب هاتين القبيكتين جعل مها سبة الدهر
 لتلك القبائل ، والوفاء بالعهد وإجارة
 التزيل وإكرام الضيف من عزائم الأمور عند
 العرب فكيف غدرت تلك القبائل ؟ يقول
 حسان :

إن سرك الغدر حيرفا لا مزاج له
 فأت (الرجيع)^(٥) فسل عن دار الحيان^(٦)
 قوم توأصوا بأكل الجار بينهم
 فالكلب والقرود والإنسان مثلان
 لو ينطق النيس قام يحطيمهم

(٥) ماء هذيل .

(٣) رائد شرها

(١) البوق لهايلي

(٦) حتى من هذيل .

(٤) من مكثرون المعطاء .

(٢) تنظر سريماً .

رجاء بنى كعب نَحَزَ رقابها
بأيدي رجال لم يسلوا سيوفهم
وقتل كثيراً لم يحزن لياها
وعسى بالرجال الذين لم يسلوا سيوفهم
قريشاً فقد عاد نواها ولم يحاربوا ، ولم يحزن
ليأها يريد لم يستروا بالدمن .
وهياً الرسول جند الرحمن وزحف إلى
مكة في عشرة آلاف مقاتل ، فبهيم
المهاجرون والأنصار ، وينطلق صوت
حسان :

عدمتا خيلنا إن لم تروها
تثير الطع موعدها كداء (١)
يارعن الأسته مصعبات
على اكتافها الاسل الظمء
بطل جبادا متمطرات
يلطمهن بالخمير الساء
فاما تعرضوا عما اعتبرا
وكان (الفتح) وانكشف الغطاء
والا فاصبروا لجلاد يوم
يعين الله فيه من يشاء
وجبريل رسول الله فيما
وروح القدس ليس له كفاء
وجاء الصرورم الفتح ودخل الناس في
دين الله انواجاً . ويذكر حسان حينئذ
خصمه ابن الزبعرى وقد هرب الى بحران

وكان ذا شرف فيهم وذا شان
وهو أسلوب ساعر بلعيان التي تعرف
الغدر خالصاً ، وتتواصى بأكل الجار ، ولا
تعرف حقوق الإنسان ، والبيت الثالث فيه
كل السخرية ، وحدث غدر مظه في (بئر
معونة) فشن حسان الغارة على بني عامر
الذين لم يفوا بوعدهم ولم يحموا من نزلوا
عندهم من الصحابة بطلبهم ، وكان
عامر بن الطفيل هو الغادر فاستعان ببني
سلم ، هنا يقول حسان بحرض (بني براء)
على عامر بن الطفيل :

بني أم البنين ألم يرعكم
وانتم من ذوالب أهل نجد
نهكم (عامر) (بأبي براء (١))
ليخفرو وما خطأ كعبد
وتستمر الدعوة الإسلامية ،
والتصحيحات لساولها الانتصارات ، وحسان
يرصدها ويسجلها يوماً بيوم ، صور زحف
الأحزاب وهزيمتهم ، وصور الغزوات
واحدة بعد أخرى حتى كانت غزوة مكة ،
أوفتح مكة ، فجعل كل مجال وصال أبلغ
مصال ، تحدث عن غدر قريش بالهدنة ،
وسيوفهم التي استعان بها بنو بكر على بني
كعب من خزاعة ، وحرض على القتال :
عَنَّاى ولم أشهد يبطحاء مكة

(١) هو الذي طلب الدعاة ويلقب بملاعب الأسته

(٢) موضع بمكة .

واعترف الوعد بذلك في قصيدته :
إن الذوائب من فخر وأخوتهم
قد بينوا مستأً للناس تسج

وعاش في كنف حبيبه وبيته في مكانة
عالية وعزلاً يرام ، وبينما هو كذلك وقد آن
له أن يستريح إذا برسول الله يمرض ويغير
فيختار الرفيق الأعلى ، وينظر حسان فيرى
المنبر قد خلا من عطيه ، فيبكي بكاء
مراً ، ويرثيه رثاء بين عن إيمان عميق ،
وحب مكين ، وشعور صادق ، لقد تلقى
بشرى مولده ، وتلقى نعمة ففجر كل ذلك
عاطفة شاعر جياش الشعور ، عارم
الخيال ، صادق الوفاء ، أوبغي الوداد :

بطية رسم للرسول ومعهد
منير وقد تطور الرسوم وتهدم
ولا تمنحى الآيات من خار حرمه
بها (منبر الهادي) الذي كان يصعد
وواضح آثار ، وباق معالم

وديع له فيه مصل ومسجد
وسير على هذا باكياً متحجباً مبيتاً آلاء
الرسول وما أدى من رسالته ، ويذكر القبر
وبكاء الصحابة :

لقد هبوا حطماً وعلماً ورحمة
عشية علوه النرى لا يوسد
وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم
وقد وهنت مهم ظهور وأعهد

خوفاً من عقاب رسول الله ، فيرميه بيت
واحد أربعة وهذه ، هو .

لا تَعْتَمَنْ رجلاً أحلك بغضه
نجران في عيش أحدك لثيم

بلغ ابن الزبير هذا البيت فصافت
عليه الأرض بما رحبت ، فلم يجد بدءاً من
ترك العيش الضيق للثيم في نجران وأتى إلى
الرحمة المهداة محمد بن عبد الله رسول الله
طالباً الصلح والمغفرة ، فما إن مثل بين يديه
حتى أتشد :

يا خير من حملت على أوصالها
عيرانه سرح اليمين غشوم
إني لمعتذر إليك من الذي
أسديت إذ أنا في الضلال أهم
فاغفر فدي لك والداي كلاماً

زلي ، فإتلك راحم مرحوم
ونال الغفو ، وبجا من عيش أحد
لثيم ، فالإسلام يجب ما قبله ، وصار أحاً في
الإسلام لحسان .

وكان فتح مكة فتحاً لأحزان حسان
التي عاناها من استشهاد أمراء المسلمين في
مؤتة : زيد بن حارثة ، وجعفر بن أبي
طالب ، وعبد الله بن رواحة الدين بكاهم
بشعر يقطر أسى وألماً .

ويأتى عام الوفود فيكون حسان لسان
صدق في الذود عن الحياض ، والاعتلاء
بغضه على كل شاعر واقف ، غلب شاعر نعيم

وعلو النسب ، وتربية الله إياه ، وأنه :
تناهت وصاة المسلمين بكفه
فلا العلم محبوس ولا الرأي يفسد
ختمها برجاء يتمناه كل مؤمن صادق
الإيمان قال :

مع المصطفى أرجو بذلك جواره
وي نيل ذلك اليوم أسعى وأجهد
قصيدة رائدة ، وبقي أن التقاد لم
يقربوا منها إلا لأنهم يفرون من الحديث
عن وفاة سيد الخلق ﷺ ، وإلا فهي
جديرة بالتحليل وبيان ما فيها من جمال
وجلال .

هل سلمت حياة حسان من المؤاخذه
إبان تلك الحقبة التي عاشها في كتف رسول
الله على أنه شاعر الرسول ؟
بقتضينا هذا السؤال أن نذكر موقفاً
لحسان عُدَّ فيه ملذباً ، ولا أدرى كيف وقع
في هذا الذنب ؟

حدث في غزوة بني المصطلق أمران في
غاية من الخطورة والحساسية يتصلان
بالمجتمع الإسلامي المكون من المهاجرين
والأنصار ، الأمر الأول وقع بين المهاجرين ،
فقد تشاحن بعض المهاجرين مع بعض
الأنصار على الماء فتطوه رأس النفاق
(عبد الله بن أبي بن سلول) بكلمة نافية
سجلها القرآن الكريم وهي : هلئن رجعنا
إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأدل ،

يكون من تبكى السموات يومه
ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد
وهل عدلت يوماً رزية هالك
رزية يوم مات فيه محمد ؟
لقد تقطع سهم منزل الوحي ونوره
المهادي ، والقعدة الحسة ، إمام يهدي
فيبال السعادة تابعه ، يصفو عن الزلات ،
ويحمل عنهم مالا يستطيعون حمله ، فعنده
تسير ما تيسر ، وتوسع ما تحجر :
فيباهم في نعمة الله يسهم
دليل به نهج (الطريقة) يقصد
عزيز عليه أن يجوروا عن الهدى
حريص على أن يستقيموا ويبتدوا
فبكى رسول الله ياعين عبرة
ولا عرفتك الدهر دمعتك بحمد
وتراه هنا يمتح عن روح إسلامية
أصيلة ، في حياة الرسول ترى مدحاً أشبه
بمدح الملوك إلا بعض تأثره بالقرآن الكريم
والحديث الشريف ولكنه هنا في روحانية
غالبة ، وروائية رابية ، وقد لمح الدكتور
زكي مبارك لغة ذكية حين جعل الطرق
الصوفية في تسميتها راجعة إلى (الطريقة)
التي جاءت في تلك الآيات ، وما أصدق
حين يقول :

وما فقد الماضون مثل محمد
ولا مثله حتى القيامة يفقد
ويصفه بالكرم والوفاء ، وحسن المنبت

ملا بسها منتظرة أن يفتنوا لها فيعود أحدهم إليها . وبها هي كذلك جاء (ساقية الجيش) الصحابي (صفوان بن المفضل السلمي) كانت مهمته جمع ما تركه الجيش سهواً ، فلما رآها - وكان يعرفها قبل الحجاب - قال : طعنة رسول الله ؟ ولما لم تجبه أناخ بعيره وابتعد عنها وطلب إليها الركوب ، فركبت وسار بها حتى دخل المدينة ، وهنا تقول أهل الإفك وعلى رأسهم ابن أبي ودخل في الشائعات حسان مع (مسطح بن أثالة) و(حمته بنت جعش) أخت زينب زوج الرسول ، وبرأ الله السيدة عائشة بقرآن ينفي في الحارث ، وأقام الرسول الحد على من اشتركوا في هذا الأمر ومهم حسان . وغضب صفوان من شعر حسان ، فضرب حسان بالسيف ، ولكن الله سلم ، وكادت تكون فتنة بين المهاجرين والخزرج لولا تدخل عبد الله بن رواحة الذي ذهب معها إلى الرسول ليقيض بينهما وهنا عاتب الرسول حسان على ما قاله في شأن المهاجرين قائلاً له : « تشبهت على قومي أن هذا هم الله للإسلام ، واعتلوا حسان ثم أرضاه الرسول على تناوله عن حقه قبل صفوان فأعطاه عقاراً (وسرين القبطية) أخت (مارية) جارية الرسول . وهنا فاض قلب حسان بالشعر . فقال يصف السيدة عائشة بالظهر والنيل ، وتصل بما قال :

يقصد رد المهاجرين إلى مواطنهم في مكة وما حولها مما دعا الرسول إلى التعجيل بالعودة من حيث أتى ، وبلغ حسان الخبر . فشايح (ابن أبي) وقال شعراً : منه :
أمسى الجلابيب قد عزوا وقد كثروا
وابن الفريرة أمسى يهذه البلد
قد لكنت أمه من كنت صاحبه
أو كان متشباً في برثن الأسد

وطبعاً هذا يؤلم الرسول ، لأنه سمي المهاجرين «جلابيب» وهي لفظة كانت تطلقها قریش عليهم زراية بهم وحقاً من منزلتهم . ويعنى بابن الفريرة نفسه ؛ لأن الفريرة أمه : وهي من بني ساعدة .

الأمر الثاني اشتراكه في حادث الإفك ، وحادث الإفك موجزه : أن النبي كان إذا خرج إلى غزاة أقرع بين زوجاته ، فكان من نصيب السيدة عائشة خروجها في تلك الغزاة ، وكان من عادتهم أن يصحوا زوج الرسول في هودج تكون فيه وهي على البعير أو على الأرض ، وكذلك صنعوا بالسيدة عائشة ، وحدث في أثناء الرجوع أن أمر الرسول باستراحة الجيش ، وحين أذن مؤذن الرحيل كانت السيدة عائشة تبحث عن عقد سقط منها حين خرجت من الهودج لقضاء الحاجة ، ورجعت فوجدت الجيش قد رحل ، فتلففت في

حسان وزان ما تَوْنُ بَرِيَّة
تَصِيحُ غُرُثٍ مِنْ لَحُومِ الْغَوَافِلِ
عَقِبَةُ حَيٍّ مِنْ لَوْىِ بْنِ غَالِبٍ
كَرَامِ الْمَسَاعِي مَحْدَمِ غَيْرِ زَائِلٍ
مَهْدَبَةٍ قَدْ طَيَّبَ اللَّهُ خِيَمَهَا^(١)
وَطَهَّرَهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَبَاطِلٍ
فَإِنْ كُنْتَ قَدْ قُلْتَ الْمَدَى قَدْ زَعَمْتَ
فَلَا رَفَعْتَ سَوْطِي إِلَى أَنْامِلِي
وَهَكَذَا انْقَشَعَتْ تِلْكَ السَّعَابَةُ ، وَعَادَ
الرِّضَا لِلشَّاعِرِ ، وَبَقِيَ وَدَّهِ لِلرَّسُولِ وَآلِهِ
- وَكُنِيَ الْمَرَّةَ نَبِيلاً أَنْ تَعَدَّ مَعَايِهِ -
عَاشَ حَسَانٌ طَوِيلًا بَعْدَ الرَّسُولِ ،
وَكَأَنَّ خُلَفَاءَهُ بِالْحَسَنِ ، شَاهِدَ خِلَافَةِ أَبِي
بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَتَوَفَّى
سَنَةَ ٥٤ هـ فِي خِلَافَةِ مَعَاوِيَةَ بْنِ
أَبِي سَفْيَانَ ، وَلَمْ يَمُكِرْ صَفْوُ حَيَاتِهِ فِي تِلْكَ
الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ سِوَى حَدِيثَيْنِ أَوَّلُهُمَا يَسِيرُ مَحْمَلُهُ
وَأَخْرَجَاهُ تَقْبِيلَ حَمَلِهِ ، كَانَ الْأَوَّلُ فِي عَهْدِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَذَلِكَ - كَمَا يَقُولُ
صَاحِبُ الْأَغَانِي - إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
سَمِيَ النَّاسَ أَنْ يَشْدُوا شَيْئًا مِنْ مَنَاقِصِهِ
الْأَنْصَارَ وَمَشْرُكِي قُرَيْشٍ وَقَالَ : فِي ذَلِكَ
شَتْمٌ لِلْحَيِّ وَالْمَيْتِ وَتَجْدِيدُ الصُّغَائِرِ وَقَدْ هَدَمَ
اللَّهُ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْإِسْلَامِ .
فَقَدَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ السَّهْمِيَّ
وَضَرَّارَ بْنَ الْخَطَّابِ الْفَهْرِيَّ فَتَرَلَا عَلَى

أَحْمَدُ بْنُ جَحْشٍ بِالْمَدِينَةِ وَقَالَا : نَحْبُ أَنْ
تُرْسَلَ إِلَى حَسَانِ بْنِ ثَابِتٍ حَتَّى يَأْتِيكَ
فَسُودُهُ وَيَشْدُو مَا قُلْنَاهُ وَمَا قَالَهُ ، فَأُرْسِلَ
إِلَيْهِ فَبَجَاءَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا الْوَلِيدِ هَذَانِ
أَخَوَاكَ : ابْنُ الزُّبَيْرِ وَضَرَّارُ ، وَقَدْ أَحَبَّا أَنْ
يَسْمَعَاكَ وَتَسْمَعَهُمَا مَا قَالَا لَكَ وَكَلَّمَا لَهَا .
فَقَالَ حَسَانٌ : أَتَقْبِدَانِ أَمْ أَبْدَأُ ؟
قَالَا : نَبْدَأُ نَحْنُ . قَالَ أَنْشِدَا ، فَأَنْشَدَاهُ
حَتَّى فَارَ كَالْمَرْجُلِ غَضَبًا ، ثُمَّ اسْتَوِيَا عَلَى
رَاحَتَيْهِمَا يَرِيدَانِ مَكَّةَ دُونَ أَنْ يَسْمَعَا شَيْئًا
مِنْهُ ، لَمَّا كَانَ مِنْهُ إِلَّا أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى الْخَلِيفَةِ
عُمَرَ فَقَصَّ عَلَيْهِ قَصَصَهَا وَقَصَصَهُ . فَقَالَ عُمَرُ
وَهُوَ الْعَادِلُ : لَنْ يَدَّهَا عَيْتُكَ ، وَأُرْسِلْ مِنْ
يَرُدُّهَا وَلَوْ بَلَغَا مَكَّةَ . فَلَمَّا كَانَا بِالرُّوحَاءِ رَجَعَ
ضَرَّارُ إِلَى صَاحِبِهِ وَقَالَ : يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ ، أَنَا
أَعْرِفُ عُمَرَ وَذِيهِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ ،
وَأَعْرِفُ حَسَانَ وَقَلَّةَ صَبْرِهِ عَلَى مَا فَعَلْنَا بِهِ .
وَيَبِينُ لِي أَنَّهُ عَمْرٌ لَا يَدَّ أَنْ يُرْسَلَ فِي طَلِبَتِهَا ،
وَالْأَفْضَلُ أَنْ نَبْقَى هُنَا إِلَى أَنْ يَأْتِيَنَا الْخَبَرُ .
فَأَقَامَا بِالرُّوحَاءِ لَمَّا كَانَ إِلَّا كَمُرِّ طَائِرٍ حَتَّى
وَأَفَاقَاهُمَا رَسُولُ عُمَرَ ، فَرَجَعَا إِلَيْهِ . فَدَعَا لَهَا
بِحَسَانٍ وَعُمَرَ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِحَسَانٍ : أَنْشِدْهُمَا مَا قُلْتَ
لَهَا ، فَأَنْشَدَهُمَا حَتَّى فَرَّغَ مِمَّا قَالَ لَهَا . فَقَالَ
عُمَرُ : أَفَرَعْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ : أَنْشِدْكَ فِي الْخِلَاءِ وَأَنْشِدْنِي فِي

وَضَرَّارِ بْنِ الْخَطَّابِ الْفَهْرِيَّ فَتَرَلَا عَلَى

حتى أتوا معاوية بالشام فقال لهم : لكم
الولاية والكمالية ، فأعطى حسان ألف
دينار ، وكعب بن مالك ألف دينار ، وولى
العمان بن بشير حمص ، ثم نقله إلى الكوفة
بعد ، وهذا الخبر يدل على تغيير رأى
حسان في علي أيام رسول الله فقد كان عنده
إحدى دعائم العز للإسلام ، جبلاً تفضل
دونه الخجارة المجتمعة ، وسيداً كريماً من
البهليل . انظر إليه تجده يقول في رثاء
جعفر بن أبي طالب :

وكنا نرى في جعفر من محمد
وفاء وأمرأ حازماً حين يأمر
لما زال في الإسلام من آل هاشم
دعائهم عز لا يزلن ومفخر
هم جبل الإسلام والناس حولهم
رضام إلى طود يروى ويقهر
بهليل منهم جعفر وابن أمه

(على) ومنهم أحمد للتخير
فكيف صار بنو أمية أفضل منه ؟
وكيف صارت الشام أفضل من المدينة ؟
أليكون حسان قد جعل من الأخوة التي بين
أوس أخيه وعمان قرابة قريبة ، فهو يعصب
لها ، ويعصب في سبيلها ؟ إذ أعنى النبي إثر
الهجرة بين أوس بن ثابت وعمان ، وقد
يكون لمصرع عمان وإحراق داره ، ودفعه
ليلاً أثر كبير في نفسه ؟ وقد تكون الحوادث
أعجلته عن التروي ، والنظر إلى الأحداث

الملا . وبذلك هدأ ورضى . ويرى
صاحب الأغاني أن عمر قال لمن حضره من
الأنصار : إني نيتكم أن تذكروا مما كان
بين المسلمين والمشركين شيئاً دفعاً للتصاغن
عنكم ، وبث القبيح فيما بينكم ، فأما إذ
أبوا فأكبوه واحفظوه ، فدبروا ذلك عنهم .
والعهدة على الراوى .

أما الأمر الآخر لوقفه من مقتل عثمان
رضى الله عنه ، فقد حزن وأكرو ولم يهش
لخلافة علي بن أبي طالب وبلغ علياً أن
حسان والعمان بن بشير وكعب بن مالك
يقدمون بنو أمية ويقولون : الشام خير من
المدينة ، فاستدعاهم فدعوا عليه . فقال له
كعب : يا أمير المؤمنين أخبرنا عن عثمان
أنتل ظالماً فتقول بقولك أم قتل مظلوماً
فتقول بقولنا أم بكلك إلى الشبهة ؟ فالعجب
من يقينا وشكك ، وقد زعمت العرب أن
عندك علم ما اختلفنا فيه فهاته معرفه وأنشده
شعراً بأكياً على عثمان : فقال لهم علي
رضى الله عنه : لكم عندي ثلاثة أشياء :
استأثر عثمان فأساء الأئمة ، وجزعتم فأساءتم
الجزع ، وعند الله ما تختلفون فيه يوم
القيامة . فقالوا : لا ترضى بذلك العرب
ولا نعلمنا فيه . فقال علي : أتريدون على بين
ظهران المسلمين بلا نية صادقة ولا حجة
واضحة . اخرجوا عني ولا تجاوروني في بلد
أنا فيه أبداً . فخرجوا من بيوتهم فساروا

الله في ظعيم وإقامتهم ، في حريم
وسلمهم ، وأين الضانية من محمد ﷺ
وأصحابه ، وصار للوفاء معنى غير ما كان
عليه قبل ، فهو وفاء بصاحبه خشية المرة
في الدنيا والعقاب في الآخرة ؟ على أن
التقاد في العصر العباسي رأوا أن شعر حسان
في الجاهلية أقوى منه في الإسلام وعللوا
ذلك بأن الشعر لا يقوى إلا في باب الشر
الذي يحظره الإسلام ، ولأنهم أن الإسلام
إن حظر الباطل والسفاه فقد ترك الباب
مفتوحاً لكثير من فنون القول ، فليست
الحياة وفقاً على الخمر والعريضة والاستهتار
بالنساء والفخر بالآباء ، فهالك المثل العليا ،
والمبادئ السامية وحدث البطولة والوقائع
الحرية وفتوح البلدان وبشر الإسلام
والاستشهاد في سبيل الله والأرجحية ساعة
العسرة ، وتفنيد مقال الخصوم الكاذب :
وبيان حقيقة الإسلام وعدائه ويسر
أحكامه ، وقد وجد حسان من كل ذلك
مجال القول نسباً ، فصالح وجمال وأنى
بالعجب العجيب ، وما جاءت به قريحته
مما وصل إلينا لا يقاس به ما قاله في
جاهليته ، ولقد اعتر حسان بثلاث
قصائد : أولها في الجاهلية مدح بها
الفسانة ، وقد ذكرت بعضها عند حديثي
عن لقائه الشاعرين : النابغة وعلقمة في

بفكر لائق ، لا بعاطفة شاعر ، إنها
الفتنة ! لم يسكت حسان بل قال شعراً فيه
بكاء وتحريض منه :

ضجروا بأشعث عنوان السجود به

يقطع الليل تسبيحاً وقرآناً^(١)

لتسمعن قريباً في ديارهم

الله أكبر يا ثارات عثانا

وقد فصل في الأمر أسلافنا فقالوا في

مثل معاوية اجتهد وأخطأ وله أجر واحد ،

وفي علي وأصحابه : اجتهد وأصاب وله

أجران . وكان عروة بن الزبير إذا ذكر مقتل

عثمان يقول : كان على أتقى لله من أن يعين

في مقتل عثمان ، وكان عثمان أتقى لله من أن

يعين في مقتل علي . ورحم الله الجميع ،

فقد كانوا مصابيح الظلام .

وقد وضعت أمامك نصوصاً من شعره

على اختلاف عهوده ، منها ما هو جاهل .

ومما ما هو إسلامي في عهد الرسول وعهد

خلفائه ، وإنك لتراها من معدن واحد ،

وإن اختلف المدلول ، ففي الجاهلية انجاء

بخالقه الانجاء الإسلامي ، فأكثر ما يقال في

مدح ملك أو عظيم في الجاهلية أنه كريم

أو شجاع ، أو عظيم النسب ، وأين هذا من

حديث التقوى وتوحيد الله والجهاد في سبيله

والثواب المدخر للمؤمنين الصادقين الذين

يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وينيبون إلى
مجلس جبلة بن الأيهم الغساني ، وبأهل عليها
الحوادث السنية . أما الأخريان ، فواحدة في
الرد على ابن الزبير ، وواحدة في فتح
مكة ، والقصيدة التي رد فيها على ابن
الزبير وذكر فيها عدة حملة لواء قريش في
غزوة أحد أعجب بها ناظمها ، فقد ذكر
ابن هشام في السيرة النبوية أن حسان نظمها
ليلاً فدعا قومه فقال لهم : خشيت أن
يذكرني أجلى قبل أن أصبح فلا ترووها
عني . ومعنى هذا أنه كان حريصاً عليها
وعلى روايتها ، وقد نهج فيها مسجع القصيدة
العربية ذات الأغراض المتنوعة ، ولكن
حالته النفسية ربطت بين معانيها فكأنها في
غرض واحد ، بدأها بالتشبيب فقال :
منع النوم بالعشاء الموموم
وعيال إذا تغور النجوم
من حبيب أضاف^(١) قلبك منه
سقم فهو داخل مكتوم
يا لقومي هل يقتل مرة مثل
واهن البطش والمظام ستم
لو يذب الحولى من ولد الد
ر عليها لأتدبها^(٢) الكلام
وفخر فقال :

إن غالى خطيب بجاية^(٣) الجور^(٤)
لأن عند النعمان حين يقوم
وأبى ووالده أطلقا لي
يوم راحا وكلهم مخطوم^(٥)
وسقطت نسبي الذنائب مهم
كل دار بها أب لي عظيم
وأبى في (سجدة)^(٦) القاتل الما
صل يوم التقت عليه الخصوم
وهجا شاعر قريش فقال :
تلك أفعانا وفعل الزبير
خامل في صديقه ملموم
لا تسبني فليست بسبي
أن سى من الرجال الكريم
وقال عن عدة أصحاب اللواء :
ولّى البأس منكم إذ رحلتم
أسرة من بني قصي صميم
سعة نعمل اللواء وطارت
في رجاج من القنا محروم
وأقاموا حتى أبيعوا جميعاً
في مقام . وكلهم ملموم
ومن الحكمة قوله فيها
رب حلم أضاعه عدم الما
ل وجهل غطى عليه النعم
وهي قصيدة فيها مسجع القصيدة العربية

(٤) موضع يسورية حوله نزاع الآن

(٥) مكوم .

(٦) بئر

(١) رار

(٢) أثرت فيها

(٣) الحوص

الإسلامي . مثل حديثه عن رسول الله
وعدوه .

أنه جره ولست له بكفه

فشركنا لحبركنا الخزاء ؟

ينظر إلى قوله تعالى : وإنا أوبياكم لعل

هدى أوفى ضلال مين . . . ومثل وصفه

للبيدة عائشة بأنها :

حصان رزان لا تَوْنُ بريية

وتصبح غرقى من لحوم الغوافل

فإنه يقتبس بمهارة قد غنى عن غير

التأمل فكلمة « غرقى » أى غمصة البطى

من لحوم الناس من قوله تعالى : « أيعب

أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه »

وكلمة « الغوافل » يريد العصفيات الغافلة

قلوبهن عن الشرك كما قال سبحانه : « إن

الذين يرمون المحصنات الغافلات . . . »

الآية ، وكثير مما قال يشبه هذا ويجيء في

موضعه مطمئنا .

وينفرد حسان عن بقية الشعراء ببراعته

في الخط من الغدر وفاعليه ، وقد ذكرت

لك أبياتاً في غدر هذيل ، وإليك أبياتاً في

غدر الحارث بن عوف المزي ، وقد وقع فيها

وقع فيه (غفل والقارة) من طلب الدعاية

إلى الإسلام ، فقد طلب الحارث إلى

الرسول ذلك فأرسل معه أحد الصحابة

فغدروا به ، وجاء إلى الرسول معتزلاً فلقاه

حسان بقوله :

المورقة من التشيب والفخر والهجاء ووصف

المركة والحكمة ومعانيها واضحة ، ولم

يستخدم فيها الخيال الملهوم ، ولكن روعتها

في صديقتها ، وعفته عن القذف في

الهجاء ، فكفاه أن ابن الزبيرى عامل ليس

له من المكارم نصيب ، ثم هو ليس كفوا

له ، فيأدله السباب « إن سى من الرجال

الكريم » وخصه ليس هناك . ولم يصف

حملة اللواء من بى عبد الدار بالحن ، بل

قال عنهم إهم أقاموا حتى أبيعوا جميعاً ،

وضمهم لأهم لم يبتدوا والنور أمامهم ، إنما

وصف قريشاً بالهزب فلم يكونوا بجانب

حملة اللواء . قال :

وقريش تهر منا لوأذا

أن يقيموا وخف منها الحلوم

لم تطلق حملة العراق مهم

إنما يحمل اللواء النجوم

والشطر الأخير في نهاية الجمال فيه مدح

وإنصاف لحملة اللواء وسخر واستنزاء

بقريش في صورة غنية رائعة تصلح أن تكون

حكمة . أما قصيدته في فتح مكة فقد سبق

التنويه بها ، ولها مسجع القصيدة العربية من

غزل ويكاء الديار وحديث عن الحمر

والحياة الناعمة ثم وصف الجيش الزاحف ،

ورد على أبي سفيان بن الحارث بن

عبد المطلب ، وتراه يقتبس من آيات الذكر

الحكيم كما يدل على تشربه للروح

يا (حار) من يغدر بلعة جاره
منكم فإن محمداً لم يغدر
وأمانة المرى حيث لقينه
مثل الزجاجة صدعها لم يجبر
إن تغدروا فالغدر منكم شيمة
والغدر يبت في أصول السخبر
فقال الحارث : أنا عائد بك يا محمد
من شره ، اكلفه عنى على أن أزدى لك
دبة الخفارة فأداها وكانت سبعين ناقة
عشراء .

ذلك أن حسان كان من الوفاء بمكان
يشار إليه بالنان ، كان وفيا لدينه ولتبيه
ولأصحابه ولقومه ولأبنائه ولعصاه .

حكى المبرد في الكامل قال : حدثني
غير واحد من أصحابنا عن أبي زيد
سعيد بن أوس الأنصاري بسنده قال :
كانت ولعة في أعواننا وهم حتى يقال لهم بنو
نبط من الأنصار ، فحضر الناس وجاء
حسان بن ثابت وقد ذهب بهره ومعه ابنه
عبد الرحمن يقوده ، فلما وضع الطعام
وجيء بالزبد ، قال حسان لابنه : يا بني
أطعام يد أم طعام يدين ؟ فقال : بل طعام
يد ، فأكل ، ثم جئ بالشواء فقال : أطعام
يد أم طعام يدين ؟ فقال : طعام يدين ؟
فأمسك وفي المجلس قيتان تغنيان بشعر
حسان :

انظر خليلي ياب جلق هل
تؤس دون البقاء من أحد ؟
وحسان يكي يذكر ما كان فيه من
صحة البصر والشباب وعبد الرحمن يومئ
إليها أن زيدا ، قال أبو زيد : فلاعجبني
ما أعجبه من أن تبكي أباه ، ومعنى العارة
يقول : ما الذي أعجبه من أن تبكي أباه
حتى تركي أعجب مثله ؟

وعبد الرحمن ليس قاسياً على أبيه في
ذلك الموقف فهو شاعر كآبيه ويعلم أن البكاء
يخفف الأشجان ويعين على الأحزان ،
وما بكى حسان إلا لأنه وجد نفسه في حال
ليست كالحال التي كان فيها شاباً قادراً على
الاضطراب في الأرض ، وقد ذكره الشعر
بأيام جلق والبقاء والفسانة فاحتاج ، وما
كان له إلا أن يريق الدمع ليبدأ ويستريح ،
إنه الوفاء للشباب والعصا والحياة الفارحة .
وولما هو الذي دفعه إلى البكاء الدائم على
رسول الله بعد وفاته يقول :

بأبي وأمي من شهدت وفاته
في يوم الاثنين النبي المهتدى
فظللت بعد وفاته متبلداً
متلداً ، يا ليتني لم أولد
أنقيم بعدك بالمدينة بينهم
يا ليتني صُبَحْتُ سَمَّ الأسود ؟
والله أسمع ما بقيت بهالك
إلا بكيت على النبي محمد

رحمه الله ، فقد كان شاعراً جاهداً
 بلسانه وروي بجنانه ، ووصل بإيمانه ، وأعلى
 كلمة الحق ببيانه . وكفاه قوله الذي لم يقله
 أحد غيره :
 ما إن مدحت محمداً بمقالتي
 لكن مدحت مقالتي بمحمد

حكى عروة بن الزبير قال : كنت
 جالاً عند عائشة (عائشة) فمرَّ بمحاضرة
 حسان بن ثابت فقلت منه ، فقالت :
 مهلاً . فقلت : أليس الذي يقول فيك

ويقول ؟ قالت : « فكيف بقوله :
 فإن أبي ووالده وعرضي
 لعرضي محمد منكم وقاء
 إني لأرجو أن يدخله الله الجنة بقوله
 هذا ، كان ذلك سنة ٥٤ هـ ، والناس
 يذكرون أنه عاش ستين سنة في الحاهلية
 وستين سنة في الإسلام ، وهو قول تقريبي
 والحقيقة أنه عاش ستين في الحاهلية وأربعاً
 وعشرين في الإسلام فيكون قد عاش ١١٤
 سنة

السيد حسن قرون

الرُّهْدُ

دُكِرَ الرُّهْدُ عِنْدَ الْمُعْصِلِ فَقَالَ :

مَوْحَرِّقَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى .

« لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَافَاتِكُمْ ، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ . »

القرآن والأحرف السبعة

الدكتور رواف شبيب

السؤال الثالث :

كيف يستعمل الحرف في الاصطلاح
العربى . . . وهل يمكن استعماله اللغوى من
أن يساعدنا في تحديد المراد من معنى (سبعة
أحرف) ؟

السؤال الرابع :

ارتباط الأحرف السبعة .
برأفة النبى ﷺ بأمنه وعالية الدعوة
الإسلامية ،

السؤال الخامس :

ماهى حكمة نزول القرآن على سبعة
أحرف ؟

السؤال السادس :

آراء العلماء التقليديين في الحروف السبعة
وغرض مهم :

١ - الرازى

٢ - ابن قتيبة

على عادتنا دائماً في مناقشة الموضوعات
المتعلقة بالقرآن والوحى والنبوة وكل
ما يتصل بالخير المعصوم فإننا نحتم دائماً
بالذاتية الإسلامية التى تبدو فى قول العقل
للتصوص الإسلامية مع تدبر دون تطبيق أو
تشديق أو تفلسف أو مرء أو جدل .

وقضية : نزول القرآن على سبعة أحرف
إذا بحثناها من الناحية الأكاديمية مع
الاعتصام بالذاتية الإسلامية يجد لها عدة
جوانب نطرحها فى أسئلة مت :

السؤال الأول :

هل نزول القرآن على سبعة أحرف
نظرية تناقش فكرياً ؟
أو هل هى أحداث وقعت بالفعل ؟

السؤال الثانى :

هل وقوع هذه الأحداث يساعد على
تحديد المراد من (سبعة أحرف) ؟

٣ - والقاضي الطيب

٤ - ابن الجوزي .

قال أبو شامة : ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة ، وإعاضل ذلك بعض أهل الجهل (١) .

هل هي أحداث أو نظرية :
قبل أن نخوض غمار الحديث فإني أحب أن أنبهكم إلى عدة مسائل :

المسألة الرابعة :

نزل القرآن أولاً بلغة قريش ثم يسه الله تعالى على الناس أن يقرءوا ما يسه منه . نقل أبو شامة عن بعض شيوخه أنه قال : أنزل القرآن أولاً بلسان قريش ، ومن جاوهم من العرب الفصحاء ، ثم أبيع للعرب أن يقرءوه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ والإعراب (٢) .

المسألة الأولى :

أن الأحرف السبعة ليست نظرية ثقافية يمكن عرضها على بساط البحث والمناقشة الأكاديمية الحديثة التي يلعب الذكاء والعقل الحصيف فيها دوره ويفعل أفاعيله . . وإما هي أحداث واقعية سببها عليها بالأحاديث الصحيحة إن شاء الله .

المسألة الثانية :

واذن فلا محال للرأى فيها يتعلق بالأحرف السبعة اللهم إلا في ضوء الهدى النبوي الكريم .

ليس المراد من نزول القرآن على سبعة أحرف أن كل كلمة فيه تقرأ على سبعة أحرف قال أبو عبيد ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات بل اللغات السبع متفرقة فيه (٣) .

المسألة الخامسة :

لا تناقض بين هذا وبين (وزل القرآن تزيلاً ٧٣ : ٤) . .

المسألة الثالثة :

الأحرف السبعة أحداث واقعية :
١ - روى الإمام البخاري بسنده عن

ليس المراد من الأحرف السبعة القراءات . .

(٣) فتح الباري ج ١٠ ص ٤٠٢ .

(١) فتح الباري ج ١٠ ص ٤٠٢

(٢) فتح الباري ج ١٠ ص ٤٠٦

ابن شهاب [الزهري] قال :

حدثني عروة بن الزبير أن الزبير بن العبد القاري
بجربة ، وعبد الرحمن بن عبد القاري
حدثاه أنها سمعا عمر بن الخطاب يقول :
سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة
الفرقان في حياة رسول الله ﷺ .
فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف
كثيرة لم يقرئها رسول الله ﷺ فكذبت
أساوره في الصلاة ، فصبرت حتى سلم
فلبسته بردائه فقلت : من أقرأك هذه السورة
التي سمعتك تقرأ ؟ قال : أقرأني رسول الله
ﷺ ، فقلت ، كذبت فإن رسول الله
ﷺ ، قد أقرأني على غير ما قرأت .
فانطلقت به أقوده إلى رسول الله ﷺ
فقلت : إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان
على حروف لم تقرأها . فقال رسول الله
ﷺ : كذلك أنزلت ثم قال : اقرأ
يا عمر ، فقرأت القراءة التي أقرأني ، فقال
رسول الله ﷺ : كذلك أنزلت ، إن هذا
القرآن أنزل على سبعة أحرف فافهموا
ما تيسر منه ^(١)

إن هشام بن حكيم أسلم هو وأبوه يوم
الفتح وعمر من الذين أعز الله بهم الإسلام
فلما سمع قراءة هشام شك في صحتها ففاده

من تلايته إلى رسول الله ﷺ . فحسن
قراءتها معاً .

٢ - وفي تفسير الطبري : عن
أبي طلحة عن أبيه عن جده قال :

قرأ رجل عند عمر بن الخطاب رضي
الله عنه فغير عليه فقال :
لقد قرأت على رسول الله ﷺ فلم يغير
علي .

قال : فاختصما عند النبي ﷺ فقال :
يا رسول الله ألم تقرأني آية كذا وكذا ؟
قال : بلى ، قال : فوقع في صدر عمر شيء
فعرف النبي ﷺ ذلك في وجهه قال :
لفضرب صدره وقال : أبعد شيطاناً قالها
ثلاثاً . . . ثم قال : يا عمر : إن هذا القرآن
كله صواب ما لم نجعل رحمة عذاباً أو عذاباً
رحمة ^(٢) .

٣ - ويروي ابن حجر في فتح الباري
ما أخرجه عن أبي قيس مولى عمرو بن
العاص : أن رجلاً قرأ آية من القرآن فقال
له عمرو : إنما هي كذا وكذا فذكر ذلك
لنبي ﷺ فقال : إن هذا القرآن أنزل على
سبعة أحرف فأبى ذلك قرأهم أصبم
فلا تماروا فيه ، إسناده حسن ^(٣)
٤ - ووقع مثل هذا الاحتكاك بين

(١) فتح الباري ج ١٠ ص ٤٠١/٣٩٩ راجع تفسير الطبري ج ١ ص ١٣

(٢) الطبري ج ١ ص ١٣ .

(٣) فتح الباري ج ١٠ ص ٤٠١ .

ملخص هذه الأحاديث :

١ - أن خلافاً وقع بين عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم في قراءة سورة الفرقان .

٢ - أن أمي بن كعب اختلف مع عبد الله بن مسعود في قراءة سورة الحبل .

٣ - أن أبي بن كعب سمع رجلاً يقرأ القرآن على غير الحرف الذي يقرأ هو عليه .

٤ - أن عمر بن الخطاب صحح قراءة رجل فأخبره أنه قرأ ذلك على النبي ﷺ ولم يغير عليه .

٥ - أن عمرو بن العاص كذلك اختلف مع رجل في قراءة آية .

وكل هذا الاختلاف ليس فيه تغيير للمعاني وكل هذه الأحرف التي قرأ بها رضوان الله عليهم بلهجاتهم أو بلغاتهم أو بأحرف قراءتهم قد أجازها النبي ﷺ وحسبنا جميعاً وقال لهم :

« أنزل القرآن على سبعة أحرف فأبى ذلك قرآنهم أصبهم »

« ثم ساهم عن الاختلاف فقال :

فلا تماروا فيه . . . »

ومعنى هذا أن مبحث نزول القرآن على سبعة أحرف ليس بحثاً نظرياً خاصاً بلقائيس الذكاء والعبقرية في البحث

عبد الله بن مسعود وأمي بن كعب في قراءة سورة النحل . فاحتكا إلى النبي ﷺ فقال لها : كلاهما عمن ، قال أبي فقلت ما كلاهما أحسن ولا أجمل ؟ قال فضرب في صدرى وقال : يا أمي : أرسل إليّ : أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف .

٥ - وأمي بن كعب يسمع رجلاً يقرأون في الصلاة يتركها عليهم فلما انتهت الصلاة دخلوا على رسول الله ﷺ فحسب قراءتهما في مسلم ، من طريق عبد الرحمن بن أبي ليل عن أبي بن كعب قال : كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه ، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعاً على رسول الله ﷺ فقلت : إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه فأمرهما فقرأ فحسن النبي ﷺ شأنهما قال : فسقط في نفسي ولا إذ كنت في الجاهلية فضرب في صدرى فلففت عرقاً وكأعاً أنظر إلى الله فرقاً فقال : يا أمي أرسل إليّ أن أقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمي فرد إلى الثانية : أقرأه على حرفين فرددت إليه أن هون على أمي فرد إلى الثالثة : أقرأه على سبعة أحرف . . . الحديث (١) .

والدراسة وإعماها هو أحداث وقعت وعلى
المسلم أن يتبصرها في جو: «أشهد ألا إله
إلا الله وأن محمداً رسول الله» أو في جو
الدانية الإسلامية حتى يعلم البحث من
تهوك المتألفين الذين قيل فيهم ثلاث
مرات :
«هلك المتألفون» .

ومرغبة في قراءة القرآن الكريم .

• • •

نموذج النوع الأول :

أحاديث تدل على الاختلاف
في القراءة

يروى الإمام الطبري في تفسيره :

١ - أن أبا جهم الأنصاري أخبره :

أن رجلين اختلفا في آية من القرآن فقال
هذا : تلقينا من رسول الله ﷺ ، وقال
الآخر : تلقينا من رسول الله ﷺ فأتانا
رسول الله ﷺ هنا فقال رسول الله
ﷺ : «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف
فلا تماروا في القرآن ، فإن المراء فيه
كلهم»^(١)

٢ - فيما مضى من قصة اختلاف

عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم انطلق
عمر يقود هشام حتى وصلا إلى رسول الله
ﷺ فقال رسول الله ﷺ اقرأ يا عمر فقرا
القراءة التي أقرأها يا رسول الله ﷺ فقال
له كذلك أنزلت ، ثم قال : إن هذا القرآن
أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه .

٣ - أقرأ النبي ﷺ رجلاً من

المسلمين : «إن شجرة الزقوم طعام الأثيم

٤٤ : ٤٣ ، ٤٤ ، فلم يستطع أن ينطق

ثانياً :

هل يمكن تحديد الأحرف السبعة
من خلال الأحداث التي وقعت ؟

وإذا تبنا الأحاديث التي تصور وقوع
تعدد في القراءات واللهجات والتي كان
الصحابه يتلقونها عن رسول الله ﷺ
وجدنا عدة أنواع من الأحاديث :

النوع الأول : أحاديث تدل على
الاختلاف في القراءة .

النوع الثاني : أحاديث تدل على
الاختلاف في اللغة .

النوع الثالث : أحاديث تدل على
الاختلاف في أوجه المعاني .

النوع الرابع : أحاديث ناهية عن المراء
والاختلاف في القرآن الكريم .

النوع الخامس . أحاديث مبصرة

القوم^(٢).

٣ - روى الأزهري عن ابن عباس أنه سئل عن قوله ﷺ نزل القرآن على سبعة أحرف فقال :

ما هي إلا اللغات ..

فهل تدل هذه الأحاديث على أن المراد من الحروف السبعة اللغات ؟
أو هل تدل على أن اللغات واحد من الحروف السبعة ؟

نموذج النوع الثالث :

أحاديث تدل على الاختلاف
في وجوه المعاني

١ - في تفسير الطبري : روى عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال : كان الكتاب الأول نزل من باب واحد وعلى حرف واحد ، ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف : زجر ، وأمر ، وحلال ، وحرام ومحكم ومتشابه ، وأمثال : فأحلوا حلاله وحرموا حرامه ، وأحلوا ما أمرهم ، وأنتهوا عما نهىهم عنه واعتبروا بأمثاله ، وأعملوا بمحكمه ، وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا^(٣).

بكلمة الأليم فأقرأه طعام الفاجر ، هذه الأحاديث والوقائع نماذج للخلاف في القراءة فهل المراد من سبعة أحرف :
الخلاف في القراءة ؟

أو هل الخلاف في القراءة واحد من سبعة أحرف ؟

نموذج النوع الثاني :

أحاديث تدل على الاختلاف
في اللغة

أورد ابن حجر في فتح الباري : عن ابن عباس رضي الله عنها قال :
نزل القرآن على سبع لغات منها خمس بلغة العجز من هوازن - قال : والمعجز : سعد بن بكر ، وجشم بن بكر ، ونصر بن معاوية وثقف .

٢ - وأخرج أبو عبيد مرة وجها آخر عن ابن عباس قال : نزل القرآن بلغة الكعبيين : كعب قريش ، وكعب خزاعة قبل : وكيف ذاك ؟ قال لأن الدار واحدة^(٤).

قال في تفسير الطبري : حدثني أبو العالية قال : قرأ على رسول الله ﷺ من كل خمس رجل فاختلفوا في اللغة فرضوا قراءتهم كلهم فكان بنو تميم أعرب

(٣) تفسير الطبري ج ١ ص ٣٠ .

(١) فتح الباري ج ١٠ ص ٤٠٢ .

(٢) تفسير الطبري ج ١ ص ٢٩ ، ٢٨ .

٢ - ويروى أيضاً : عن أبي قلابة قال : بلغني أن النبي ﷺ قال : أنزل القرآن على سبعة أحرف : أمر ، وزجر ، وترغيب ، وترهيب وجلل ، وقصص ، ومثل .^(١)

ويعلق ابن حجر على هذه الرواية وأمثالها بقوله :

ومما يوضح أن قوله زاجر وأمر . إلخ ليس تفسيراً للأحرف السبعة ما وقع في مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب عقب حديث ابن عباس الأول . قال ابن شهاب : بلغني أن تلك الأحرف السبعة إغماهي في الأمر الذي يكون واحداً لا يختلف في حلال ولا حرام^(٢) .

ونص الحديث في مسلم :

عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن

عبد الله بن عتبة :

أن ابن عباس حدثه : أن رسول الله ﷺ قال : أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعت فلم أزل أستريده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف .^(٣)

قال ابن شهاب : بلغني أن تلك السبعة الأحرف إغماهي في الأمر الذي يكون واحداً لا يختلف في حلال ولا حرام^(٤) .
فهل هذه الأحاديث تجعل الاختلاف في الوجه تفسيراً للحروف السبعة ؟ أو تجعلها واحدة من الحروف السبعة ؟
قبل أن نجيب نود أن نتأدب أولاً بأداب السنة النبوية فيما يتعلق بمادج النقطة الرابعة والخامسة . .

[البحث موصول]

دكتور رءوف شلبي

(١) الطبري ج ١ ص ٣٠ فتح الباري ج ١٠ ص ٤٠٤ .

(٢) فتح الباري ج ١٠ ص ٤٠٥ .

(٣) مسلم ج ١ ص ٥٦١ .

تفسير الطبري ج ١ ص ١٤ .

نظام الحكم في الإسلام

الأستاذ / زاهر عزب الزغبى

ومن شأن هذا التشاور أن ينتهى إلى اتفاق فى الرأى وإجماع عليه . . فلا يبق هناك مُعَارٍ فيه أو مخالفٌ له أو راغب عنه أو غير راض به ، وهذا دون شك أوفق وأجدى من الانتخابات الديمقراطية التى تجعل رأى الأغلبية ملزماً للكل ، وقد يكون إحراز الأغلبية بعدد ضئيل من الأصوات . . مما يجعل جزءاً كبيراً من الأمة - يقارب نصفها - محكوماً بغير إرادته . .

والنظم الانتخابية تُضيق حدود الاختيار وتَحصره فى نطاق من رشحوا أنفسهم أو رشحتهم هيئة مسئولة . . وكثيراً ما هم هؤلاء الناضبون الذين يذهبون إلى صناديق الاقتراع وهم على ثقة من أن كافة المرشحين الذين سيصوّتون لواحد منهم غير أكفاء وغير صالحين ، ولا يتمتعون بالصلاحيات المطلوبة .

أما الشورى فإنها مُمارسةٌ يشرع خلالها من شاء آيًّا مِمَّن يشاء ، ويعرّف غيره من المتشاورين بمشرعته ، ويبين أفضاله وما

أَرَادَ الله للحاكم أن يكون كفئاً صالحاً ، عادلاً غير ظالم ولا طاغية ولا مستبدًا ، وأن يعمل لصالح الناس لا لمصلحته الشخصية . . فكانت وسيلة الوصول إلى الحكم - فى الإسلام - إرادة الأمة وحدها . .

والأمة فى اعتبار الإسلام هى سائر أفراد المسلمين الذين يعيشون فى أرض متبعة عزيزة غير خاضعة لغير السيادة الإسلامية . وهؤلاء الأفراد المسلمون جميعاً لهم حق اختيار واحد منهم ليحكمهم . . وهم يستطيعون - دون ريب - أن يعرفوا على الأنسب والأصلح والأحدر ، فيُسلّمون له زمام الأمر فيهم ، ويدبّون له بالطاعة . . وفى اختيار الحاكم قرر الإسلام مبدأ الشورى . . والشورى - كما يقررها الإسلام - ليست مجرد اقتراع أو تصويت كما هو معتاد فى الأنظمة الديمقراطية الحديثة . بل هى أشمل من هذا وأعمق . . فهى تشاور وتداول الرأى بين جماعة المسلمين ،

على شخص غيره ، أو إذا تعذر ذلك لسبب من الأسباب . .

والشورى الإسلامية - حين ضمنت للرياسة أن يتولاها خير رجل - تحل دون أن يتحول الرئيس إلى طاغية . لأنها تقوم على حق الخباير - لا في انتخاب الحاكم فحسب - بل وفي محاسبته أيضا . لأن المجتمع الإسلامي لم يتكون جزأيا ، وإنما تكون والتف حول ميثاق الله . . وجميع أفراد هذا المجتمع - سواء في ذلك الحاكم والرعايا - ملزمون باتباع هذا الميثاق المثل بشريعة الله وأحكام دينه .

وقد أعد الله من الناس ميثاقهم بأن ينصروهم ، وبأن يضمن لهم الصلاح في دنياهم وأخراهم ماداموا على كتاب الله وسنة رسوله . .

وهذا الميثاق يحدد محطة السير وسبع العمل لكل من الحاكم والرعايا . . وهو يضبط أمور الأمة ويحدد أهدافها . . وإذا كان الهدف الأساسي هو إسعاد الكل وصلاح حال الجميع فإن هذا يوضح مهمة الحاكم ، وقد بين له الميثاق كيف يعمل وكيف يتصرف وكيف يسير . كما تنضح به أيضا مهمة كل فرد في الأمة ، وتبين به كيفية العمل والسلوك للشخص لكل مسلم

يتمتع به من كفاءات وصلاحيات ثم تبلور العملية في النهاية إلى اتفاق و الرأي واجماع من المشاورين على شخصية محددة تحوز رضا الجميع واختيارهم

وهذا فإن نظام الشورى يضمن للرياسة أن يتولاها خير الرجال وأقربهم إلى قلوب الأمة ، وأحبهم لدى أفرادها ، وأشدهم اكتسابا للثقة ، وأكثرهم احتراماً . .

وقد تولى النبي ﷺ واختلف المسلمون على من يتولى الرياسة بعده . وقام عمر بن الخطاب فرشح أباه بكر ، وخطب في الناس مبيناً مزايده مشيداً بأفضاله ، وكان أبو بكر معروفاً من الجميع . . فسرعان ما استقر الرأي على اعتباره رئيساً وخليفة وحاكماً يدين له الكل بالطاعة والإذعان . . في حين أن أباه بكر لم يكن طامعاً في هذه الخلافة ، ولم يسع إليها أو يطلبها .

والخلافة في الإسلام تكليف وواجب . . فهي مسئولية ، وهي عمل من أجل الجميع ولصالح الأمة . . وليست وسيلة للتمتع بأبهة السلطة وجاه الرياسة . . ولهذا كان من غير الممكن أن يتخلى عنها من اختير لها إذا لم يكن هناك من يستطيع أن يمس الدولة ، ويهض بأعباء تنظيم أمورها سواء . . وليس من حقه أيضا أن يتنحى عن المسئوليات التي وضعها الأمة على عاتقه إذا لم يجتمع رأي الأمة من جديد

وللحاكم في الميثاق مسئوليات خاصة عليه وحده أن يهض بأعبائها .

وكما قامت الشورى مهمة اختيار الحاكم فإنها تقوم أيضا بدورها في محاسبته وتوجيهه . . ومن واجب الحاكم أن لا يستبد برأيه وأن لا يتخذ قرارا بناء على اجتهاده الخاص ولو في الأمور الخطيرة على الأقل . . بل عليه أن يتشاور مع الرعايا في مثل هذه الأمور . . وعلى الأخص في المسائل التي لم تقل فيها الشريعة رأيا بنص قاطع . . والواجب على كل ذي رأى من المسلمين أن لا يخجل به حتى ولو لم يطلب منه الإدلاء بشيء منه . .

والإسلام يحتم على المسلمين أن يطلوا على بقطة دائمة تجري الأمور في محتمهم ، وكيفية جرياتها ، وألا يسمحوا بأن يُقادوا كالأنعام غُمياً بغير وعي . . فإذا لم تكن أمور الحكم تسير وفق ما ينبغي وجب عليهم أن يجاسروا الحاكم بأخطائه ، وأن يوضحوا له الطريق الصواب . . وفي كل هذا يتحتم أن يكون للعمل - لا بالجهود الفردية وحدها - بل يجب أن يكون عملاً جماعياً ، وأن توحد وتنظم الشورى إلا في الهبات اليسيرة التي لا تستدعي سوى النصيحة . . وهذه يكى فيها أن تتم على نطاق فردى .

وقد ترك الإسلام للجماعة تحديد التزامات الحاكم واختصاصاته التي يمكن أن يتصرف

والعلاقة هنا بين الحاكم والرعايا عبارة عن مسئولية متبادلة . . فعلى الحاكم أن يُنظّم ويضطلع ويعدل ويسوس وفق ميثاق الله . . وعلى المحكوم أن يطيع وأن يكبف حياته وسلوكه وفق هذا الميثاق . . فإن تمرد أو اعرف كان من مسئولية الحاكم أن يتفد فيه حدّ الله وعدائه . . وإن تهاون الحاكم في أى من مسئولياته كان على الرعايا أن يجاسروه ، وأن لا يسمحوا بالتهادى في الخطأ على أى وجه من الوجوه .

وعلى هذا يمكن اعتبار الحاكم في الإسلام «وكيلاً ذا سيادة»

ويعتضى هذه الوكالة فإن الحاكم يقع تحت عبء من الالتزام . . وأبرز جانب من هذا العبء هو مسئولية الحاكم أمام سائر المسلمين . . وهي مسئولية قد تؤدي إلى العزل بسبب عمل لا يتفق مع مضمون الوكالة . ومضمون الوكالة هذا لا يخرج عن كونه السعى الحسن والإخلاص في العمل بما جاء في ميثاق الله . . ومسئولية الحاكم أمام سائر المسلمين لم توجب حقاً عليه لهم لأهم هم الذين اختاروه وولّوه . . بل وجبت عليه لأنه في الأصل واحد منهم ، وقد التزم منذ البداية بالميثاق والعمل بمقتضاه . . وليس في تصحيحهم له إلا تحديداً لمسئوليته وواجباته حيالهم . . لأنه حينئذ قد اختص دوسهم بصفة الحاكم . .

برأيه منفرداً في نطاقها ، والمسائل التي يتعين عليه فيها الرجوع إلى الأمة قبل أن يصدر بشأنها قراراً نهائياً .

والخلفاء الراشدون أنفسهم كانوا يدأون مهمتهم بأن ينهوا الناس إلى ضرورة النصيحة وتقوم الخطأ . . وكانوا يقتضون بالنبي ﷺ في استشارته من يرجو عنده الصواب والرأى السديد . . وكانت الأمور آنذاك تتم دائماً في نطاق من الشورى الصحيحة والممارسة الحقة . .

والإسلام إذ أوجب الشورى لم يحدد لها صورة معينة . . بل ترك المسألة للمسلمين يقررون فيها ما تقتضيه ظروفهم التي تختلف باختلاف الأزمان والأمكنة . .

ومن الجائز - طبقاً لهذا - أن تتم الشورى على الشكل البرلماني في النظم الديمقراطية الحديثة ، سواء أكان ذلك البرلمان من مجلس واحد أو من مجالس متعددة . . ومن الممكن أيضاً أن تتم على نطاق اتحاد يمثل القاعدة الشعبية كلها . . أو على نطاقات اتحادات يمثل كل منها قطاعاً خاصاً من المجتمع . . أو على مستوى عدد من المجالس الاستشارية ذات المسؤوليات والحريات الكافية

ولكن المهم أن تجري الشورى في جو تتوفر فيه الحريات والحريات التي يمكن أن تسفر عن رأى صحيح سر غير مفروض أو

متحيز أو متعرج بالإكراه والعنت . . وقد جاءت الشورى الصحيحة في الإسلام على أشكال متعددة . . فالنبي عليه السلام كان يتشاور مع من يحضر مجالسه من الصحابة ورضوان الله عليهم ، وكانت مجالسه هذه ندوات عامة يحضرها كل من استطاع من المسلمين . . وكان سكان يثرب (المدينة المنورة) يحافظون على ارتباطها في سائر أوقاتها . .

واختيار أبي بكر للخلافة كان نتيجة لاعتقاد الشورى في مجلس عام تحت سقفة مفتوحة تجتمع تحتها من أتيح له الحضور من الأنصار والمهاجرين ، فتمت على صورة مؤتمر شعبي عام . .

أما اختيار عمر للخلافة فجاء على صورة إجماع عام بالموافقة على رأى أبي بكر حين عهد بها إليه . . ولو كان في الأمة الإسلامية آنذاك فرد واحد لا يوافق على تولي عمر الخلافة لما عديم الوسيلة للتعبير عن رأيه بوسيلة أو بأخرى . .

وعثمان بن عفان ، وعلى بن أبي طالب ، فقد جاء اختيارهما نتيجة لاعتقاد الرأى في مجلس شكّله عمر بن الخطاب من عدد كاف من كبار أجراء الصحابة الذين اشتهروا بالخصافة والعدالة في الرأى والشجاعة على الجهر به . . وقد جعل عمر ابنه عبد الله عضواً في هذا المجلس ليعرفه

فيه من سداد الرأي والمقدرة على إبدائه بشجاعة ، ولكن عمر حرم ابنه من حق انتخابه للمنصب ، حتى ينشأ عن نفسه أية شبهة في أن يكون له في تكوين مثل هذا المجلس أى مطلع شخصي ، أو في أنه يعمل على أن يصل ابنه إلى مقاليد السلطة وقد امتاز الإسلام بأنه دين استطاع أن يوحد بين الناس من جميع الأجناس والأمم ، وأن يوجههم جميعا وجهة واحدة ، بل وأن يخليهم على سبيل واحد وغاية واحدة . . وما استطاع الدين الإسلامى أن يفعل ذلك إلا لأنه عقيدة ونظام . .

وإذا كان الإسلام في حقيقته عقيدة ونظاما ، فإن مقتضى طبيعته أن يكون حكما . . وإذا كان قيام النظام الإسلامى يقتضى قيام حكم إسلامى فعلى ذلك أن الحكم الإسلامى من مقتضيات الإسلام أو قل إنه طبيعة الإسلام .

والإسلام ليس دينا فحسب ، وأما هو دين ودولة ، لأنه قد أنشأ أمة ، ووحدتها وكتلها وأظهرها برباطه ومنعها وأعزها ، وجعلها أمة ذات سيادة . .

والدولة الإسلامية كانت كيانا قائما معترفا به منذ البداية . . وقد زاول النبي ﷺ حقوقا لا تكون إلا لحاكم دولة ذات سيادة ، فقد عقد المعاهدات وجيش

الجيش ، ووجه البعثات الدبلوماسية إلى ملوك الدول الأخرى ، بل خطط حدود دولته وحافظ عليها من أن تنهك أو تقتدى عليها وقد كانت غزوة تبوك تحركاً عسكريا مهمته أن يحمى حدود الدولة الإسلامية من الحشود الرومانية التي تجمعت لغزو الأراضي الإسلامية والاعتداء على سيادتها . .

وقد أتينا كيف كان لهذه الدولة حاكم ، كما أوضحنا طريقة الإسلام في اختيار هذا الحاكم .

فالإسلام عقيدة ودين

والإسلام شعب وأمة

والإسلام وطن ودولة

والإسلام أيضا نظام وحكم .

ومن المسلم به أن أكثر ما جاء به الإسلام لا يدخل تنفيذه في اختصاص الأفراد . . وأما هو من اختصاص الحكومات . . وهذا وحده يقطع بأن الحكم من طبيعة الإسلام ومقتضياته . . فالإسلام قد حرم الكثير من الأفعال واعتبر إتياها جريمة يعاقب عليها ، وفرض هذه الجرائم عقوبات ، ومن هذه الحرائم القتل العمد وعقوبته القصاص ، والسرقة وعقوبتها قطع اليد ، والقتل وعقوبته الحلد . .

وما لا شك فيه أن الإسلام لم يأت

هذه التشريعات عبثاً . . وأما قصد بها أن تنفذ وأن تقام . . وإذا كان هذا هو قصد الإسلام فمن الواضح أنه يوجب على المسلمين أن يقيموا حكومة تسهر على إقامة هذه التشريعات وتلتزم بتنفيذها . .

والإسلام حين أوجب على المسلمين أن يؤمروا عليهم رئيساً أو خليفة . . فقد أناط بهذا الرئيس كل مسئوليات الحكم وواجباته . . ولزم هذا الرئيس بأن يحقق المساواة بين المسلمين ، وأن يقيم العدالة فيهم ، وأن يحمي حدود الله ، فيعاقب على كل جريمة منها الله ، وأن يلزم كل فرد من المسلمين بأداء كل واجب فرضه الله . .

وإذا كان هذا هو مسئولية الرئيس فمن واجبه أن يقيم جهازاً كاملاً للحكم يستطيع به أن ينهى بكل هذه التبعات . . ولم ينكر أحد من المسلمين على الخلفاء حقهم في تعيين الولاة (حكام المقاطعات) والقضاة والشرطة والخبازة ، والكتبة والحند وقوادهم ، وكل ما تقتضيه ضرورة الحكم من وظائف وموظفين بما في ذلك الوزراء .

ولقد كان للإسلام دائماً جهاز قوى للحكم . . ويريد الإسلام أيضاً لهذا الجهاز أن يكون دائماً حكومة مثالية . . والحكومة المثالية - كما يريد الإسلام - هي التي تقيم أمور الدنيا بأمر الدين . . لتأخذ مواطنيها عما أمر الله ، وتنعهم عما نهى الله .

وإذا كان الإسلام قد أوجب على الحكومة الإسلامية أن تقيم في الأمة الإسلامية أمر الله فإنه ينكر أن يقوم بوظيفة الحكم غير مسلم .

ومن أهم واجبات الحاكم أن يعرف طبيعة عمله ، وتفاصيل مهمته ، فوجب عليه أن يكون على إدراك كاف بأحكام الدين . .

وفي غير الرئيس الأعلى يكفى للمسئول الحكومي الذي يشغل منصباً له مهمة محددة أن يكون فقط على علم بأحكام الدين في مجال وظيفته واختصاصها .

وإذا كانت الحكومات تقوم على طاعة المحكومين فقد أوجب الإسلام أن يطيع المسلمون أولى الأمر فيهم والقائمين على شئوهم من الحكام . . لكن الإسلام أيضاً قد أوجب على المحكومين أن يتحللوا من هذه الطاعة إذا ما خرج الحاكمون على طاعة الله . . في ذلك يقول الرسول ﷺ : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » .

وبذلك فقد ربط الإسلام طاعة المحكومين للحاكمين بطاعة الحاكمين لأمر الله .

فالحكومة الإسلامية يجب أن تقوم على أمر الله . . وليس لها بأى حال أن تنحرف عنه ، والا فقدت حقها في الطاعة وبالتالي حقها في الحكم . .

حال المجتمعات والشعوب . .
وعلى هذا فبرز ثلاث صفات رئيسية
للحكومة الإسلامية : أولاها أنها حكومة
دستورها القرآن ، وثانيها أنها حكومة
شورى ، ولثالثها أنها حكومة خلافة أو
إمامة . .

وهذا تكون الحكومة الإسلامية فريدة
في نوعها ، وليست على نسق أى من
الأنظمة الحكومية المعاصرة . .
فهى بعيدة كل البعد عن أن تكون
حكومة ديكتاتورية لأن الحاكم فيها يختار
بالشورى وتقييمه الأمة التى لها حق محاسبة
هذا الحاكم على سائر تصرفاته ، ومن
واجبات الأمة أن تخرج على طاعه إذا
خرج عن دستور الله وشريعته اللذين يجب
عليه أن يلتزمها وأن لا يستبد برأيه أو
بجألفها . .

وهى وإن كانت تشبه كثيرا - بمقتضى
نظام الشورى فيها - الأنظمة النيابية . . إلا
أن نظام الشورى يخالف كثيرا النظام النيابى
سواء في شكله أو في أغراضه . . فالنظام
النيابى من اختصاصه التشريع . . أما
الشورى فإنها تلتزم بشريعة الله وليس من
مهمتها أن تغير أو تبدل في أصول هذه
الشريعة المنصوص عليها في القرآن وسنة
الرسول . . والالتزام بشريعة الله يحصر
المهمة في التطبيق .

والحكومة الإسلامية من حيث إنها
حكومة يختار رئيسها الأعلى بواسطة المواطنين
وبطريق الشورى تماثل الجمهوريات
الديمقراطية من بين نظم الحكم المعاصرة مع
الفارق البسيط في أمرين اثنين :

أما الأول : فهو أن الرئيس في الدولة
الإسلامية يختار مدى الحياة ، ولا يسقط أو
يعزل مادام قائما بالعمل على تنفيذ أحكام
الدين . . ولما هو جدير بالتنبيه هنا أن هذه
المسألة قد روعى فيها المصلحة العامة
واستقرار أمور الحكم وسياسة الدولة . .
ولكن إذا انقضى الأمر غير ذلك فليس
هنالك ما يمنع أبدا من أن يكون اختيار
الخليفة لأجل موقوت أو لمدة محدّدة . كما هو
معمول به الآن في كثير من نظم الحكم
المعاصرة .

والفارق الثانى يتعلق بالدستور ،
فالدستور في الجمهوريات الديمقراطية
الحديثة يكون من عمل الناس . . أما
الدستور في الحكومة الإسلامية فهو تنزيل
من الله لا يقبل في قواعده المنصوص عليها
تغيرا أو تبديلا . . وذلك بعكس الدساتير
الحديثة التى تغير فيها الشعوب والحكومات
حسب ما تقتضيه المصلحة وظروف الحياة
وأحوالها المتغيرة . . وكثيرا ما تلعب الأهواء
والأغراض الخاصة دورها في العبث بهذه
القوانين والدساتير باسم الديمقراطية فسوء

تلاعب الأهواء .. وبذلك أيضا خلا النظام الإسلامى من العيوب التى تؤخذ على النظم الديمقراطية .

وهى تشبه النظام الجمهورى من حيث طريقة اختيار الرئيس الأعلى للجمهورية .. ولكنها تختلف عنه من حيث إنها تسمح بانتخاب الرئيس مدى الحياة .. وتختلف عنه أيضا بما سبق بيانه فى أوجه الخلاف بين الحكومة الإسلامية والنظم الديمقراطية واليابية .

وقد جاء الإسلام بنظام حكمه الخاص لأنه قد حوى جميع المزايا التى فى كل نظام من أنظمة الحكم المعروفة ونحاشي جميع ما فيها من مساوئ وعيوب ..

ولا تصح مثالية نظام الحكم الإسلامى ولا قوته ولا إيجابيته ولا فعاليتيه الممتازة إلا إذا أقررنا أنه يقوم على دستور سليم وشرعة صالحة .. وصالح النظام الإسلامى إنما تحقق لأنه انبنى على مبادئ قيمة أكدت التجربة حكمة الله فيها ، وأثبتت أنها محالية من العيوب تماما ..

وإذا استعرضنا كافة المبادئ والمثل التى يتبناها دعاة الإصلاح الاجتماعى والسياسى فى كل عصر عجزها بعضا مما قرره الإسلام بصورة أوسع وأدق .

فالعادلة والحرية والمساواة وسائر الحقوق الإنسانية ليست فى الإسلام مجرد شعارات

وليست حكومة ثيوقراطية .. لأن الحكومات الثيوقراطية تقوم على مبدأ السيادة الكهوتية التى تستمد سلطانها من الله .. وهى بهذا تفرض نفسها على الرعايا .. أما الحكومة الإسلامية فإياها تستمد سلطانها من الشعب .. والتزامها لأحكام الدين لا يؤثر فى حق الشعب فى اختيارها وإقامتها وإسقاطها .. وهى فوق ذلك تباشر سلطات مدنية بحتة لأن الله قد شرع للناس - ضمن ما شرع - نظمهم المدنية ..

وهى تشبه النظام الديمقراطى ولكنها ليست منه .. فهى وإن كانت توجب اختيار الحكام بواسطة الشعب وتوجب قيام العدل والمساواة المطلقة وتوجب إطلاق الحريات بسائر أنواعها .. إلا أنها تختلف عن النظام الديمقراطى فى أن الشريعة الإسلامية تعيد كلا من الحاكمين والمحكومين بقيود هى محمل أحكام الدين وشرعائه ، وفى أن الإسلام لم يترك مقاييس العدالة والمساواة وغير ذلك من الفضائل الإنسانية فى يد البشر يسمون حدودها فيوسعونها تارة ويضيّقونها فيها تارة أخرى طبقا لأهوائهم .. وإنما رسم الإسلام حدود الفضائل الإنسانية ، ووضح مقاييسها وأوجب أن يخضع البشر لهذه المقاييس الإلهية ، وبذلك حمى الإسلام الحياة العامة من الفساد ومن

أنقص من راتبه مقدار ما استطاعت زوجته أن توفره ، فقد وضح له أنه فاقص عن الحاجة وزيادة عن القدر الضروري لفئة أسرته . .

والإسلام يحرم على الحاكم أن يستغل نفوذه أو سلطته للإثراء أو تحقيق أية منفعة شخصية ، حتى ولو كان ذلك في صورة العمل المشروع . . ولهذا حاسب الخليفة عمر بن الخطاب أحد الولاة على ما جمعه من ثروة خلال مدة ولايته . . فقال له الوالي : « لقد تاجرت فرحت » فاستكر عليه ذلك عمر قائلا :

« وهل أرسلناك للتجارة ؟ ! »

وبهذا كان الإسلام أول من قرر مبدأ « من أين لك هذا » في محاسبة الحكام وموظفي الدولة . .

والإسلام يحرم على الحاكم أخذ الرشوة كما يحرم عليه قبول الهدية ممن لم يبيع العرف له أن يتبادل معهم الهدايا . . أو إذا كان في الإهداء أية شبهة للرشوة ولو كانت من أقرب الناس إليه . .

والإسلام يحرم على الحاكم أن يجالي معتديا أو ينصر ظالما مها كانت قوة هذا الظالم وذلك للمعدي أو منزلتها عنده . . والإسلام يحرم على الحاكم أن يعمل أية شكوى لأى مظلوم أو يتهاون في أى حق . . وفي سبيل ذلك يتعين على الحاكم أن يرتب

وإما هي كلها واقع حقيق طبقة الإسلام ونفذه على جميع الأفراد بلا تمييز ولا تفرقة ، ولم يجدها أويقيدها إلا بقدر ما يستفيد منه المجموع . . وفي هذا أيضا مصلحة تعود على الفرد نفسه . .

ومن قبيل التجنى أن يوجه أى نقد لنظام الحكم في الإسلام . . لأنه غير النظم وأكثرها انطباقا على الطبيعة ، فهو يأتى إلى الحكم بأرشد الناس ، وهو قد وضع كافة الضمانات التي تجعل عملية الحكم لصالح الرعايا لا لمصلحة الحاكمين . .

والحاكم في الإسلام يخدم ولا يتحكم . ويسهر على المصلحة دون أن يستبد أو يستبد . . فراتبه قدر الكفاية من بيت المال من غير إسراف أو ترف . وقد ضرب عمر بن الخطاب لل خلفاء المثل في الاكتفاء بالقدر الضروري لفئة الخليفة وأهله حين انتهت زوجه الحلوى فطلبها منه ، واعتذر لها الخليفة بضيق ذات يده . . وفوجئ الخليفة بعد أيام بزوجته تعطيه قدرا من المال ليشتري لها طلبتها . فسأها عن مصدر هذا المال ، وأخبرته بأنها اقتصدته على مدار هذه الأيام . . كل يوم كذا حتى اكتمل لها هذا المبلغ . وكان عدة دراهم . . فأخذها منها عمر ووده إلى بيت المال ورفض أن يشتري الحلوى لأنها إسراف لا مير له ، وزاد على ذلك بأن

ديوانا خاصا للظرفى كل شكوى وكل مظلمة بحيث تبسر وسائل الشكوى والتنظيم لكل مسلم .

والإسلام يحرم على الحاكم التعرض لأى حق من حقوق المسلم إلا بحق .

والإسلام يحرم على الحاكم التهاون فى أية مصلحة خاصة أو عامة للمسلمين . .

فالشئون الخاصة بالتكافل الاجتماعى

- ومسئولية الدولة فيها - يجب على الحاكم

أن يهض بها كاملة غير منقوصة . . وكذلك

المرافق العامة كالطرق ومساكن الرى وأجهزة الأمن كالشرطة وما إلى ذلك يجب على الحاكم أن يضمن لها الصلاحية والكفاية لتحقيق المصلحة فيها بصورة كاملة .

والإسلام يحرم على الحاكم أن لا ينفصل

عن القوة الدفاعية للدولة . . حتى لا تنق

الدولة ولو للحظة واحدة عاجزة عن رد أى

اعتداء خارجى .

« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة »

زاهر حزب الزغبي

من صفات الخليفة

لَا يَقُومُ أَمْرُ النَّاسِ إِلَّا بِخَصِيفِ الْعُقَدَةِ ، بَعِيدِ الْعُرَّةِ ، لَا يَطْبِيعُ بِهِ
النَّاسُ عَلَى عَوْرَةٍ ، وَلَا يَحْتَقُ فَوْقَ الْحَقِّ عَلَى جَرَّةٍ ، وَلَا تَأْخُذُهُ فِي الْفِي
نَوْمَةٌ لَأَيْمٍ

عمر بن الخطاب

حَقِيقَةُ الْإِيمَانِ

١- الأستاذ / موسى محمد عيسى

وهؤلاء الأئمة الأربعة قد نبهوا الناس
عن تقليدهم في كل ما يقولونه ، وذلك هو
الواجب .

وقال الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه
هذا رأيي ، وهذا أحسن ما رأيته .
فمن جاء برأي يخبر منه قبلناه

ولهذا : فلما اجتمع أفضل أصحابه
«أبي يوسف» بإمام دار الهجرة «مالك بن
أنس رضي الله عنه» ، وسأله عن مسألة
الصاع ، وصدقة الخضرافات ، ومسألة
الأحباس ، فأخبره مالك رضي الله عنه
بما دلت عليه السنة في ذلك فقال :

رجعت لقولك يا أبا عبد الله ، ولورأي
صاحبي ما رأيته لرجع كما رجعت .

والله سبحانه وتعالى علو سعادة الدارين
متابعه ﷺ ، وجعل شقاوة الدارين في
مخالفته ، فلأبناعه صلوات الله وسلامه
عليه : الهدى والأمن والفلاح والعزة
والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب
العيش في الدنيا والآخرة . . . ومخالفة

يقول الله تعالى :

«فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما
شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما
قضيت ويسلموا تسليماً» ٤ : ٦٥ .

ثبت بكتاب الله تعالى وسنة رسوله
ﷺ ، وإجماع الأمة أن الله تعالى قد فرض
على العباد طاعته وطاعة رسوله ﷺ ، ولم
يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في
كل ما أمر به وهى عنه إلا رسوله ﷺ :
«قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
ويغفر لكم ذنوبكم» ٣ : ٣١ .

حتى كان صديق الأمة وأفضلها بعد
نبيها ﷺ ، ورضي الله عنه يقول :
«أطيعوني ما أطعت الله ، فإذا عصيت الله
فلا طاعة لي عليكم» .

واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد
معصوماً في كل ما أمر به وهى عنه
إلا رسول الله ﷺ ، ولهذا قال غير واحد
من الأئمة : «كل أحد يؤخذ من كلامه
ويترك إلا رسول الله ﷺ» . . .

ﷺ : الذلة والصغار ، والخوف والصلال
والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة

وقد ألقم سيدنا رسول الله ﷺ ، بأن
لا يؤمن أحد حتى يكون هو أحب إليه من
نفسه وولده ووالده والناس أجمعين .

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول
الله ﷺ قال :

«والذي نفسي بيده . لا يؤمن أحدكم
حتى أكون أحب إليه من والده وولده
والناس أجمعين» .

ويقول صلوات الله وسلامه عليه فيما
رواه عبد الله بن عمرو بن العاص :

«لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً
لما جئت به» .

وأقسم الله سبحانه بأنه لا يؤمن من لم
يرض بحكمه ﷺ في كل ما تنازع فيه هو
وغيره . . وإما المؤمن هو من قبل حكومة
الرسول ﷺ ولا يجد في نفسه حرجاً مما
حكم به ، ثم يسلم له تسليمًا ، وينقاد له
انقياداً .

يقول سبحانه : «وما كان لمؤمن
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون
لهم الخيرة من أمرهم ، ومن يعص الله
ورسوله فقد همل ضلالاً مبيناً ٣٣-٣٦» .

فقطع سبحانه وتعالى التخير بعد أمره
تعالى وأمر رسوله ﷺ ، فليس لمؤمن أن
يختار شيئاً بعد أمره ﷺ ، بل إذا أمر فأمره

حكم ، وإما الخيرة في قول غيره ، إذا خي
أمره . وكان ذلك الغير من أهل العلم به
وبسته .

هذه الشروط يكون قول غيره سائق
الاتباع ، لا واجب الاتباع ، فلا يجب على
أحد اتباع قول أحد سواه ، بل غاية أنه
يسوغ له اتباعه . ولو ترك الأخذ بقول
غيره ، لم يكن عاصياً لله ورسوله ،

فأين هذا ممن يجب على جميع المكلفين
الاتباع ، ويجرم عليهم مخالفته ، ويجب
عليهم ترك كل قول لقوله :

فلا حكم لأحد معه ، ولا قول لأحد
معه ، كما لا تشريع لأحد معه وكل أحد
سواه : فإما يجب اتباعه على قوله ، إذا أمر
بها أمر به ، وهى عما نهى عنه ، فكان
مبلغاً محضاً ومعبراً لا منشئاً ومؤسراً .

لئن أنشأ أقوالاً وأسس قواعد ، بحسب
فهمه وتأويله ، لم يجب على الأمة اتباعها
ولا التحاكم إليها ، حتى تعرض على ما جاء
به ، فإن طابقت ووافقت ، وشهد لها
بالصحة ، قبلت ، وإن خالفته وجب ردها
وطرحها ، وإن لم يتبين فيها أحد الأمرين
جعلت موقوفة ، وكان أحسن أحوالها : أن
يجوز الحكم والإنشاء بها ، وأما أنه يجب
ويتعين فلا .

وظاهر الآية يدل على أنه لا يجوز
تخصيص النص بالقياس ، لأنه يدل على

الإيمان إلا بحكمه وإرشاده وهديته ، ذلك أن عقول أكثر الخلق ناقصة وغير وافية بإدراك هذه الحقائق ، وعقل النبي المعصوم كامل مشرق ، فإذا اتصل إشراق نوره بعقول الأمة قويت عقولهم وانقلبت من النقص إلى الكمال ، ومن الضعف إلى القوة ، ففقدوا عند ذلك على معرفة هذه الأسرار الإلهية ، والذي يؤكد ذلك أن الذين كانوا في زمان الرسول ﷺ كانوا حازمين متيقنين كاملي الإيمان والمعرفة ، والذين بعدوا عنه اضطربوا واختلفوا ، وما حدث هذا الاضطراب وهذا الاختلاف إلا بعد زمان الصحابة والتابعين .

وقوله : « ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت »
قال الزجاج : « لا تصيق صدورهم من قضيتك » .

والراضي بحكم الرسول ﷺ ، قد يكون راضياً به في الظاهر دون القلب ، حين سبحانه في هذه الآية ، أنه لا بد من حصول الرضا به في القلب ، وأن ميل القلب وتفرقه شيء خارج عن وسع البشر ، فليس المراد من الآية ذلك ، بل المراد منه أن يحصل الجزم واليقين في القلب بأن الذي يحكم به الرسول ﷺ هو الحق والصدق .
وقوله : « وسلموا تسليماً » .

أنه يجب متابعة قوله وحكمه على الإطلاق ، وأنه لا يجوز العدول عنه إلى غيره . ومثل هذه المبالغة المذكورة في هذه الآية قلما يوجد في شيء من التكليف ، وذلك يوجب تقديم عموم القرآن الكريم والخير الصحيح على حكم القياس . .

وقوله (ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت) يشعر بذلك ، لأنه متى عطر بهاله قياس يفضى إلى نقيض مدلول النص ، فهناك يحصل الحرج في النفس ، فين تعالى أنه لا يكفل إيمانه إلا بعد أن لا يلتفت إلى ذلك الحرج ، وسلم النص تسليماً كلياً ، وهذا الكلام قوى حسن لمن أنصف .

وقوله تعالى « فلا وربك لا يؤمنون »
قسم من الله تعالى على أنهم لا يصيرون موصوفين بصفة الإيمان إلا عند حصول شرائط : أولها قوله تعالى : « حتى يحكموك فيما شجر بينهم » ، وهذا يدل على أن من لم يرض بحكم الرسول ﷺ لا يكون مؤمناً ، وأن من يملك هذه الآية في بيان أنه لا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بإرشاد النبي المعصوم ، لأن قوله : « لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » ، تصريح بأنه لا يحصل لهم الإيمان إلا بأن يستعينوا بحكم النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما اختلفوا فيه ،

فلزم بحكم هذه الآية أنه لا يحصل

لن عرف بقلبه كون ذلك الحكم حقاً
وصديقاً قد يتمرد عن قبوله على سبيل العناد
أو يتوقف في ذلك القبول ، فين تعالى ، أنه
كما لا بد في الإيمان من حصول ذلك البقين
في القلب فلا بد أيضاً من التسليم معه في
الظاهر .

فقوله : « لم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً
بما قضيت »

المراد به الانقياد في الباطن .

« ويسلموا تسليماً » المراد منه : الانقياد
في الظاهر .

عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه
قال :

لو أن قوماً عبدوا الله تعالى ، وأقاموا
الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وصاموا رمضان ،
وحجوا البيت لم قالوا لشيء صنع رسول الله
ﷺ ألا صنع خلاف ما صنع ، أو وجدوا
في أنفسهم حرجاً فكانوا مشركين ، لم تلا
هذه الآية :

« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما
شجر بينهم لم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً بما
قضيت ويسلموا تسليماً » ٦٥ .

وفي هذه الآية الكريمة التي نحن
بصددها دلالة على أن الإيمان الحقيقي ،
لا يحصل إلا لمن حكم الله تعالى ، وحكم
رسوله ﷺ على نفسه ، قولاً ، وفعلًا .
وأخذاً ، وتركاً ، وحياً وبغضاً ، ويشمل

ذلك حكم التكليف وحكم التصريف ،
والتسليم والانقياد واجب على كل مؤمن في
كليهما .

فأحكام التكليف : الأوامر والنواهي ،
المتعلقة باكتساب العباد

وأحكام التصريف : هو ما أورده
عليك ، من قهر المراد .

فحين من هذا أنه لا يحصل لك حقيقة
الإيمان إلا بأمرين :

بالامتثال لأمره : والاستسلام لقهره .

ثم إنه سبحانه وتعالى ، لم يكف بنى
الإيمان ، عمن لم يحكم ، أو حكم ووجد
الحرج في نفسه على ما قضى ، حتى أقسم
على ذلك بالربوبية الخاصة ، برسوله
ﷺ ، رافة وعناية ، ونعصاً ورعاية .
لأنه لم يقل : « فلا ورب » وإنما قال :
« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر
بينهم » ٤ : ٦٥ .

ففي ذلك : تأكيد بالقسم ، وتأكيد في
المقسم عليه ، علماً منه سبحانه بما النفوس
منطوية عليه من حب الغلبة ، ووجود
التصرة ، سواء كان الحق عليها ، أو لها ،
وفي ذلك إظهار لعنايته برسوله ﷺ ، إذ
جعل حكمه حكمه ، وقضاءه قضاءه ،
فأوجب على العباد الاستسلام لحكمه ،
والانقياد لأمره ، ولم يقبل منهم الإيمان
بإلاهيته ، حتى يذعنوا لأحكام رسوله ،

إذ نور الإيمان ملأ قلوبهم ، فانتصت
وانشجرت ، فكانت واسعة بنور الواسع
العليم ، ممدودة بوجود فضله العظيم ، مهياة
لأرادات أحكامه ، مقوضة إليه في نقضه
وإبرامه .

يقول ابن تيمية :

«إعما جيء بصيغة التحكيم مع أنه
ﷺ حاكم بأمر الله إيداناً بأن اللائق بهم
أن يعملوه عليه الصلاة والسلام حكماً فيما
يبهم ويرضوا بحكمه وإن قطع النظر عن
كونه حاكماً على الإطلاق» .

ولعل حكم هذه الآية باق إلى يوم
القيامة ، وليس مخصوصاً بالذين كانوا في
عصر النبي ﷺ ، فإن قضاء شريعته عليه
الصلاة والسلام قضاؤه .

وبعد : فإن الاتجاه إلى الله تعالى ،
والتسليم المطلق لما قضى رسوله ﷺ ، وإيثار
تحكيمه صلوات الله وسلامه عليه فيما أشكل
من أمور ديننا ودياننا ، هو الإيمان الصادق
الذي يذوق معه العبد حلاوة الإيمان ،
ويغمر قلبه برد الرضا وسلامة التسليم .

روى مسلم في صحيحه ، والنزلمدى في
سننه عن العباس بن عبد المطلب قال :
سمعت رسول الله ﷺ يقول :

«ذاق طعم الإيمان ، من رضى الله
رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد رسولاً» .
يقول صاحب التحرير ، رحمه الله تعالى :

ﷺ : لأنه كما وصفه ربه :

«وما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحى
يوحى ٥٣ : ٣ ، ٤» .

فحكمه : حكم الله ، وقضاؤه قضاء
الله ، كما قال :

«إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله
٤٨ : ١٥» . وأكد ذلك بقوله : «يد الله
فوق أيديهم» . وفي الآية إشارة أخرى لعظم
قدره ، وتضخيم أمره ، ﷺ ، وهى قوله
تعالى :

«فلا وربك»

فأضاف نفسه تعالى إليه ، كما قال في
الآية الأخرى :

«كهيعص ، ذكر رحمة ربك عبده
زكريا ١٩ : ١ ، ٢» .

وأضاف الحق سبحانه ، اسمه إلى
محمد ﷺ : وأضاف زكريا إليه ليعلم
العباد ، فرق ما بين المنزلتين ، وتفاوت
ما بين المرتبتين .

ثم إنه تعالى : لم يكف بالتحكيم
الظاهر ، فيكونوا به مؤمنين ، بل اشترط
لفقدان الحرج - وهو الضيق - من
نفوسهم ، في أحكامه ، ﷺ ، سواء كان
الحكم بما يوافق أهواءهم أو يخالفها .

وإعما تضيق النفوس ، لفقدان الأنوار ،
ووجود الأغيار ، فمنه يكون الحرج : وهو
الضيق ، والمؤمنين ليسوا كذلك .

«معنى رضى بالشئ قمعت به .
واكتفيت به ، ولم أطلب معه غيره .
فحيث يكون معنى الحديث :

لم يطلب غير الله تعالى ، ولم يسع في
غير طريق الإسلام ، ولم يسلك إلا ما يوافق
شرعة محمد ﷺ

ولاشك في أن من كانت هذه
صفته ، فقد خلعت حلالة الإيمان إلى
قلبه ، وذاق طعمه ١٥

وقال القاضى عياض رحمه الله : معنى
الحديث :

«صح إيمانه ، وأطمأنت به نفسه ،
وخامر باطنه ، لأن رضاه بالمذكورات ،
دليل على ثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ،
ومخالطة الإيمان بشاشة قلبه ١٥

وفي هذا الحديث الشريف دليل على أن
من لم يكن كذلك ، لا يجد حلالة
الإيمان ، ولا يدرك مذاقه ، وإما يكون
إيمانه صورة لا روح فيها ، وظاهراً لا باطن
له ، ومرسماً لا حقيقة تحته .

وفيه إشارة إلى أن القلوب السليمة من
أمراض الغفلة والهمى ، تنعم بمثلذات
المعاني ، كما تنعم النفوس بمثلذات الأطعمة .

وإما ذاق طعم الإيمان ، من رضى بالله
رباً ، لأنه لما رضى بالله رباً ، استسلم له ،
وانقاد لحكمه ، وأتى قياده إليه خارجاً عن
تدبيره واختياره ، إلى حسن تدبير الله

واختياره ، فوجد لذادة العيش وراحة
التفويض .

ولما رضى الله رباً ، كان له الرضا من
الله ، كما قال الله تعالى :

«رضى الله عنهم ورضوا عنه .
٩٨ . ١٨٠

وإذا كان له الرضا من الله ، أوجده
الله حلالة ذلك ، ليحلم ما من به عليه ،
وليحلم إحسان الله إليه ،

ولا يكون الرضا بالله إلا مع الفهم ،
ولا يكون الفهم إلا مع النور ، ولا يكون
النور إلا مع الدور ، ولا يكون الدور ، إلا
مع العناية ،

فلما سبقت لهذا العبد العناية ، خرجت
له العطايا من خزائن المن ، فلما واصلته
أمداد الله وأنواره ، عوى قلبه من الأمراض
والأسقام ، فكان سليم الإدراك ، فأدرك
لذادة الإيمان ، وحلأته لصحة إدراكه ،
ولسلامة ذوقه ،

ولوسقم قلبه بالغفلة عن الله - والعباد
بالله تعالى - لم يدرك ذلك لأن الضموم ،
ربما وجد طعم السكر مرّاً ، وليس هو في
نفس الأمر كذلك .

فإذا مازالت أسقام القلوب ، أدركت
الأشياء على ما هي عليه ، فتدرك حلالة
الإيمان ولذادة الطاعة ، ومرارة القطيعة
والمخالفة .

فيوجب إدراكها لحلاوة الإيمان ،
اغترابها به ، وشهود المنة من الله عليها
فيه ، وتطلب الأسباب الحافظة للإيمان ،
والحاجة له .

ويوجب إدراكك لزيادة الطاعة ،
المداومة عليها ، وشهود المنة من الله فيها .
ويوجب إدراكها لمزارة الكمران
واخالفته ، فتركها ، والتفور عنها ، وعدم
الميل إليها ، فيحمل على الترتك للذنب ،
وعدم التطلع إليه ، وليس كل متطلع
تاركاً ، ولا كل تارك غير متطلع .

وأما كان كذلك : لأن نور البصيرة
دال على أن مخالفة الله ، والقفلة عنه ، سم
للقلوب مهلك

فتفر قلب المؤمن عن مخالفة الله
تعالى ، كنفرتك عن الطعام المسموم .
وقوله ﷺ : « وبالإسلام ديناً » .

لأنه إذا رضى بالإسلام ديناً ، فقد
رضى بما رضى به المولى واختاره ، لقوله
تعالى :

« ورضيت لكم الإسلام ديناً » ٥ : ٣ ،
ولقوله تعالى :

« إن الدين عند الله الإسلام » ٣ : ١٩ ،
ولقوله تعالى :

« ومن يتبع غير الإسلام ديناً ، فلن

يقبل منه » ٣ : ٨٥ .

ولقوله تعالى :

« إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن
إلا وأنتم مسلمون » ٢ : ١٣٢ ،
وإذا رضى بالإسلام ديناً ، فمن لازم
ذلك :

امثال الأوامر ، والانكفاف عند وجود
الزواجر ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن
المنكر ، والغيرة إذا رأى ملحداً يجادل ، أن
يدخل فيه ما ليس منه ، فيدفعه ببرهانه ،
ويقمعه بتيبانه .

وقوله ﷺ : « ومحمد رسولاً » .

فلازم من رضى بمحمد رسولاً أن يكون
له ولياً ، وأن يتأدب بأدابه ، وأن يتخلق
بأخلاقه ، زاهداً في الدنيا ، ومخروجاً
عنها ، وصفيحاً عن الجناية ، وعفوياً عن
أساء إليه ، إلى غير ذلك من تحقق للتابعة .
قولاً ، وفعلًا ، وأخذًا ، وتركًا ، وحبًا .
وبعضاً ، وظاهراً وباطناً .

فمن رضى بالله ، استسلم له ، ومن
رضى بالإسلام : عمل له ، ومن رضى
بمحمد ﷺ : تابعه ، ولا تكون واحدة
منها إلا بكلها ،

إذ محال أن يرضى بالله رباً ، ولا يرضى
بالإسلام ديناً ، أو يرضى بالإسلام ديناً ،
ولا يرضى بمحمد نبياً ، وتلازم ذلك ، بين
لا خفاء فيه . . .

هذا وبالله التوفيق

موسى محمد على

الأزهر جامعاً وجامعة

الأستاذ / محمد كمال السيد

١

الزيتونة في تونس سنة ١١٤ هـ وجامع القرويين في فاس (بالمملكة المغربية) سنة ٢٤٥ هـ وهكذا . . . مع ملاحظة أن بلاد المغرب فتحت في القرن الأول الهجري . فلم يكن إنشاء جامع القرويين بسبب الفتح فاسمه نسبة إلى مهاجرين من القيروان من تونس كانوا يقطنون الحى الذى أنشئ فيه الجامع سنة ٢٤٥ هـ . أى قبل الأزهر بأكثر من مائة عام وسنعود لذكر هذا الجامع ثانية بإذن الله .

ولكن ترجع مكانة الأزهر إلى الدور الذى اضطلع به الأزهر أكثر من ألف سنة في التاريخ الإسلامى من الحفاظ على العلوم الدينية والثقافة الإسلامية واللغة العربية لغة القرآن وأنه كان مقصد الطلاب والدارسين في كل البلاد الإسلامية ينجون إليه ليتروا من شيوخه العلم والمعرفة .

والأزهر يعتبر أقدم الجامعات القائمة للآن لا في البلاد الإسلامية فحسب ولكن

روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال : (فضلت الصلاة في المسجد الحرام على غيره بمائة ألف صلاة . وى مسجدى بألف صلاة . وى مسجد بيت المقدس بخمسمائة صلاة) .

هذه المساجد الثلاثة هى أقدم المساجد وأكثرها تقدماً عند المسلمين ويلبها مباشرة في الشهرة والمكانة الجامع الأزهر .

ولا ترجع مكانة الأزهر إلى قدمه فقد أنشئت قبله جوامع عديدة في العواصم الإسلامية وكان يستجيب الفتحوات الإسلامية إنشاء المدن وإنشاء جامع في كل مدينة تنشأ أو تفتح فقد أنشئ جامع البصرة سنة ١٤ هـ وجامع الكوفة سنة ١٦ هـ . وجامع عمرو بالفسطاط سنة ٢٠ هـ . وجامع العسكر شمال الفسطاط سنة ١٣٣ هـ عندما قضى العباسيون على الأمويين . وجامع أحمد بن طولون بالقطائع في الشمال الشرقى في العسكر سنة ٢٦٦ هـ كما أنشئ جامع

جامعة مكتوبة من ثلاث كليات :
الآداب ، والشريعة ، والعلوم . وكان
بالجامع مكتبة تحوى كثيراً من المخطوطات
الناخرة تهدد أغلبها مع الزمن .

ونقول إنه ولو أن جامع القرويين أقدم
عهداً من الأزهر . لكن الأزهر يتفرد أنه
أول جامعة تولت الدولة الإنفاق على
مدرسيها وتعهدهم بالرعاية منذ عهد العزيز
بالله بن المعز لدين الله الفاطمي ووزيرها
يعقوب بن كلس (تولى سنة ٣٨٠هـ)
فضلاً عن تنوع العلوم التي كانت تدرس في
الأزهر فلم يقتصر التدريس فيه على العلوم
النظرية من دينية وأدبية . بل كانت تدرس
فيه أيضاً العلوم العملية مثل الطب والرياضة
والفلك وغيرها . كما أن موقع مصر المتوسط
ومكانتها في العالم الإسلامي جعل الأزهر
محط الرجال وكعبة القصاد .

والأزهر كما هو معروف أنشئ مع إنشاء
القاهرة المعزية الفاطمية . وبدئ في بنائه
بعدها بضعة شهور ، واستغرق بناؤه
ما يزيد قليلاً على العامين ، وانفتح القائد
جواهر الصقلي بصلاة الجمعة فيه في ٧
رمضان سنة ٣٦١هـ (٩٧٢/٦/٢١م)
فالمر لدين الله الفاطمي لم يقدم من المغرب
ویدخل القاهرة إلا بعد ستة كاملة من هذا
التاريخ .

وكما ذكرنا أن إنشاء المبنى كان يستيع

في جميع أنحاء العالم . فالأزهر أنشئ في
منتصف القرن الرابع الهجري (الحادي عشر
الميلادي) حين أن الجامعات في أوروبا
وأمریکا لم تنشأ إلا بعد هذا التاريخ .
ونذكر على سبيل المثال أن جامعة باريس
أنشئت في القرن الثاني عشر الميلادي
وجامعة أوكسفورد بإنجلترا في القرن
الثالث عشر وجامعة لوفان في بلجيكا .
وأوبالا في إسبانيا أنشئت في القرن
الخامس عشر وفي القرن السادس عشر
أنشئت جامعة أشبيلية في إسبانيا وجامعة
المكسيك وجامعة بوجوتا في كولومبيا وجامعة
القديس مرقس في ليما عاصمة بيرو . وفي
القرن السابع عشر أنشئت جامعة قرطبة
الوطنية في الأرجنتين ، وهكذا . .

ويافس جامع القرويين السابق ذكره
الجامع الأزهر في التاريخ الجامعي إذ يعتبره
البعض أقدم الجامعات . حيث استمرت
الدراسة فيه منذ إنشائه سنة ٢٤٥ هـ إلى
الآن بدون انقطاع تقريباً . وفي سنة
١٩٣١هـ صدر مرسوم من السلطان محمد
الثالث بتقسيم التعليم فيه إلى ثلاث
مراحل : ابتدائية ، وثانوية ، وعالية .
ويتألف التعليم العالي من اختصاص ديني
واختصاص أدبي . ثم أضيف للجامع معهد
للفتيات يؤهل للعالية وبعد استقلال المغرب
سنة ١٩٥٦م تقرر اعتبار جامع القرويين

يعود فنقول : إنه سواء أكانت تسمية القاهرة من القائد جوهر أو من الخليفة المعز لدين الله ، فقد عرف الجامع الأزهر في صدر الدولة الفاطمية باسم جامع القاهرة . فلما تعددت للمساجد التي أنشأها الفاطميون داخل القاهرة الفاطمية اختير له اسم الجامع الأزهر .

فقد أنشأ العزيز المعز الجامع الأنور عند باب النصر وأتمه ابنه الحاكم بأمر الله سنة ٣٩٣ هـ فنسب إليه وعرف بجامع الحاكم ، وأنشأ الأمر بأحكام الله سنة ٥١٩ هـ الجامع الأفخر (بجهة بين القصرين) وأنشأ الظاهر بأمر الله بن الخافظ لدين الله سنة ٥٤٣ هـ الجامع الأفخر (بجهة العقادين) وهو المعروف بجامع الفاكهين ، والأخيران بشارع المعز لدين الله .

وقد ذكر القلقشندي في صبح الأعشى (ج ٣ ص ٣٦٥ و ص ٥١١) أن الجامع الأنور وهو جامع المقدس بباب البحر ، وهذا مخالف لقبره من الموزعين (خطط المقرئ ج ٢ ص ٢٧٧) وحسن المحاضرة للسيوطي ج ٢ ص ١٤٠) وجامع المقدس من إنشاء الحاكم بأمر الله أيضاً ، وهو الذي عرف أخيراً بجامع أولاد عثمان بشارع الجمهورية بالقرب من ميدان رمسيس وقد هدم هذا الجامع في السنوات الأخيرة لإنشاء مسجد مكانه باسم مسجد الفتح ، وكان موقع هذا

عادة إنشاء مسجد جامع للمدينة الجديدة فكان اسم الجامع الأزهر جامع القاهرة . وقيل عن اسم القاهرة إن جوهرأ أسمى المدينة أولاً بالمنصورية وعندما قدم المعز لدين الله لمصر سنة ٣٦٢ هـ أسماها القاهرة . وقيل إن جوهرأ أسماها القاهرة تبعاً لنجم المريخ ، وهو عند الفلكيين القدماء قاهر الفلك ، وأن المريخ كان بالأفق عندما أُلقيَ المال الأساس . وأن التسمية جاءت مصادفة ، فقد وضع الفلكيون حبالاً حول الأساس بها أجراس ، وأخذوا يرصدون الفلك ليختاروا لحظة مرور نجم حسن الطالع فيأمروا بالبدء في البناء ، فوقف طير على الحبال فلففت الأجراس فألقى المال ما في أيديهم في الأساس ووجد المريخ قاهر الفلك في الأفق فأسموها القاهرة .

والقول الثاني أكثر شيوعاً بين المؤرخين . وأود أن أذكر أن دائرة المعارف الإسلامية ذكرت في (الترجمة العربية ج ٣ ص ١٨٣) أن جوهرأ كان معروفاً باسم إلياس الصقلي ، ولكنها في مادة إلياس (ج ٤ ص ٣٨٩) لم تذكر هذا ، وذكرت أن إلياس النسي عند المسلمين هو إيليا المذكور في التوراة ، ونسبت للمسلمين بعض الخرافات المتعلقة به وبالحضر عليها السلام ، ورد على أقوال الدائرة الأستاذ محمد عرفة في تعليقه على المادة .

الفاطميون ، فجدهم إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق ، والأخير هو الإمام السادس عند الشيعة الإمامية والإسماعيلية .

فأول الأئمة عند الشيعة علي بن أبي طالب ، ثم ابنه الحسن بن علي ثم الحسين بن علي ثم ابنه علي زين العابدين بن الحسين ، ثم ابنه محمد الباقر بن علي زين العابدين ثم ابنه جعفر الصادق بن محمد الباقر .

وبعد جعفر الصادق تفرق الطائفتان ، فالإمامية يرون أن الإمامة بعده لابنه موسى الكاظم ، والإسماعيلية يرون أنها لعمد المكنوم بن إسماعيل بن جعفر الصادق لأن إسماعيل كان أكبر من أخيه موسى الكاظم ولكنه توفى في حياة والده .

واستطرداً نقول : إنه ينسب إلى علي زين العابدين المشهد الموجود بالقاهرة ، بحجة المذبح ، والحقيقة أنه توفى سنة ٩٥ هـ ودفن بالبقيع (بالجانب الشرق من المدينة المنورة) وأن مشهد القاهرة أقدم على رأس ابنه زيد الشهيد الذي ثار على الأمويين وقتل سنة ١٣٩ هـ وأرسل رأسه إلى القاهرة وطيف به فيها .

وكان الأزهر محل تقدير الخلفاء الفاطميين فقد كان الخليفة يصلي الجمعة الثانية من شهر رمضان في الجامع الأزهر والثالثة في الجامع الأنور المعروف بجامع

الجامع يطل على النيل ، قبل أن يتحول غرباً إلى محراء الخالي ، وهناك كانت المياه السرية للقاهرة ، وقيل : إن المقس أصلها من المكس أي الحمارك ، وقيل : إنها من المقسيم حيث قُسمت هناك غنائم الحرب عند الفتح الإسلامي وربما كان في هذا تعليل اختيار اسم الفتح للجامع الجديد ، والمعروف أن الحاكم بأمر الله هو الذي أمم الجامع الأنور فنسب إليه ولكن في عخط المقرئ (ج ٢ ص ٢٧٧) أن العزيز بالله صلى الجمعة فيه سنة ٣٨١ هـ (والعزيز توفى سنة ٣٨٦ هـ) وأن الحاكم أمر بإتمامه سنة ٣٩٣ هـ فيبدو أن العزيز بالله صلى الجمعة فيه قبل إتمامه ، وعرف الجامع الأنور بجامع الحاكم ، كما عرف أيضاً بجامع الخطبة بسبب تذكره فيها بعد ياذن الله .

ولا يعرف على وجه التحقيق وقت اختيار اسم الأزهر للجامع الأزهر ولكن الأرجح أنه في وقت متقدم من حكم الفاطميين بدليل اختيار أسماء المساجد التي أنشئت بعده بداخل القاهرة الفاطمية . الأنور والأفقر والأفخر ، لتسير على عطف لفظه .

كما أن اختيار اسم الأزهر يرجع إلى لقب السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول عليه الصلاة والسلام ، ووالدة الإمامين الحسن والحسين وإلى الإمام الحسين ينتسب

عصر أخرى) .

وكان موكب الخليفة لصلاة الجمعة فيه عظمة وجلال فيخرج من القصر راكباً وبين يديه الآلاف من العلمان بين راكبين وراجلين ، وتندق الطبول ، وتنفخ الأبواق وحوله قراء الحضرة وإخوانه وأولاده وكبار رجال الدولة . وتُهبأ له بالجامع مقصورة يجلس فيها حتى يؤذن للصلاة . وقد فرشت المقصورة وأمام المخراب عرش خاص ويعلق ستران على جانبي المخراب ، كتب على الأيمن منها بخط واضح الفاتحة وسورة الجمعة وعلى اليسر الأيسر الفاتحة وسورة المنافقون .

ويصعد قاضي القضاة المنبر ، ويبدئه بمخرة بها أطيب البخور من نَدِّ وعود فيبخر النُزوة التي عليها الغشاء كالقبة ، فإذا أذن للصلاة يدخل قاضي القضاة على الخليفة ويقول : السلام على أمير المؤمنين الشريف القاضي ورحمة الله وبركاته الصلاة يرحمك الله فيخرج الخليفة ويصعد المنبر فيجلس عليه والوزير بياب المنبر ووجهه إلى الخليفة فبشير إليه بالصعود فيصعد إليه ويقبل يديه ورجليه بحيث يراه الناس ، ثم يعود بظهره وهو مستقبل الخليفة فيزور عليه باب المنبر ، وإن لم يكن الوزير صاحب سيف فيرور عليه قاضي القضاة ويقف شامطاً للباب . وبعد الخطبة ينزل إلى المخراب فيصل

الحاكم والرابعة في جامع عمرو بالقسطاط ، أما الجمعة الأولى فكانت راحة ، وقال المقرئ : (فينال الناس من هذه الجمع الثلاث رسوم وهبات وصدقات) .

وظل تقليد صلاة ولي الأمر الجمعة الأخيرة من رمضان في جامع عمرو معمولاً به في مصر حتى ثورة سنة ١٩٥٢ م .

وذكر المقرئ نقلاً عن ابن الطوير في الكلام على الجامع الأنور أن الجمعة الأولى راحة والثانية في الجامع الأنور والثالثة في الجامع الأزهر والرابعة في جامع عمرو ، ولكنه عاد فقال نقلاً عن ابن النأمون : (ووصل من الطراز الكسوة الشريفة المختصة بفرقة رمضان وجمعيته بدلة كبيرة مذهبة ويرسم الجامع الأزهر للجمعة الأولى من الشهر بدلة موكية حرير مكللة منديلها أبيض ، ويرسم الجامع الأنور للجمعة الثانية بدلة منديلها وطيلساها شعري . . إلخ) (خطوط المقرئ ج ١ ص ٤٩٥ ، وج ٢ ص ٢٨١ ، وص ٢٨٢) .

وقال أيضاً (الخطوط ج ١ ص ٤٩٥) : وكان الخليفة يركب كل سنة ثلاث ركبات لصلاة الجمعة بالناس في جامع القاهرة الذي يعرف بالجامع الأزهر مرة ، وفي جامع الخطبة المعروف بالجامع الحاكمي مرة وفي جامع عمروين للعاص

الأخشيدي ووجد الدين مانعاً من تحقيق طموحه فأسلم ولعله أخلص فيها بعد في إسلامه بدليل مؤلفاته وتاريخ حياته ونزح من مصر إلى الغرب حيث التحق بجمعة المعز لدين الله وعاد معه إلى القاهرة سنة ٣٦٢ هـ وولاه المعز الخراج وجميع وجوه الأموال من أعشار وجوائ وأحباس وكذلك الحسبة والسواحل واستمر في عمله أيضاً في عهد العزيز بن المعز وعلا شأنه ومقامه حتى لقب بالوزير الأجل وهو أول وزير للفاطميين .

والأعشار جمع عشر والجوائ هي الحزبة التي كانت تجي من أهل اللمة بوالع كل نفس منهم ، والأحباس هي الأوقاف . ونصب في داره الدواوين وجعل فيها خزانة للكتب ورتب فيها الأطباء والكتاب وجمع فيها العلماء والأدباء والفقهاء والشعراء وأرباب العلوم ورتب مجالس أسبوعية يتناظرون فيها وألف كتباً في الفقه والقراءات وكتباً في آداب الرسول وآخر في علم الأبدان وكتاباً في الفقه مما سمعه المعز والعزيز وسميه الشيعة مصنف الوزير ويعتبره بعضهم أنه يلى القرآن والحديث في الأهمية ، وكان يلقى بعض الدروس من كتبه في الجامع الأزهر . وتوفي يعقوب بن كئس سنة ٣٨٠ هـ

وقد ذكرنا ترجمة حياته في مقال سابق (المقال التاسع من سلسلة صفحات من تاريخ القاهرة بمجلة الأزهر في ذي الحجة

بالتاس قارئاً في الركعة الأولى من الستر الأيمن الفاعحة وصورة الجمعة ، وفي الركعة الثانية في الستر الأيسر الفاعحة وصورة المنافقون

وسبب التزوير عليه في المنبر أن الخليفة كان يقرأ الخطبة من مكتوب كذلك فعلى السترين على جانبي المنبر حتى لا يرج عليه ، وكان الحاكم بأمر الله ينب عنه في الخطبة لأنه كان يرج عليه .

وكما كان الأزهر محل تقدير الفاطميين فقد كان أيضاً محل عتابهم إذ أرادوا أن يكون منطلقاً للمذهب الشيعي فأشار أبو الفرج يعقوب بن كئس - وزير المعز ثم وزير ابنه العزيز - على العزيز أن يرتب رواتب لجماعة من الفقهاء يعملون فيه حلقات للتدريس ، فرتب خمسة وللاثنين فقهاء - وبني لهم داراً بجانب الجامع وكانوا يجتمعون - أي يجلس كل منهم في حلقة - في الجامع بعد صلاة الجمعة حتى صلاة العصر ، وكانت تطلق لهم - فضلاً عن المرتبات - الخلع والصلوات في المواسم والأعياد من دار الخلافة ومن دار الوزارة وهذا ما جعل الأزهر أقدم جامعة في العالم باقية لأن تتولى الدولة الإنفاق على منسوبيها كما سبق ذكره .

وكان يعقوب بن كئس المذكور يهودياً أصله من بغداد وقدم مصر في زمن كافور

سنة ١٣٩٥ هـ ديسمبر ١٩٧٥ م) كما ذكرنا أن داره أصبحت داراً للوزارة حتى قدم أمير الحيوش بلو الخالقي (توفي سنة ٤٨٦ هـ) وتولى الوزارة للمستنصر بالله الفاطمي ، فلم يسكن دار ابن كلثوم وسكن داراً أخرى بخارة برجوان بالخرنفش ، ثم بنى ابنه الأفضل داراً جديدة للوزارة شرق القصر الشرق الفاطمي الكبير (في موقع جزءه من الآن جامع يبرس ، الجاشناكير بالخالقية) .

أما دار ابن كلثوم فقد جعلت داراً يسج فيها الحرير والديباة برسم الخلفاء الفاطميين فعرفت بدار الديباة وعرف بخط كله بخط الديباة بعد أن كان يعرف بخط الوريرية وكان موقع دار الديباة بالنسبة لمهومتنا الحاضر جنوبي شارع الأزهر وشرق شارع الخليج . (بورسعيد حاليا) ثم عرف الحى هناك بسوقة الصاحب لما سكنه الصاحب بن شكر وزير العادل الأيوبي . وقد ذكرنا ترجمة الصاحب بن شكر في المقال المذكور ، كما ذكرنا عطاء البلدية في تسمية شارع هناك باسم شارع السلطان الصاحب فالصاحب بن شكر كان وزيراً فقط .

ولو أن الفاطميين قصدوا أن يجعلوا من الأزهر منطلقاً للدعاية لمذهبهم الشيعي ولكن حرية الفكر العلمي تأتى القبود ، كما أن سمة الأفقي عند الفاطميين كانت ترفض

التعصب أو التزمّت ، فقد استوزروا يهوداً أو نصارى ، وكانوا يشاركون رسمياً في الاحتفال ببعض الأعياد الدينية المسيحية ، وعينوا أحياناً في مركز القضاء من غير المذهب الشيعي ، فكذا كان يُدرّس في الأزهر فضلاً عن التصير والحديث واللغة فقه المذاهب الأربعة ، وليست هي المذاهب الأربعة التي نعرفها الآن ولكنها كانت المذهب الشافعي والمذهب المالكي ومذهب الشيعة الإمامية ومذهب الشيعة الإسماعيلية .

وابتدع الفاطميون بما عرف عنهم من ترف وحب التّنعّم . أعياداً جديدة منها ليالي الوقود الأربع . وهي مستهل وجب ونصفه ، ومستهل شعبان ونصفه ومنها الموالد السنة .

وهي مولد الرسول عليه الصلاة والسلام ، ومولد الإمام علي بن أبي طالب ومولد السيدة فاطمة الزهراء ومولد الإمام الحسن ومولد الإمام الحسين ومولد الإمام الخليفة القائم بالحكم .

وفي ليالي الوقود كانت تثار الجوامع الست الكبرى وهي الأزهر والأنور والأفقر وجامع ابن طولون وجامع عمرو وجامع القرافة ، فضلاً عن باقي المساجد والمشاهد التي بها الأعضاء الشريفة أي مشاهد آل البيت النبوي الكريم .

لأنه الشهر التاسع في السنة فهو فردى وإذا لم تصادف رؤية الهلال في أول رمضان فقد تأولوا في تفسير الحديث الشريف (صوموا لرؤيته) أن معناه صوموا اليوم الذي يرى الهلال في عشيته

وعلى هذا فلم يكن هناك أبضاً خلاف في أول رجب ، لأن جمادى الآخرة من الشهور الزوجية فهو دائماً تسعة وعشرون يوماً وكذلك لا خلاف في أول شعبان لأن رجب من الشهور الفردية فهو دائماً ثلاثون يوماً .

ولم يكن الوقود قاصراً على الأربعة أيام المذكورة ولكن كان يوقد أيضاً في ليالي الحنئ من شهرى رجب وشعبان فضلاً عن طول شهر رمضان .

فقد ذكر المقرئى نقلاً عن المُسَبِّحى في حوادث شهر رجب ٣٨٠ هـ في عهد العزيز باقه بن المعز (الخطط ج ١ ص ٤٦٥) قال : (وفيه خرج الناس في لياليه على رسمهم في ليالي الجُمع وليلة النصف إلى جامع القاهرة يعنى الجامع الأزهر وزيد فيه في الوقيد على حافات الجامع وحول صحته التناير والشمع والقناديل على الرسم في كل سنة والأطعمة والحلوى والبخور في محامر الذهب والفضة ، وطيف بها وحضر القاضي محمد بن النعمان في ليلة النصف المقصورة ومعه شهوده ووجوه البلد وقدمت إليه سلال

وكذلك في أيام الموالد الستة . وكان يجوار الأزهر بالجهة القبيلة (بشارع محمد عبده سابقاً والتبليطة حالياً) مِنظرة تشرف على الجامع الأزهر يجلس فيها الخليفة لمشاهدة ليالي الوقود .

ولم يكن عند الشيعة خلاف في أوائل الشهور فقد كانت العرب تعرف أن السنة القمرية ٣٥٤ يوماً وخميس يوم وسدس يوم ، أى $\frac{11}{30}$ ٣٥٤ يوماً ، أى ٤٨ ق ، ٨ م ، ٣٥٤ ق . وهذا يطابق الحساب الفلكى الصحيح ، أى أن سنة شهور من السنة تامة من ثلاثين يوماً وستة شهور ناقصة من ٢٩ يوماً ، فاعتبروا الشهور الفردية تامة والشهور الزوجية ناقصة ويضاف يوم إلى ذى الحجة - وهو من الشهور الزوجية الناقصة - كلما تقارب كسر اليوم من يوم صحيح ، ويتكون من كسر اليوم أحد عشر يوماً كل ثلاثين سنة ، فكانوا يضيفون يوماً كل ستين أو ثلاث مئة وثمان مئة كالناتى : ٣ - ٥ - ٧ - ١٠ - ١٣ - ١٦ - ١٨ - ٢١ - ٢٤ - ٢٦ - ٢٩) ويسمون السنة التى يضاف إليها اليوم كيسة من ٣٥٥ يوماً فإذا قسمت السنة الهجرية على ٣٠ وكان باق القسمة أحد هذه الأعداد كانت سنة كيسة من ٣٥٥ يوماً ، وإلا فهي سنة بسيطة من ٣٥٤ يوماً .

فيكون رمضان دائماً عندهم ثلاثين يوماً

الحلوى والطعام وجلس بين يديه القراء والناشدون وغيرهم وأقام إلى منتصف الليل بعد أن قدم إلى من معه أطعمة من عنده وبخرهم) ١ هـ.

والمُتَّبِحِي الذي نقل عنه المقرئ هو الأمير اشتهار عز الملك محمد بن عبد الله بن أحمد الخوافي ولد بمصر سنة ٣٦٦ هـ وتوفي سنة ٤٢٠ هـ وتولى عدة مناصب كبرى منها الوزارة للحاكم بأمر الله وكتابه (أخبار مصر) ذكر ابن خلكان أنه بلغ ١٣٠٠٠ ورقة وهو مفقود علمت بعض فقراته من الإشارة إليه من غيره من المؤرخين (مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية للأستاذ محمد عبد الله عنان ص ٣٦).

أما القاضي محمد بن النعمان المذكور فهو ابن أبي حنيفة النعمان وهو غير أبي حنيفة النعمان صاحب المذهب الحنفي - وكان أبو حنيفة هذا قاضياً للمعز قدم معه من المغرب ولكن لم يول القضاة ، وأقرأها طاهر محمد البغدادي الذي كان قاضياً بها منذ كاهن الإخشيدى ولما استعفى أبو طاهر قبل موته بقليل عين العزيز للقضاء علياً ابن النعمان سنة ٣٦٦ هـ ثم أعياه محمد بن النعمان المذكور ٣٧٤ وتوفي ٣٨٩ هـ (حسن المحاضرة للسيوطي ج ٢ ص ٩٢).

وقال المقرئ أيضاً نقلاً عن المُتَّبِحِي

في شعبان من نفس السنة : (وكان الناس في كل جمعة ليلة النصف مثل ما كانوا عليه في رجب وأزيد - وفي ليلة النصف من شعبان كان للناس جمع عظيم بجامع القاهرة من الفقهاء والقراء والناشدين وحضر القاضي محمد بن النعمان في جميع شهوده ووجوه البلد - ووقدت التناوير والمصابيح على سطح الجامع ودور صحنه ووضع الشمع على المقصورة وفي مجالس العلماء - وحمل إليهم العزيز الأطعمة والحلوى والبخور فكان جمعاً عظيماً) ١ هـ.

ونرى من قول المُتَّبِحِي في الفقرتين السابقتين عن رجب وشعبان سنة ٣٨٠ هـ وهو معاصر لهذا التاريخ : أن اسم الأزهر لم يكن رُضِعَ للجامع فهو يُعَبَّرُ عنه في الفقرتين بجامع القاهرة .

وكان للمقيمين بالأزهر رواتب من الخبز والحلوى تصرف لهم ليالي الجمع وليالي الوقود في الشهور الثلاثة - رجب وشعبان ورمضان - فأبطل الحاكم بأمر الله سنة ٤٠٢ هـ هذه الرواتب - كما أبطل ليالي الوقود .

وسرى في المقال التالي بإذن الله كيف أعيدت .

محمد كمال السيد

نظرات حول المترادف اللغوي

الدكتور / توفيق محمد صالح

٢

حالة لفظ يدل عليه ، وتسميه قيلة بما لا تسميه به الأخرى . والعرب كلها حجة في لغتها ، فلانماضي بعدلك من اختلاف الألفاظ الموضوعية للمعنى الواحد أحيانا بحسب ذلك .

ونادراً ما يكون المترادف من واقع واحد - كما ذكر السيوطي ، بحسب الملحظ في الأثر أو الصفات عند التسمية والوضع . (والأقدمون عدوا الجزيرة العربية وحدة لغوية واحدة - وحسناً فعلوا - للهجرة والاجتماعات المتكررة ، وخاصة حين يتفق اللفظان تماماً في المعنى على الأقل في ذهن الكثرة واتحاد العصر ، شريطة ألا يكون ذلك نتيجة لتطور صوتي^(١) .

ويقول الشيخ عبد الله العلالى :

« يتخذ بعض من دارسى العربية اليوم المترادف علامة على قلق اللغة ، وبعض آخر يتخذها أثراً من الاختلاف القبلى أو ما يشبه الرواسب اللغوية من جراء امتدادات

ووجود المترادف في العربية يرجع إما إلى الاختلاط الكثير بسبب الهجرة الدائمة والدائمة للعرب ، جريباً وراء الكلا والرعى ، حين تمحل الأرض أو تبخل السماء ، أو حين يجتمعون في الأسواق ، فيستعمل بعضهم ألفاظ بعض ، فتتشر هذه الألفاظ ونشيع على الألسنة . وقد يكون سبيله الخاز الذي اشتهر ، حتى أصبح في درجة الخفاق .

والعرب تنصرف في لغتها ، ولا تعرف لما قيوداً اصطلاحية ، وما من عربى إلا وهو في حكم العرب كلهم باعتبار الفطرة اللغوية التي يرجع إليها أصل الوضع ، إذ هي مفردات وضعها أفراد ، وقد يرى بعضهم أشياء ويصفها على نحو ما يجد في نفسه من أثرها وصفاتها المختلفة ، والقريبة أو البعيدة ، ويذهب غيره منحى آخر - فمن تمودهم - مثلاً - البرقى والصرفاى والعرب تعامله بالماء أو السمن وله في كل

وشعائر ، أو تصحيف ، مثل لدع ولذع .
ومزح ومرح . . أو محاز كالأسل للرماح ،
أو كناية كسبط الأنامل ، وطويل النجاد ،
للكرم .

أو تناسب ، مثل : نقي ونق ، أو
اتباع ، مثل : حسن بن أوحلف مثل :
عم صباحاً ، من أنعم . . .
. . .

ومن استقرأ تاريخ الشواهد بيننا بأن
علماء القرن الثاني الهجري - أو كثيراً منهم
على الأقل - قد سلموا بوجود الترادف
اللغوي . . ولكن القرن الذي يليه : « شهد
تلمس العلماء للفروق الدقيقة بين الألفاظ
المترادفة ، وعلى رأسهم ثعلب - واشتد
الجدل في أمر الترادف في القرن الرابع
الهجري ، وظهر من ينكره ، ومن يؤيده
صراحة »^(١٢) .

ومحصل هذين المسريين أن وجد فريق
يؤكد وجود الترادف في الفصحى ، بل
وبكثرة كاثرة ، وعدوا ذلك مبعث التبخار
واعتراز باللغة والتراث .

كما وجد فريق آخر من العلماء يشير
الشك ، ويبعث الحيرة ، ليصل إلى إنكار
الترادف ورده .

ونتيجة لهذا الخلاف نشأت فرقة متوسطة
بين الإفراط في الاعتراف ، والعلو في
الإلغاء ، وخير الأمور الوسط .

طويلة . والحقيقة وإن كان في المذهب
الأخير شيء من الحق والصدق ، ليس هو
كل الحق .

ويرى الشيخ العلايل القول الأول
منكراً من القول وزوراً ، لا ريب في ذلك
ولا شك . ولقد يكون صحيحاً لو لم يكن
من مواد الاشتقاق خصائصها المعنوية التي
تعين ملحظ الاشتقاق في الترادف دليل
قصده ، فإين منه القلق المزعوم^(١٣) ؟

فالشيخ العلايل وإن نفي القلق ، لكنه
لا يقلل أن يكون الترادف من اختلاف
القبائل على علاقته ، للمبالغة في كثرة
الترادف أحياناً إلى حد المئات والألوف
للمعنى الواحد ، ونحن معه في ذلك .

ويرى الأصمعي - كما في صيون
الأخبار ١٧٨/٢ - إذا نظرف العربي كثر
كلامه ، وإذا نظرف الفارسي كثر
سكوته . وقد تأني كثرة الكلام بالترادف .

. . .

وكان ادعاء هذه الكثرة الكاثرة مدعاة
للتوسع عند بعض الباحثين في الترادف ،
فعد من ألوانه :

مترادفات وضع ، لاختلاف القبائل ،
كالإنسان والبشر ، والأسد والليث .
اشتقاق ، كالمعطس والمبسم للأنف
والفم . . أو حروف دون ترتيب (القلب
المكالي) ، مثل ، جذب وجبد ، وشرائع

كتاب (الألفاظ المترادفة) .

كما ذكر ذلك الأستاذ مصطفى أبو هلال
في مقاله القيم عن الترادف بمجلة « الفكر »
التوسية ٤٦١ - ١٩٧٦ م .

وجمع ابن منظور محمداً اسم
للأسد ، وماله للشبان . . .

ويروى من هجرته البحث والغوص
والتدقيق (ابن جني) - رحمه الله - : أن
« اختلاف اللفظين واتفاق المعنيين كثير في
كتب العلماء وقد تناهت أفراسهم ، وأحاطت
بحقيقته أفراسهم »^(١) .

ويؤكد ابن جني أنه لا فرق في التعبير
بأحد الألفاظ المترادفة ، وكأنما المقصود
باللفظ الذي عبر به هو هو ، لا يتحلف
يقول :

« وهذا ونحوه - عندنا - هو الذي أدى إلينا
أشعارهم وحكاياتهم بألفاظ مختلفة على
معان متفقة ، وكأنه إذا أورد المعنى المقصود
بغير لفظه المعهود كأنه لم يأت إلا به ،
ولا عدل عنه إلى غيره ، إذ الغرض فيها
واحد ، وكل واحد منها لصاحبه مرادف .
وكان أبو علي (الفارسي) أستاذ ابن
جني - رحمه الله - إذا عبر عن معنى بلفظ
فلم يفهمه القاري عليه ، وأعاد ذلك المعنى
عنه بلفظ غيره ففهمه ، يقول : هذا إذا
رأى ابنه في قبض أحمر عرفه ، فإن رآه في

وإذا كان القرن الرابع شهد ذروة
الجدل والخلاف بين العلماء اللغويين حول
المترادف ، بين مثبت ومنكر ، إلا أننا
نلاحظ أن الأكثرية منهم على إتيانه
ووجوده في العربية :

« ومن أيد وجوده : المبرد ،
كما أسلفنا »^(٢) . والإمام الشافعي ، رضي الله
عنه ، وهو عرى له بصير بالعربية . والمطرز
الزاهد في (المداخل) وابن الأباري في
(الوقف) ، وفي شرح القصائد
الجاهليات ، والطبراني في (المعجم
الكبير) ، وابن دريد في (الحمهرة) ،
وعلى عبد الرحمن بن هذيل الأندلسي في
(حلية الفرسان وشعار الشجعان) ، وابن
النجاشي في (شرح المعلقات) ، والقالي في
(أماليه) ، وقطرب في (الأزمنة
والأمكنة) : وابن سيده في (المحصى) .
والضبي في (المفضليات) ، وعبد الدين
الفيروزي أدي في الروض للسوف فيأله
اسمان إلى ألوف ، وابن خالويه في : أسماء
الأسد . وأسماء الحية . . وفي أمالي القالي
والزجاجي . والاشتقاق لابن دريد .

وغيرهم من علماء اللغة والأدب .

كما أيد وجوده : « الرازي .
والسبكي ، وابن السكيت ، والهمداني ،
وقدامة بن جعفر مؤلف (جواهر الألفاظ) ،
وأبو الحسن الرماي (ت ٣٨٤) جامع

قبض كحل لم يعرفه . . .

وقرأ أبو سوار أو أبو سرور المازني - وهو أعرجي فصيح من رواة اللغة - : « فحاسوا خلال الديار » بالحاء المهملة ، فقليل له : إما هو « جاسوا » فقال : حاسوا وجاسوا واحد . وعلق ابن جني في الاختساب ٣٣٦/٢ : هذا يؤنس بأن القوم كانوا يعتبرون المعاني ويخلدون إليها ، فإذا حصلوها وحسنوها ساءحوا أنفسهم في العبارات عما . .

ويحكى ابن جني أن قوماً تراءفوا إلى الشهي في رجل يخص عين رجل فشرقت بالدم ، فأنشدتهم بيت الراعي :

لها أمرها حتى إذا ما تبوأ

بأعناقها مأوى تبوأ مضجعا
ولم يزد هم على ذلك ، فانصرفوا « راضين » بالفتوى ، وهم عارفون بفرسه فيها . والمراد ينتظر بها إلى أن يستقر أمرها ، ثم يحكم في أمرها بما توجبه الحال^(١) مما يدل على أن أمر الترادف كان معروفاً لدى القاصي والداني ، وأنه لم يمنع الدقة في حكم جنائي . . وبالتالي فهو لا يمنع من نهضة علمية حديثة .

وكثير من علماء فقه اللغة اليوم يؤيدون وجود الترادف ، شريطة الاعتدال وعدم المبالغة في وجوده .

وهناك فئة تلقى القول على عواهنه ،

فتزعم أن جامعي اللغات وضعت مفردات من عندنا نفسها ، تريد أن كلام العرب ، لحاجات في نفس يعقوب . . وهذه غريبة نزه عنها رجالاً مختصين ، أفنوا العمر كذاً ودأباً في إخلاص لله ، ولغة القرآن والسنة . ومن ذلك ما يحاوله البعض من التشكيك فيما روى عن أم الهيثم البصرية المعجوز من بني مضر ، حين قالت لرواة اللغة كلاماً ما فهموه ، لأنه لم يبلغهم أوطال به المهد ، فأقسمت لهم أنها ما كلمتهم إلا بالعربي الفصيح (أمالي القاني ٦٩/٣) ، ويقول المشككون : إن ابن حريز ذكر النص في الجمهرة ١١/١ ، منسوباً لأبي حاتم ، ومسنداً لأعرابي آخرى . ونقول : ورد النص ، فلا يضر اختلاف الرواة . والاشككنا في كل ما ورد عن الأعلام . ورواه الثقات ، وحفظته أمهات الكتب .

ومن أنكر الترادف :

أبو علي الفارسي وقد اعترض على ابن خالويه ، حين قال في مجلس سيف الدولة : إنه يحفظ لل سيف خمسين اسماً ، فقال الفارسي : أما أنا فلا أحفظ له إلا اسماً واحداً ، هو السيف ، وأرجع الباقي إلى الصفات ، وتهكم على ابن خالويه بأنه لا يفرق بين الاسم والصفة^(٢) .

كما أنكر ثعلب^(٣) وابن فارس في

(ج) أو إثبات الترادف ، لكنه مخصوص بإقامة لفظ مقام آخر ، لمعان مقاربة يجمعها معنى واحد ، كما يقال : أصلح الفاسد ، ولم التمث . . أما إطلاق الأسماء على المعنى الواحد فيسمونه المتوارد : الحمر والمغار ، والليث والأسد . وهذا المذهب من تقسيم بعض علماء الأصول . .
(د) إثبات الترادف مطلقاً : بدون قيد ولا اعتبار ولا تقسيم ، وعليه أكثر اللغويين والنحاة^(٣) .
فالأمر يدور بين الإثبات والإنكار أولاً ، لكن على اعتبارين لكل منهما .
. . .

ذلك رأى الفريقين . . ولما أن تذكر بأن من حق العرب أن تقول ما تشاء لأنها لغتها ، وهي صانعتها ، ولما في صناعتها حرية تواكب حرية العرى الواسعة في حياته بجوانبها العديدة .

كما أن اللهجات العربية كلها فصحة صحيحة على اختلافها ، والآخذ بإحداها مصيب غير محطى كما قرر ابن جني ، بل وجوزوا للعرب أن ينتقل إلى لغة غيره إذا رأى ذلك : إذ جوز ابن جني للعرب أن ينتقل لسانه ، ويصبح حجة إذا انتقل لسانه إلى فصيح .

ولا يقطن طان أنه مع هذه الحرية كان الأمر فوضي ، فقد عرفت العرب الدقة

(الصاحبي) وابن الأثير في (المثل السائر) وأبو هلال العسكري في (الفروق اللغوية) ، والأب هري كولا منسب اليوسعي في (فوائد اللغة في الفروق) . والأستاذ حفي ناصف في (مميزات لغة العرب) ، والذكورة بنت الشاطي في مؤلفها : (كتاب العربية الأكبر) .

ومحصل كلامهم : أنه لا يوجد لفظان مترادفان ، إلا ويسبها فرق في المعنى ، كما في أسماء السيف ، فبعض أسمائه من عمله : كالخسام ، والبار ، وبعضها ينسب لبلده : كالهند والجماني ، وبعضها من لونه كالأبيض . . . أما موضوع الآلة : فهو السيف فقط لا غير .
. . .

ويلخص القول في أمر الترادف أدينا - البليغ - مصطلق صادق الرافعي في أربعة آراء :

(أ) الإنكار المطلق من بعض العلماء ، مثل ثعلب وابن فارس ، لأن وجوده ينفي الحكمة عن هذه اللغة الحكيمة . . واعتبروا أن المترادفات إنما هي أسماء تزيد معنى الصفة .

(ب) أو الإنكار المطلق أيضاً - كالرأى السابق - ولكن على أساس أن المترادفات صفات محضة ، كما يرى الفارسي .

الفائقة في التعبير اللغوي :

يقول الأصمعي : سألت رجلاً من أهل الحضر رجلاً من أهل البادية : هل عندكم ما يرعى ؟ فقال البدوي - وهو يهزأ به - : نعم ، عندنا : « مقمل ومدب ، وبافل ، وحائط ، وثامر ، ووارث » . وإنما عني بذلك كله (الوث) لأن الوث أول ما يتفطر بالثب يقال له : أفل . فإذا زاد على التفطر شيئاً ، قيل : قد أدنى ، وهو البافل . ثم الحائط وهو المدرك من كل شيء ، والثامر : الذي أعرج ثمره ^(٣٨) . ومن مظاهر حريتهم في لغتهم : ذكر الواحد ، والمراد به الجمع ، والعكس : قال تعالى :

(هؤلاء ضيق) ويقول سبحانه : (ثم يخرجكم طفلاً) .

واعتبر ابن جني من شجاعة العربية : الحمل على المعنى : لأن العرب ذكرت المؤنث وعكسه ، وتصورت المعنى الواحد في الجملة وعكسه ، كقول الشاعر :

إن امرأ غره منك واحد

بعدي وبعدي في الدنيا لمروور
وقال تعالى : « يلتقطه بعض السيارة » ^(٣٩) وتأول السهيلي حديث الرسول « أقبلت راجياً على حمار أتان » ، ونظر له بحجة ذكر ، وبطء ذكر ، وهو شاة وهذا بقره ^(٤٠) .

بل أنشأ لفظة « رجل » و « ثور » :
ذكر المبرد لبعضهم .
كل حمار ظل مقبلاً
غير جيران جيله
خرفوا جيب أسهم
لم يبالوا حرمة الرجل
وقال الأخطل :

جزى الله فيها الأعورين ملامة
وعبدت لغير الثور المتضاجم
(لغير الثور : فرجها ، والمتضاجم :
الواسع) ^(٤١) .

وصغر أعرابي الحباري على حبرور ، ولم يجمع ابن الشعري الضريح (لأنه ما فرقه شيء حتى يجمعه) ، وطر بعضهم الدمكك (القوي من كل شيء) على : شحبت (الضعيف من كل شيء) ^(٤٢) وغير ذلك كثير . فمادعا ابن الأعرابي أن يقول : (هي العرب تقول ماتشاء) ^(٤٣) . إذا كانت تلك هي حرية العرب في قولها ، أفبكثر عليها ، أو يحجر عليها أن تقول الألفاظ المترادفة ؟ !

يقول أبو عبيد المازني - كما في أمالي القالي ٧٨/٢ - سمعت أبا سرار الغنوي يقرأ قوله تعالى : « وإذا قتلتم نسمة فلا ذارأتم فيها » ، فقلت له : إنما هو « نفساً » فقال السمة والنفس واحد .
ذاك طرف من وجهات النظر بين

النافعين والمشتكين قديماً وحديثاً . . لما هو الرأي
المستخلص والمرتبض ؟

[الحديث موصول]

المراجع

- ٢٨ - اللهجات د. أنيس ١٦٥ .
- ٢٩ - المقدمة للشيخ الملايلى ٢٢٦ ، ٢٢٧ .
- ٣٠ - مجلة الجمع اللغوي بالقاهرة ١٢٤/٩ لسنة ١٩٥٧ من بحث للأستاذ خليل سكاكيني .
- ٣١ - اللهجات د. أنيس ١٦٣ .
- ٣٢ - كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه للبرد ٢ .
- ٣٣ - الخصائص ٩٤/٢ .
- ٣٤ - الخصائص ٤٦٧/٢ - ٤٦٨ .
- ٣٥ - الزهر ٤٠٥/١ ، واللهجات العربية د. إبراهيم عجا ٩٧ .
- ٣٦ - مجالس ثعلب ٢٩٣/١ .
- ٣٧ - تاريخ آداب العرب للراعي ٢٠٤ .
- ٣٨ - الخصائص ٤٣٦/٢ .
- ٣٩ - أمالي السهيلي ٦٢ .
- ٤٠ - الكامل للمبرد ٢١٠/١ .
- ٤١ - الخصائص ٤٢٦/٢ .
- ٤٢ - المفصليات بشرح ابن الأنباري ٢١١ .
- ٤٣ - بصائر دوى النوير ، للفيروزآبادي

القضاء المستعجل

حول زواج المسيحي بأكثر من واحدة
حيثيات حكم أصدره المستشار عبد العزيز هندی

محكمة الأمور المستعجلة

الحزبية بالقاهرة

في ٤ فبراير سنة ١٩٥٨

المبادئ القانونية :

١- يعين عند اختلاف الملة أو اختلاف الطائفة بين المصريين غير المسلمين تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مسائل الأحوال الشخصية إعمالاً لصراحة نص المادة السادسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ .

٢- إلا أنه لما كانت القاعدة الجوهرية الواردة في الشريعة الإسلامية وهي (أننا أمرنا بترك الذميين وما يدينون) فإنه يعين وسماحة الإسلام تطبيق الشريعة المسيحية على العلاقات الصحيحة التي نشأت بين طرفين غير مسلمين في ظل قانونها الخاص لأن الأصل في هذه العلاقة هو الصحة .

٣- ولأن شريعة الأقباط الأرثوذكس تقضى في المادة ٢٤ من قانون أحوالهم

الشخصية بعلان الزواج بأكثر من واحدة إلا أنه إعمالاً لنص المادة ٤٢ من ذات القانون والتي تقضى بأنه ولو حكم بعلان مثل هذا الزواج إلا أنه يترب عليه مع ذلك آثاره القانونية بالنسبة للزوج حسن النية ويكفي في هذه الحالة أن يكون أحد الزوجين حسن النية ليعين الاعتداد بآثار هذا الزواج بالنسبة للأولاد الناشئين عنه لأن حسن النية لا يمكن تجزئته بالنسبة للأولاد خاصة .

٤- لم يرد في الإنجيل نص مانع قاطع يحرم تعدد الزوجات وأما أصبح ذلك تقليداً مسيحياً بعد أن نص على ذلك في مؤتمر نيقيا .

٥- من الخطأ المشهور القول بأن الإسلام وحده هو الذي عرف تعدد الزوجات فإن نظام تعدد الزوجات كان معروفاً في البيئة المصرية منذ عهد الفراعنة لم تحرمه الشريعة اليهودية حتى مؤتمر فيرمكا لم يرد في الإنجيل نص صريح مانع قاطع

يحظره حتى مؤخر نيقيا .

٦- نظام الزواج هو نظام اجتماعي بالنسبة للآثار المترتبة عليه ويتعين لذلك التفرقة بين مايمس العقيدة بالنسبة له ومايمس المجتمع ، فندع مايقصر لقيصر وماله لله . وبالتبعة يكون الزواج باعتباره أحد أسرار الكنيسة السبعة عاصماً لهذه الكنيسة التي يتبعها الفرد في نطاق ولايتها الروحية عليه فقط ، أما ماجاوز ذلك من أمور الزوجية وآثارها فإن على الشارع أن يتولى هو تنظيمها بما يسنه من قوانين . كما وأنه لن يخرج المسلمين عن دينهم أن يحظر الشارع تعدد الزوجات وتنظيم إibat الزواج وآثاره بما يسنه من قوانين إذا اقتضى الأمر ذلك وعلى الشارع أن يستكمل الخطوة التي بدأها بتوحيد جهات التقاضي بتوحيد قانون الأحوال الشخصية .

٧- حسب المحكمة أن تستين أن عقد زواج والد المدعى - وهو قبطي أرثوذكسي - بالمدعى عليها الأخيرة - وهي من طائفة الروم الأرثوذكس - وكان سها وقتئذ سبعة عشر عاماً وذلك بحضور شهود وقصروا عليه بمبظاهر القول بحسن نية الزوجة - ومن المستخرج الرسمي عن شهادة ميلاد المدعى ونسبته فيها . إلى والده ومن شهادة تعميده للمدعى وأنه لم يحكم بعد بإبطال عقد الزواج ، للقول بأن للمدعى

مصلحة ظاهرة تتطلب اتخاذ إجراء موقوت حفظاً لحقوقه .

المحكمة :

« حيث إن المدعى أقام دعواه ابتغاء الحكم بإقامة حارس على الأعبان الميينة بصحيفة الدعوى لإدارتها والحفاظة على نصيب المدعى فيها حتى يفصل في دعوى الموضوع . قولا منه بأن المرحوم صالح شكرى شكر الله توفى بتاريخ ٢١ يناير سنة ١٩٤٨ عن ورثة هم المدعى عليهم فضلاً عن المدعى الذي كان قاصراً وقتئذ وبلغ رشده في سنة ١٩٥٥ - وعن تركه هي الميينة بصحيفة الدعوى وبمحضر جرد التركة المقدم ضمن حافظه المدعى - وأضاف المدعى أنه لجأ إلى القضاء الموضوعي لإببات وراثته للمورث المذكور كما أقام دعواه المائلة تحوطاً للمحافظة على حقه في تركه هذا المورث . ولقد بين يدي هذه الدعوى مستندات التي تضمنها حوافظه .

« وحيث إن المدعى عليهم الأربعة الأول طلبوا رفض الدعوى في مراتعهم ومذكرتهم (٩ دوسيه) ويخلص دفاعهم الذي أفصحوا عنه في هذا الصدد أن مورثهم المرحوم صالح شكرى شكر الله كان قبطياً أرثوذكسياً وتوفى في ٢١ يناير سنة ١٩٤٨ عن زوجته المدعى عليها الأولى وعن أولاده منها وهم المدعى عليهم من الثاني إلى

الرابعة وأعصر إرثه فيهم وحدهم بمقتضى
إعلام ثبوت وفاة وورثة صادر من مجلس /
على مصر بتاريخ ١٩٤٨/١/٣٠ . وأنهم
فرغوا منذ ذلك الحين من قسمة تركه
مورثهم فيها بينهم دون منازع - وأن القول
من المدعى بينوته لمورثهم المذكور أوفياء
الزوجية بينه وبين ولدة المدعى وهي المدعى
عليها الأخيرة أمر لا يسرغ مطلقاً - إذ أن
الجمع بين زوجتين محرم وباطل في الشريعة
القطبية الأرثوذكسية التي كان يتبعها المورث
المذكور - وأنه لما كانت المدعى عليها الأولى
هي الزوجة الأولى والوحيدة التي يقوم على
زوجيتها صحيح العقد المقدم من المدعى
عليهم المعارضين وإعلام الوزارة سالف الذكر
واعتراف المدعى - فإن مزاعم المدعى
تكون - فيما يراه المدعى عليهم المعارضون
- مهارة الأساس متعينة الرفض . فضلاً عن
أن ما تقدم به المدعى من مستندات ،
لا يهض حمل دعواه .

وحيث إن المحكمة ترى أن تتخذ
قراراتها الموقوتة في الدعوى - بعد استظهار
سائر أوراقها وسجلال الطرفين فيها على هدى
الملاحظات التالية - وذلك دون مساس
بأصل الحق الذي يبقى دائماً سليماً للمناضلة
فيه أمام محكمة الموضوع :

أولاً : أن البادى من الاطلاع على
الترجمة طبق الأصل عن اليونانية المزخمة

١٧ يناير سنة ١٩٥٨ لحضر المعمودية الصادر
من ديوان الوكيل البطريركي بالقاهرة
لبطريكية الروم الأرثوذكس والمقدم من
المدعى بحافظته (١٣ دوسيه) أن النفس
ديمثريوس راعي الكنيسة قد أمم بتاريخ ٥
سبتمبر سنة ١٩٣٦ قصير ابن صالح
شكري شكر الله من أبناء طائفة الأقباط
الأرثوذكس من أمهات القاهرة وصناعته
مزارع وأمه ماري جورج ساريس من أبناء
طائفة الأرثوذكس المولود بالقاهرة يوم ٢٦
أكتوبر سنة ١٩٣٤ وأعطى لهذا المولود
المتعمد اسم جورج معرقه عرابه - وأن على
هذه الشهادة توقيعات راعي الكنيسة
والعرابة والوالدين - كما وأن البادى من
الاطلاع على الشهادة الصادرة كذلك من
نفس الديوان البطريركي المذكور والمزخمة
٢٢ / ١١ / ١٩٥٧ أن جورج المذكور هو
من أبناء طائفة الروم الأرثوذكس ومعروف
أيضاً باسم وحيد صالح شكري شكر الله -
ولما كان ذلك وكان المدعى عليهم المعارضون
لم يحددوا أنهم كالمرحوم والدهم من طائفة
الأقباط الأرثوذكس - فقد أصبح لزاماً -
إزاء اختلاف الفريقين المتنازعين في الطائفة
- وتطبيقاً للقانون رقم ٤٦٢ سنة ١٩٥٥
الخاص بتوحيد القضاء - أن تستندى
المحكمة - في نطاق ولايتها الموقوتة - بأحكام
الشريعة الإسلامية في هذا الصدد ، تطبيقاً

ثالثاً : ولكن ماهو رأى الشريعة الإسلامية في هذا المقام ، وهل ينتهى إلى غير ماينتهى إليه تطبيق شريعة الروج وهو قبضى أرثوذكسى ؟ إن عبارة الشريعة الإسلامية تعنى اصطلاحاً ماشرعه الله لعباده من الأحكام التى جاء بها محمد ﷺ سواء ماعلق منها بأعمال الناس ويسمى بالفقه أو ماعلق بمعتقداتهم وهو التوحيد (راجع فى هذا المعنى أحكام الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامى للدكتور محمد يوسف موسى ص ٩ ومابعدها) .

أما القسم الثانى فلا شأن لهذه الدعوى به - وأما القسم الأول الخاص بالمعاملات في الشريعة الإسلامية ، فإن الأمر مستقر فيه حتى الآن وبعد إلغاء المحاكم الشرعية - لأرجح الأحوال من مذهب أى حنيفة حسبما نصت على ذلك المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، وقد احتفظ القانون ٤٦٢ سنة ١٩٥٥ لها بقوتها الإلزامية . وقد تضمن فقه أى حنيفة قواعد يختص بها المسلمون كما تضمن أخرى يختص بها أهل الكتاب ولاعمل لتطبيق ماينحصر بالمسلمين على سواهم ، كما ذهبت إلى ذلك بعض الأحكام . فقد ألغت محكمة استئناف القاهرة محكمها الصادر بتاريخ ٦ مارس سنة ١٩٥٧ في الدعوى رقم ١٦٦ سنة ٧٣ ق حكماً ذهب هذا المذهب وأيدته محكمة قال

لهذا القانون من جهة واستناداً إلى نص المادة ٨٧٥ مدنى من جهة أخرى .

ثانياً : ذلك أن اتحاد الطرفين في الملة لايعنى عن وجوب اتحاذها في الطائفة كما ذهب إليه البعض (انظر محاضرات السيد المستشار حلمى بطرس لكلية الحقوق ص ٣٩ - ٤٦) ذلك لأن هذا الرأى فضلاً عن أنه يهدر صريح النص الذى أورده المادة السادسة من القانون ٤٦٢ سنة ١٩٥٥ التى تقضى بأنه ، بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منتظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام في نطاق النظام العام طبقاً لشريعته ، فهى بهذه المثابة تستوجب اتحاذ الطائفة والملة معا لو جرى تطبيق الشريعة الخاصة - وقد كان هذا هو الرأى السائد حتى قبل توحيد جهات القضاء (انظر أحمد صفوت ص ٢٣ ، ٢٤) . فضلاً عن أن القول بغير ذلك يجاى حكمة قانون توحيد جهات قضايا الأحوال الشخصية - فقد صدر هذا القانون ليحد من تعدد التشريعات الداخلية التى تحكم مسألة واحدة لمواطنين يجمعهم وطن واحد (انظر محاضرات الدكتور أحمد سلامة لطلبة كلية الحقوق سنة ٩٥٧ - ٩٥٨ ص ٦٤ ومابعدها) .

صدرها بتاريخ ١٣ مارس سنة ١٩٥٧ -
 ورأت أن الإمام أبا حنيفة يقر غير المسلمين
 على جميع الأنكحة وإن كانت فاسدة بين
 المسلمين متى كانت صحيحة وجائزة في
 فئتهم - ويرى تريباً على ذلك ألا يدخل
 القاضي من تلقاء نفسه ليفرق بين الزوجين
 ولا يتدخل مجرد مرافعة أحد الزوجين دون
 الآخر.

وإذا كان الصحاح محمد وأبو يوسف
 يريان خلاف ذلك . فإن رأى الإمام يجب
 أن يرجح . والواقع أن جوهر رأى أبا حنيفة
 هو أنه يقر غير المسلمين على أنكحتهم متى
 كانت صحيحة في شرائعهم حتى لو كان
 مثلها فاسداً عند المسلمين ويمنع على القاضي
 المسلم أن يتعرض لمثل هذا الزواج سواء من
 تلقاء نفسه أو بناء على مرافعة أحد الزوجين
 فهو يقول : أصل النكاح كان صحيحاً
 - فرجع أحدهما إلى القاضي ومطالبته بحكم
 الإسلام لا يكون حجة على الآخر في إبطال
 الاستحقاق الثابت له باعتقاده بل اعتقاده
 يكون معارضاً لاعتقاد الآخر . فبقي حكم
 الصحة على ما كان عليه (انظر كتاب
 المبسوط ج ٥ ص ٤٠) وذلك تأسيساً على
 قاعدة جوهرية في الشريعة الإسلامية هي
 « أننا أمرنا بترك الذميين وما يدينون » . ولرى
 المحكمة أن هذا الرأي يتفق مع سماحة
 الإسلام ومن ثم ترى التحويل عليه في هذا

المقام وعدم الاعتماد بما ذهب إليه بعض
 الفقهاء الآخرين من رأى مخالف (انظر
 كتاب أحكام القرآن للجصاص ج ٢
 ص ٤٣٤) وقارن بما ذهب إليه الكاساني
 الحق في كتابه « بدائع الصنائع في ترتيب
 الشرائع ج ٢ ص ٣١٠ - ٣١٤ موافقاً
 لما ذهب إليه المحكمة » .

رابعاً : وحيث إنه وقد انتهت المحكمة
 إلى ما سلف من وجوب تطبيق الشريعة
 المسيحية على العلاقة التي كانت قائمة بين
 والد المدعى والمدعى عليها الأخيرة وعلى
 آثارها - وترى المحكمة استثناء ما ذهب إليه
 الشارح في المادة ١٣ من القانون المدني في
 سريان القانون الذي يتمى إليه الزوج وقت
 انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد
 الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى
 المال ، أن تطبق في الدعوى الماثلة شريعة
 طائفة الزوج ، فإذا تقول هذه الشريعة في
 هذا الصدد .

خامساً : نقض المادة ٢٤ من قانون
 الأحوال الشخصية للألبان الأرثوذكس
 الذي أقره المجمع المقدس والمجلس الملي العام
 وطبعت دار ريميس للصحافة والطباعة
 والنشر - بأنه لا يجوز لأحد الزوجين أن
 يتخذ زوجاً ثانياً مادام الزواج قائماً - كما
 نقض المادة ٤٠ من هذا القانون بأنه يحظر
 باطلاً كل عقد يقع مخالفاً لهذه المادة ولو

ورضى به الزوجان - ولكن يجب التحرز من قياس هذا البطلان على مثله في القانون العام - فقد قررت المادة ٤٢ من نفس القانون وهي ٤٤ في طبعة أخرى صراحة بأن مثل هذا الزواج الباطل ولو حكم فعلا ببطلانه إلا أنه يتوب عليه مع ذلك آثاره القانونية بالنسبة للزوجين وورثتها إذا ثبت أن كليهما حسن النية - أي كان يجهل وقت الزواج سبب البطلان الذي يشوب العقد أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة لهذا الزوج والأولاد الموزونين له من ذلك الزوج والواقع أن حكم هذه المادة ليس مبتدعاً ، بل إن الغالب الأعم من الشرائع قد طبقته بصورة أوبأخرى وحاول الفقه بدوره أن يجد الوسيلة الفنية التي تدره فقال بطرية الزواج الظني *Marriage Potatif* وقد احتضها القانون الكنسي كي يوازن بها تشده في شروط الزواج ، إذ كلما كان ثمة تشدد في هذه الشروط كلما كثرت أحوال البطلان . ثم استقرت هذه الفكرة في التشريعات الوضعية ووجدت أيضاً في التشريعة الإسلامية في الزواج بشبهة - وكل ذلك إنما يهدف إلى رعاية حق الصغير الذي كان ثمة لمثل هذا الزواج الباطل دون جريرة منه أودنبت جناه .

وحسن النية التي تتطلبها المادة ٤٢ من القانون سالف الذكر قد ناقشه الفقه الفرنسي طويلاً ، وانتهى فيه إلى أن حسن النية هنا كحسن النية في غير هذا المجال - أمر مفترض - وعلى من يدعى عكس المفترض يقع عبء إثبات دعواه - والمادة ٤٢ سألغة الذكر تنطق في هذا الصدد مع حكم المادة ٢٠١ مدني فرنسي - ويستتبع أن المحالطة الجنسية التي حدثت قبل الحكم ببطلان الزواج تعتبر علاقة شرعية - حتماً أن المادة ٤٢ تتكلم عن الزوج حسن النية - لكن يجب أن يراعى أن صفة المشروعية لا تتجزأ ، ومتى ثبت بالنسبة لأحد طرفي العلاقة فيجب حتماً أن يمتد أثرها إلى الأولاد المشتركين ثمرة هذه العلاقة ، فهم يعتبرون شرعيين نظراً لعدم إمكان تجزئة هذه الصفة ، إذ إنه من غير المقبول أن يعتبر الأولاد شرعيين بالنسبة لوالدهم حسن النية مثلاً وطبيين بالنسبة للأم سيئة النية على هذا الأساس . وهذه الصفة يرثون في تركة أي من والديهم بعكس ما ذهب إليه بعض الشراح .

وقد ذهب القضاء الفرنسي إلى أنه بالرغم من عدم مشروعية العلاقة التي قامت فإن على المرأة أن تعتد وأنه يجب أن يظل نسب هؤلاء الأولاد بأبيهم وأُمهم ثابتاً وفقاً لما جاء بشهادة ميلادهم . وانجبه الفقه في

مصر إلى الأخذ بهذا الرأي .

(راجع محاضرات الدكتور سلامة سالفه الذكر) .

سادساً : نصت المادة ٩١ من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس وهي المادة ٩٦ في طبعة أخرى مماثلة - على أنه ثبت البنية الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد فإذا لم توجد شهادة فيمكن لإثباتها حيازة الصفة ، وهي نتيج من اجتماع وقائع تكفي للدلالة على وجود رابطة البنية بين شخص وآخر ومن هذه الوقائع أن الشخص كان يحمل دائماً اسم الوالد الذي يدهى بنوته له - وأن هذا الوالد كان يعامله كابن له - وكان يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضنته ونفقته - وأنه كان معروفاً كأب له في الهيئة الاجتماعية وكان معترفاً به من العائلة كأب له - فإذا لم توجد شهادة ولا حيازة فليكن إثبات البنية بشهادة الشهود المزيدة بقرائن الأحوال .

سابعاً وأخيراً : فإن المحكمة ترى أن تلتفت للنظر في هذا المقام إلى أن القانون رقم ٤٦٢ سنة ١٩٥٥ وإن عطا خطوة موفقة نحو توحيد جهات اختصاص المحاكم في قضايا الأحوال الشخصية إلا أن ذلك يجب أن يستتبع وبطريق التلازم - تنظيم التشريع الخاص بها . فيكون لها قانون موحد لا تفرق فيه السبل أو تفضل الآراء ، على أن يراعى

فيه التحرز من الخلط بين العقائد والمعاملات - فأما الأولى فهي قائمة بين الشخص وزوجه ، وأما الثانية فهي قائمة بين الفرد والمجتمع الذي يعيش فيه بما يضمنه من أشخاص وأموال ، وبذلك ندع مالم يقصر لقبصر وماله لله . فيكون الزواج مثلاً - بوصفه أحد أسرار الكنيسة السبعة خاصها لهذه الكنيسة التي يتبعها الفرد في نطاق ولايتها الروحية عليه فقط - فتباركه أو تقرر طرد من يخالف تعاليمها أو سلحه دون تدخل من المجتمع في عقيدة الفرد أو تأليمه

أما ما جاوز ذلك من أمور الزوجية وإثباتها وما تستجبه من آثار قانونية ومالية واجتماعية - فإن على الشارع أن يعنى هو تنظيمها بما يسند من قوانين تقتضيها حاجة المجتمع ومطالبه - فلورأى المجتمع أن من صالحه قصر الزواج بين أفراد - مسلمين وغير مسلمين - على زوجة واحدة فقط فلا تريب عليه ولن يخرج ذلك المسلمين من دينهم أو يمس عقيدتهم في شيء . فإن التزم ذلك لم يجعل المسلمين في البلاد التي تحظر التعدد - سواء كانت إسلامية كتركيا ، أو غير إسلامية ، لم يجعلهم غير مسلمين أو يتعرض لعقيدتهم الإسلامية في شيء . وكذلك الحال إذا رأى المجتمع أن يرتب عند حصول تعدد الزوجات آثار هذا التعدد على نحو آخر - صراحة بدلا من التوصل

حاجة إلى النص على تحرجه - وذلك تمثيلاً مع الآراء التي سادت الفلسفة المسيحية وقتئذ والتي ترى أن من يقول بأن الزواج خير من عدم الزواج يحرم .

ولما كان ذلك وكان الزواج هو نظام اجتماعي في آثاره - فإنه يجب أن يكون رهنًا بما يراه المجتمع في هذا الشأن مع عدم المساس بعقيدة أحد بإلزامه باتباع نظام التعدد دون نظام التوحيد .

وإما على المجتمع أن ينظم حدوده وضوابطه وآثاره على كل حال ، فقد يرى المجتمع نظراً لارتفاع مستوى المعيشة أو لقتضيات اجتماعية أو خلفية يراها - أن يلزم أفرادها باتباع نظام الزواج الفردي - أو يكون العكس فيم الرخاء أو تقوم ضرورات حرية من وجود عدد يتربص بالبلاد الدوائر ، ويزيد هذا العدو من تعداده بوسائل مشروعة وغير مشروعة تقتضى مقابلتها بما يدرأ خطرها - ففعلت ذلك كل من فرنسا وألمانيا بعد أن ذهبت حروما المتصلة بحرية شبابها فاضطرتا إلى توريث الابن غير الشرعي تشجيعاً لزيادة النسل عن أية سبل ، أولاد تقع - لا تقدر الله - حروب ذرية أو هيديروجينية تفي الحث والنسل فيطلب الأمر عندئذ زيادة التكاثر لملء الفراغ الذي تحدثه أمثال هذه الكوارث بأسرع استطاع .

إلها من الباب الخلق وراء شتى النظريات - ولعل من الخطأ المشهور القول بأن الإسلام وحده هو الذي يبيح تعدد الزوجات ، فإن المتبع لتاريخ التطور الديني يلاحظ في يسر وسهولة أن نظام تعدد الزوجات ليس غريباً على البيئة المصرية ، فقد كان سائداً في الدول الفرعونية عند الملوك وذوى اليسار ، ولعل نثال رمسيس الثاني القائم بمبداه بالقاهرة وما نقش عليه من أسماء زوجاته العديديات والفاين غير دليل على ذلك - لم كان هو النظام السائد بعدئذ في الديانة اليهودية ولم يحرم هذه العادة إلا مجمع « وورمز الربا » الشهر الذي عقد في بداية القرن الحادى عشر الميلادى وإن كانت بعض طوائفهم لاتزال تمارسه حتى اليوم أسوة بأنبياء بنى إسرائيل ولم يرد في الإنجيل نص صريح مانع قاطع يحظر هذا التعدد . والنصوص التي يستند إليها القائلون بغير ذلك لانتقيم دون الاعتصاف في تأويلها وتفسيرها ، ذلك بأن السيد المسيح لم يهدم الناموس الذى جاء به موسى عليها السلام ، بل إن تعدد الزوجات ظل قائماً في المجتمع المسيحى حتى قرر مجمع « نيقية » تحرجه . وتلاه المجمع « الترينوى » وأورده كتاب « المجموع الصغرى » للشيخ الصوى ابن العسال العالم المسيحى المشهور - ولو لم يكن قائماً حتى ذلك الحين لما كانت بهم

عليهم الأربعة الأول - ولو كان ذلك جبليغ من القابلة التي تمت الولادة على يديها كما جرى عليه العمل في أمثال هذه المناسبات ومن شهادة تعيد المدعى وتسميته باسمه الحالي على النحو الذي سلف بيانه - حسب المحكمة ذلك - وأنه لم يحكم بعد بإبطال عقد الزواج الذي يستند إليه المدعى ، للقول بأن للمدعى مصلحة ظاهرة تتطلب اتخاذ إجراء مؤقتة حفاظاً لحقوقه المحتملة وفقاً لل مادة الرابعة من قانون المرافعات وأن النزاع الذي يقيم المدعى في هذا الصدد له من سمات الجدل ما يستهضف المحكمة لإضفاء حيائها المؤقتة عليه - على النحو المقرر في المادتين ٧٢٩ ، ٧٣٠ من القانون المدني ، فراءً لما يتهدد حقوقه المحتملة من خطر عليها إذا استمرت أعيان التركة تحت يد تنازعه الحق فيها .

« وحيث إنه وإن صح ما سلف ، فإنه وقد تقدم كل من شكر الله كامل شكر الله وحنا كامل شكر الله ، طالين قبولها معها في الدعوى استناداً إلى القول بأن الأبطال المطلوب فرض الحراسة عليها من بين أعيان تركة المرحوم صالح شكرى شكر الله تدخل ضمن أبطال وقف أخرى قدرها ١٢٠ فدائاً ، كان طالبا التدخل ناظرين عليها فأصبحت حارسين قانونيين بعد حل الأوقاف على غير الخيرات ، ولقدما بين يدى دعواهما

ولما كان ذلك كذلك ، وكان تنظيم الزواج وآثاره من شأن المجتمع على النحو الذي سلف نصيبه ، ورغبة في أن يثوى قانون محدد تنظيم الأسرة المصرية كوحدة اجتماعية متجانسة في وطن موحد - فإن المحكمة توجب بالمشروع أن يستكمل مبادئه في هذا السيل واستكمال ما يعترض القانون رقم ٤٦٢ سنة ١٩٥٥ من نص في هذا الصدد ، بالعمل على توحيد القانون بعد أن وجد المحاكم التي تطبقه .

« وحيث إنه بإتزال حكم ما سلف في البند السابق جميعه على وقائع الدعوى الماثلة لتستين المحكمة على هديه ما إذا كان للمدعى حقاً ظاهراً في تركة من يدعى نسبة إليه ، فإن حسب المحكمة أن تستين من زواج المرحوم صالح شكرى شكر الله ، بالمدعى عليها الأخيرة والدة المدعى ، والذي م على يد كاهن في كنيسة الروم الأرثوذكس هو القس استمانوس مخورى بتاريخ ١٩٢٩/٦/١ وكان من الزوجة وقتئذ سبعة عشر سنة فقط ، وذلك بحضور شهود وقرا عليه بما يظاهر القول بحسن نية الزوجة - ولو لم يثبت ذلك في دفاتر الكنيسة كما قرر المدعى عليهم المعارضون استناداً إلى الشهادة السلبية المقدمة منهم - ومن المستخرج الرسمي عن شهادة ميلاد المدعى ونسبه فيها إلى والده مورث المدعى

حكماً صادراً من المحكمة الشرعية العليا بتاريخ أول مايو سنة ١٩٥١ يفيد إقامتها وثالث معها هو المدعى عليه شكري صالح شكر الله نظاراً على أعيان وقف المرحوم صالح شكر الله ولم يمار أحد من طرق الدعوى في مدعياتها بشيء وقد طلبا إقامتها حارسين قضائين على هذه الأطنان إذا رأت المحكمة فرض الحراسة القضائية عليها ، وترى المحكمة قبولها من لم خصما في الدعوى .

« وحيث إنه لا كان ذلك ، وكان البادى من الاطلاع على حكم المحكمة الشرعية العليا سالف الذكر ، أن المتدخلين في الدعوى والمدعى عليه المذكور ، قد أقيموا نظاراً متضمنين غير منفردين على أعيان وقف مورث للطرفين ، ولم يحدد ذلك أحد منها - بل سارع المدعى إلى ترشيحها للحراسة كما سبق أن وافق من قبل على حراسة المدعى عليه المذكور ، الأمر الذي يحدو بالمحكمة أن تخلص من كل ما سلف إلى استبدال الحراسة القضائية بالحراسة القانونية المفروضة على هذه الأطنان موضوع التداعى في هذه الدعوى والمبينة بالصحيفة ، وتقيم كلا من المتدخلين

في الدعوى والمدعى عليه شكري صالح شكر الله حراماً قضائين ، متضمنين غير منفردين ويدون أجر عليها وعلى باقي أعيان تركة المرحوم صالح شكرى شكر الله ، المبينة بصحيفة الدعوى وذلك لإدارتها وحصيل ريعها وتقسيم صافي هذا الربح بين المدعى والمدعى عليهم الأربعة الأول بحسب الشريعة الإسلامية للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ، وتسليم المدعى عليهم المذكورين نصيبهم فيه وإيداع نصيب المدعى عزينة المحكمة ريثما ينتهى الخلاف بين الطرفين إلى رضاء أو قضاء بحكم حاسم للخصومة القائمة بينها بشأن الميراث وذلك بعد أداء الضرائب القانونية ومصرفات الإدارة الضرورية ، وتقديم كشف مفصل بأوجه الحساب مدعم بالمستندات ، كل ستة أشهر وإيداعه قلم كتاب المحكمة . وذلك مع إضافة المصروفات إلى عائق الحراسة باعتبارها إجراء كافلاً لحقوق الطرفين كليهما - وبغير حاجة للنص على تنفيذ فهو حتمى (م ٤٦٦ / ١ مرافعات) .

القضية رقم ٩٧٧٨ سنة ١٩٥٧ رئاسة السيد الأستاذ عبد العزيز هندی القاضي .

حول التفاهم الإسلامى المسيحى

رسالتان متبادلتان : بين صاحب الفضيلة الإمام
الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر والدكتور
ميجيل دى إيبالثا سكرتير عام جمعية الصداقة
الإسلامية المسيحية بمدريد - أسبانيا

بشرح المسيحيون كيف يعبر عيسى عليه
السلام عن القيم الاجتماعية نفسها عند
مسيحي اليوم . . . ورغبنا ان يدرس هذا
الموضوع مجموعة ممن يعيشون في مجتمع
متكافل يفيض بالمودة والوفاق . وإن
اختلفت عقائد مواطنيه وتنوعت ادبياتهم .
وسوف يتولى عملية تنظيم واعداد المؤتمر
من الجانب المسيحى الكليات المتخصصة
في علوم اللاهوت نذكر منها بصفة خاصة
كلية اللاهوت بمدريد . والجامعة البابوية في
روما . . . ويعد الموضوع - بمشيئة الله - من
الجانب الإسلامى الجامعات المتخصصة في
بعض البلدان الإسلامية . ومؤسسات
إسلامية وشخصيات مسلمة ، يستوى في
ذلك من يعيشون داخل إسبانيا ومن يقيمون
خارجها

ويعتقد انه من الممكن دراسة رؤوس

السيد المحرم صاحب الفضيلة الاستاذ
الأكبر شيخ الجامع الأزهر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ويعد

ميسر جمعية الصداقة الإسلامية
المسيحية في مدريد ان تتوجه إلى فضيلتكم
لتشرف بإخباركم عما استقر عليه الراى من
اتخاذ مؤتمر فرطية العالمى الإسلامى
المسيحى الثالث خلال عام ١٩٧٩ . إن
شاء الله وقد رأت إدارة الجمعية اختيار
موضوع محمد وعيسى عليهما السلام للقيم
الاجتماعية المعاصرة . ليكون محور اللقاء
الإسلامى المسيحى المقبل والمقصود ان
بشرح المسلمون كيف يعبر النبي ﷺ عن
هذه القيم المعاصرة بالسبب المسمى اليوم
سواء برسالته وعقيدته ودعوته . او
بشخصيته وسلوكه وحياته المثالية ، بين

وسلام الله عليكم وتحياته ورحمته وبركاته ، ، ، ،

سكرتير عام جمعية الصداقة
الإسلامية المسيحية
(إمضاء)

دكتور. ميجيل دى إيباتا
مدريد ابريل ١٩٧٨ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السيد المحترم د. ميجيل دى إيباتا
بحية طيبة وبعد

لقد وصلنى خطابكم المؤرخ : ابريل
١٩٧٨ م

وفى اشكر لكم هذه الرغبة فى التفاهم
بين المسلمين والمسيحيين واثراء الفكر المعاصر
بالحلول التى أوحاها الله تعالى إلى محمد
وعيسى صلى الله عليه وسلم . وذلك فيما
يتعلق بالمشاكل المعاصرة

وقد وصفتى أخبار المؤتمرات السابقين .
واحب أن أنبه . فى مودة ، ومن أجل
تفاهم عميق إلى بعض الأمور :

١ - إن الإسلام - منذ أن بدأ -
خالف الحق العالمى : اليهودى والوثنى . . .
فى أمر عيسى عليه السلام . لقد أعلن
الإسلام مباشرة تقديره واحترامه لعيسى
وأمه . اما عيسى عليه السلام فهو وجهه فى
الدنيا والاخرة . وأما أمه فهى صديقه .

الموضوعات التالية فى نطاق الموضوع العام
للملتقى وهى : الحرية والعدالة والمساواة فى
مختلف مظاهرها وجوانبها المتعددة فى هذا
الدين أو ذاك . ولا يعنى هذا بطبيعته
الحال . ان هذه هى الكلمة النهائية على
العكس ، نحن نتوجه إليكم منذ الان وفى
لحظة نشأة الفكرة املين ان تروا الموضوع بما
تضربونه وان تفضلوا بإضافة ما ترويه مفيدا
وباهيا ، ولستنا نشك فى إنكم ستزودونا
بمفيد الراى وصائبه - بإذن الله . فأنتم
اخرى بهذا الحقل منا ، ولكم فى هذا
الميدان عمرة قد لا تتوافر للكثيرين بحكم
احتكاكم بالانتمعات ، وجهودكم فى
التقاربات المختلفة . وقد سبق أن شرفتمونا
حين تفهلم بإيفاد وفد مثل بلادكم فى
مؤتمر قرطبة الإسلامى المسيحى الاول الذى
عقد فى عام ١٩٧٤ م .

وما نبيغى فى هذا المرحلة - مرحلة
الإعداد والدراسة - هو التضيقة وتبادل
الراى ، والاستفادة بالمشورة دون إلزام او
التزام بحضور المؤتمر . وسوف نتصل بكم فى
مرحلة اخرى إن شاء الله من أجل توجيه
الدعوة لحضور جلسات الملتقى نفسه إذا
رغبتم فى ذلك .

وفى انتظار كريم ردكم نرجو أن تتقبلوا
خالص تحياتنا وأطيب أمنياتنا بالصحة
والسعادة .

مستور، ويضيق المسلمون بذلك ضيقاً شديداً. ورغم ذلك فإن ملايين الجنحيات تنفق في سعة للتصير بكل الطرق.

وبما هو ملاحظ أن الدول الإسلامية ليس لها إرساليات تبشيرية.. وقد أرسل أسبغ عليه السلام هداية غراف بني إسرائيل الضالة. ومع ذلك فإن المسيحيين تركوا غراف بني إسرائيل الضالة وأخذوا يعملون على تنصير المسلمين.. تساعدهم الثروة. وتساعدهم وسائل الحضارة الحديثة.

ونحرصوا نشاطهم على تنصير الوثنيين لما أثار ذلك طيق المسلمين الشديد. وكراهيهم للأسلوب والموضوع التنصير نفسه

٤ - والمسلمون أقبليات في بعض الاقطار المسيحية مثل الفلبين. وهذه الاقبليات المسلمة يتكلم بها باسم المسيحية: تؤخذ أرضها ويتم إعطائها وتزعم نساؤها. ولا تجد إلا ارتياحاً في نفوس الأغلبية المسيحية.. وعجب أن ينتهي التشكيل بالمسلمين في الاقطار التي بها الأغلبية المسيحية: نحن نحب أن ينتهي ذلك: إنسانية ونحب أن ينتهي ذلك ديناً.

٥ - وفي المزعومات التي تعقد في إسبانيا وغيرها هناك أصوليان للحدث: (١) التزام العقل. وهنا يتحلل

وجود عيسى عليه السلام جزء من إيمان المسلم. وبراءة أمه وطهرها جزء من إيمان المسلم. ولم يقف الإسلام من عيسى عليه السلام ومن أمه موقف اليهود الذين ما زالوا على موقفهم إلى الآن من عيسى وأمّه. لقد افتروا - وما زالوا - على عيسى وعلى أمّه ورموا بيتان شيع.. أما الإسلام فإنه مجدهما وما زال مستمرا في محبتهما.

ثمّاذا لقي المسلمون من المسيحيين في مقابل ذلك؟

٢ - إنه لا بد من الاعتراف بالدين الإسلامي وبرسوله حتى يبال المسلمون في أوروبا ما يباله اليهود من الاعتراف بأعيادهم ويشعائهم.. وأنه لا يتأتى التفاهم بين أتباع رسول يحترمه المسلمون هو عيسى عليه السلام وأتباع رسول لا يعرف به المسيحيون وهو محمد ﷺ.

٣ - إن المسلمين والمسيحيين يعملون على مقاومة الاعتراف والاعلال والماديه والإلحاد وكان يجب أن يسيرا في عطف متعاون متساند ضد التيارات المحرفة.. ولكن - للأسف - يسر المسيحيون في طريق تنصير المسلمين بقوة: فهم يعملون ليل نهار على أن ينصروا المسلمين في كل مكان في العالم، وكل الدول الغربية وأمريكا ترسل إرساليات لتنصير المسلمين بأسلوب مكشوف واضح أو بأسلوب خفي

يل على العكس من ذلك لقد هاجموا
ومارالو يهاجمون رسول الإسلام ومبادئ
الإسلام . فهل يمكن مع ذلك التفاهم ؟
٦ - وأحب أن أقول إن الإسلام هو
العامل الأكبر فى تثبيت المسيحية حين
اعترف بوجود المسيح عليه السلام وحين برأ
أمه . ومع ذلك فقد قوبل بمحود لا مثيل له
ومازال يقابل بهذا الجحود من المسيحيين
على أكبر خدمة أدبت للمسيح عليه
السلام .

وبعد : فإني أحب صادقاً أن نتعاون فى
صدّ كل المحرف . . وأحب أن أقول إنه
لولا تقديري لكم لما كتبت لكم هذا .
واننى يسرنى أن أقرأ لكم .

وسأحدث إليكم عن رأى فى موضوع
المؤمن فى المستقبل إن شاء الله .
ولكم تحيى وتقديرى . . .

د. عبد الحليم محمود ،

شيخ الأزهر

المسلمون من مبادئ دينهم فيتناولون المسيح
عليه السلام وأمه بالأسلوب العقلى فيكون
موقفهم منها موقف اليهود : يقولون على
مريم وعلى ابنها ما يضيق به المسيحيون ضيقاً
شديداً . ويقولون على المسيحية نفسها ما
يضيق به المسيحيون ضيقاً شديداً .

ولكن المسلمين فى هذه المؤتمرات يتبعون
مبادئ دينهم فيحترمون المسيح عليه السلام
وأمه . . أما المسيحيون فإن البعض منهم لا
يأتى ، فيتحدث عن رسول الإسلام بما
يضيق به المسلمون : فلا تكون هذه
للمؤتمرات وسائل تفاهم ، وأما تكون وسائل
تافر ، وذلك كما حدث فى المؤتمرات
السابقين من بعض المسيحيين .

(ب) التزام ما عليه روح التفاهم : فلا
يساء إلى المسلمين فى مقدساتهم .

٥ - ونحن من جانبنا قد قلنا أسس

التفاهم واضحة سافرة : احترام المسيح
عليه السلام ، احترام أمه عليها السلام . . .
لماذا قدم المسيحيون ؟ لا شيء ! ! .

القادر

إعداد الأستاذ / عبد الحميد شاهين

نصوص القرآن تدل على ذلك دلالة واضحة ، واختيار الإنسان أساس لتكليفه ومحاسبته ، ومحال أن يكون الإنسان مجبوراً على فعله ثم يكلف ، ويطلب أو يعاقب على ما لا يستطيع صرف نفسه عنه . . . وعلم الله بما سيكون من الإنسان باختياره وإرادته يحقق معنى الاختيار وينفي القهر والجبر .
وصفة العلم صفة كشف وليست صفة تأثير . . .

(س ٢) ما حكم الشرع في تعجيل أبدى العلماء والوالدين ؟

(ج ٢) التعجيل من العادات القديمة التي عرفها الناس وانتشرت بينهم . . . ومنه التقيح المستهجن . . . ومنه الحسن للقبول ، وقد احتلط على الناس . بحكم التقاليد المختلفة والأهواء النفسية - فيجعله يحسنه - ومستهجنه بمقبوله ، وصرفنا برى عنه ما يحقته الشرع والدين . . . وما تكروه المروءة

(٣) الآية ٣ من سورة الأعلى .

(س ١) ما معنى كلمة « القدر » التي ورد ذكرها كثيراً في القرآن الكريم ؟

(ج ١) القدر الذي جاء في القرآن الكريم مضافاً إلى الله مثل قوله : « إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ » ^(١) وقوله : « وما ننزله إلا بقدر معلوم » ^(٢) وقوله : « والذي قدر فهدى » ^(٣) وغير ذلك . . . يرجع معناه إلى أن الله خلق هذا الكون على سن مضبوطة ومقادير معينة . ولم يكن صافراً عن طريق الصدفة التي لا تعتمد على نواويس يجرى عليها ، ويسير على مقتضاها ، ويزدى بها مهمته . ولا توجد في القرآن كلمة « قدر » بالمعنى الذي يفهمه كثير من الناس ، والذي يرجع إلى أن الإنسان مجبور في أفعاله بحيث يكون مقهوراً عليها . . .

والقدر بالنسبة للإنسان معناه : أنه خلقه بإرادة وحرية واختيار فيما كلفه به من أفعال الخير والبدن عن أعمال الشر . وكل

(١) الآية ٤٩ من سورة القمر .

(٢) الآية ٢١ من سورة الحجر

والشرف ، وما قد يصل بصاحبه إلى عتبة الكفر والخروج من الإيمان .. ونرى منه مالا بأس به في نظر الشرع وتقدير الشرف ..

والواجب في هذا الشأن النظر فيما ينبغى أن يكون فيفعل ، ومالا ينبغى أن يكون فيترك ، والأصل ، الذى يجب أن نجعله أساسا - هو تقدير الباعث عليه ، فإن التقييم قد يكون بقصد الخضوع وإعلان العظمة ، وقد يكون بقصد إشباع الغريزة تحت ستار التبعة والتعظيم ، وقد يكون تلبية لعازلة الشفقة والرحمة ، وقد يكون اعتزالا بفضل .. وهكذا تنتزع بواعثه ..

فإن كان الباعث بمقتضى الشرع - أخذ التقييم حكمه وكان محموتا ، وذلك كتقييم الأرض أمام الملوك والعظماء وأدهاء التصوف .. وقد صرح العلماء بحرمته ، وقالوا : إن فاعله والراضى به آثان ، لأنه يشبه العبادة ومن مظاهر الوثنية .

ومنه تقييم الأجنيات ، سيدات أمميات ، في الخندود أو الأبدى ! ! فهو محرم محموت ، وفاعله والراضى به آثان . وإن كان الباعث لا بمقتضى الشرع أخذ حكمه .. وذلك كالصجلة والاحترام لتقى رجع ، أو عالم عامل ، أو حاكم عادل تستقيم بعده الأحوال ، ويقم حدود الله ..

والوالدان مقلدان على الناس جميعا في استحسان تقبيل أيديهما .. « واخضض لها جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا » (١)

(س ٣) :

(أ) يقطع بعض الزراع الفول الأخضر والذرة الخضراء قبل نضجها فهل تجب فيها زكاة ؟

(ب) وهى في الطماطم التى تباع في الأسواق زكاة ؟

(ج) وهل في الموالح والفاكهة زكاة ؟
(د) مع الإحاطة بأن من الناس من يزرع هذه الأشياء ويبيعها لحسابه .. ومنهم من يزرع ويبع لتاجر الجملة .

(ج ٣) نفيد عن الأول بأن ما يبيعه الزارع من الفول الأخضر والذرة الخضراء تجب الزكاة في ثمنه بنسبة نصف العشر إن كان سقيه بالآلة ، وما يأكله الزارع أو يهديه فيجب نصف عشر قيمته إن كان سقيه بالآلة كذلك .

وعن الثانى بأن الطماطم لا زكاة فيها عند جمهور الفقهاء ، وتركى عند أبى حنيفة ويخرج الزكاة من ثمنها على ما تقدم في السؤال الأول .

وعن الثالث بأن الموالح والفواكه تأخذ حكم الطماطم فتركى عند أبى حنيفة

ولا زكاة فيها عند جمهور الفقهاء .

هذا بالنسبة للزراع ، أما التجار فإن عليهم زكاة التجارة في كل ما يتجرون فيه يقومون تجارتهم آخر العام ويخرجون من قيمتها ربع العشر حيث بلغت نصابا والله أعلم .

(س ٤) هل يجوز للحائض قراءة

القرآن من غير مس للمصحف ؟

(ج ٤) نفيد بأن يجوز شرعا للحائض

أن تقرأ القرآن من غير مس للمصحف ما دام الحيض نازلا . فإن انقطع الدم بحرم عليها القراءة حتى تنتسل ، وهذا هو مذهب الإمام مالك رضي الله عنه .

(س ٥) هل يجوز أن يحطب رجل

الحمعة ثم يصلي مأموما ويؤم الناس إمام غيره ؟

(ج ٥) نعم يجوز أن يحطب محطبا ،

ويصلي بالناس غيره . وكل من الخطبة والصلاة صحيحة في هذه الحالة والله أعلم .

(س ٦) هل يجوز نقل جزء من جسم

ميت إلى حي ؟

(ج) يتأذى الميت مما يتأذى منه

الحي ، فأخذ جزء منه يؤذيه ، وقد يتأذى أهله كذلك . وعدم انتفاع الحي بطب من أعضائه وتعطل نفعه ضرر يفوق ضرر الميت إذا قورن به ، لأنه إذا ترك جزء الميت للميت فإنه يئى ولا يتنفع به أحد . وإذا

نقل إلى غيره من الأحياء فإنه سيؤدى وظيفته ويتنفع به الحي ، وقد يتعدى نفعه لغيره من الأحياء كذلك فيعود نفعاً عاماً . ولا يقف دون هذا ضرر الميت بأخذ جزءه منه ، فإن الضرر الأخف يحتمل للضرر الأعظم ، ولا شك أن ضرر الحي أكثر ، فالتنقل إليه أولى أن يسلك مسيله ويتبع ، على أن الإنسان اجتماعي لم يخلق لنفسه ، وأما خلق له وللمجتمع ، فإذا أمكن أن تبقى منفعة بعض أجزائه ولو لغيره بعد وفاته فلا مانع منه ، ولا يقف الدين في سبيل ذلك بشرط ألا يكون في ذلك مثلة بالميت ، وأن يستأذن أهله في ذلك حتى لا يترتب على ذلك مفسدة . .

(س ٧) هل يجوز حرمان الابن العاق

من الميراث ؟

(ج ٧) نسوة الولد على أبويه أو

أحدهما أو على أحد أفراد أسرته أمر لا يجوز بحال من الأحوال ولا يرشاه الله من الولد . . وهو بذلك مسمى إلى نفسه وإلى دينه ، ويحل سحق من الله في الدنيا والآخرة . .

ومع ذلك فحرمانه من التركة مخالفة لتشريع الله ، ولم يجعل الله عقوبة الحد بقطع رزقه . . أو ضياع استحقاقه في التركة ، لأنه سوف لا يستحقها إلا بعد وفاة المورث له . سواء كان الأم أو

الأب .

ومن الجائز أن يكون حين استحقاق نصيبه في الميراث مذهب النفس طيب الأخلاق حسن السلوك ، فلا مسوغ لعقوبته بالحرمان ، ونظرا لوجود إخوة صغار يستحقون الترية فإنه يجوز للأب أو الأم أن يحبس الأولاد الصغار بشيء من الملك دون

هذا الولد الكبير الذي انتهت تربته واستغنى عن والديه . . وذلك عن طريق الوصية و حدود لث المال ، تميزا لهم عن أخيه العاق عملا بقانون الوصية الذي أجاز الوصية للوارث دون توقف على رضا بقية الورثة . . والله أعلم .
عبد الحميد السيد شاهين

وفد ندوة العلماء بالهند

يرور مصر الآن وفد ندوة لعلماء باهد مدعوة من الإمام الأكبر شيخ الأزهر للاطلاع والدراسة على نظام العمل في الأزهر الشريف ومؤسساته .

ويتكون الوفد من الأستاذين : سعيد الأعظمي الندوي مدير مجلة البحث الإسلامي التي تصدر باللغة العربية في الهند ، ولأستاذ واصع رشيد الندوي أستاذ اللغة العربية وآدابها بندوة العلماء .
وسيعادر الوفد مصر في منتصف شهر يونيو القادم إلى المملكة العربية السعودية للمهمة نفسها .

× الإجابة عن السؤالين الأول والثاني من كتاب الفتاوى للأستاذ الإمام الشيخ محمود شلتوت .
والاجابة عن بقية الأسئلة من سجلات المتوى بالأزهر .

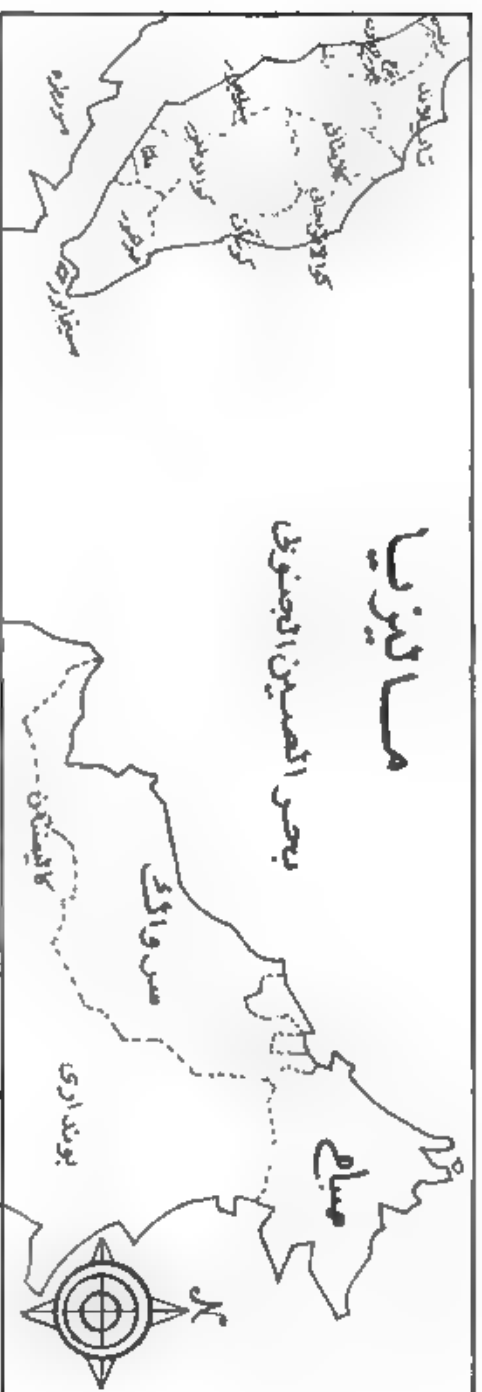
كتاب الشهر ..

ماليزيا ..

MALAYSIA

الناس والخطر .

الدكتور عبد الوود شايحي



والشعوب المختلفة . ماأروعك أيها الأزهر
العظيم . . لقد جمعت في ساحتك كل
الدنيا . . وزويت لك الأرض حتى صارت
تحت مآذيك العليا . .

وتقدم إلى طالب من أصحاب هذه
الوجوه الغريبة . ثم طلب منى رعاية كتبه
ربما يعود من دورة المياه القريبة

كان هذا الطالب من « الملايو » فقد
قرأت اسمه على صفحة كتاب من تلك
الكتب . . وعرفت بلده من الغلاف الموشى
بماء الذهب . . ومنذ ذلك اليوم . . وهذه
الكلمة لم تغب عنى . . الملايو . . وأين
تكون ؟ . . وفي أى القارات تقع ؟ . .
وماذا يركب المسافر إليها من وسائل
النقل ؟ . . الغليون . . ؟ ولكن ماهو
الغليون ؟ . . انى لأعرف عن هذه الكلمة
أكثر مماكاست تحدنى به جننى في لبانى
السمر . . أم « الرفاص » الباخرة النيلية
الصغيرة التى كانت وسيلتنا المحببة في
السفر . . أم الجبال - هكذا كنا نسمي من

في عام ألف وثلاثمائة وستين بعد
الهجرة . . دلفت - ولأول مرة - إلى ساحة
الجامع الأزهر الشريف بعد تسجيل اسمى
كطالب في معهد القاهرة . وتذكرت حين
نحوالى بين أروقة دعوة أمى التى طالما نمت
لولدها أن يكون من علماء هذه الجامعة
المباركة . وأن يمسك عمودا من تلك
الأعمدة التى ترمز إلى مقام صاحبه الكبير
في العلم والفتوى . .

لقد صحبى والدى في هذه الزيارة ،
وقدمنى فخورا إلى أحد شيوخه الذين تربطه
بهم صلة . . وما زلت أذكر حتى هذا اليوم
صورة الشيخ « أبو القاسم إبراهيم » . . فقد
كان من علماء الأزهر المتسبين إلى الجمعية
الشرعية ، وكانت بينه وبين عمالى الشيخ
« سيد » زمالة في هذه الجمعية ، وتعاون
صادق في الدعوة إلى العمل بالكتاب
والسنة المحمدية . . !

ماذا أرى في هذه الساحة ؟ خليط من
الأساتذة والطلبة . . ومزيج من الأجناس

القصة . . ألا ما أسرع مرور الأيام في هذا الزمن . . هل نقص النهار والليل ؟ أم مُحِيت البركة في كل شيء ؟ أم مات في الناس الشعور والوعي ؟ ولكنها سنة الحياة . . بل هي طبيعة البشر حين تختل في القلوب موازين الخير فيقلب كل شيء إلى النقيض والعكس . وينعكس أثر ذلك على القلب والنفس ، وكما أشعر بهذه الحسرة حين أزوج بهرى في رحاب الأزهر . الأزهر الجامع والأزهر الجامعة ، والأزهر التراث ، والأزهر أمل المسلمين في كل بقعة من بقاع الأرض .

نعود إلى الملايو . . أو إلى ماليزيا بعد أن عرفت بهذا الاسم إثر قيام الاتحاد الذي يضم ثلاث عشرة ولاية هي : جوهور (Johore) وقُدَح (Kedah) وكَلانتون (Kelantan) وملقا (Malaka) وسجَري سميلان (Negri Sembilan) وبارليس (Perlis) وصباح (Sabah) وسرواك (Sarawak) وسلاجور (Selangor) وترغابر (Trengganu) وكوالا لامبور (Kuala Lumpur) العاصمة ، وكانت سنغافورة (Singapore) عضوا في هذا الاتحاد . ثم انفصلت عنه خوفا على (بوذيها) من الإسلام الدين الرسمي للاتحاد .

ولم يكن انفصال سنغافورة هو بداية

الحجاج الذين يسافرون إلى أرض الحرم . . لم يكن ركوب الطائرة قد شاع كما هو الحال في أيامنا هذه . . بل كنا نحسب من يركب الطائرة كافرا يستحق اللعنة . . وغدوا من أعداء الشريعة والجملة . . !

وفي حي « المحورية » . . كانت إقامتنا بمنزل من تلك المنازل التي تعود سكنها « المخاورون » أي الطلبة . . لم يكن يشاركنا في هذا البيت غير صاحبه العجوز « أم أحمد » . . وذات يوم سمعنا ديبيا وحركة في الشقة المخاورة . . وجاءت العجوز لتخبرنا عن الساكن الجديد وتقول : إنه من « جاوة » . . جاوة ! . . وما « جاوة » هذه أيضا ؟ . . إن كل ما نعرفه عن هذا البلد أنها تشتهر بنوع من البخور يسمى « الحاي » . . وحتى هذه التسمية هل هي نسبة إلى « جاوة » أم هي شيء من اختراع المجالين والسحرة . . ؟ ولم تخض غير أيام قليلة حتى تولفت بيتا وبين هذا الأخ والعلقة . وتكرر الحديث عن بلاده في كل زيارة . . وعلمت منه لأول مرة - أن الشرق الذي منسوب إليه ينقسم في كتب الجغرافيا إلى قسمين : شرق أوسط تقع فيه مصر والعزيرة وشرق أقصى تقع فيه الملايو ، وجاوة : وسومطرا . .

لقد مضى أكثر من ثلث قرن على « »

انتقل الإسلام إلى الملايو ، وتقول إحدى الروايات أن « مالاقا » الواقعة على الطرف الغربي من بلاد الملايو قد دخلت في الإسلام قبل هذه الفترة ، فتروى أن سفينة عربية قادمة من « جدة » ، يقودها سيدي عبد العزيز ، قد رست في ميناء مالاقا عام ١٢٧٦ ، واستطاع ركابها أن يحولوا ملك مالاقا إلى الإسلام ، وأطلقوا عليه اسم السلطان محمد شاه ، وبعه شعبه في اعتناق الدين الجديد . وبذا قامت أول مملكة إسلامية تعمل على نشر الإسلام لها جاورها من البلاد ، وي غصون نصف قرن أصبحت مالاقا مركزا يشع منه الإسلام على المناطق المجاورة ، فأسلمت باهانغ وجنوب الملايو .

ولذكر بعض الروايات أنه في القرن الثالث عشر قامت مملكة « تياسيك » في سنغافورة ، وفي أوائل القرن الرابع عشر قامت في « جاوة » إمبراطورية « ماجايا هيت » الهندية القوية التي استطاعت القضاء على مملكة تياسيك . . وكان الإسلام قد وطم دعايمه في أجزاء من شبه جزيرة الملايو . وقد استطاع ملك تياسيك أن يقاوم سنغافورة مركز حكمه السابق ، وأن ينتقل إلى مالاقا مع ١٥٠٠ شخص من أفراد العائلة المالكة . وأن يؤسس هناك حكومة ، وقد اعتنق الإسلام بتأثير من

المشكلات في هذا الاتحاد . . بل إن إندونيسيا المسلمة شعباً . الشيوعية حكومة (في عهد سوكارنو) . ناصت هذا الاتحاد العداء منذ قيامه ، وأعلنت عليه حرباً سياسية ضارية حساب أعدائه .

ولا يعرف بالضبط متى وصل الإسلام إلى الملايو . . ولكن من المعروف أن علاقة شبه جزيرة الملايو كانت قوية مع الهند . . وخاصة مع سواحلها الغربية التي انتشر فيها الإسلام في وقت مبكر . نتيجة التجارة وانتقال المراكب السمرية بين أطراف شبه الجزيرة العربية التي انطلق منها الإسلام ، وكذلك كانت روابطها متينة مع جزيرة سومطرة المواجهة لها من جهة الغرب ، والتي وصلها الإسلام أيضا لأن أطرافها الشمالية أقرب إلى الغرب حيث كانت تخترق السفن الإسلامية ، وتتحكم في طرق المحيط الهندي البحرية وي موانئه وقواعده ومراكزه ومخارجه ، وينقل التجار المسلمون والدعاة على سواحله يعملون مع بضائعهم بضاعة جديدة هي العقيدة .

وقد وصل الإسلام إلى جزيرة سومطرة في القرن الثالث عشر الميلادي ، فعندما زار الرحالة الإيطالي « ماركوبولو » المنطقة عام ١٢٩٢ م وجد التجار المسلمين في ميناء « بولاك » على الساحل الشمالي للجزيرة ذات الصلة الوثيقة بالملايو . . ومن سومطرة

أعتقه من سكان المنطقة ، وأطلق على نفسه اسم إسكندر شاه وكان ذلك في بداية القرن الخامس عشر حوالي عام ١٤١٤ م . ويقال إن الإسلام قد انتقل من باساي في شمال سومطرة إلى مالاقا بعد أن أسلم حاكمها ليتزوج أميرة مسلمة من باساي وذلك لأن المسلمة لا يصح أن تتزوج غير مسلم ، وكان ذلك حوالي عام ١٤١٠ م ، ثم اعتنق شعب مالاقا الإسلام بعد إسلام حاكمه .

وقد كان ميناء سرى فيجايا في شبه جزيرة الملايو أكبر مرفأً تصل إليه السفن الإسلامية . . وخاصة بعد القرن العاشر الميلادي عندما أُغلق ميناء «كانتون» الصيني في وجه التجار الأجانب نتيجة لاضطرابات مملكة تانك الصينية ، و في ذلك الوقت أصبحت سرى فيجايا أبعد نقطة تصل إليها السفن الإسلامية آنذاك ورغم ما حدث في العالم الإسلامي من أحداث جسيمة مثل تدمير بغداد على يد هولاكو عام ١٢٥٨ م ، وسقوط الخلافة الإسلامية إلا أن المسلمين قد بقوا سادة التجارة في المحيط الهندي .

ومن المحتمل أن يكون تجار جنوب الهند هم الذين كان لهم الأثر الواضح في إسلام الملايو . . إذ أن المسلمين هناك يؤدون عبادتهم على المذهب الشافعي وهو المذهب

المنتشر في جنوب الهند . . بينما أثر التجار الكوجراتيين في الهند كان أقل ، حيث يتبعون على مذهب الإمام أبي حنيفة الذي لم ينتشر في الملايو ، كما أن الصوفية قد انتشرت هناك عن طريق جنوب الهند وليس من شبه جزيرة العرب ، وقد يكون تجار غرب الهند وجنوبها قد لعبوا دورهم في الدعوة ، وهذا لا ينفي أثر الدعاة العرب الذين ما انفكوا يقدون إلى البلاد بعد أن توقفت الفتوحات الكبرى ، وانصرف المسلمون إلى ذلك إلى نشر الدعوة عن طريق التجارة والنقل لهذه الغاية .

ويقول السير توماس أرنولد (Sir Thomas Arnold) في رواية لعبقة بقها عن أخبار «قويد» - إحدى ولايات شبه جزيرة الملايو - وكيفية دخول الإسلام إلى هذه المنطقة :

قدم عالم عربي يدعى الشيخ عبد الله إلى «قويد» وزار الراجة "Raja" . وسأله عن ديانة البلاد ، فأجابه الراجة : إننا جميعاً نعبد الأصنام . . فقال الشيخ : إذن أما معتم جلاتكم قط شيئاً عن الإسلام والقرآن الذي أنزله الله على محمد ، ونسخ به كل الديانات الأخرى ؟ فقال الراجة : إذن أرجو منك - إن كان حقاً ما تقول - أن تعلمنا هذا الدين الجديد ونهديننا بنوره .

فتَهَلَّ الشيخ عبد الله تَهَلَّ الحفاسة
المقتسة لسؤال الراجة إياه هذا السؤال .
واحضنه ثم فقهه في الدين . . ولا اقتنع
الراجة بصالح الشيخ أرسل في طلب آية
الأرواح^(١) التي طالما عكف عليها ، وأفرغ
مالها على الأرض يديه ، ثم أمر بعد ذلك
أن تحضر كل الأصنام التي في قصره .
فجمعت بين يديه أكوام من أصنام الذهب
والفضة والطين والخشب . . فكسرها الشيخ
عبد الله قطعاً بسيفه وبفأسه ، وأحرقت
الأجزاء في النار . . ثم طلب الشيخ إلى
الراجة أن يجمع كل لساء القلعة والقصر ،
فلما قدمن جميعاً في حضرة الراجة والشيخ ،
تعلمن عقائد الإسلام ، وكان الشيخ مهذبا
لطيف المعشركما كان جذابا وقيفا في لغته ،
حتى إنه جذب إليه قلوب ساكني القصر ،
ولم يلبث الراجة أن أرسل في طلب وزرائه
الأربعة المُسَبِّين ، ولما دخلوا البور استولى
عليهم الدهش حين رأوا شيئا يجلس إلى
جوار الراجة . فأبان لهم الراجة المهمة التي
جاء من أجلها الشيخ ، وعندئذ أظهر الزعماء
الأربعة استعدادهم للاقتداء بجلالته . .
وقالوا : لئنا نأمل أن يعلمنا الشيخ عبد الله
كذلك ، ولما سمع الشيخ هذه الكلمات

احتضهم وقال لهم : إنه يأمل - لكي
يبرهنوا - على إخلاصهم أن يستدعوا
شعبهم بأسره إلى بيوت الاستقبال ، ويحضروا
معهم كل الأصنام التي تعودوا أن
يعبدوها . . وأجيب الشيخ إلى طلبه ،
وأحضرت في الوقت المحدد كل الأصنام . .
وهناك حُطِّمت وحرقت وأصبحت رمادا
تلدوه الرياح ، ولم يأسف واحد منهم على
ما أصاب آلتهم الزائفة . . وكانوا جميعا
فرحين بدخولهم في حظيرة الإسلام . ثم
سأل الشيخ عبد الله الوزراء الأربعة ما اسم
أميركم ؟ قالوا اسمه « برا أونغ مها وانجسا »
فقال الشيخ دعونا نستبدل اسمه باسم آخر ،
وبعد تبادل الرأي طلب الراجة أن يحول
اسمه إلى السلطان « مزلف الشاه » .

وقد وصلت أخبار تحول سكان
« قويدة » إلى الإسلام إلى « انجيه » فأرسل
إليهم سلطان هذه البلاد ومعه رجل يدعى
الشيخ نور الدين - كان قد قدم من مكة -
بعض الكتب ورسالة تقول : « من سلطان
انجيه ونور الدين إلى أعيننا سلطان « قويدة »
والشيخ عبد الله اليماني الذي يقيم الآن في
« قويدة » أرسلنا إليكم كتابين من كتب
الدين حتى تتأكد دعائهم العظيمة

(١) آية الأرواح عبارة عن قارورة مبهجة على هيئة حجرة صغيرة من البلور أو الفخار ، يقتنيها أتباع
«ديانيس» الهندوكية والبوذية لحفظ بعض من الرماد المتخلف من حرق أجداد أسلافهم بعد وفاتهم ، وي
عتقدون أن أرواح هؤلاء الأسلاف تبقى مع هذا التراب . .

الإسلامية ، ويتعلم الناس واجباتهم وشعائر دينهم تعلمها كاملا :

وقد أرسل الراجه والشيخ عبد الله رسالة يردان فيها على هذه الرسالة ويشكرانها على ماأنما به عليهما . . ومن ثم ضاعف الشيخ عبد الله جهوده ، وبني زوايا في كل القرى على اختلافها . . بالإضافة إلى ما فيها من المساجد ليكون الانتفاع عاما . . ثم علم الناس كل أحكام الدين وشعائره . . وكان الراجه وزوجته ملابمين للشيخ بعلان قراءة القرآن . . وبحث هذان الزوجان عن امرأة من نسل الراجات لتكون زوجة للشيخ ، ولكن لم يرغب أحد في أن يهب ابته زوجة للشيخ لأن هذا الرجل المقدس كان يوشك أن يعود إلى بغداد .

ويعلق سير توماس أرنولد على هذه القصة قائلا :

إنه وإن كان ليس لدينا أخبار مفصلة أخرى في تاريخ تحول أهالي شبه جزيرة الملايو إلى الإسلام لكننا نجد في أماكن كثيرة أضرحة دعاة العرب الذين كانوا أول من دعوا إليهم إلى هذه العقيدة . . وقد أدت معاشرتهم الطويلة للعرب ومسلمي ساحل الهند الشرق إلى جعلهم محافظين شديدي التمسك بفروض دينهم ، واشتروا بين الناس بأنهم خير من يقتدى بهم من مسلمي الأرخبيل ، كما أنهم شديدي التمسك

بالحفاظة على صوم رمضان وقادية فريضة الحج إلى مكة . .

... .

هذه الصورة الوضيحة لأهل الملايو . وتدينهم العميق - يلصها كل مسلم يلتقي هؤلاء الإخوة ، في لندن وفي حي بادجتون (Paddington) تعرفت على بعض هؤلاء الإخوة من المدارس في جامعات بريطانيا وكانوا - كما يقول - أرنولد - محافظين على عقيدتهم . وفي المسجد الحرام كان يلفت نظري الكثير من الحاجات القارئات في المصحف وهن يرتلن آياته البينات في خشوع وتقوى ولن أنسى الحاجة « فريدة » القارلة الشهيرة في عموم ماليزيا وهي ترتل القرآن في الحفل التذكارى الذى أقامه مركز الدراسات الإسلامية العالمية في فيلم بورى . . وفي كل عام تقام مسابقة دولية لأحسن القارئ والمحافظين لكتاب الله في العاصمة كوالالمبور ويتم الاحتفال بهذه المسابقة في شهر رمضان . . وبرعاية الملك والملكة . . إن في ماليزيا أحسن القراء لكتاب الله بعد مصر وأحسن هؤلاء القراء من الملاويين موجودون في « كوتابارو (Kota Bharu) عاصمة ولاية كلن (Kelantan) . .

... .

لقد قرأت الكثير عن الملايو

المستقلون من وصولنا بعد هذا التأخير .
جلست على مقعد من شدة الإرهاق . .
ليلتان بدون نوم . فأقبل على رجل ليسلم
حرارة ويحتضني بقوة ثم يجف وقد تملكته
الدهشة : عبد الودود . . محمد محي . .
لقد كان هذا الرجل هو أعمى في الكلية .
إبه الطالب الذي استعرت منه كتاب الحرية
لم يكن إندونيسيا كان ماليزيا . . ولم يكن
هذه المرة طالبا بل مديرا للتعليم الديني في
الوزارة المركزية .

وقد مضى أكثر من ربع قرن على نخرجنا
في الكلية . . تميزت للملامح وماجت الحياة
بشئ الصور والأحداث . وتواعد فيها بيننا
المكان والزمان ولكن شيئا واحدا بقي ولم
يغير . . الإيمان والحب . . والإسلام
والقلب . . وإيمان الحب . . وإسلام القلب
هما الرباط الوثيق بين المسلمين في كل
شعب . .

وها نحن في طريقنا إلى فيلم بورى
(Milampuri) فقد تلقينا الدعوة من
الوزير داتو حاج بن محمد عسرى والأخ
محمد علي هارون للاشتراك في الاحتفال
بالذكرى العاشرة لتأسيس مركز الدراسات
الإسلامية العالية . . وقد مثل الأزهر في
هذا الاحتفال الأساتذة الدكتور :
عبد الحليل شلي الأمين العام لجمع البحوث
الإسلامية ، وفضيلة الدكتور محمود شوكت

واندونيسيا . . ففي كلية أصول الدين عام
١٩٥٠ م تعرفت على الأخ : محمد محي
الدين موسى) زميل الدراسة في هذه
الكلية . . رأيت ذات يوم يحمل كتابا اسمه
: مرديكاه . . أي الحرية كان موضوع هذا
الكتاب عن حركة التحرير في إندونيسيا . .
وعن جهاد المسلمين في سبيل الاستقلال
والحرية واعتقدت من ذلك اليوم أن الأخ
محمد محي الدين إندونيسى استعرت منه
الكتاب الذي أكتب مشاعري الإسلامية
نجاه إخواننا في هذه المنطقة النائية بالشرق
الأقصى ومنذ ذلك الحين وهباني بحلق
ويطوف حول هذه الآفاق الغالية من الوطن
الإسلامي .

إندونيسيا وماليزيا - لقد تبين لي أن
هذه التفرقة في الاسم خرافة . فإندونيسيا
هي ماليزيا إجمانا وعاطفة - وكلاهما
وسومطرا شقيقتان في الروح والعقيدة ،
والشعان على جانبي الارخبيل اسمان لحقيقة
واحدة هي الإسلام والأخوة .

في مطسار كوالالمبور
(Kuala Lumpur) وصلنا متأخرين عن
موعدنا إحدى عشرة ساعة كنا متجهين إلى
كوتابارو للاشتراك في الاحتفال بالذكرى
العاشرة لتأسيس مركز الدراسات الإسلامية
العالية في فيلم بورى (Milam Pun)
لم نجد في انتظارتنا أحدا . . لقد ينس

المدوى عميد كلية الشريعة والقانون والدكتور عبد الواحد بصيلة عميد كلية الطب . وعبد الودود شلبي مدير ورئيس تحرير مجلة الأزهر .

لقد تأسس هذا المركز في الرابع من جمادى الآخرة ١٣٨٦ هـ على قطعة من الأرض تقدر بحوالي خمسة عشر فدانا . وبتأييد من السلطان يحيى بن المرحوم السلطان إبراهيم سلطان ولاية كلانتون (Kelantan) الذي قدم قصره هدية الى هذا المركز في فيلم بودي (Ketnton) فبدأ المركز عمله بإعلان افتتاح كلية الشريعة والقانون في تلك السنة نفسها لتكون لواء صالحا للجامعة الإسلامية المقترحة وكان عدد طلبتها ٣٤ طالبا وطالبة فقط . وفي نفس الوقت افتتح معهد الدعوة والإمامة كقسم توجيهي لهذه الكلية الفريدة .

وفي ١٠ من أكتوبر ١٩٦٨ أصدر مجلس الحكومة الحالية (كلتن) بموافقة جلالة الملك رقم ١٩٦٨/٩ بشأن الاعتراف بهذا المركز رسميا لدى الحكومة . وفي سنة ١٩٧١ أعلن المركز افتتاح قسم التربية لخريجيه الذي كان هدفه تزويد الطلبة بالمواد التربوية الإسلامية والحديثة . وقد نجحت كلية الشريعة والقانون في أن تقيم جسرا من التعاون بينها وبين جامعة ملايا

بكالوريوس فقلت كلية التربية بالجامعة المذكورة خمسة من خريجي كلية الشريعة والقانون للحصول على الدبلوم في التربية وقد أبدى هؤلاء الطلاب تفوقا ملحوظا في دراساتهم بهذه الجامعة .

وفي عام ١٣٩٤ هـ عطا المركز خطوة أخرى بافتتاح كلية جديدة هي كلية أصول الدين والاجتماع التي كان من أهدافها إعداد العلماء القادرين على حمل لواء الدعوة الإسلامية وتزويدهم بأحدث العلوم العصرية وقد اعترفت جامعة الأزهر بالشهادات الممنوحة من كليتي الشريعة وأصول الدين وقدمت المنح الكثيرة لهذا المركز حتى يستكمل الطلاب دراساتهم العليا في كليات الأزهر ومعاهده المختلفة .

وقد وضع مؤسسو هذا المركز نصب أعينهم هذه الأهداف الرئيسية منذ قيامه وتأسيسه :

- إحياء الدراسات الإسلامية العالية .
- تكوين جيل واع يؤمن بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ
- القيام على حفظ الثقافة الإسلامية والتراث العلمي للأمة الإسلامية
- العمل على إيجاد الاتصالات بين الجامعات الأخرى في الميادين العلمية داخل ماليزيا وخارجها .
- إتاحة الفرصة للطلبة الخريجين من

الكلية فجلس كلية الشريعة والقانون يرأسه الأستاذ هاشم حاج عي بصفته عميد الكلية ويساعده الأستاذ عبد الوهاب ومجلس كلية أصول الدين والاجتماع يرأسه الأستاذ محمد ابن جىء ووه بصفته عميد الكلية ويقوم بمساعدته الأستاذ أحمد حاج داود .

المواد التي تدرس في المركز :

١ - كلية الشريعة والقانون :

تدرس فيها المواد الآتية : الفقه الإسلامي ، الفقه المقارن ، الأحوال الشخصية . أصول الفقه ، المعاملات الحديثة ، قانون ولوائح المحاكم الشرعية تفسير آيات الأحكام ، أحاديث الأحكام ، مصطلح الحديث ، التاريخ الإسلامي ومدخل الفقه الإسلامي ، النظام الدستوري ، القانون المدنى الحالى ، القانون التجارى ، القانون الدولى العام ، القانون الإدارى ، الاقتصاد ، اللغة العربية ، اللغة الوطنية وآدابها ، واللغة الإنجليزية

ومدة الدراسة بالكلية للحصول على الإجازة العالية في الشريعة والقانون هي أربع سنوات .

٢ - كلية أصول الدين والاجتماع :

تدرس فيها المواد الآتية : التفسير . علوم القرآن ، أصول التفسير ، ومناهج الحديث ، مصطلح الحديث ، رجال المفسرين .

المدارس الثانوية الإسلامية والعربية لمواصلة دراستهم في المستوى الجامعى .

- إعداد المدرسين المؤهلين لتدريس المواد الدينية واللغة العربية في المدارس الثانوية وإعداد الموظفين الإداريين للمعلمين بالإسلام والمعلمين بشريعتهم .

- إتاحة الفرصة لخريجى المركز لمواصلة دراستهم العليا في مستوى الماجستير والدكتوراه في الجامعات والمؤسسات الإسلامية وغيرها في داخل ماليزيا وخارجها

المجلس الأعلى للمركز :

تتولى إدارة المركز هيئة يطلق عليها اسم « المجلس الأعلى لمركز الدراسات الإسلامية العالمية » وأعضاء هذه الهيئة يعينون من قبل جلالة سلطان الولاية لمدة ثلاث سنوات وهذا المجلس كافة الصلاحيات في جميع النواحي .

المجلس العلمى :

وفي المجال العلمى فإن المجلس الأعلى قد عين أعضاء هذا المجلس لمدة ستين وفوض إليهم كل الأمور المتصلة بهذا المجال .

مجلس الكلية :

يعين المجلس العلمى أعضاء مجلس

خيالى بعيدا - بعيدا . . إلى تلك الأيام التى
عشنا فى معهد القاهرة الدينى ، كل شئ
هنا يذكر بك باقة علما . . وعملا . . الطلبة
والطلالات فى سباق كبير للحصول
والبحث ، إن الأزهر أمامى هنا فى مركز
الدراسات العالية . . الأزهر الحقيقى الذى
تركته بعيدا فى مدينة القاهرة . .

لكن من هم الرجال الذين يقعون وراء
هذا العمل الكبير المخلص ؟ وما سر هذا
النشاط السائد فى كل موقع ؟ وما السبب فى
هذا النجاح الفائق بهذا المركز ؟ إنهم باقة
من خيرة الناس فى ولاية كلانتون . . مثلاً

داتو محمد عسرى الوزير السابق ورئيس
الحزب الإسلامى ، ومحمد على هرون مدير
المركز ويعمى عثمان نائب المدير وساعده
الأمين .

إن داتو محمد عسرى رجل يجذبك إليه
بساطته وبشاشته وجهه تشر من أول وهلة
أنه أخوك - وصديقك .

ومحمد على هرون - الهادى ، الوديع
الباسم - مخرج الأزهرى بللت نظرك إليه أدبه
الجم . . وزيه الأزهرى الناصع المهنم . .
أما يعمى عثمان . فشعلة من النشاط والحركة
يجذبك إليه ، بمجرد سماعك صوته . . لقد
أطلق عليه وفد الأزهر اسم « الطيرت »
لخفة ظله وتوقد ذكائه وعاطفته .
ثلاثة نماذج لحقيقة واحدة . حقيقة

الأثر ، العقائد ، تاريخ الدعوة والدعاة ،
الفقه ومدخله ، مقارنة الأديان ،
أنثروبولوجيا العلوم السياسية .
الاقتصاد ، علم الاجتماع ، النظام
الدستورى ، علم النفس . المعتقدات الدينية
والنزعات الباطنية ، الفلسفة ، التاريخ
الإسلامى ، دراسة الأخلاق من الكتاب
والسنة ، التصوف ، دراسة العلاقات بين
القوميات المختلفة ، طرق البحث . اللغة
العربية ، اللغة الوطنية وأدبها ،

ومدة الدراسة فيها للحصول على
الشهادة العالية فى أصول الدين والاجتماع
أربع سنوات .

٣ - القسم التوجيهى :

المواد التى تدرس فيه اللغة العربية (من
نحو وصرف وبلاغة ونصوص أدبية مقال ،
مطالعة ، الفقه الإسلامى ، أصول الفقه ،
التفسير ، الحديث ، التوحيد ، المنطق ،
الاقتصاد ، اللغة الوطنية وأدبها . اللغة
الإنجليزية ، وحفظ سور من القرآن .
ومدة الدراسة فيها للحصول على
الشهادة التوجيهية سنة واحدة .

لقد عادت فى الذاكرة إلى الوراء وأنا
أنجول فى أرجاء هذا المركز . . تحتل فى
صورة الأزهر العريق - القديم - فى هذه
المنطقة الغالية من العالم الإسلامى ، وسح

وهي تزامي هادئة على الشاطئ الوديع
حاملة إلى هذا البلد المسلم بقايا « الثورة
الثقافية » وحطام النجم الأحمر - والخوف
الذي يطفئ قلوب الناس بغلالة من القلق
والترقب ؟ !

إن هذه المنطقة من الساحل أشبه بلسان
يتمدد إلى داخل البحر ، ومن وجهة النظر
الاستراتيجية . فإن هذا المكان هو أصلح
موقع للتزول والغزو - ولأحدى لماذا عطر
بياني قصة الحمرال « ياماشينا » الياباني في
هذا الوقت . كنت قد قرأت في صحيفة
« المصري » التي توقفت منذ حوالي ربع
قرن . . أن هذا القائد الياباني زحف على
ستغافورة بجيش يعمل جنوده أغصان
الأشجار الضخمة . . واستمر اليابانيون في
الزحف حتى دخلوا المدينة وفوجئ الناس
بهذه الأغصان تتحول إلى جنود وإلى تلك
الأشجار وهي تطلق عليهم البارود وعندما
حاول القائد البريطاني المقاومة كان كل شيء
قد انتهى . . والقائد « ياماشينا » يقف تحت
علم بلاد الشمس المشرقة منتصرا . . !

أعود إلى شاطئ الغرام مرة ثانية . . لقد
خلوت إلى نفسي متسائلا : أليس من الحائز
أن يكون غزو اليابانيين قد بدأ لاليزيا من
هذه المنطقة وأجاب الإخوة الماليريون : نعم
من هنا بدأ الغزو - وبزل الجنود اليابانيون
إلى البر ومنذ ذلك الوقت كنت أحس وقع

الإخلاص الذي هو سر النجاح والنجاة . .
وحقيقة الداعية المتجرد لأقدس رسالة في
هذه الحياة .

وقد آثر الأخوة في فيلم بورى أن نقيم في
فندق يبعد بضعة كيلومترات على شاطئ بحر
الصين الجنوبي . . وهذه المنطقة من الشاطئ
تسمى بـ (شاطئ الغرام) . . والفندق
نفسه يحمل اسم هذه المنطقة

Beach of Passionate Love Hotel

إنه أشبه بفيلات صغيرة (Chalets)
تفصل فيما بينها أشجار النرجيل ، ونخيل
الزيت وكان منظرا رائعا تسلق القروء لجمع
ثمار « جوز الهند » من شجرته العالية السامقة
ومحركة فية رشيقة

في هذا الفندق تعودت ملكة بريطانيا
الإقامة كلما زارت هذه المنطقة وقد
استرجعت في مقامى هنا ذكريات الحرب
العالمية الثانية ، هذه الصورة العذرية
للغابات المتوحشة ، وما تحفل به من أسرار
عجيبة ، وما يجبط بها من أحراش كثيفة
كانت مثيرة لخيلى وقراءنى البعيدة .

وفي الطريق من فيلم بورى إلى
كوتابارو . . إلى شاطئ الغرام على بحر الصين
الجنوبي رأيت هذه الطبيعة يحنوها
وهدونها . . بأمتارها وأنوائها . . وأشجار
زيت النخيل ، وأشجار المطاط ، وأشجار
جوز الهند ، وحقول الأرز وأمواج بحر الصين

أقدام الجبال «ياماشينا» وهي تعرض في
الوحل . . وأشعر برائحة البارود المنيب في
جوف الرمل !

قد يكون ذلك خيال شاعر قديم ذى
إحساس مرهف في جوف الليل ، ولكنه
الواقع الذى أحسه كلما سافرت إلى بلد
مسلم ، والمرارة التى تلبس بها النفس خوفا
من المستقبل « إن المشاكل التى تواجهها
ماليزيا الآن خطيرة نتيجة الأوضاع المهددة
في الأفطار المطورة لاسيا فابند وفيتنام
ولاوس وكامبوديا وأن دور الإسلام في ظل
تلك الأوضاع مهم جدا ، لأنه الأمل
الوحيد في الحياة والقادرة على الصمود
ومقاومة الهجوم الوحش للشوعية الخطب
ماليزيا . ومن ثم فإن الإسلام هو حصن
الدفاع المنيع ضد الفساد الغربى والشوعية ،
وفي ظل تلك الظروف يصبح من واجب
الدول الإسلامية الغنية في العالم أن تقدم
بأقصى سرعة لإنقاذ الدول الإسلامية
المكافحة في شرق آسيا ، وعلى الأخص
ماليزيا وإندونيسيا .

إن ماليزيا تحتل موقعا استراتيجيا مهماً
ومن ثم أصبحت مركز الاهتمام وهدف
الحركة الشيوعية الآسيوية ، كما أنها هدف
لتيارات الأفكار الغربية الفاسدة وماليزيا
تتكون من ١٤ ولاية وعدد سكانها يبلغ ١٢
مليون نسمة ٥٣ في المائة فقط مسلمون ومن

المتوقع أن تنخفض نسبة المسلمين في
المستقبل إذا استمر الحال على ما هو عليه
وهذا يعنى أن الصينيين سوف يتزعرون
السلطة السياسية في البلاد ، وهذا يشكل
تهديدات خطيرة مختلفة بالنسبة لماليزيا
والإسلام . ومن الحقائق المسلمة أن
الشيوعية في ماليزيا ذات صلة وثيقة مباشرة
- بالصينيين فإذا أصبحت مقاليد الحكم
بأيدي الصينيين فهذا معناه قيام دولة
شيوعية

إن الصينيين والهنود في ماليزيا جاليان
مهاجراتان من الصين والهند وقد منحت
هاتان الحاليتان الجنسية الماليزية في خلال
محاولات التوفيق السياسى وتسهيلات النظام
الديمقراطى وتمتع هاتان الحاليتان الآن
مثل الامتيازات التى يتمتع بها أبناء البلاد
الحقيقيون من المسلمين وقد أثار الصينيون
بصفة خاصة مشاكل خطيرة بسبب ولائهم
المزدوج والاعياز لقوميتهم وتماطفهم مع
القضية الشيوعية ورغبتهم القوية في مساعدة
الحركة الشيوعية وظهر هذا بكل وضوح
خلال فترة الطوارئ في ماليزيا سنة ١٩٤٩
إلى ١٩٦٠ وتعتمد الحركة الشيوعية في
ماليزيا أساسا على الصينيين من حيث الطاقة
البشرية ، وأما الهنود فجعلوا من أنفسهم
عناصر مشاغبة من خلال احتكارهم
وسيطرتهم على اتحادات العمال

اصطلاح الجالية الصينية في الخارج وعلى كل فإن هذا الاصطلاح أخذ يندرج حيث إن الصينيين في ماليزيا حاليا كثيرا ما يتحدثون عن الجنسية الماليزية والولاء الماليزي ، وهم مضطرون إلى إعلان ذلك في الظاهر لأسباب سياسية واقتصادية وهم في الحقيقة يتعاونون مع الشيوعيين من أجل تحقيق الأهداف وقد كانت فترة الطوارئ في ماليزيا وكذلك فترة الشعب والاضطرابات في سراواك منذ نهاية الحرب الثانية في الواقع نتيجة لنشاط الصينيين . أما الإرساليات المسيحية فتشكل تحديا خطيرا للإسلام بفضل التأيد الكامل والمساعدة الضخمة لهم من المنظمات الدولية وأعمال التبشير المسيحي في منتهى النشاط لاسيما في سراواك وصباح فالملشرون المسيحيون يتزلون إلى أعماق الغابات والمناطق النائية المختلفة ومعهم هذه الإمكانيات الهائلة .

(ب) الأخطار الخارجية :

هناك دلائل تكشف عن دور الصين الحقيقي في ذلك النشاط الشيوعي ، فقد كانت الشيوعية الدولية التي تعمل بهمة وجد في تأييد الاضطرابات الداخلية التي تستهدف الاستيلاء على الحكومة الإسلامية في ماليزيا وهذا بدوره يشكل خطرا على الأمن في ولايات ماليزيا الإسلامية .

والمواطنون الذين يكونون الولاء الحقيقي للدولة هم أبناء البلاد الحقيقيون من المسلمين والمواطنين الأصليين غير المسلمين . وبناء على ذلك فقد نشأ هناك وضع مؤسف في ماليزيا حيث أصبح أبناء البلاد الذين يحملون الولاء الخالص للوطن أصبحوا مهددين من الأجناس الوافدة من الخارج . وفي مجال الاقتصاد يجد الصينيين والهنود مسيطرين دائما على التجارة والصناعة وإذا سمح للأوضاع الحاضرة بأن تتطور خلال عشر سنوات من الآن فسوف ينتزع الصينيون السلطة السياسية أيضا :

ويمكن تقسيم الأخطار الداخلية التي تهدد ماليزيا إلى ثلاثة أقسام :

- (أ) الأخطار الداخلية .
 - (ب) الأخطار الخارجية .
 - (ج) مشاكل الدول المجاورة .
- وهنا على بيان موجز عن كل منها :

(أ) الأخطار الداخلية :

الشيوعية تمثل الخطر الرئيسي الذي يهدد أمن ماليزيا وحياتها وتعتمد الحركة الشيوعية الدولية على التسهيلات التي يقدمها الصينيون وولاء الصينيين المزدوج واضح للبيان ، والصين في نظرهم هي الوطن ، أما ماليزيا فتعتبر محطة انتقال للمصالح الاقتصادية ويطلق عليهم

(ج) أخطار الدول المخاورة :

إن انتصار الشيوعيين في الدول الواقعة شمال ماليزيا (فيتنام ولاوس وكمبوديا) يشير قلقاً عظيماً ومخاوف شديدة في ماليزيا أوتنطوى على تشجيع للشيوعيين المحليين خصوصاً إذا وقعت تايلند تحت سيطرة الشيوعيين ، وبالنسبة لماليزيا فإنها تستطيع أن تلحق هبة الشيوعية إذا توافرت لها العقيدة الإسلامية القوية ومن ثم يصبح من واجب جميع الدول الإسلامية أن تشد من أزر ماليزيا لتقوية ودعم موقف المسلمين في معركة الحياة أو الموت ضد الشيوعية ، وماليزيا تعتقد أنها تستطيع أن تقاوم الشيوعية عن طريق الإسلام ومهما يكن من شيء فإن ماليزيا تعتقد أنها لو وقعت تحت سيطرة الشيوعيين - لا قدر الله - فإن إندونيسيا وبروناي والدولتان المسلمتان سوف تلقيان نفس المصير ونصبهان شيوعيتين .

وتشير الدلائل إلى وجود أعمال تبشيرية نشط عبر حدود ولاية سراواك وولاية صباح ولقد تدفقت ملايين الدولارات إلى هذه المنطقة من المنظمات المسيحية من جميع أنحاء العالم وهناك تقارير عديدة وضع كثير من طائرات الملوكتير تحت تصرف المبشرين وفيهم عدد من القسس الأجانب ، وبطلمت العملية كلها تنظيمًا محكمًا ، ومولت

تحويلاً سخياً ، وهناك أيضاً شكوك غموم حول دور وكالة أجنبية في هذا المشروع وينبغي أن يهتم العالم الإسلامي اهتماماً خاصاً بهذا الأمر لأنه يمكن أن يؤثر على تقدم الإسلام ونموه في هذه المنطقة .

والمعروف أن دولة اتحاد ماليزيا دولة مسلمة ينص دستورها على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وللشعب الماليزي ، ومن ثم فهي تدير حسب قواعد ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف وشعبها شعب مسلم يطبق أحكام الشريعة الإسلامية ، ولا يألو جهداً في السعي والجهاد من أجل تثبيت المبادئ والقواعد الإسلامية مستمدة أصولها من المصادر الإسلامية الأصلية لاسيما كتاب الله وسنة نبيه ﷺ .

ومن هنا كانت عخطورة ماليزيا ودورها القيادي في مجال الدعوة الإسلامية ومن هنا نرى أن المهمة الإسلامية شاقة وعظيمة فهي ذات مبادئ متعددة في الداعل حيث توجد جنسيات غير ماليزية الأصل معظمها غير مسلم وهي في احتكاك مستمر مع الماليزيين المسلمين وفي الخارج حيث الشيوعية تحيط بماليزيا من جميع الجوانب وتترصد بها الدوائر .

ولذلك قامت الحكومة الماليزية بعصدها الشعب الماليزي المسلم بواجبها الديني وأسهمت الحكومة الماليزية بقسط

والكشف عن حقيقة كل منها وما تهدف إليه من تضليل وانحراف وزيف ، ثم بيان وجه الحق للمسلمين ليتبعوا الطريق الصحيح .

٢ - إدارة الدعوة الإسلامية :

ويشمل نشاطها عقد ندوات علمية إسلامية في مقر الإدارة يحضره عدد كبير من المسلمين رجالاً ونساء كما تنظم ندوات خاصة لرجال الجيش والبوليس للتنقيف الديني الإسلامي وتبصيرهم بقواعد الدين ومبادئه ، كما ترسل هذه الإدارة بعض الدعاة الإسلاميين إلى كل مكان يطلبهم المسلمون لإلقاء المحاضرات عن الإسلام ومناقشة المسلمين في المسائل الدينية والشرح والتوضيح لكل من يحتاج .

٣ - إدارة الترجمة والنشر :

وقامت هذه الإدارة بترجمة تفسير القرآن الكريم إلى اللغة الماليزية ونمت هذه الترجمة فعلاً ، وطرحت في الأسواق وهي الآن في أيدي المسلمين ، وتقوم الآن بترجمة شرح بعض الأحاديث النبوية الشريفة المختارة التي تمس المسائل والموضوعات المعاصرة التي يحتاجها المجتمع الإسلامي الماليزي .

٤ - إدارة تحفيظ القرآن الكريم :

مقر هذه الإدارة في مسجد « مجارا »

والغرض من الإصلاحات الدينية وامتدت هذه الإصلاحات إلى المجالين الحكومي والشعبي .

أولاً : في المجال الحكومي وعلى المستوى الرسمي :

نظراً لأن ماليزيا هي اتحاد فيدرالي وتوجد بها حكومة فيدرالية وحكومات للولايات المختلفة التي يتكون منها الاتحاد الماليزي ، فإن النشاط الديني الإسلامي ينقسم إلى قسمين ، نشاط الحكومة الفيدرالية ونشاط حكومات الولايات . فيما يخص نشاط الحكومة الفيدرالية أنشأت الحكومة الفيدرالية المجلس الوطني الأعلى للشئون الإسلامية ويتبع رئاسة الوزراء مباشرة ورئيسه رئيس مجلس الوزراء والأعضاء يتكونون من رؤساء مجالس الشئون الدينية في الولايات بحكم وظائفهم ومن ستة أعضاء آخرين يعينون من قبل الملك . وتتفرع من المجلس الوطني الأعلى للشئون الدينية الإسلامية الإدارات الآتية :

١ - إدارة البحوث الإسلامية :

ونشاطها يتركز في الدراسة والبحث عن الوسائل الفعالة لمقاومة المبادئ الهدامة والمذاهب الدينية المنحرفة كالقاديانية والبهائية والشيوعية والماسونية وغيرها

إن هذا هو المؤتمر الثالث للحزب الإسلامي بعد اشتراكه في الحملة القومية وبالنظر إلى أن العلاقة والصلة بين الطوائف المرتبطة تقوم على الاتفاقية لصالح مشترك فإني أرى أن تقوم هذه الاتفاقية يكون ضروريا حين بعد حين ومخصوصا في مثل هذه الظروف الحاسمة .

وعلى أن نشبه إلى الحركة الشيوعية المهددة لسلامة البلاد والأمة الإسلامية سواء أكانت تلك الحركة إرهابية أم كانت مسلحة وسواء أكانت تلك الحركة تتحرك في المدن والقرى النائية والحدود أم كانت تنطلق من قاعدة عارضية .

إن المسلمين والشعب الملايوي يمثلون العمود الفقري لبقاء دولة الاتحاد وإذا تشقق هذا العمود الفقري وبالأحرى إذا مات كسر ، فإنه سوف يؤدي إلى إسيار أسس هذه البلاد وإذا حدث هذا فليسوف يفقد المسلمون أوضاعهم ويفقد الملاويون مكانتهم التي لا يحتمل أن يكون هناك بديل لها ، ولا يعلم مصيرهم إلا الله .

ولهذا فإني دائما أؤكد بأنه من الضروري للحزب الإسلامي الملايوي أن يواصل عملية تنظيم وتوحيد صفوفه ويسعى علينا أن نذكر دائما بأن الإسلام هو هدف كفاحنا وأنا نسعى لإعلاء كلمة الله وعخاصة في بلادنا . فإذا أملنا وأغفنا هذا المبدأ

وفقد إليه التلاميذ من جميع أنحاء الولايات الملايوية ويقومون بحفظ القرآن الكريم وتحويده ، ومن يتفرج منهم يمكن أن يواصل دراسته في هذا المجال في مصر أو السعودية .

٥ - لجنة الإفتاء :

وتتكون من مفتي الولايات وستة معينين من قبل الملك ورئيس هذه اللجنة من أعضاء المجلس الوطنى للشئون الإسلامية ويتخذه الأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ونشاط هذه اللجنة هو البحث في المسائل الدينية المطروحة عليها من مجلس السلاطين أو الملك التي يقتضيها الصالح العام للمسلمين في ماليزيا .

٦ - التعليم الدينى الإسلامى :

تشرف وزارة التربية والتعليم على التعليم الدينى الإسلامى في جميع مراحل التعليم الحكومى الخاص وعمده بالمساعدات المالية والحرية العلمية اللازمة للتخطيط والتنظيم وهناك التعليم الإسلامى في كليات شج الجامعات .

• • •

وفي المؤتمر السنوى للحزب الإسلامى المركزى الذى يرأسه داتو حاج بن محمد عسرى قال رئيس الحزب في هذا المؤتمر :

بالنجاح ، فإن الحق لا يمكن أن يتصر إلا بالتنظيم والقوة

إن ماليزيا تمثل خط الدفاع الإسلامي الأول في هذه المنطقة . . ولو انهار هذا الخط ورحفت على حصونه جحافل التار الحد . . فلسوف تهازل فلاح إسلامية كثيرة . . ويفاجأ العرب والمسلمون بمأساة « فلسطين » جديدة .

وعندما تدق ساعة الخطر . . فلن تتخل بكين عن أنباتها وسيظهر « بوكوك » جديد يضرب بأساطيله لغور الإسلام وموانئه في المنطقة كلها .

لقد هتف الصينيون بعد نجاح بعض مرشحيهم في الانتخابات العامة بماليزيا . أيا الملاويون . . ليس مقامكم هنا . . فعودوا إلى الجبال والأحراش . .

وكانت مذعة أوقفنا الحكمة . . والتجمل بالصبر والفتنة . . لقد زرعت بريطانيا في قلب كل وطن مسلم مشكلة . . في الهند ، كانت وراء المذابح والفتن وجعلت من الأخ عدوا لأخيه في الوطن . . في فلسطين . . لا تزال دماء الضحايا والشهداء تنزف والقتال بين المالك . والسارق قائم لم يتوقف . !

الصومال عزلت أوصاله . . والسودان فصلت بين جنوبه وشماله . . وبذلك بابريطانيا . . ثم وملك .

وذلك الهدف فإن الجيل القادم سوف يلومنا على ذلك وأن لعنة الله سوف نحل علينا . إن حياتنا متوقفة على عوامل متعددة في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي داخل البلاد كما يتوقف على قوة الدفاع والإيمان وطهارة الذيل ، كما تتوقف كذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة وبفعلنا للاطلاع على التوايا وتغيرات الموقف من أية جهة كانت .

وقد حان الوقت للبروض بالإسلام بعد أن انحدر من قمة عهده منذ خمسمائة سنة وربما يضيئ بنا الوقت لذلك يجب علينا أن نساعد للدفاع بكل ماغلك عن إيماننا ومبادئنا .

إن المشكلة التي يواجهها شعب ماليزيا هي نفس المشكلة التي تواجهها الشعوب الإسلامية في أنحاء العالم لأن الله خصوم الإسلام هو العنانية المسيطرة على جميع مناحي حياتنا ، ونحن اليوم نعيش في فترة الانتقال من الحضارة المزيفة إلى الحضارة الحقيقية المتكاملة من الناحية الإنسانية ، وإذا فاتنا ركبتها فإننا سنخسر خسارة كبرى . إن جهاد الأمة على مر العصور كان من أجل إعزاز الإسلام ولم يكن دورنا إلا سلسلة من هذا الجهاد ، وعلى الرغم من استقامة جهادنا فإننا لا بد من أن نعمل على تقوية الأمة بكافة الوسائل حتى يكفل جهادنا

وقد كانت «قطاني» من قبل إمارة مستقلة ترتبط مع بقية إمارات الملايو بروابط وثيقة ومن أهم هذه الروابط الدين والعقيدة .

وفي عام ١٦٠٣ هاجمها السياميون سكان تايلند لأول مرة ولكنهم باءوا بالفشل لم تابعوا اعتداءهم عليها مرتين متواليتين وذلك في عامي ١٦٣٢ ، ١٦٣٣ إلا أنهم لم يحصلوا إلا على ما حصلوا عليه في المرة الأولى ، وأنعموا استطاع السياميون من احتلال المنطقة عام ١٧٨٦ وقتلوا سلطانها وحملوا معهم آلاف الأسرى إلى بانجوك وفي العام التالي لهذا الاحتلال أجبر السياميون سكان قطاني على دفع الجزية وبعد أن استعمرت إنجلترا المنطقة أبرمت مع تايلند معاهدة بانجوك عام ١٩٠٩ اعترفت فيها إنجلترا بضم إمارة قطاني إلى تايلند وذلك ضمن سياسة إنجلترا في تقسيم المسلمين وتسلط غيرهم عليهم .

لم تهدأ الثورات في هذه الإمارة منذ أن حكمها السياميون فقد قامت ثورة تنكرو كميين عام ١٧٨٩ ثم قامت ثورة بقيادة داتو فلكالن عام ١٨٠٨ ثم وقامت ثورة الأمراء عام ١٨٣٧ كما أنها لم تهدأ بعد المعاهدة الإنجليزية التابلاندية عام ١٩٠٩ والتي أصبحت قطاني إثرها جزءا من تايلند رسميا فقد تفجرت ثورة كبيرة عام ١٩٤٨

وفي ماليزيا حوالي خمسمائة مؤسسة تبشيرية موزعة على النحو التالي :

الولاية	المدارس التبشيرية	المؤسسات	الكنائس المركزية
برلس	١	—	١
قلدح	٩	١	١٣
بباج	٢٣	٤	٢٦
فراق	١٦	١٦	٣١
كلانتون	٢	١	—
زنجانو	٤	١	—
مبانغ	١٥	٨	٤
سلاجور	٢٥	١٤	١٥
سمبلان			
بحري	١٧	٩	٦
ملقا	١٧	٤	١١
جوهور	٢٨	٨	١٨
سراواك	٤٠	٢٣	١٣
صباح	٥٠	٣٠	١٥
كوالا لمبور	١٧	١٥	٢٦

...

إن المسافة من كونا بارو إلى جنوب تايلند لا تزيد عن أربعين ميلا . وفي هذا الجنوب جنوب تايلند يقع إقليم «قطاني» الذي يقاتل فيه المسلمين دفاعا عن العقيدة . والوطن والحرية .

وأصحاب ثقافة بوذية وقد أغلق البوذيون المساجد والمدارس الدينية وأجبروا المسلمين على دخول المعابد البوذية .

ويذكر بعض مؤرخي الملايو :

أن كراهية أهل سيام للإسلام قد زادت عندما غلبت في كل حروبها ضد ملقا وأخذ ملك سيام بهيء جيشا قاتلا وهو يكاد ينفجر غيظا وكانت القيادة في يد ابنه للهجوم على ملقا أملا أن يكون على يدي ابنه هلاكهم وفناؤهم وشعر بذلك الملك المظفر فأخذ بهيء نفسه لاستقبال جيش العدو وهو قلق حزين لأنه يعلم تماما أنه لا يملك من العتاد مثلاً يملكون وأخذ يفكر فيما يجب عمله حتى يضمن النصر للمسلمين وفي شجرة تفكير دخل عليه شيخ نقي متصوف وقال :

المتصوف : مالي أرى سيأت الأسي واخزن تملو جيتك أيا الملك العظيم ، وقد عهدته وضاء باسا ؟

المظفر : ألم تسمع أيا الشيخ الفاضل بالهجوم الذي دبره ملك سيام ضد مملكتنا وجعل القيادة هذه المرة لابنه « تشو باندان » وأنت تعلم أنه مقبل علينا بجيوشه وسوف تكون الطامة واللطمة للمسلمين إذا انتصر علينا هذا الملك الكافر .

المتصوف : لا تخزن ولا تبتس إن الله معنا ولينصرن الله من ينصره أتحسب أن الله

بقيادة العالم المشهور الحاج محمد سولويج الذي اغتيل في ظروف غامضة عام ١٩٥٢ م وقسمت لفظان إلى خمس مقاطعات هي :

١- « فطاني » ومركزها مدينة فطاني المرفأ الشهير على بحر الصين الجنوبي .

٢- « ماراثوت » ومركزها مدينة « ناراثوت » وهي مرفأ أيضا على بحر الصين الجنوبي

٣- « بالا » ومركزها مدينة بالا وهذه المقاطعة أكثر المقاطعات امتدادا في أرض ماليزيا .

٤- « سونداكلا » ومن مدنها الشهيرة « سادو » و « بانا » .

٥- « ساتون » ومركزها مدينة « ساتون » وهي في الطرف الغربي على ساحل المحيط الهندي وتتبع هذه الولاية مجموعة جزر أشهرها جزيرة « تاروتا » وجزيرة « راوي » .

ويلاق المسلمون تعنتا كبيرا من قبل السياميين ، فبعد الانقلاب العسكري الذي حدث في تايلند عام ١٩٣٢ وأطاح بالملكية المطلقة ووضع السلطة بأيدي العسكريين انتشرت الدعوة القومية السيامية المتعصبة وقامت لجنة تعرف باسم « لجنة الثقافة القومية السيامية » وكان الشعب الفطامي ضحيها الأولى فهو شعب علم وذر ثقافة إسلامية على حين أن السياميين بوذيون

محزقوما يقولون « ولاندع مع الله إلها آخر »
و « كل شيء هالك إلا وجهه » كلا أيها
الملك العظيم إن الله الذي أعاد إليك الملك
وأهلك مخالفين « ريكز » ونصرك
مرتين على ملك سيام سوف ينصرك بقلة
عددك وعنادك « كم من فئة قليلة غلبت فئة
كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين . ولما برزوا
جالت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين .
فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه
الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض
ولكن الله ذو فضل على العالمين » .

وأنت تعلم أيها الملك أنهم يحاربونا
ليطفنوا نار الحقد التي تتأجج بين ضلوعهم
وليوسعوا من مساحات أرضهم وملكتهم ،
أما نحن فلا عارهم بل ندافع عن أنفسنا
وديننا وحقوقنا ولن يتغلب الله أبداً عن
المؤمنين ، وسوف تذهب رجبهم وتكون
كلمة الله هي العليا وكلمتهم هي السفلى
فليطمئن قلبك ودعني أيها الملك أقابل
جيش العدو وحدي هذه المرة وبطريقي
الخاصة .

فصحب الملك وচারفي أمر ذلك الشيخ
المتصوف ولكنه كان يعلم مبلغ ورعه
وتقواه ، فقال له افعل ما تشاء وليعنا الله على
هذا البلاء ، اللهم لا نسألك رد القضاء بل

نسألك اللطف فيه ، إني أتوك لك أيها
الشيخ حرية التصرف ، ولكن كيف ستقاتل
هذا الجيش العرمم وحده ؟

المتصوف : سترى بنفسك أيها الملك .
وأخرج المتصوف منها من جرابه
وأطلقه في الهواء قائلا فلتمت
ياه تشوبانندان ، فلتمت بإذن الله « وما رميت
إذ رميت ولكن الله رمى » .

ابتسم الملك عندما رأى ما فعله الشيخ
المتصوف وهو في شك من أمره وسأله ترى
أجيوت حقا يا شيخنا الفاضل ذلك المدعو
تشوبانندان عندما صوت إليه هذا السهم
في الهواء ؟ إذا حدث هذا فأنت محق من
أصحاب الكرامات .

ولم يمض سوى أيام قلائل حتى سمع
السلطان المظفر الخواب على أسننته التي
وجهها للمتصوف أن ابن ملك سيام
تشوبانندان وقائده الذي كان سيرسله
للهجوم على ملقات قبل أن يتحرك من
بلاده وكان يحس بأن طعنات السهام تمزق
صدره ومات على أثر ذلك فحزن أبوه على
ولده أشد الحزن .

وبما بذلك المظفر وشعبه من جيروت
الملك الظالم ١١

• • •

إن كوتابارو مدينة جديرة بالإعجاب
والحب . . كل شيء فيها يذكرك بالإسلام

• اكتب رسالة إلى معلمك تعترف فيها عن عدم حضورك إلى المدرسة مبينا السبب .
• دور الزكاة في بناء المجتمع السليم .

• • •

في الطريق . . . تسمع آيات القرآن الكريم مرتلة بأصوات قراء مصر وتشرف أذنيك أنغام « ولد الهدى » وكأنك في حى « الحسين » .

إنه الأزهر ذو المقام الشريف في كل قلب . هؤلاء الذين يحملون شارته فوق هذه الأرض . ويلبسون رسالته إلى هذه الآفاق . . . ويعلمون لغته وثقافته للناس . . . كانوا طلبة نشأوا في رحابه الطاهر . . . فاعترفوا من معين حكمته العذب ، وحملوا أمانته بكل صدق وظلوا - كما كانوا أولياء لجنته ، سائرين في ركابه ، مقتضين أثر شيوخه وطلابه :

محمد علي هرون - يحيى عثمان - محمد شيوك - عبد القادر محمد - أحمد بن الحاج داود . عبد الوهاب عبد الحميد .
إن من حقكم علينا . . . بل على الأزهر الذى تحبونه . . . بل على مصر العريزة الغالية لديكم . . . من حقكم علينا جميعا هذه التحية . وتسجيل مشاعركم النبيلة الركية . .

والعروية . . . وقد كان منقوشا على علم جيشها القديم « لا إله إلا الله محمد رسول الله . وفي المعرض الذى افتتحه رئيس الوزراء حسين عون بمبنى مركز الدراسات رأيت ملابس جنود هذا الجيش وقد كتب عليها : نصر من الله وفتح قريب .

إن ماليزيا من أنظف بلاد العالم الإسلامى التى رأيتها عيناى . . البيوت نظيفة . والشوارع ملساء ماعمة . . لا تقع عينك في شوارع كوالالمبور على قشة . . أو ورقة ملوثة . . . إن عقوبة هذا الخطأ كبيرة . . . وفى كوتابارو تخلع حذاءك قبل أن تدخل البيت ، والفتيات والنساء فى غاية الوقار والحشمة . وفى « المعهد المحمدى » يبرك هذا البهاء فى وجوه طالبات المدرسة .

لقد استقبلنا الأخ عبد القادر محمد مدير المعهد المحمدى ، والذي درس فى كلية أصول الدين القديمة . مرحبا بوفد الأزهر .

وصادف موعد زيارتنا للمعهد ، ولمدرسة النعيم للفتيات يوم الامتحان فى اللغة العربية وقد اخترت هذه النماذج من الأسئلة لأبين مدى تعلق هؤلاء الإخوة بالإسلام واللغة العربية تقول هذه الاسئلة :
• قيمة كل إنسان بأخلاقه وأدابه - لا بشكله ولونه . . .

رجعنا إلى شاطئ الغرام استعداداً لرحلة العودة إلى القاهرة ولم نشأ أن نترك هذا المكان حتى نأل عن السرى هذه التسمية شاطئ الغرام (Beach of Passionate Love) قالوا عن السبب في هذه التسمية . إن سلاحف البحر تأتي إليه من شواطئ استرالية لتضع بيضها كل عام مرة واحدة . وهنا على الشاطئ يتم اللقاء بين الإناث والمذكور في عملية زواج كبرى . ثم تعود هذه السلاحف بالرفاء والبنين - إلى وطنها الأصلي بعد ذلك إلى كانبيرا .

ولكن قصة غرام حقيقية كادت تقع في هذه المنطقة . . . في حوار بين الخادم وفضيلة الشيخ محمود شركت . . فهم الخادم من طلب الشيخ بعض المساعدة أنه يريد عروسا . . وبعد ساعات قليلة من هذا الحوار كان هذا الخادم يقف بجوار فتاة ليدق باب حجرة الشيخ التقي المبجل . . وفتح الدكتور العدوى من المفاجأة وخرج هائجا يستنجد بالدكتور عبد الجليل الذي حول الأمر إلى دعابة لطيفة :

قال الدكتور عبد الجليل : من هذه ؟ الخادم : العروس التي طلبها الشيخ . الدكتور عبد الجليل : ولكن أين أبوها ؟ الخادم : في المدينة على بعد خمسة أميال الدكتور : لا بد من حضوره لإتمام العقد واستلام الصداق والمهر . .

الخادم : متى يكون ذلك ؟ الدكتور : غدا إن شاء الله في الخامسة ظهرا . .

وفي اليوم الموعد . . وفي تمام الساعة العاشرة صباحا . . كانت الطائرة تحملنا من كوتا بارو إلى كوالالمبور . . وبقيت قصة الزواج المعلق على شاطئ الغرام قصة غمكي في المناسبات الحميلة . . وتطالب أى إنسان يتكلم بغیر لغته أن يعرف دلالات كل كلمة وحرف في هذه اللغة . . إنها مشكلة تصادف كل مسافر إلى الخارج . . وأحيانا ينطق الإنسان كلمة بنقصها حرف . . أو ينطقها دون معرفة بأصول النطق . . فتكون النتيجة عكس ما يريده بالضبط .

وداعاً يا فيلم بورى . .

وداعاً يا كوتا بارو . .

وداعاً يا شاطئ الغرام الذي كاد يصبح

حقاً وحقيقة

• • •

من كوالالمبور (Kuala Lumpur)

ركبنا طائرة شركة الخطوط الجوية

الماليزية إلى بانكوك Bangkok

عاصمة تايلند (Thailand) إن

الخدمة على متن الشركة الماليزية لا تقل عن

مثيلاتها في أرقى الشركات العالمية . . دقة

في المواعيد غاية في النظافة . كل من في

الطائرة يجدونك بود ومحبة . الشاي والقهوة

- بقدمان في أي وقت ، وكما يحب أي راكب . وبدون ملل أو تباطؤ .
- وفي بانكوك Bangkok انتظروا يوماً لتركب الطائرة المصرية القادمة من طوكيو ويأخذها من طائرة - أقصد الخدمة فيها . والمضيفات العاملات بها . . .
- كان جلوسى على مقعد بجوار النافذة . . . وجاءت المضيفة لتحديثى بلغة إنجليزية فرددت عليها بلهجة مصرية صميمة . . . كنت أظن أن ذلك سيسببها . . . فنحن في غربة ، وغلق فوق سبع وثلاثين ألف ياردة - وفي الغربة تشف النفوس وتتصاق . . . وفي مثل هذا الارتفاع تدوب أمراض النفس وتلاشى . . . !
- كان الدكتور عبد الجليل قد ترك معى صندوقاً صغيراً وضعته تحت المقعد . . . وبعضية بالغة ، ولهجة همجية آمرة - قالت :
- ارفع هذا من هنا . . .
- ماذا تعين ؟
- هذا الصندوق . . .
- وأين أضعه ؟
- لا أعرف . . .
- إلا يمكن التفاهم بغير هذا الأسلوب ؟
- من فضلك لا تفلسف . . .
- لست فيلسوفاً . . . وأنا أحدث بلغة بسيطة إلى أخت مصرية . . .
- لست أختاً لأحد . . . !
- لقد منحنى شرقاً كبيراً . . . !
- ماذا تقصد ؟
- وهل هناك شيء يستحق أن يقصد ؟
- وهذا الصندوق ؟
- لست صاحبه .
- من يكون إذن ؟
- أسألى في الطائرة
- وطار صواب المضيفة . . . وذهبت إلى قائد الطائرة الذى حضر مسرعاً للتحقيق في الواقعة فقلت للكابتين حين . وكان لطيفاً ومهذباً .
- أعتقد أنكم عند تعيين هذه المضيفة لم تطلعوا على صحيفة سوابقها في وزارة الداخلية ولو كان الأمر يبدى لذهبت بها إلى سجن النساء في القناطر الخيرية . . .
-
- وفي بانكوك (Bangkok)
- تخوض قدماءك في وحل الخطيئة من أول خطوة - كل شيء هناك في متناول اليد ، وعلى مرأى ومسمع من الشرطة وفي ظل قانون مخدرة الحشيش والخمس والرشوة . . .
- أهلده هي بانكوك التى قرأت عنها في الكتب . ؟ منذ ثلاثين عاماً كنت قد قرأت تلخيصاً لكتاب وضعته مدرسة إنجليزية عن حياتها في هذه المملكة الغامضة . وقد نشر تلخيص هذا الكتاب في مجلة « المختار » التى

كانت تصور في القاهرة : . . اسم
هذا الكتاب (الملك وأنا
The King and I) إن الصورة التي
وسمتها يراع هذه الكتابة جعلني أحلم
بزيارة هذه المنطقة : الحياة الفاتنة
الأخاذة . . الشرق بسحره الغامض -
الناس بمقائدهم العجيبة . . الطبيعة
بتقلباتها المختلفة . . كانت « سيام » أو
تايلند تمثل في عيالي حلما من أحلام
الطفولة . . البراءة النقية . . الفردوس
والجنة . . الحور والملائكة . . وهأنذا
في بانكوك . . ولكن . . أية بانكوك
هذه التي أنف عند بابها مقعما بأحلامي
القديمة . . ؟

لقد شعرت بالضيق من أول لحظة .
فالشوارع مقبضة . . وغير نظيفة - وأهواء
تقبل يقبض أنفاسك اللاهثة . . وآثار
الفقر والخطيئة تزيد من شعورك بالانقباض
والضيق في كل لحظة ؟ ؟

في الفندق الذي نزلنا فيه تبدد كل أمل
في الهدوء والراحة . . صخب وعيب وفار
ولهو . . مساومات وخيصة . . جو عائق
معتم . . حتى الطعام لم أذق منه لقمة
واحدة . . لقد اعتنى الخوج فجأة . .
وحلت مكانه غصة في الشعور والمعاطفة .
وفي تلايف هذه الظلمة استطاع شعاع
من نور الأمل في صورة شاب يتقدم منحبا

على يدي الشيخين عبد الحليل وشوكت .
إنه الطالب التايلندي عبد الله محمد . . .
كان مسافرا إلى الكويت لاستئناف دراسته
التي بدأت . . . ولاحظ مودعوه ذلك
فهرولوا مسرعين لالتهاش البركة التي
حلت .

لقد ظهرت بانكوك في صورة جديدة .
واضحت صورة القمار والبغاء والرشوة .
إن المسلم يختلف تماما عن غيره . . سر
من أسرار الخافي يكن في أعماقه . .
أصله من تراب وفطرته من نور . . عبد
تخلق بأخلاق الله واستغنى عن الدنيا . التي
عليه الحب . وكسي المهابة والحلال . نزيه
بريء في السلم والحرب . إن إيمانه هو مركز
الدائرة التي يدور حولها العالم وكل ما عداه
وهم وظلم ومجاز . إنه الغاية التي يصل إليها
العقل . . . ولب لباب الإيمان والحب . . .
فإني غير رجعة . . . يا مدينة الخطيئة
مسكينة أنت يا تايلند . .

وليحفظ الله عبد الله محمدا . وكل
مسلم يعبد الله في هذه الأرض .

الطائرة تنبأ للإقلاع . . . لكن حركتها
بطيئة . . . وبليدة . . . ترى هل تغيرت
طبيعة الأرض . . ؟ أم فقدت جاذبيتها فوق
تايلند . . ؟ أم أن الشياطين تسل في وجهها
الأفق ؟ أم اعترض « بوذا » بحججه المائل :

طريقها المهد ؟

وهل هذا الذى أراه حقيقة أم وهم أم
أن عقلى الباطن لا يزال شاردًا فى قاع مدينة
القمجور واللاهو . ؟

طوفان تزاكض أمواجه العالبة فى
داخل النفس وأشباح تطارد عقلى الذى
توقف عن التمييز والفكر ! ؟

وأخيرا ترتفع الطائرة . . . وتهدر
محركاتها القوية مزعجرة . . . لقد تصورتها
تصرخ فى وجه عوامل السقوط المشبقة . .
وتقاتل أشباح الفساد فى هذه المدينة
الضائعة ! !

ومن بين ثنايا الضباب الكثيف تسلك
الطائرة إلى مدارها فى الأفق البعيد ، ومن
حولها تتأثر أشلاء السحاب الأسود فى
طريق الصعود . . . حتى إذا استوت فى
الأفق ، وعبرت حدود بورما فى طريقها إلى
الهند . . . كان القمر قد ظهر متألقا من
خلال أشجار البرجيل والحرز متخطيا حقول
الأفلام والموت لثائلا لـ (آسيا) الحزينة :
يا قارة الحروب والفقر . . . !
إني أنا القمر قاهر الظلام . . . وفى
الإسلام
يا آسيا النور والأمل والسلام .

فهرس العدد

الصفحة

- ١ - الإسلام والغرب
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ عبد الحليم محمود
٥١٧ - ٥٢٢
- ٢ - فضل البعثة الخمدية
العلامة أبو الحسن النجوى
٥٢٣ - ٥٣٢
- ٣ - فى مآة المستشرقين
الدكتور عبد الجليل شلى
٥٣٣ - ٥٣٧
- ٤ - الإسلام وللدنية الحديثة
العلامة أبو الأعلى اللودوى
٥٣٨ - ٥٤٨
- ٥ - الشورى أصل من أصول الحكم
الأستاذ أحمد حىن
٥٤٩ - ٥٥٣
- ٦ - حول تقبط القضية الفلسطينية بالقول
فضيلة الشيخ على الولى
٥٥٤ - ٥٦٧
- ٧ - دراسة قرآنية التحريم بالرضاعة ومنى يكون
فضيلة الشيخ مصطفى محمد الخمدى الطبر
٥٦٨ - ٥٧٧
- ٨ - من أخلاق الإسلام
فضيلة الشيخ أبو الوفا المراضى
٥٧٨ - ٥٨٨
- ٩ - فى مواجهة الإلحاد المعاصر
الدكتور بحى هاشم
٥٨٩ - ٥٩٥
- ١٠ - بلاغة الإسلام النبوى
فضيلة الشيخ منشاوى عبود
٥٩٦ - ٥٩٩
- ١١ - بناء الاقتصاد فى الإسلام
فضيلة الشيخ زىدان أبو المكارم
٦٠٠ - ٦١٠
- ١٢ - الوقائع والأحداث فى شعر حسان بن ثابت
الأستاذ/ السيد حسن قرون
٦١١ - ٦٢٥

- ١٣ - القرآن والأحرف السبعة
الدكتور / رؤوف شلي
٦٢٦ - ٦٣٢
- ١٤ - نظام الحكم في الإسلام
الأستاذ / زاهر عزب الزغبى
٦٣٣ - ٦٤٢
- ١٥ - حقيقة الإيمان
الأستاذ / موسى محمد علي
٦٤٣ - ٦٤٩
- ١٦ ؟ الأزهر جامعا وجامعة
الأستاذ / محمد كمال السيد
٦٥٠ - ٦٥٨
- ١٧ - نظرات حول الترادف اللغوي
الدكتور توفيق محمد شاهين
٦٥٩ - ٦٦٥
- ١٨ - القضاء المسجل
التحرير
٦٦٦ - ٦٧٥
- ١٩ - حول الظاهم الإسلامى للمسيحي
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحلیم محمود
٦٧٦ - ٦٧٩
- ٢٠ - الفتاوى
الأستاذ / عبد الحميد شاهين
٦٨٠ - ٦٨٣
- ٢١ - كتاب الشهر (الناس والحظر)
للدكتور / عبد الودود شلي
٦٨٥ - ٧١١

طبع بمطابع دار المعارف (ج. ۰ م. ع. ۰)

عدد
٢٢٤٦

العتوان
إدارة الأزم
بالقاهرة
٩٠٩٩٤٤
٩٠٥٩١٤
٩٠٥٥٠٦

مَجَلَّةُ الْإِسْلَامِ

مجلة شريعة جامعة
تصدر عن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر
في طبع كل شهر عربي

مدير التحرير
والإدارة
الركن
عبد الوود عيسى

الجزء الرابع - السنة الخمسون - شعبان ١٣٩٨ هـ - يوليو ١٩٧٨ م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الأحوال الشخصية ومجلس الشعب

لفضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر

الدكتور عبد الحليم محمود

بدبلا ، وبعضهم يأخذ في محاولة
الالتواء بالنص ليُقرَّبَهُ مما يجرى العملُ
به في الغرب ، أو ليقرَّبَهُ من أهوائه
التي ينحرف بها تلبية لرغبة منحرفة أو
لهوى جامع .

ولكنك إذا سألت الجميع فإنهم
يقولون لك : نحن مع الوحي ومع الرأي

« رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ
هَدَيْتَنَا ، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ،
إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ » .

من آن لآخر يثار في المجتمع الإسلامي
قانون الأحوال الشخصية . . . ويختلف
الكتاب تبعاً لأهوائهم : فبعضهم
يستجيب للنص القرآني لا يريد به

الإسلامي . ولا يمكنهم أن يقولوا غير ذلك ، حتى لا يثيروا الرأي العام عليهم . وأحب أن أقول :

إن النتيجة المحتملة التي ينتهي إليها كل باحث غلطس .. ينتهي إليها تاريخياً ، وينتهي إليها إسلامياً : أمران بدهيان ، وهما من البدهاة بحيث لا يمارى فيهما من كان في قلبه حبة خردل من إيمان .

أما أولهما : فإن الطلاق بيد الرجل .. يوقعه حينما يشاء لحكمة يراها لا قيد عليه في ذلك ولا تحديد ، ذلك هو الأمر الذي سار عليه التشريع الإسلامي منذ أن نشأ للتشريع الإسلامي . وهو الأمر الذي يلجأ إليه الغرب الآن .. حتى في إيطاليا نفسها .

فإذا كان الغرب قد أخذ بمبدأ الطلاق وبالتالي في التقرب إلى الإسلام فهل نحاول نحن الابتعاد عن الإسلام للتقرب من الغرب القديم ، في الوقت الذي يتخلى فيه الغرب عن مبادئه القديمة ؟

إنك مهما حاولت - حتى ولو متصفاً - فلن تجد مناصاً من القول بأن الطلاق بيد الرجل يوقعه متى شاء حسب حكمة يراها . على أنه من المباح الجائر أن تشترط المرأة عند العقد أن يكون لها حق تطليق نفسها إذا

أضبرت ، فيكون الطلاق بيدها يوقعه حينما ترى أن مصلحتها تقتضي ذلك .

وعن الطلاق يقول المستشرق الفرنسي « أتين دينه » :

« وهل أشد من الحكم على زوجين شابين لم يستطعا لبعضهما صبراً وقد خاب ظنهما في الزواج ، ولم يدركا السعادة التي طلباها من وراء ذلك ، .. هل أشد من الحكم عليهما بأن يُخَلَّدَا بقضبان بقية أيامهما في عذاب ونكد وشقاء ؟

كذلك إذا كان أحدهما عاقراً ؟
أو كان غير كفء لزميله ؟
هل يحرم الآخر من أن ينفى لنفسه بآخر ، وأن يقيم له عائلة من جديد ؟
هذا ما يقوله مستشرق غربي . ويقول الله تعالى :

« الطلاق مرتان : فإمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان »

• • •

أما عن تعدد الزوجات فإنه من الواضح أن الإسلام يبيحه : ذلك واضح نصاً ، وذلك واضح من الوجهة التاريخية ، وإن ذلك أيضاً بدهي ومهما حاول ذوو الأهواء فإنه لا يمكن للدارس إلا أن يقول :

إن التعدد مباح في الإسلام ، فعله الخلفاء الراشدون ، وفعله الصحابة

والقانون لا يتساهل ، وذهبت الشرطة وضبطوه متلبساً بالجرم ، جريمة الزواج بامرأة أخرى ، وأتى به للتحقيق وقالوا له : هل تزوجت امرأة أخرى ؟ فقال : كلا .

فقبل له : ولكنك كنت عندها .
قال : نعم .
وتنقّى عليها ؟ قال : نعم .

قالوا : وقد استأجرت لها هذا المسكن ؟
قال : نعم .

قالوا : وتبيت عندها ؟
قال : وأبيت عندها .

قالوا : ماذا تكون إذن ؟
قال : إنها عشيقه .

فقالوا له : اذهب لا ملام عليك لا لوم عليك . !!!

حرّموا زوجة بالفعل والتحقيق ،
تحقيق البوليس ، وأباحوها عشيقه وخدينة .

٢ - ويأتى أيضاً فيما يتعلق بالتعدد أن « أتيين دينية » مستشرق فرنسي كان قد ذهب إلى الجزائر ، في عهد الفرنسيين وهو فرنسي ، وأقام في الجزائر في بلدة اسمها « بوسعادة » استراح إلى الجو ، واستراح إلى الناس واستراح إلى الخلق ، وكلّها أغرته :

كبارهم وصغارهم ، وفعله التابعون ، وتابعو التابعين ، قرناً بعد قرن .

والقرآن الكريم ينص عليه ، والأحاديث الشريفة تدل عليه ، ثم إن الوضع الاجتماعي يوجب . . . وربما يدهش بعض الناس لقولنا : إن الوضع الاجتماعي « يوجب » ونحن في ذلك نورد أمورا :

١ - في أحد الأقطار منع زعيم القطر تعدد الزوجات : وحصلت حادثة أمام محمه وبصره ، هذه الحادثة تلخص في أن شخصا من الأشخاص متزوج ، وعنده أولاد من زوجته ، ثم أصبحت زوجته هذه في وضع غير صالح من الناحية الجنسية ، فكان هو بين أمرين :

إما أن يزنّي ، وإما أن يتزوج .. ولكن التعدد ممنوع ، فإذا يصنع ؟

إن امرأته الأولى ليست مسئولة عما حدث لها ، هنا قضاء الله بالنسبة لها ، فما ذنبها لتطلق ؟ ولم يطلقها ؟

إنها لم تسيء إليه ، لم يطلق ، وإنما ذهب وعقد عقداً شرعياً على امرأة وتزوجها بحسب الشرع ، وأسكنها في مسكن ، وكان يذهب إليها ويبيت عندها .. وبلغ منه أنه تزوج امرأة أخرى

يعدد الزوجات إلى اثنتين . .
أما الثلاث والأربع فلا وجود لها . .
وهكذا الأمر ، نفي : يكاد يكون
التعدد - مع إباحته - معدوماً .

ولكن من الوجهة النظرية وفي حالات
التدرة ، وفي حالات الحاجة لو فرضنا
أن شخصاً من الأشخاص ، إما
أن يتزوج ، وإما أن ينحرف يباح
له الزواج .

هذا رأى الكاتب الفرنسى الذى
يقول ، ويشاهد ، بالتعدد وبالتجربة
ما حدث ، وما كان . .

ثم ماذا : ألم يتزوج الخلفاء
الأربعة كل منهم بأكثر من واحدة ؟
والحسن ؟ والحسين ؟ وعبد الرحمن بن عوف
رضى الله عنهم ؟ وكلهم : مثنى
وثلاث ورباع ؟

. . .

ويعد فإن مما يشه اليقين عندنا :
أن لا ينساق مجلس الشعب وراء
أهواء تنحرف بالإسلام : إنه لا قيود
على الطلاق إلا من ضمير المسلم . .
ولا قيود على التعدد إلا من ضمير المسلم .
« وَمَنْ يَتَعَتِّمْ بِآلِهِ فَقَدْ هَدَى
إِلَى حِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » .

شيخ الأزهر
عبد الحليم محمود

الجو ، الطبيعة ، الصجراء ، الناس :
كلها أغرته بأن يقيم في الجزائر فأقام .
أقام في عهدين : عهد كان
فيه عدم التعدد ، أو الدعوة إلى عدم
التعدد ، أو الإقلال من التعدد .
فلاحظ ثلاث ملاحظات ، كتبها
باللغة الفرنسية في أحد الكتب .

كتب يقول :
حينما منع التعدد والطلاق ، وجدت
ظواهر لم تكن موجودة ، أيام إباحة
التعدد والطلاق .

ما هى هذه الظواهر ؟ هذه الظواهر
التي وجدت عندما منع التعدد ؟
أولاً : كثرة العوانس ، هذا أمر .
الأمر الثانى : كثرة اللقطاء .
الأمر الثالث : كثرة الأمراض
السرية .

هذه المسائل الثلاث ، حدثت بعد
أن منع التعدد ، وبعد أن منع
الطلاق ، وليس معنى إباحة التعدد
أنه مفروض ، وليس معنى ذلك أنه
لا بد من التعدد .

كلا ، وأنتم تعلمون أنه مع
إباحة التعدد الآن في القاهرة فإنه
لا يزيد عن نصف في الألف ، إن
هذا النصف في الألف من الناس
فقط هو الذى يعدد الزوجات ، إنه

التصور الإسلامي لنظام الحكم

حوار بين العلامة المودودي .. وإذاعة باكستان

مندوب إذاعة باكستان :

سماحة الأستاذ الكبير مولانا سيد
أبو الأعلى المودودي قائد الحركة الإسلامية .

من اللحظات السعيدة لإذاعة
باكستان أن يحضركم مندوبها ،
ويوجه إليكم بعض الأسئلة ، ولا يخفى
على سماحتكم أن دولة باكستان تريد
الاعتصام بحبل الله بعد أن عاشت
ثلاثين سنة في ظروف الانحراف . ومن
فضل الله علينا أنه لا يختلف اثنان
اليوم في جعل باكستان دولة إسلامية .

سماحة الأستاذ : هناك أكثر من واحد
من الرواد والقادة ولكننا لا نزال نعانى
الاضطراب والتشويش من عدم
الاهتمام إلى ما هو الحق ، وصرفنا
في وضع يتمثل جيداً في قول الشاعر
الأردني ما معناه بالعربية : أمشى
مع كل من يسير في الدرب خطوات
قليلة . ولا أزال أجهل من هو الرائد .
نحن اليوم في حاجة ملحة إلى

التوجيهات التي جاء بها النبي صلى الله
عليه وسلم حتى نسير في الطريق المستقيم
ويصلح بذلك دنيانا وديننا .

صاحب السماحة : أول ما نرجوه
منكم هو أن تبينوا لنا الأسلوب الذي
اختاره الرسول عليه الصلاة والسلام
للحكم . وثانياً : كيف يمكن لنا
اتباع هذا الأسلوب في العصر الحاضر .
ولعرفة محاسن دولة راقية أو عيوبها
في العصر الحاضر تؤخذ الأمور
الأربعة بالاستعراض :

١ - من هو مصدر السلطة العليا
في الدولة .

٢ - ما هو مدى حرية القضاء
ونزاهته فيها .

٣ - ما هي نوعية السلطة التشريعية
وحدودها ونطاقها .

٤ - ما هي حدود السلطة التنفيذية
واختصاصاتها وخصائصها .

ومن هذا المنطلق نترجم إليكم

عليه وسلم في أذهان البشر ودعا الناس إلى الإيمان به هو : أن الملك لله تعالى ، والحكم له أيضاً . ولا يجوز لأحد أن يشرع للناس قانونهم .

والأمر الثاني الذي له أهمية أساسية في الدين أيضاً هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح للناس أن الله سبحانه وتعالى لا يؤتي قانونه للناس مباشرة . وإنما يؤتيه لهم بواسطة أنبيائه ورسله . والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن حاكماً ولا متخياً ولم يصطنع حكمه من تلقاء نفسه ، بل الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا المنصب ، وأمره بأن يعلم الناس ، ويرزقهم ، ويصلح أذهانهم وأفكارهم ويقوم أخلاقهم ، ويبلغهم رسالات الله وأحكامه . ويطبقها بالذين يؤمنون بها ويطيعونها ابتغاء مرضات الله .

والأمر الثالث الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان به هو الآخرة . فالإنسان إذا لم يؤمن بكونه مسؤولاً أمام الله . ويأنه يبعث بعد موته ، ويقوم أمام الله ، ومحاسب على كل عمل من أعماله لا يمكنه أن يسير في طريق الإسلام . كما لا يمكنه أن يصبح إنساناً حقيقياً .

برجاء حار أن تلقوا الأضواء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . حيث نحن وراء البحث عن كنوز تجعلنا نعيش وفق أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم وتعاليمه : نعيش وفقها اليوم ، وغدا ، بل أبداً دائماً .

الأستاذ المودودي : يسرني كثيراً أنكم أتمتم لي هذه الفرصة لأبين للمسلمين في بلدي بصفة عامة ، ولحكامة بصفة خاصة أن نظام الحكم الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان شكله وأساسه .

إن الأمر الأساسي الذي عرضه الرسول عليه الصلاة والسلام هو : أن السلطة العليا المطلقة ليست إلا لله سبحانه وتعالى . فالأرض أرض الله . وكل ما نعيش عليه من ماء وهواء وضوء وما إلى ذلك هو ملك لله سبحانه وتعالى . هذا الجسم الذي نعيش به ، والقوى الكامنة فيه ، وأعضاؤه ، وجوارحه هو الذي وهبنا إياها . ولا يحق لنا ابتداء أن ندعى لأنفسنا السلطة المطلقة ، أو نعترف بها لأحد يدعيها من دون الله . سواء أكان ذلك المدعي شخصاً أو حزباً أو فئة أو مؤسسة .

فأول شيء عمقه النبي صلى الله

يقام في تلك القرية ذلك النظام للحياة الذي آمنت به الأمة ديناً وشرعة .. وعلى ذلك فقد قامت الحكومة الإسلامية في المدينة المنورة في ذلك اليوم الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة .

وأول ما قامت به الحكومة الإسلامية هو العناية بنشر العلم والوعي بين الناس . لأن الإسلام هو العلم لا الجهل . واستفد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جهودهم في أن يعرف الناس دينهم ، ويؤمنوا به على وعي وبصيرة . ويقدر ما انتشر الوعي ، وأصبح الناس يعتقدون الإسلام ازدادت قوة الإسلام وتوطدت دعائمه .

والأمر الثاني الذي حققه الرسول عليه الصلاة والسلام هو أنه ركّز نفوس الناس ، وأقام أحوالهم وأنشأ مجتمعاً يقوم كل شيء فيه على أساس الأخلاق المستقيمة . إذ أن أي نظام للحكم مهما كان يبلغ من السمو قمته ، ومهما كانت قوانينه تبلغ من الصلاح أوجها .. إذا كان بناؤه لا يقوم على قاعدة من الخلق التزيه ، وإذا كان القائمون به لم يكونوا من أصحاب السيرة المستقيمة والسلوك النظيف ، وإذا كان المجتمع

إن هذه الأمور الأساسية الثلاثة ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليها ، ويعرضها على الناس في مكة المكرمة ثلاث عشرة سنة متتالية فالذين آمنوا به ورضوا بتلك العقائد جعل منهم أمة واحدة ونظمهم في جماعة واحدة .

وفي السنوات الثلاثة الأخيرة من عهده صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة آمن به جماعة قليلة من أهل يثرب وهم دعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر إليهم ويهجر معه أصحابه . وصدقت السيدة عائشة رضي الله عنها حينما قالت : « إن المدينة فتحت بالقرآن » إذ لم يكن هناك سيف أو قوة قاهرة أرغمت أهل المدينة على الإسلام . بل لما بلغهم القرآن وعلموا بما أنزل في مكة من سور القرآن آمنوا بها إيماناً صادقاً . ولم يكتفوا بذلك ، بل دعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الهجرة إلى قريتهم (يثرب) الصغيرة . ولم تكن لهم هذه الدعوة دعوة اللجوء إلى هذه القرية بل كانت لأجل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لهم معلماً ، وريباً ، وحاكماً ، وأن يكون المهاجرون والأنصار أمة إسلامية واحدة ، وأن

الذى يخاطبه لم يكن مجتمعاً يؤمن بالله ويخافه لن يدوم ذلك النظام للحكم أبداً . ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مع تكريسه الجهود في الدعوة إلى الإيمان بالله ونشر العلم ركز عنايته على تربية النفوس وتحسين الأخلاق . وكان من مقتضى طبيعة نظام الحكم الذى جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون أخلاق الناس تسير طبيعته وتنسجم معه . ولذلك لم يفترق النبي صلى الله عليه وسلم إلى استخدام القوة لتنفيذ الأحكام والقوانين في أغلب الأحيان ، ولم يحتج إلى إرغام الناس على الطاعة قسراً . وإنما كان يكفيه أن يقول للناس : إن الله أمركم بالأمر القلاني ونهاكم عن الأمر القلاني وإذا بالناس يأتون بما أمروا ويتنبون عما نهوا عنه عن طواعية أنفسهم . ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم من شرطة أو سجن أو شبكة للمخابرات ، وما كان يدور بخلد أحد أن يبلغ الناس شيء من الرسول للعمل به فيخالفوه .

خلوا مثالا على ذلك حكم تحريم الخمر : عندما أعلن في المدينة حكم التحريم أصبح الناس يريقون الخمر ويكسرون أوانيها ويمتنعون من تناولها .

وأصبح من كان يشربها وبلغه النهي بصرفها عن فمه ، ولا تجدون ولا مثالا واحداً في جميع تاريخ البشرية لهذا النوع من الالتزام والاتباع . وما يوم أميركا بعيد . إنها صرفت آلاف الملايين من الأموال لإقناع الناس بأضرار الخمر وسوايه . وقد جندت كافة الوسائل الإعلامية لشرح النتائج السيئة للإدمان . وأدخل على الدستور الأمريكى بعد تأييد الرأى العام تعديل منع بموجبه الخمر في أميركا . ولكن اليوم التالى لصدور قانون منع الخمر بدأت ظواهر المخالفة القانونية في طول البلد وعرضه . صار الناس يشربون الأنواع الرديئة من الخمر . وقد بلغ الأمر إلى حد أن الشارع الأمريكى اضطر لإلغاء قانون منع الخمر . ولكم الآن أن تقارنوا بين المثاليين : مثال يبرهن على أنه ما إن صدر حكم تحريم الخمر إلا وأقبل الناس على تطبيقه إيماناً واحتساباً . ومثال يوضح أنه يقرر قانون منع الخمر معزواً بالتأييد الشعبي ، بعد تهديد الجوبيلل الدعاية على أوسع النطاق . ولكن صدور القانون يقترن بمخالفة بدون ما تأخير . وهذا دليل واضح على أن نظام الحكم الصالح أساسه الإيمان والتقوى ،

منسج في مناقشته . أما الذي لم ينزل فيه أمر من السماء فكان يستشير فيه أصحابه ، وكان يعطى لهم الحق في الاختلاف معه . وحدث أكثر من مرة أنه صلى الله عليه وسلم تخلى عن رأيه إلى رأى أصحابه والمثال على ذلك ما حدث في غزوة بدر حيث أنه صلى الله عليه وسلم اختار مكاناً للزول فقام أحد أصحابه الحباب بن المنذر يسأل : يا رسول الله أرايت هذا المنزل ، أمتزلاً أنزله الله ، ليس لنا أن نتقدمه ، ولا نتأخر عنه ، أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة فقال : يا رسول الله ، فإن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى تأتى أدنى ماء من القوم فأنزله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد أشرت بالرأى فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس فصار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه .

يمكنكم أن تفهموا من خلال ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يروض الناس على أمرين : أحدهما : كل أمر ينزل من الله يطيعوه إطاعة مطلقة بدون تلكوه .

وثانيهما : الأمر الذي لم ينزل

وبانعدام هذين الأمرين مهما وضعنا أحسن للمساتير وأفضل القوانين لا يعدو حبراً على الورق ولا ينال طريقه إلى التنفيذ في الأرض .

مندوب إذاعة باكستان : الخصائص الأربعة للنظام الديمقراطي الغربي اليوم الذي أشرت إليه في البداية هل كان الحكم الإسلامي أيام النبي صلى الله عليه وسلم يتسم بتلك الخصائص ؟ وإذا كان فبأي شكل ؟

مهاجة الأستاذ : فيما يتعلق بالسلطة العليا سبق أن قلت أن تلك السلطة ليست إلا الله سبحانه وتعالى كما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم .

وأما تصنيف الحكومة إلى ثلاث سلطات : التنفيذية والتشريعية والقضائية فهذا التصنيف لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم . فهو صلى الله عليه وسلم كان شارعاً وكان قاضياً وكان حاكماً .. فكل السلطات كانت مجتمعة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم بحيث كونه نبياً مأموراً من الله .

ولكن كان من دأب الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأمر الذي كان يأتيه من الله عز وجل كان يطالب الناس باتباعه اتباعاً كلياً . ولم يكن هناك

فيه حكم من الله يُستشار فيه أصحاب الرأي والبصيرة ويتاح لهم حق مناقشته، واستبانة ما فيه جوانب الحسن أو القبح، ويتاح لهم حتى الاختلاف معه في بعض آرائه، وعرض رأي آخر عليه ثم الأخذ بالرأي الذي يقرر بعد المشاورة.

ولكم مثال آخر من هذا القبيل :
عندما اكفهرت الظروف واشتد البلاء في غزوة الأحزاب أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعقد الصلح مع بعض القبائل من اليهود : أعداء الإسلام على ثلث ثمار المدينة ، لأجل فصلها من تكتل المشركين . فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عباد ، فذكر ذلك لهما ، واستشارهما فيه ، فقالا له : يا رسول الله : أمراً نحب ونصنع ؟ أم شيئاً أمرك الله به لأبد لنا من العمل به ، أم شيئاً نصنع لنا (قال : بل شيء أصنع لكم ، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة ، جاعوا لكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكمهم إلى أمر ما ، فقال له سعد بن معاذ : يا رسول الله ، قد كنا نحن وهؤلاء القوم

على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه ، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قري (ضيافة) أو يبعوا . أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له ، وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا ؟ والله ما لنا بهذا من حاجة ، والله لا نعطيهم إلا السيف ، حتى يحكم الله بيننا وبينهم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأنت وذلك فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال : ليجهدوا علينا . ويمكنكم أن تعرفوا مما ذكرت أننا أصلوب الرسول صلى الله عليه وسلم للحكم حيث أن الأمور التي كان الله يتزل فيها حكمه لم يكن فيها ما نصلح عليه اليوم بالديمقراطية . والأمور التي لم يكن فيها حكم الله كانت تنسم بروح التشاور (روح الديمقراطية بدون تشيه) .

ونأخذ الآن موضوع السلطة القضائية : أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاضياً حيث قال الله عز وجل : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله » . وعلى هذا كانت السلطة القضائية بيد النبي صلى الله عليه وسلم . وكان أسلوبه في القضاء وتسوية النزاعات أنه صلى الله عليه

وسلم كان يحرص على أن لا يتحقق العدل الكامل فقط بل أن يلمس الناس بوضوح ذلك العدل الإسلامى . فكل القضايا كانت تطرح فى المحكمة العلنية . ولا نجد 'ولامثالا واحداً للمحاكمة السرية' . من المشهور أن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى مشركى مكة قبيل الفتح أخبرهم باعتراف المسلمين بالمهجوم عليهم فغضب على هذا الكتاب . وكان هذا الأمر بمثابة التجسس لحساب العدو والحياة مع الحكومة . ولو سألنا اليوم آراء الناس لقالوا : أن هذا النوع من القضايا لا بد أن يحاكم فيها فى المحكمة السرية إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام المحكمة فى المسجد علناً ، وسمع إلى الأدلاء وقضى ما شاء الله أن يقضى . وكانت القاعدة الثانية من قواعد القضاء النبوى أن لا يقضى فى أمر إلا بعد أن يستمع إلى ما عند الخصمين ، وأن لا يجرم أحد من حق من الحقوق الأساسية إلا بعد إتاحتها للدفاع عن نفسه بكل حرية . وأن القضاة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة كان ينصحهم بأن لا يقضوا فى خصومة بدون أن

يسمعوا إلى ما عند أطراف الخصومة . وقد أغلق النبي صلى الله عليه وسلم باب الشفاعة بكل شدة فيما يرجع إلى القضاء . وحدث بعد فتح مكة أن أن سرق امرأة من قريش : تقول عائشة رضى الله عنها : أن قريش أهمهم شأن المخزومية التى سرق . فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : من يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فكلمه أسامة فقال : « أتشفع فى حد من حدود الله ؟ » ثم قام فخطب ، فقال : يا أيها الناس إنما هلك الذين قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه . وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . وهكذا فقد سد النبي صلى الله عليه وسلم باب الشفاعة فى الحدود .. بل لقد وضع قاعدة شاملة جعل بموجبها كل الناس سواسية فى القانون ، ومنع الناس من تضليل القاضى والحصول على الحكم لم بهذه الطريقة . قال صلى الله عليه وسلم : إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلى فاعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على فحر ما أسمع

ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مشرعاً مستقلاً ، بل الله سبحانه وتعالى هو المشرع ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شارحاً لقانونه بتكليف منه عز وجل . فالذي نسميه القانون الإسلامي هو ما في كتاب الله ، وأما السنة فهي ما يحتوى عليه كتب الحديث .

والأسلوب الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لتنفيذ القانون كان يشتمل على ما يلي من المبادئ الرئيسية :

- ١ - ادرعوا الحدود بالشبهات .
- ٢ - أن الأمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة .
- ٣ - أن يقضى الناس في الخصومات بالراضى بينهم ولم أن يعفوا عن أحد إذا أرادوا أو أن يستروا أحداً . وكل ذلك قبل أن يبلغ الأمر القاضي . فإذا بلغ القاضي فلا عفو ولا ستر ، فالقاضي يقضى فيه بما يراه من الحق .
- ٤ - ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم بكل شدة من بدل أية محاولة في التأثير على القاضي . وأمر القاضي بأن يقضى في ضوء كتاب الله وسنة رسوله وبما يراه من الحق .
- ٥ - وقال صلى الله عليه وسلم :

« فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها . »
وتلى الآن الأضواء على السلطة التشريعية فإن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كان القانون فيه لله سبحانه وتعالى كبداً أساس . وكذلك كان حق التشريع فيه لله تعالى ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مشرعاً مستقلاً . إنما كان منفذاً لقانون الله ، وشارحاً له ومربياً للناس على تنفيذه بالعدل والقسط . فبين للناس أولاً ما هو قانون الله ثم شرح ذلك ؟ القانون فيما نجده في سنته صلى الله عليه وسلم . فثلاً ورد في القرآن حكم السرقة حيث قيل : « السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » . وهذا حكم موجز كل الإيجاز مجمل كل الإجمال ولكننا نجد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نطبق هذا الحكم ، ومتى نطبقه ومتى لا نطبقه . وما هي السرقة ، وما هي ليست بسرقة وما هو نصابها الذي بموجبه يطبق هذا الحكم ، وما هي الأموال التي تدخل في حكم السرقة والتي لا تدخل في حكمها . ولولا التفصيل الذي جاء في السنة لما استطعنا أن نطبق حكم السرقة بصورة صحيحة . ويتضح من

القضاة ثلاثة : واحد في الجنة واثنان في النار . فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق ففضى به ورجل عرف الحكم فجار في الحكم فهو في النار ، ورجل قضى للناس عن جهل فهو في النار .

وهناك أمور أخرى يجب أن تفهموها جيداً : لا نستطيع أن تفهم جيداً ما كان عليه عهد النبي صلى الله عليه وسلم من شؤون الحكم إذا جعلنا النظريات السياسية المعاصرة مقياساً لفهمها ، فالدولة في العصر الحاضر تتكون من ثلاث شعب : التنفيذية والقضائية والتشريعية ، والقانون الأساسي للدولة تقرر ما لكل شعبة منها من الحدود والاختصاصات . هذا في العصر الحاضر أما ما كان عليه عصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن المدينة المنورة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها لكل دار من دور القوم حيطان منفصلة كانت تشمل على أراضيهم وحداقتهم وبيوتهم وسقائفهم التي كانت يجتمعون تحتها عند المهام . وكان يسودهم النظام القبلي . وكل قبيلة منهم كانت تتولى شئونهم . ولا أسلم نمر من أهل المدينة في بيعة العقبة في مكة طلبوا منه صلى الله

عليه وسلم أن يعين لهم التقباء فعين النبي صلى الله عليه وسلم لهم اثني عشر نقيباً ممن كانوا أكثرهم صلاحاً ونفوذاً وثقة عند القوم . وكان من مسؤولية كل نقيب منهم أن يستعين بمن في قبيلته من وجهاء وأشراف فيهم العلاج والنجاة يستعين بهم في نشر الإسلام وإصلاح الأخلاق وتسوية المعاملات . والذي آمن من أشراف القبائل ورؤسائها جعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً سيد قومه وشيخ قبيلته . ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقر بنفس النظام . وكل ما كان هناك من فرق هو أن الأشراف المسلمين من المدينة حلوا مناصب الرئاسة محل الأشراف المشركين . وهذا التغير لم يحدث بالانتخاب أو التصويت .

وإنما كان ذلك من طبيعة الانقلاب الإسلامي أن يعتمد الأشراف المشركون ويتقدم الأشراف المسلمون في كل مجال من مجالات الحياة . وتفسير شؤون المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحاب الرأي من المهاجرين والأنصار . وهذا الوضع لا يشبه النظام التشريعي أو البرلماني في العصر الحاضر ، ولذين كانوا من ذوي النفوذ

والرأى والأمانة من المسلمين سواء أكانوا من المهاجرين أو الأنصار كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم كلما أمه الأمر أو مسته الحاجة . وهؤلاء لم يكونوا منتخبين من كل العوام . ولم يكن هناك من انتخاب حسب المصطلح الحديث . إلا أنهم كانوا على قدر من المعرفة والصيرة والنغوذ عند العوام حيث لو أجرى لهم الانتخاب على الطريقة الحديثة لكانوا هم الناجحون بكل تأكيد . ثم لم يكن من الضروري أن يدعى كل واحد منهم عند كل ملمة أو معاملة . بل كلما كان الأمر يتطلب إلى التشاور استشير من كان حاضراً في المدينة . وكان يكنى حتى عند أهم القضايا وأخطر المسائل أن ينادى مناد حضور الناس في المسجد النبوي .

ولما اتسعت دائرة الدولة الإسلامية خارج المدينة عين النبي صلى الله عليه وسلم ولاية وعمالا في مختلف المناطق . وهم الذين كانوا حكاماً يتولون الشؤون الإدارية ، وكانوا قادة يتولون شؤون الجند . ولم يكن في ذلك العهد جيش نظائى كجيشنا بل عامة المسلمين

كانوا يخرجون إلى الجهاد متطوعين عندما يدعوهم الداعي فكذلك عين النبي صلى الله عليه وسلم قضاة في مختلف الأقطار وكانوا في حرية تامة في شؤون القضاء حيث لم يكن لعامل أو وال أن يتدخل في شؤنه . وكذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم نفراً من أصحابه على تعليم الناس دينهم . ولم تكن الغاية من التعليم تعليمهم القراءة والكتابة . بل كان مراده أن يتلو المعلم للناس القرآن ، ويلقنهم معانيه ويبين لهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام . وكان التعليم في أغلب الأحيان شفهياً . وكذلك المعلمون كانوا يتولون تربية الناس خلقياً وفكرياً بنفس الأسلوب الذي كانوا تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم . فثلاً بعد فتح مكة جعل النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد والياً وجعل معاذ بن جبل معلماً فيها .

أما جباية أموال الزكاة فعين النبي صلى الله عليه وسلم محصلين في بعض النواح . وأمر رؤساء القبائل جباية أموال الزكاة في النواح الأخرى . والأقطار التي استسلمت للدولة الإسلامية على الخراج لم يكن فيها من يجبي أموال الخراج . ولما فتحت غدير ونصالح

يهود خبير مع النبي صلى الله عليه وسلم على نصف زروعها كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أحداً من أصحابه أيام الحصاد وكان يجعل كل الزرع نصفين . وكان يخبرهم أن يأخذوا أيهما أرادوا .. وجاء في كتب التاريخ أن المسلمين لما أخذوا منهم الخراج على هذه الطريقة قال اليهود : على هذا العدل تقوم السماوات والأرض .

هذه هي الصورة الموجزة لنظام الحكم النبوي .

في الإخلاص والنية

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

يغزو جيش الكعبة . فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم . قالت (أى عائشة أم المؤمنين) قلت : يا رسول الله : كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ، ومن ليس منهم . قال : يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم .

حيرة الشباب المسلم .. أسبابها وعلاجها

المدعمة أبو الحسن المزدكي

ما يعيشونه، وبين ما يلقونه تلقياً وبين ما يطلبه منهم علماء الدين ، هذا التناقض العجيب الذي سلط عليهم ومنوا به هو السر في هذه الحيرة، هذه الحيرة المردية ، هنالك عقائد آمنوا بها كمسلم ولد في بيت إسلامي في أسرة إسلامية ، ونشأ على كثير من العقائد وتلقاها بوعي أو بغير وعي ، ثم إنه نشأ في بيئة دينية تؤمن بمبادئ الإسلام، وقرأ التاريخ الإسلامي - إذا أكرمه الله بذلك وتست له هذه الفرصة الكريمة - وكان سعيداً بوجوده في بيئة واعية دينية ، ثم سبق - ومعلمي إلى اختيار هذه الكلمة ، لأنه لا يزال في سن مبكرة وليس له خيار - إلى دور ثقافة يسمع فيها من أولئك الأساتذة - الذين يجعلهم ، لأنهم أصحاب اختصاص وأصحاب دعامة في كثير من العلوم - كل ما ينقض ما أبرمته البيئة

السؤال الأول : أستاذنا ، العالم الإسلامي بأسره اليوم يعيش حيرة مردية ، عقيدة وتصوراً وسلوكاً ، وأبرز ما تكون هذه الحيرة في الشباب المسلم في بلادنا خاصة ، فريد أن نعرف أولاً : ما هي الأسباب التي خلقت هذه الحيرة أو ساعدت على وجودها (١) ؟

إن من أعظم الأسباب في هذه الحيرة التي يعانيها الشباب المسلم بصفة خاصة وشباب العالم بصفة عامة ، هو التناقض في التوجيه والإعلام والتربية ، تناقض بين ما ورثوه وبين

(١) هذا الحديث مقتبس من ندوة علمية انعقدت في عمان في عام ١٩٧٢ ، حضرها نخبة من الأساتذة الكبار والمثقفين وفضلاء النبلاء ، وأدارها الأستاذ محمد إبراهيم شقرة بلباقة ومقدرة ، وكان من حسن الأسئلة هذا السؤال المطير . وقد سجل هذا الحوار شيخنا المزدكي بقلمه في كتاب « من نهر كابل إلى نهر اليرموك » .

وكل ما غرسته في قلبه وعقله من التربية الإسلامية ، يسمع ويرى ما ينشأ كل ذلك أو ما يقلل قيمته على الأقل ، فيقع في تناقض عجيب وصراع فكري عنيف ، وهذا الصراع الفكري يدوم معه إلى أن يشاء الله ، أو تحدث معجزة ، إنها معجزة حقاً في هذه البيئة التي نعيش فيها ، صراع من أدنى أنواع الصراع ومن أصعب أنواعه ، الصراع بين القوى المتعارضة. إنه قد يواجه الصراع في ساحة القتال ، ومدة ساعة القتال قصيرة وإن طالت ، ولكن هذا الصراع يعالجه دائماً ، إنه يعالجه في المسجد ، ويعالجه في المدرسة ، ويعالجه في البيت ، ويعالجه فيها بين وبين نفسه ، هذا الصراع المرير الهائل العميق يتلقى من مؤسسة « الإعلام » ومؤسسة الصحافة بالمعنى العام ، ومن التلفزيون الذي جاء حديثاً ، يسمعون إذاعات وأحاديث وبرامج تقضي على البقية الباقية من آثار التربية القديمة وتحدث فيهم ثورة فكرية وقلماً نفسياً ، والصحافة التي هي « صاحبة الجلالة » في نظر كثير من الناس تقدم إليهم في أول النهار الغذاء الفاسد العفن ، والمواد المثيرة المهيجة للعواطف ، قبل أن يكسر الصفر على تعبير إخواننا السوريين ،

وقبل أن يتلوا شيئاً من القرآن ، فأول ما يقع عليه نظرهم صورة عارية لعتاة ، وعناوين مثيرة للغرائز أو مقالات مثيرة للشكوك مزعومة للإيمان والثقة ، فيتلقون هذا في رغبة ونهامة ، وفي شوق واستجابة ، إنه يقع في أيديهم كتب علمية لها عناوين هائلة ، وأسماؤها مرعبة صادرة من أناس آمنوا بفضلهم وعبقريتهم فيرون ما يشككهم في الدين يشككهم في التاريخ الإسلامي ، يشككهم في مصادر الشريعة الإسلامية ، وحتى في مصادر اللغة والأدب الأولى ، ويشككهم في صلاحية هذه الأمة ، وفي خلود الرسالة التي يحملونها ، يشككهم في صلاحية اللغة العربية ، فيتلقون هذا المزيج العجيب ، وهذه الخميرة العجيبة ، من أفكار ومبادئ وإغراءات ومن نظريات علمية ، ويقعون من كل ذلك في حيرة لا تعلمها حيرة ، فخلق بكل هذا أن يوقع الإنسان - وإن كان ناضج المكرة ، مخنمر العقل حصيف الرأي - في حيرة ، فكيف بالشباب الغض الناعم ، وكيف بهذه البراعم الناعمة التي لم تتفتح بعد ، كيف يرحى منهم أن ينفوا أمام التيارات المتصارعة .

إن مثل ذلك - أيها الإخوان السادة -

كثل عجلة أو مركبة ركب فيها
فرس في الأمام وركب فيها فرس في
الوراء وكلاهما قويان ، فكما أن هذه
العجلة من المعقول جداً أن يكون ركابها
في حيرة من أمرهم ، هذا يجرها إلى
الأمام ، وهذا يجرها إلى الوراء ،
فكذلك الشباب يتأرجحون في أرجوحة
يميناً وشمالاً .

إن الأدب الذي لم يزل يواجهنا منذ
خمسين سنة على الأقل من العواصم
العربية الكبرى ، التي كان لها التوجيه
وكانت لها الزعامة الفكرية والدينية ،
وهذه غرست في قلوب الناشئة وفي
قلوب الشباب ، بل في قلوب كثير من
الكهول بنوياً من الشك والاضطراب ،
تشككوا حتى في وجودهم ، تشككوا في
كل ما تواتر واستفاض وأصبح من
قبيل البدييات ، إن هذه الكتب التي
أريد من ورائها رزق أو شهرة ، أو زعامة
فكرية ، أو هتاف أو تصفيق حاد ،
إن هذه كلها غرست في قلوب شبابنا
الشك والحيرة والتناقض ، فأنا
لا أستغرب هذا الوضع ، وهذا هو
السبب الرئيسي والسر في حيرة الشباب .
ثم وجه الأستاذ سؤالاً ثانياً : وهو
« ما هو العلاج الصحيح لهذه الحيرة
التي يقع فيها الشباب » ؟ وكان جوابي

على ذلك : « إنني أعتقد أن أول خطوة
نخطوها نحو إنقاذ الشباب من هذه الحيرة
المردية هي توحيد نظام التعليم ، ولستم
في حاجة إلى شرح هذه النقطة ، إن
المعسكر التعليمي موزع بين قسمين ،
المعسكر الديني ، والمعسكر اللاديني
أو العلماني ، أو المعسكر القديم ،
والمعسكر الجديد ، وهذه الثنوية أو
الازدواجية في التعليم هي السبب الأكبر
في خلق هذه الحيرة التي يعيشها
الشباب ، فأول خطوة نخطوها نحو الغاية
الصحيحة لإزالة هذه الحيرة ، هي
تنسيق غايات التعليم ومساواة التعليم ،
لا أعني بالتنسيق بين تعليم قطر وبين
تعليم قطر آخر ، إنما أعني به التنسيق
في تعليم القطر ، فهناك كما قلت
تناقض في المواد الدراسية ، فالذي
يبنيه تعليم يهدمه تعليم آخر ، والعلوم
التي لم تكن لها صلة بالعقائد أصبح
لها اتصال بالعقائد ، وما أصبح التعليم
مجرداً ، إن الاعتقاد بأن من التعليم ما هو
محاييد وما هو نزيه كل النزاهة ، وما هو
بعيد كل البعد عن التأثير في العقيدة
قد أصبح نظرية قديمة ولا نصيب لها من
الصحة ، الخطوة الأولى : الخطوة الثورية
الجزئية هي إحداث تنسيق في نظام التعليم ،
فلا قديم ولا جديد ولا ديني بالمعنى اللاهوتي ،

« لعل أستاذنا أبا الحسن يبين لنا الدور الإيجابي الذي ينبغي للدولة أن تقدمه لهذه المؤسسات ، حتى يتم التناسق الصحيح بين هذه المؤسسات كلها » .
وكان جوابي على ذلك :

في الحقيقة أن دور الدولة عظيم وحاسم في إزالة هذه العوامل الهدامة وفي رد المجتمع إلى حياة سليمة لا صراع فيها ولا حيرة ، ولكن هذا يتوقف على أن تكون عند الدولة فكرة واضحة — ليست أعنى دولة دون دولة ، ولا أعرض بدولة — إنما هي موضوع علمي ، فكرة واضحة عن الدين الذي تؤمن به وتدين ، وعن الأهداف التي تتبناها وتريد أن تعيش هذه الأهداف ، ولا تعيش فقط بل تنمو وتزدهر ، وإذا آثرنا التعبير الإسلامي الديني ، قلنا : « الإيمان والعقيدة » إيمان راسخ ، وعقيدة جازمة بفضل الإسلام أو بفضل الأهداف التي تدعو إليها وتعيش لها ، وأن تكون متمسكة بمبدأ الهداية لا الجباية^(١) .

(١) وتمثل هذه الفكرة غير تمثيل جميلة مأثورة عن سيدنا عمر بن عبد العزيز يخاطب بها أحد عماله الذي شكاه إليه انتشار الإسلام والنقص في الجزية . « ويحك ! إن عبداً سأل الله عليه وسلم إنما يمت هادياً ولم يمت جابياً » .

وبالمعنى الكهنوتي المسيحي الأوروبي ، لا بالمعنى الإسلامي الصحيح ، فلا تعليم لاهوتي ولا تعليم دنيوي أوزمني أو علماني ، بل التعليم وحدة لا تتجزأ ، إنما ينقسم بين غايات ووسائل ولا بد أن تكون بين هذه الوسائل وحدة تربطها وتخضعها للغاية الأساسية .

ثم إزالة هذا التناقض الذي يعبر عنه لسان الشريعة ، ولسان القرآن بكلمة : « النفاق » إن هذا يحتاج إلى قلب نظام التعليم رأساً على عقب ، يعني إحداث نظام تعليمي كوحدة متكاملة متناسقة ، وهذا يحتاج إلى ثورة عارمة ، إلى ثورة جريئة ودقيقة وشاملة ، ويحتاج طبياً إلى أناس عندهم الأصالة الفكرية ، لا يعيشون متطفلين على مائدة الغرب . إنه يحتاج إلى الاجتهاد في المواد الدراسية ، وهذا يحتاج طبياً إلى مشاريع عملاقة ، وإلى جهود كبيرة واسعة النطاق عميقة الجذور ، ويحتاج كذلك إلى أن تتبناها الحكومات الإسلامية والمجامع الإسلامية الكبيرة ، فإذا نجحنا في تطوير نظام التعليم تطويراً جديداً ، وإذا نجحنا في إزالة النفاق عن هذا المجتمع الذي تعيش فيه ، إذن من المؤمل أن فنقذ الشباب من هذه الحيرة المردية .
ثم وجه الأستاذ سؤالاً ثالثاً وهو :

اليوم وجيل المستقبل ، وفي الحقيقة أن الشباب هم الذين يستطيعون أن يحاوا هذا التيار ، وعندى من المعلومات ما تؤكد لى أن فى الشباب مجالا واسعا للعمل الإسلامى والفكر الإسلامى ، وعندهم قلق والقلق أول خطوات النمو والتقدم والتحسين ، إن الشباب قلقون اليوم ، وإن الحضارة الغربية قد عجزت عن تلبية وإرضائهم ، وإن هناك فراغا لم يملأ ولا يمكن أن يملأ كما تفضل الأستاذ كامل الشريف ، إن هناك ديناً واحداً يستطيع أن يملأ الفراغ الهائل الذى أحدثته أوروبا بين القلب والروح والجسم والمادة ، وهذا من خصائص الحضارة الغربية التى لها تجارب خاصة ، ومراحل معينة مرت بها فى رحلتها الطويلة ، ولكن - مع الأسف الشديد ومن سوء حظ الإنسانية - لما آلت القيادة إلى أوروبا أثرت هذه التجارب فى تفكير الأمم التى كانت فى عزلة عن هذه التجارب ، تجارب مجتمع خاص ، كانت لدينه طبيعة خاصة ، وقد حدث فيه صراع بين الكنيسة والحكم ، وصراع بين تعليم الدين ، وصراع بين الكهنوت والعقل السليم والعلم الحديث ، هذا كله من تجارب الغرب ، وكان الشرق غنياً عن

ثم الإخلاص والعزم الصادق والتضحية التى لا غنى عنها ، هذه كلها عوامل لوجود بيئة مناسبة أو الأجواء المناسبة لنمو الشخصية الإسلامية وإكمالها ووصولها إلى الغاية المطلوبة .

ثم ختم الندوة بالسؤال الأخير وهو : « وترك فى الختام التعليق على هذه الخطوة الأخيرة للأستاذ أبى الحسن صاحب التجارب الكثيرة التى مر بها فى دور الشباب والكهولة ، وهو الآن فى دور الشيخوخة ، ولا بد أخيراً من نصيحة فيها إلى الشباب بارك الله فيه » .

قلت : لست متشائماً ولا يائساً من دور الشباب ومن صلاحيتهم ومن حرصهم أن يعملوا شيئاً فى مجال الدعوة الإسلامية ، والفكرة الإسلامية ، وفى أن يملأوا دورهم كشباب مسلم فى هذا المعترك الفكرى الذى لم يشاهد تاريخ الإنسانية معركاً فكرياً مثله ، إن الشباب طبقات وأقسام كثيرة وليس هناك طراز واحد من الشباب . إننا شاهدنا عدداً كبيراً من الشباب يتلهفون شوقاً إلى أن يلعبوا دورهم ، وهم فى استعداد تام وعندهم التألم الشديد مما هو واقع حولهم ، إن هؤلاء الشباب هم أمل

والشباب المثقفين بالثقافة الغربية ،
يمكن أن نجر عدداً كبيراً ونجعلهم
مقتنعين مستجيبين لهذه الدعوة
متحمسين لها ، ولكن ذلك يحتاج
إلى مخططات دقيقة عميقة ، مخططات
علمية مدروسة ، يحتاج ذلك إلى مكتبة
جديدة ، يحتاج ذلك إلى أسلوب
جديد في الحديث مع الشباب ، يحتاج
ذلك إلى الحكمة التي أشار إليها القرآن
بقوله : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة
والموعظة الحسنة » ، وجادلهم بالتي هي
أحسن . يحتاج ذلك إلى أن تكون
عندنا أقلام قوية بليغة ، وأن تكون
عندنا تلك المقدرة البيانية والطلاوة
الأدبية ، وحلاوة التعبير التي لا يمكن
لدعوة أن تشق طريقها إلى الأمام
وأن تنفذ في عقول الشباب وفي نفوسهم
عن غير هذا الطريق .

إننا نرى - مع الأسف الشديد -
أن كثيراً من علمائنا الأفاضل يعتبرون
التفلسف في آداب اللغة ، والحصول على
تلك المقدرة البيانية الأسلوب البليغ الذي
يدخل إلى قرارة النفوس من فضول
واجبات العلماء وعلى هامشها ، وقد
يعتبرون ذلك ابتعاداً عن وظيفتهم
وانحرافاً عن جادتهم ، مع أننا
نرى أن القرآن نوه بهذه الحقيقة ،

هذه التجارب ، لم يكن منها في عبر
ولا نفي ، ولكن فرض الغرب وفرضت
الثقافة الغربية هذه التجارب وانطباعات
هذه التجارب ، ومردود هذه التجارب ،
وقيمة هذه التجارب ، فتنظرية « الدين
قضية شخصية » و « الفصل بين
الدين والسياسة » هذه كلها تحارب
الأمم الأوروبية لظروف خاصة ، وأجواء
خاصة ولطبيعة المسيحية التي دانت بها
أوروبا ، ولكنها قد أشركت فيها الشعوب
الشرقية من غير سبب ومن غير مبرر ،
فهذا الفراغ موجود في الشباب ،
والشباب بدأوا يشعرون بهذا الفراغ ،
إن ما نشاهده من انحرافات وشذوذ
ومن مبالغات ومن تطرف في حياة
الشباب ، كل ذلك شعور لهذا الفراغ ،
وإنني أستطيع أن أقول في ضوء تجاربي
ومشاهداتي في الشرق وفي آسيا ، أن
الشباب فيهم قابلية واستعداد كبير
ليكونوا قادة حركة جديدة ، وليخوضوا
هذه المعركة .

ولكننا نعيش في عزلة عن الشباب
وعندنا كثير من سوء تفاهم ، ومن
إساعة ظن ومن جهل للوضع الذي
يعيش فيه الشباب ، فإذا ملئت هذه
الفجوة بين الكهول والشباب ، وبين
الدعاة إلى الدين وبين الشباب الجامعين

المخاطبين ، إني في الحقيقة أريد بالحيرة إذا قرأت خطب سيدنا عبد القادر الكيلاني ، فأنا أرى أن هذا الرجل الذي اشتهر في العالم كله ، وفي جميع العصور بهذه ويقناعته ، وبربانيته ، وبإشراقه وتبته ، إنه يخاطب الجيل المعاصر والمجتمع الذي كان يعيش فيه في بغداد : البلد الذي ولد فيه الحريري ، وولد فيه ابن الجوزي : وولد فيه الصافي ، وولد فيه هؤلاء الشعراء ، وتنفى فيه البحري ، والشريف الرضي ، والمتنبي ، وأبو تمام ، والمعري .

كانت بغداد عاصمة علم الإسلام ومركز الخلافة العباسية ، كانت محط كل عبقرى من جميع الأصناف ، فسيدنا عبد القادر الكيلاني نراه يخاطب الجيل المعاصر في بغداد بلسان يخلق في البلاغة ، ويخاطبهم بأسلوب ساحر ، بأسلوب يبلغ إلى الأعماق ، بأسلوب لا تزال له الصولة إلى الآن ، وإذا قرأنا خطبه التي دونها المدونون ، وحرصوا على نقل اللفظ الصحيح لاعتقادهم أن ما يصدر من القلب يدخل في القلب أقرنا بهذه الحقيقة ، وهذا كان من دواعي الحرص على نقل الكلام بالحرف .

وكلنا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو أغنى الأغنياء ، ولكنه أنزل كتابه في أسلوب معجز ، وفي لسان عربي مبین ، ولم يتزل في لسان عربي مبین فحسب بل نوه بهذه الناحية في غير موضع من مواضع القرآن ، فقال : نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ، « إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون » فمعنى ذلك أن ناحية اللفظ وناحية الأسلوب وناحية البلاغة ناحية مهمة ، وإذا رجعنا إلى تاريخ الإصلاح والتجديد رأينا أن الذين كانوا على قمة الإخلاص وعلى ذروة الإنقطاع إلى الله وإلى الربانية الصادقة ، كانوا لا يستبينون بهذه الناحية ، إنما كانوا يهتمون بها كل الاهتمام ، ولا نصرب المثل بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء من غير شك وهذا معروف عند الجميع ، ولكنني أضرب المثل بسيدنا علي بن أبي طالب ، إنه كان في قمة من البلاغة ونواصل سيرنا إلى آخر القرون الإسلامية ، فنرى أن من تبوأ القيادة أو الزعامة في الدعوة الإسلامية كانوا على جانب عظيم من البلاغة ومن فهم نفسية

عقلية الشباب وتؤثر فيها ، ويضللها الشباب بقبول حسن بل يشوقون إليها ويمدون إليها أيديهم ، فإذا وفينا هذه الشروط فلنرى واقع بأن الشباب مستعدون ليكونوا : لا مؤمنين بهذه الفكرة فحسب ، بل دعاة متحمسين لهذه الفكرة والدعوة متفانين فيها ، متبالكين عليها ، لا يعدلون بها شيئاً .

وهذا كله يعطيه الفكرة عن أهمية الأدب والأسلوب ، إننا إذا أردنا أن نوجه الشباب التوجيه الإسلامي العميق ، فعلينا أن نصلح لذلك ، وأن نعد له عدته ، وأن نستوفى تلك الشروط التي كانت لكل زمان ومكان ، وهي لا تزال لها قيمتها وأهميتها وتأثيرها ، وهو إحداث مكتبة إسلامية علمية ، تلائم

في الإخلاص والنية

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« إنما الأعمال بالنيات . وإنما لكل امرئ ما نوى . فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله : ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها . فهجرته إلى ما هاجر إليه . »

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يظل دائماً في حدود الحكمة والموعظة الحسنة

الأستاذ / أحمد حسين

لسماع خطبهم ، وبعض الكتاب المسلمين الذين تتأثر الناس بكتاباتهم وهؤلاء هم من أكتب لهم هذا المقال في الدرجة الأولى ، وأوجهه بعد ذلك للملايين الشباب في العالم الإسلامي الذين أصبحوا متعطشين لرفعة الإسلام . . فلهؤلاء وهؤلاء أقول إن أمر الله صريح وواضح لكل من كان يؤمن بالإسلام والقرآن .

«ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» .
وهذا نص ولا يجوز لأحد أن يجتهد أمام النص . .

شروط الدعوة إلى سبيل الله :

ويتضح من هذا النص أن الدعوة إلى سبيل الله ليست مطلقة من أي قيد

في هذه الأيام التي اختلط فيها الخابل بالنابل ، واشتدت عوامل السخط العام والتذمر والقلق ، ثمّة شعاع من الضوء يسطع وسط هذه الظلمات الخالكة ، ألا وهو تمسك الجماهير بالإسلام ، وإيمانها بأنه حبل النجاة ، فارتفعت الأصوات من أعلى ومن الأجيال الصاعدة بوجوب أن يحكم المجتمع بالشريعة الإسلامية .

وكما هو الشأن في فترات الانتقال وما يسودها من اضطراب وفلق وفوضى ، فقد تواجدت الحركات ، وارتفعت الصيحات المتطرفة (وليس يدخل فيها بطبيعة الحال الحركات الوحشية الإجرامية) وإنما أعنى بالتطرف : هذا الذي لا يزال يصدر من أشخاص لا شك في إيمانهم وتدينهم ورجبتهم المؤكدة في الإصلاح والخير كبعض خطباء المساجد الذين تتسارع الألوف

في سبيل الدعوة إلى الله فهو إما جاهل بالإسلام والقرآن ، وإما خارج عن تعاليم الدين لغرض في نفس يعقوب .
الحكمة كما طبقها الرسول :

معلوم أن الدعوة إلى التوحيد ، والتخلي عن الشرك بعبادة الأوثان ، كان هو جوهر الدعوة المحمدية التي قام بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نزولا عند أمر ربه ، ومع ذلك نراه بعد أن يجهر بالدعوة ويلفتها يلتزم الحكمة بعد ذلك في نشر الدعوة حتى ليطلب من أصحابه أن لا يسبوا الأصنام لئلا يكون ذلك سبباً للمشركين فيسبوا الله عدواً بغير علم .

ورضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستظل بحماية عمه أبي طالب المشرك ليؤدي رسالته مع أنه في حماية رب العالمين وما ذلك إلا ليعلمنا كيف تكون الدعوة بالحكمة ، ومن الحكمة الانتفاع بكل الأنظمة والتقاليد التي قد تنفذ في الدعوة إلى الله .

تصور خاطيء لموضوع النسل :

بقي أن البعض يتصور أن ذلك كله كان في صدر الدعوة وإن ذلك كله قد نسخ فيما بعد ، ولم يعد للإسلام إلا

أو شرط ويحسب أي إنسان يتصور نفسه أنه داع إلى سبيل الله كى يعطى نفسه الحق في أن يقول ما يشاء ، ويجرح من يشاء ، ويسب من يشاء ، فضلا عن أن يفعل ما يشاء ، فكل هذا انحراف بل خروج صريح عن أمر الله الذي طلب أن تكون الدعوة إلى سبيله :

أولاً : بالحكمة ، ويجب أن نقف طويلاً أمام « بالحكمة » فهي تعني أول ما تعني فهم الظروف والملازمات التي تحيق بالمجتمع ، وما ينفعه ويفيده في ظرف معين ، أو يضره . . وفي نصوص القرآن وفي سيرة الرسول تحديد لهذه الحكمة ومفهومها وكيفية ممارستها ، كقول الله تعالى لموسى وهارون ، عندما قرر إيقادهما لفرعون لهدايته : فقولاً له قولاً ليناً لعله يذكر أو يخشى .

فهذا هو الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء ، والقادر على أن يصق فرعون (وقد أغرقه فيما بعد) ، ولكن لأن الله يريد أن يعلمنا « الحكمة » في الدعوة إلى سبيله ، أمر سيدنا موسى بأن يكون قوله « ليناً » . . فعندما يتصور كائن من كان أن الإخلاص في القول فضلاً عن السب والشتم هو

فنص القرآن على وجوب الإحسان في الجدل.

الحكمة كما طبقها الرسول :

ولقد عن لي في شبابي ، أي منذ أربعين سنة ، وقد كان يحيط بي شباب متدين متحمس لدينه وعلى رأسهم طيب الذكر الأستاذ حسين يوسف (ألفت فيما بعد شباب محمد) وكانت الخمارات ومجلات بيع الخمر متشرة في كل مكان (أمام المدارس وبجوار المساجد) فعن لنا أن نقاوم بعمل مادي انتشار الخمر بهذا الأسلوب وذلك نزولاً على قول الحديث الشريف « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فن لم نستطع قبلهائه . . . إلخ الحديث .

فعند بعض الشباب المحيطين بي فهاجموا متجرين أو ثلاثة لبيع الخمر وحطموا بعض زجاجات الخمر ، وأراقوا براميله . . . وهاجت الدنيا وماجت ، واعتبر ما حدث عدواناً على نظام الدولة ، وتصدت لنا حكومة ذلك الزمان بكل قوة وعننف ، ولم يدهشني ذلك بطبيعة الحال ، فقد كان الإنجليز هم الذين يحكمون مصر

لغة واحدة يخاطب بها المخالفين وهي لغة « السيف » وهو تخرّص قال به أعداء الإسلام . . ومن يتصوره من المسلمين يخل على القور في زمرة أعداء المسلمين ، فالقرآن كتاب الله القديم نزل تبياناً لكل شيء وتنظيماً لكل شيء ، ولما كانت الحرب إحدى سنن الحياة ، فقد نظمها القرآن الكريم فيما نظم وهذا لا يعني بحال أنه ألغى نظام الدعوة ، فلم تعد « بالحكمة » فلسف بحاله وأحكامه ، والدعوة شرائطها وأحكامها . . وأولها الحكمة كما قدمنا .

ثانياً : والموعظة الحسنة . . ثم انظر إلى شرطه الثاني فهو لم يكتف بالحكمة والوعظ ، بل اشترط أن يكون الوعظ حسناً تفتح له القلوب ، وهنا يقع كثير من الدعاة في الوهم بأن بحسبهم تفتح قلوب المؤيدين ، ولكن هؤلاء « بداهة » ليسوا هم المحتاجين للموعظة ، وإنما يحتاجها المخالفون ، فعندما يشترط القرآن حسن الموعظة فهو يشترطها بالنسبة للمخالفين ، بدليل ما جاء في الشرط الثالث .

ثالثاً : « وجادلهم بالتي هي أحسن » والجدال لا يكون إلا بين المتخالفين

وتفضل الشيخ الورع مفتي الديار المصرية المرحوم الشيخ عبد الحميد سليم فأصدر فتوى تتضمن أقوالاً لابن تيمية من نوع ما قاله الغزالي .. ولكن حجة الأقطاب الأربعة ظلت تلو ما قال به الغزالي وابن تيمية . خاصة وأن ما رخصوا به ، يظل في حدود ما أجمع عليه الأئمة الأربعة . وتتلخص هذه الحجة « بالحكمة » أننا لو أبحنا للفرد العادي أن ينكر على غيره باليد فربما تنشأ عن ذلك مضرة تفوق ما كان ينكره ، كأن يحطم عنوة زوجة خمر فيتسبب في مشاجرة قد تؤدي إلى القتل وهو ذروة الكبائر .. وأشهد أنني اقتنعت بذلك إلى الحد الذي جعلني أكره العنف بقية حياتي ، وأصبح لزاماً عليّ أن أحذر الشباب بما وقعت فيه فلا يتصورون أن يحسبهم أن يقولوا هذا حرام وهذا حلال ، ليندفعوا بعد ذلك لتغيير ما يرونه حراماً باليد فالمسألة ليست بهذه البساطة .. ومن قيد الله سبحانه وتعالى أن تكون الدعوة إليه « بالحكمة » وليس من الحكمة في قليل أو كثير « الإشارة » أن ما يحتاجه العالم الإسلامي في الدرجة الأولى لكي ينهض من كبوته أمران في الدرجة الأولى :

في موضوع الأمن العام وحماية الأجانب .

ولكن الذي روّعني حقاً وأصابني بخيبة أمل شديدة مقال كتبه الشهيد حسن البناء يعترض فيه على الأسلوب الذي انتهجناه ، وأنا أعلم الآن أنه كان يتحدث بما يحمله الإسلام « روحاً ونصاً » كما سيظهر لي بعد الدراسة ، ولكنني في ذلك الوقت غضبت أشد الغضب ، واعتبرت الأمر مناورة حزبية .

ورحت أطالع (وأنا في السجن) كل ما قاله فقهاء المسلمين من حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومدى حق المسلم العادي في التغيير باليد ، فإذا بي أفاجأ بإجماع الفقهاء الأربعة ، على أن تغيير المنكر باليد هو من حق « ولي الأمر » وحده ، وليس للأفراد تغيير المنكر باليد .. وذهلت لهذا الاتفاق ، وعبثاً حاولت أن أجد مخرجاً من المأزق الذي وجدت نفسي فيه . . إذ رحت أتحدث باسم الدين ، وما هو حكم الدين ، يدل عليه إجماع الأئمة الأربعة (مالك وأبي حنيفة والشافعي وابن حنبل) وليس إلا عند الغزالي وجدت الرخصة في أن للمسلم أن يريق وعاء الخمر عنوة ، ويحطم الدف والمزمار . . .

١ - إعطاؤه القدوة .

السير الحميد بأكثر من أى شئ .

٢ - التربية .

آخر ..

فعلى كل عامل فى حقل الدعوة الإسلامية إذا أراد أن يكون نافعا حقا ، أن يقدم سلوكه الشخصى القدوة لكل من حوله .. فالناس تنقاد لصاحب

وعلىنا بتربية الأجيال الصاعدة التربية الإسلامية الحققة وهو ما أرجو أن أخصص له مقالى التالى .

أحمد حسين

فى التوبة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

الله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه . فأيس منها . فأتى شجرة . فاضطجع فى ظلها قد أيس من راحلته . فبينما هو كذلك ، إذ هو بها قائمة عنده . فأخذ بخطامها . ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدى وأنا ربك . أخطأ من شدة الفرح .

المكتبات الإسلامية

وفضيلة الدكتور / عبد المجيد شلبي

المكتبات الإسلامية وما بذل المسلمون في بنائها، ثم ما نالها من غير المسلمين من إتلاف وتبديد . . ولعل في هذا ما يكفي لإنصافاً للإسلام والمسلمين، وكشفاً لمغالطة هؤلاء الذين لم يروا في الفتوحات الإسلامية إلا طلب الغنائم والتسرى .

ومن المعروف — وهذا مما يبرز معجزات الإسلام في بناء الدولة الفكري — أن الإسلام ظهر في أمة أممية لا تقرأ ولا تكتب ولا تعرف شيئاً عن الكتب، بله المكتبات، وقد كان وقوف هؤلاء الأميين إزاء دعوة الإسلام ومعارضاتهم لنبيّه مما عاق نشاط الإسلام الثقافي إلى حين، وكان لابد بعد هدوء هذه المعارضة أن تستغرق هذه الدولة الناشئة فترة من الزمن تتعلم فيها أولاً، ثم تقتنى الكتب ثانياً، ثم تنشأ المكتبات العامة فيها بعد ذلك .

ولم تنشأ هذه المكتبات العامة

المكتبات العامة في أي دولة عنوان نهضتها الفكرية، ومقاييس انجباها العلمي، ونشاطها العقلي . . وقد بدا هذا كله في الأمة الإسلامية منذ وقت مبكر جداً، حتى أننا لا نجد أمة أخرى تباريها في هذا السبيل . . ومع تضافر الأدلة التاريخية عليه، وثبوته على أقلام المستشرقين وغير المسلمين من كتاب الشرق، طاب لفريق من أولئك وهؤلاء أن يتهموا الإسلام والمسلمين بأنهم لم يكونوا دعاة ثقافة ولا وجههم الإسلام توجيحاً فكرياً . . وجاء على لسان غير واحد منهم أنهم انقضوا على أطراف الإمبراطورية الرومانية كالذئب الجائعة، وأنهم لم يكن لهم هم إلا غنائم الحرب والاستكثار من التسرى .

ورد هذه التهم قد يطول ويتفرع الحديث فيه، ولكني أريد هنا في إيجاز وسرعة أن أستعرض نشأة

إلا في عهد الدولة العباسية، أي بعد قرن ونصف قرن من الهجرة النبوية ، أو ما يقرب من هذا الزمن . .

كانت بداية ظهورها في عهد الخليفة الرشيد ، وتم نماؤها — وإن لم يقف تيار ازديادها — في عهد المأمون .

ولكننا نرجع إلى الوراء فنجد أن نواتها بدأت قبل ذلك بأكثر من قرن كامل . . ذلك أن خالد بن يزيد كان قد شُغل بالعلم ، وحمه أن يحصل من فروعه ما لم يكن يعرفه العرب من قبل ، وكان خالد بعد أن فاته الخلافة رأى أن يفرغ نفسه للدرس هذه العلوم المستحدثة لديهم والموروثة عن الأمم القديمة . . وقد استطاع أن يتصل بمكتبة الإسكندرية وعلمائها ، وقد ترجم له شيء من تراثها العلمي وترك هو بحوثاً ومؤلفات مهما يكن من شأنها كانت بداية اتجاه ونواة نهضة علمية ، وكان لديه مكتبة خاصة هي أول مكتبة عرفت في الإسلام .

ويبدو أن هناك حركة خفية لم يأبه التاريخ بها ولم يحدثنا عنها حديثاً تفصيلياً واسعاً ، هذه الحركة هي استمرار البحث العلمي واتصال تياره

فيما بين خالد بن يزيد الأموي والرشيد العباسي ، فنحن فجأة نجد هذا الخليفة يستكثر من الكتب الأجنبية حتى إنه في سفرة له إلى الرقة حمل معه ثمانية عشر صندوقاً من أسفار الأمم القديمة^(١) ، وكاد الوزير جعفر البرمكي يتنازع كتب الفلسفة يونانية وغير يونانية وبأمر الترجمة بتعريبها ويقال أن عمل جعفر كان مما أعزى الرشيد بالاتجاه إلى الترجمة ونقل تراث السابقين^(٢) ، على أن الخليفة المتصور كان له عمل محدود في ذلك .

هذا الاستكثار المفاجئ لا بد أنه كان استمراراً لحركة سابقة ، وأن التيار الذي بدأه خالد لم ينقطع جريانه . ولا يتأتى لمبتدئ أن يحمل في سفرة طارئة كل هذه الكتب أو أن يهتم بالترجمة كل هذا الاهتمام .

وقد أنشأ المأمون بيت الحكمة أو على الأصح أوسع في بنائه وصفا عليه لأن نواته موجودة منذ عهد أبيه ، وكان مجعماً علمياً ومتندى بحث ، إذ

(١) انظر حشاة الإسلام ص ١٦٢ من الأغاني ٦٧/٥ (سأ).

(٢) انظر ابن خلكان ٢٣٦/١ .

بوزنها ذهباً ، وكان للبرامكة لبني موسى ابن شاذان سقاء ونشاط في جمع الكتب وترجمتها ، وكانت بغداد كلها في هذا الوقت تعج بالعلماء وتتشرف بها قاعات البحث والمناظرات ، وكانت قيارات الفكر وأنواع العلوم قد تعددت من أصيلة ودخيلة ، ولكل فرع علماء وطلابه ، وكان الأثرياء يسخون على الطلاب تشجيعاً لهم ورغبة في نشر العلوم وتلقيه الناس .

وقد أخرج الحسن بن الفرات من خزانته عشرين ألف درهم لطلاب الحديث وقال : لعل الواحد منهم يسفل على نفسه يدانق أو ما هو دونه فيقتطعه من قوته أو ملبسه ليجعله ثمن ورق وجبر وأنا أحق بمراعاتهم ومعاونتهم على أمرهم^(١) .

لم يقف تأسيس المكتبات عند بيت الحكمة — وهو أمر واضح — فكانت هناك مكتبات أخرى عامة وخاصة .

كان للكبراء والأثرياء مكتباتهم الكبيرة في بيوتهم وكانوا يفتحونها لراعي الاطلاع ، وكانت المساجد أيضاً دور كتب ، وكان العلماء يهبون

كان به مكتبة عامة ولجنة ترجمة ومجلس مناظرات ، وهو ولا ريب أهم مجمع علمي بعد مكتبة الإسكندرية ، واستبعت هذه المكتبة عملاً علمياً آخر . وهو عمل الوراقين ، فقد كان هؤلاء ينسخون الكتب المترجمة إما لأنفسهم وإما لمن يستأجرهم لنسخها ، وكانت هذه مهنة مدرة على مشقتها ، وكان النساخ يستفيدون كثيراً من المعارف إلى جانب فائدتهم المادية ، ويكنى أن يكون منهم ابن النديم وابن سعد صاحب الطبقات وأبو حيان التوحيدي . وكان الرجل العالم إذا لم يجد ما يعيش منه اشتغل بالوراقة ونسخ الكتب ، وكان غير المسلمين يكتبون للمسلمين ما يروقهم وما هو على غير دين الكاتب وملكته ، وقد كتب يحيى بن عدي المنطقي النصراني نسختين من تفسير الطبري وفيه ما يعد احتجاجاً على النصرانية ، كما كتب ما لا يحصى من كتب المتكلمين ، وربما كتب في اليوم والليلة مائة ورقة^(٢) .

وكان سخاء الخلفاء ومحبى العلوم مما يشجع على نشاط هذه الحركة ، وقد اشترى الرشيد بعض المخطوطات

(٢) انظر ياقوت ١/٢٥٥ .

(١) انظر الفهرست ٣٨٣ ط التجارية .

بيعها عند أسوار بغداد بل نجد العراصم الأخرى تتحلّى بمكاتب كبيرة عامة ونجد أمراءها يسخون على العلماء ويحتلبون الكتب من مختلف البقاع ، فكان بالموصل مكتبة كبيرة لأحد الأثرياء ، يختلف إليها الطلبة للقراءة والبحث وتقدم لهم الأوراق بالحبان ، وكان بالبصرة مكتبة ينتج عنها إليها كل راغب في القراءة من الطلبة وغير الطلبة ، وكان صاحبها يميز المتفوقين في المناظرات بمكافآت علمية تفرهم بالمزيد من القراءة والتعمق في الدرس والمعرفة^(٣).

وكان لكل من صاحب بن عباد وعضد الدولة البويهي مكتبة كبيرة خاصة حتى أن صاحب أراد أن يسافر مرة فاحتاج إلى عدد من الإبل لحمل كتبه، وقد ترك صاحب معجماً لغوياً كبيراً أثبت فيه محصولة اللغوي وما استلزمه على من سبقوه^(٤) أما مكتبة المعتضد فكانت في شيراز وكانت الكتب فيها مرتبة ترتيباً أبجدياً وكانت ذات فهارس خاصة تساعد على

كتبهم للمساجد ، ووقف الخطيب البغدادي كتبه على المسلمين^(٥).

وانشرت بجانب ذلك دور بيع الكتب ، فكان في أحد شوارع بغداد ما يزيد على مائة حانوت لبيع الكتب ، وكان أصحابها غالباً من الخطاطين وكانت هذه الدور أيضاً أندية بحث ومناظرة .

وتبع هذه الحركة الثقافية حركة التأليف ، والحق أنها حركة بدأت قبل حركة الترجمة ، وكانت بدايتها الرغبة في تعليم الدين وضبط قواعد العبادات ، وقد كتب جابر بن عبد الله المتوفى سنة ٧٨ متسكاً في الحج ، ثم كان للغويين نشاط أوسع - وحركتهم بدأت بأبي الأسود ، ولكن يقال إنه لم يضع إلا باب الفاعل والمفعول ، وقيل وضع أيضاً باب التعجب ثم كان عبد الله الحضري فجمع النحو ، ثم كان عيسى بن عمر (١٤٩) فترك نيفاً وسبعين تصنيفاً ، وقال : كنت أكتب ليلاً حتى ينقطع سوائي أي ظهري^(٦).

ولم تقف دور الكتب وحوائث

(٣) أنظر المقدس ٤١٣ .

(٤) توجد نسخة خطية من هذا المعجم بالمصنف البريطاني - ويقال إنها اشترت بانقو عشر ألف جنيه استرليني .

(١) نفسه ٢٨٧/٤ .

(٢) أنباء الرواء ٣٧٥/٣ - ياقوت

١٠٥/١٦ .

بحوث في الفلك والتنجيم والطب الذي
يستند إليها وهذه قرأها المسلمون وأخذوا
منها ما أخذوا، واتهمهم بعض المحدثين
بأنهم أحرقوها ونفى ذلك آخرون .

ومهما يكن من شيء فهناك خمسة
من الحكام إليهم يرجع أكبر الفضل
في إنشاء المكتبات ودور العلم وهم
المأمون ونظام الملك ونور الدين زنكي
والحاكم بأمر الله الفاطمي . ثم الحكم
بن هشام الأندلسي .

ونعرض للمكتبات الإسلامية في
حديث لاحق .

الاهتداء والبحث ، وكان هذا أمراً
ضرورياً لكثرة ما بها من الكتب .
وكان بالرئي مكتبة تحمل كتبها
أربعمئة بعير ولها فهرس كبير يقع
في عشرة مجلدات .

وبعض هذه المكتبات كالتى كانت
بالرئ وجنديسابور كانت موجودة قبل
العرب ، ولكنها كانت في المعابد ولم
يستفد المسلمون منها شيئاً كثيراً لأنها
كانت تدور حول ديانتهم المجوسية
وتأليه الكواكب والنجوم ، فأعرض
المسلمون عنها ، لكن بعضها كان به

في الصدق

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . فان الصدق طمأنينة

والكذب ريبة » .

دراسات قرآنية

لا يذهبُ العرفُ بين الله والناس

وفضيلة الشيخ / مصطفى الحديدي الطبر

قال الله تعالى : « خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ »
(الآية ١٩٩ من سورة الأعراف)

وقال : « وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ
وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ »

(الآية ٢٢ من سورة النور)

البيان

الجاهلين وساعاتهم ، فلا تقابلهم
بمثلها ، ولا تحاسبهم عليها ، فإن فعلنا
ذلك حولنا عداوتهم إلى صداقة ،
وطهرنا قلوبهم من مرض الحقد الخطير
وجعلنا منهم أعضاء صالحين في المجتمع
الإسلامي .

ولقد كان للإمام محمد عبده درس
في الأزهر ، وكان يمر بزاوية الخلوji
في طريقه إليه ، وكانت له آراء
فقهية ومذهبية متحجرة خلقت له
خصوماً ، وكان بعضهم عنيفاً
في خصومته إلى حد السفه ، فجلس

عنى الإسلام بالحث على بدل
المعروف والإحسان لعباد الله وإن
أساءوا ، حتى يزول الحقد والضغينة
والخوف من مجتمعهم أو يكاد ، وحتى
تسود المحبة والود بينهم ، قال الله تعالى
أمراً نبيه صلى الله عليه وسلم ومن ورائه
أُمته : « خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ
وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ » .

فأفقه جل جلاله يأمرنا أن نغفو عن
أساء إلينا ، ونعالج حقد وساءته
بالمعروف والإحسان إليه ، إلى جانب
العفو عنه ، وأن نعرض عن جهالة

بالعفو ، ليجعله سبيلاً في معاملة الناس ، ليألفوا الإسلام ويعرفوا فيه الفرق والصفح ، ما لم يؤد ذلك إلى مفسدة مع أهل الشر ، فإن الحزم حيثئذ أجدي وأحسن آثاراً ، فإن الكرم لا ينبغي أن يوضع موضع العقاب ، والشدة لا ينبغي أن توضع موضع الإحسان ، فكل في موضعه هو الدواء ، وهو العلاج ومن بعده الشفاء .

أبو بكر يحسن إلى من أساء إليه في عرضه :

ولا يوجد أشد على النفس من أن يسيء إليك من تحسن إليه ، وأن يكون هذا المسيء من أهل قرابتك ، ومع هذا فقد أمرنا بالتجاوز عن مساوئهم وإعادة الإحسان إليهم ، فإن الإنسان عبد الإحسان ، فلا بد من أن يصحو ضميره ، ويتكلم بسبب نتائج الإحسان إليه مع توالي إساءته ، روى في الصحيح أن الله تبارك وتعالى لما أنزل : « إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ » الآيات . قال أبو بكر - وكان ينفق على مسطح لقريبته وفقره - والله لا أنفق عليه أبداً بعد الذي قال لعائشة ، فأنزل الله تعالى : « وَلَا يَأْتِكِ الْفَضْلُ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ » ، إلى

إليه أحدهم عند زاوية الخلجى ، ينتظر مروره به وهو ذاهب إلى درسه في الأزهر ، فحينما بصر به أمطره شتماً وصفهاً وصل إلى رمية بالكفر ، وكان الشيخ وقتئذ مفتياً للديار المصرية ، وله منزلة في الدولة يستطيع بها أن يعاقب هذا السفيه بما يجعله عبرة لأمثاله.. ولكنه أكر أن يعالجه من حقه ، وأن يصرفه عن عداوته ، وأن يفتح عقله وقلبه ، فلم يجد حقيقاً لهذا كله سوى المعروف والإحسان ، فقد رأى بالرجل حاجة ، وأدرك أن هذه الحاجة هي التي جعلته سيئ الفكرة سريع الإنفعال ، فلماذا بعث إليه بمعرفه وغمره بإحسانه. ولما مر به بعد في طريقه إلى درسه ، أقبل عليه وأحسن نحيته ، وأظهر أسفه وندمه على ما كان منه نحوه ، وهكذا حوله الإحسان من صفوف الأعداء إلى صفوف الأولياء والنصراء .

وهذا معاذ بن جبل يذكر لنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم له حين بعثه والياً على اليمن فيقول : « لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال : « ما زال جبريل يوصيني بالعفو ، فلولا علمي بالله ، لظننت أنه يوصيني بترك الحدود » فأنت ترى أنه صلى الله عليه وسلم يخبر معاذاً بوصية جبريل له

صلى الله عليه وسلم : « أفضل العباد أن
تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ،
وتعفو عن ظلمك » ، كما كان يدرك
بثاقب فكره ، أن الإحسان عظيم الأثر
في جذب القلوب ، ونشر الأمن
والطمأنينة ، وكان يحلو له أن يردد
قول الشاعر :

مَنْ يَفْعَلُ الْخَيْرَ لَا يَعْدَمُ جَوَازِيَهُ
لَا يَذْهَبُ الْعَرْفُ بَيْنَ اللَّهِ وَالنَّاسِ
وَكَانَ لَهُ فِي الْإِحْسَانِ وَالرَّحْمَةِ حَمَرِيَّاتٌ
لَا تَجَارَى ، سجلها التاريخ بمداد
الاعتزاز والفتخار ، كما سجل نجاحه
بها في الحكم الأمثل للمسلمين في
المشارك والمغرب ، وربما خصصناه
بمقال إن شاء الله تعالى .

موقف خطير في الوفاء وبلد المعروف :
وقف مُمِيع بن زائدة موقفاً خطيراً
في بلد المعروف ، كاد يعرضه للإطاحة
برأسه ، ولكن الله نجاه : لأنه أجار
مظلوماً ، وحماه من إهدار دمه .

وتفصيل ذلك أن الخليفة المهدي
بلغه عن رجل أنه يزعم فتنة ضده في
بغداد ، فصدق الوشاة ، وأهدر دم
هذا الرجل ، وجعل لمن دل عليه
مكافأة عظيمة .

قوله : « أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَتَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ »
فقال أبو بكر : والله إنني لأحب أن
يغفر الله لي ، فأرجع إلى مسطح النفقة
التي كان ينفق عليه وقال : والله
لا أنزعها منه أبداً . قال عبد الله بن
المبارك : هذه أرجى آية في كتاب
الله تعالى ، وقال القرطبي : إن الآية
تتناول الأمة إلى يوم القيامة ، بأن
لا يقتاط ذو فضل وسعة ، فيحلف
أن لا ينفق على من هذه صفته . .

وكان مسطح ابن خاتمة أبي بكر ،
ومن المهاجرين البدرين المساكين ،
فتأثر بكلام المنافقين في حق عائشة ،
فكان يستمع إليهم ولا يردم ، فلما
غضب أبو بكر وقطع عنه نفقته ، جاء
واعتمر إليه بأنه كان يسمع ولا يقول ،
 فلم يقبل منه هذا الاعتذار ، فلما
نزلت الآية الداعية إلى إعادة إحسانه
إليه ، استجاب لربه وأعاد إليه
إحسانه كما مر بيانه .

وعمر يدعو إلى المعروف ويبذله :

وقد كان عمر بن الخطاب على شدته
حريصاً على بلد المعروف في موضعه ،
شعوراً منه بمسئوليته العظمى أمام الله
تعالى - باعتباره أميراً للمؤمنين - وكان
يرى ذلك أفضل العباد ، عملاً بقوله

وبيته ، وأمرهم بالحفاظة على الرجل الذى أجاره وقال : لا يخلص إليه أحد وفيكم حين تطرف ، ثم ركب متجهاً إلى المهدي ، فلما دخل عليه سلم فرد سلامه وقال : يا معن أتجير علي ؟ قال نعم يا أمير المؤمنين ، قال المهدي : تقول نعم . واشتد غضبه ، فقال يا أمير المؤمنين . قتلت في اليمن في يوم واحد خمسة عشر ألفاً في طاعتكم ، إلى جانب أيام كثيرة قد تقدم فيها بلائي وحسن عتائي ، فما رأيت مني أهلاً لأن يوهب لي رجل واحد استجار بي ، فأطرق المهدي طويلاً ثم رفع رأسه وقد سرى عنه وقال : قد أجرنا من أجرت ووهبنا لك ، فقال معن إن رأى أمير المؤمنين أن يوصله فيكون قد أحياه وأغناه ، قال : قد أمرنا له بخمسين ألف درهم ، قال : فيأمر أمير المؤمنين بتعجيلها ، فأمر بها فأحضرت ، فأنصرف معن إلى الرجل بالمال ، وأضاف من عنده سواء وقال له : خذ هذا والحق بأهلك ، ولم ينس أن يوصيه بطاعة ولي الأمر ، ولا شك أنه بهذا الإحسان سيكون من أشد الناس ولاءً لأمير المؤمنين الذى منحه العفو وشفعه بالإحسان .

ولما كانت الفتنة لا عقل فيها ، حتى يستطيع المظلوم أن يجادل عن نفسه ، فلهمذا اضطر البغدادى المتهم زوراً أن يمتحن لينجو من الهلاك ، فلما طالبت أيام اختفائه ، ظن أن العيون عنه نامت ، وشخصيته جهلت ، وقصته نسيت ، فظهر يوماً في بغداد ، فبصر به رجل من أهل الكوفة يعرفه ، فأخذ بمجامع ثوبه قائلاً : أنت مطلوب أمير المؤمنين . فاشتد به الحرج وأدرك أنه هالك ، فإذا هو يسمع من وراءه وقع الخوافر ، فالتفت فإذا معن بن زائدة ، فقال الرجل : يا أبا الوليد أجرني أجارك الله ، فوقف وقال للرجل الذى أمسك بتلابيه : ما شأنك ؟ قال : هذا رجل أهدر دمه أمير المؤمنين ، وجعل لمن دل عليه مالا جزيلاً ، فقال معن لرجل من رجاله : انزل عن دابتك واحمل الرجل عليها ، فصاح الرجل : أتحمول بيني وبين ثأر على أمير المؤمنين ، فقال له معن : اذهب وأخبر أمير المؤمنين أنه عندي ، فانطلق الرجل إلى قصر المهدي وأخبر حاجبه بما حدث ، فأبلغ الحاجب الأمر إلى مولاه ، فأمر بإحضار معن ، فأنته الرسل ، فأحضر جميع رجاله وآل

أسلوب معاوية في تأليف القلوب :

كان معاوية بن أبي سفيان حسن التصرف في تنافى الأزمات وتأليف القلوب ، وكان من أنجح وسائله وضع الإحسان في مواجهة الحدة أو الإساءة ، ومن ذلك ما حدث بينه وبين عبد الله بن الزبير ، فقد كان لابن الزبير أرض له فيها عبيد يعملون بها ، فدخل عبيد معاوية في أرض عبد الله بن الزبير ، فكتب إلى معاوية يقول : أما بعد يا معاوية فإن عبيدك قد دخلوا في أرضي فأنهم عن ذلك وإلا كان لذلك شأن — فلما قرأه معاوية دفعه إلى ولده يزيد فقرأه : فقال معاوية لولده ما ترى ؟ قال : أرى أن تبعث إليه جيشاً يكون أوله عنده وآخره عندك يأتوك برأسه ، فقال : أو خير من هذا يا بني ؟ ثم أخذ ورقة وكتب فيها إلى عبد الله بن الزبير فقال : وقفت على كتاب ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسأني ما ساءه ، والدنيا بأسرها هينة في جنب رضاه ، وقد كتبت على نفسي صكاً بالأرض والعبيد وأشهدت على نفسي بذلك ، فليستضيفها إلى أرضه مع عبيدها : والسلام .

فلما قرأ عبد الله بن الزبير كتاب معاوية كتب إليه : وقفت على كتاب أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ، ولا أعلمه هذا الرأي الذي أحله من قرش هذا الحبل ، والسلام .

فلما قرأ معاوية كتاب ابن الزبير دفعه إلى ابنه يزيد ، فلما قرأه علت البشاشة وجهه ، وعرف حسن معالجة أبيه لمعضلات الأمور بإسداء المعروف ، فقال معاوية : يا بني من عفا ساء ، ومن حلم عظم ، ومن تجاوز استمال القلوب ، فإذا ابتليت بمثل ذلك فدأوه بمثل هذا الدواء .

وكان معاوية على نمط ممتاز من ضبط النفس والحلم ، فكان يقول : أني لأنف أن يكون في الأرض جهل لا يسهه حلمي ، وذنب لا يسهه عفوي ، وحاجة لا يسهها جودي ، وكان يقول : لو كان بيني وبين أحد خيط من عنكبوت ما انقطع ، فإنه إذا شد أرخيت ، وإذا أرخى شددت .

ومن أمثلة حلمه العجيبة أنه وزع قطعاً من القطيفة على رؤساء الأمر ، فأخذ شيخ منهم ثوباً ، فلما فحصه في بيته لم يعجبه ، وأقسم أن يضرب به رأس معاوية ، فلحبه به إليه وقال :

لا تطع في مشيراً بمنعك عفواً تدّخر به عند الله يبدأ ، ويعتلك على الانتقام الذي ليس من مكارم الأخلاق ، واقتد بالله تعالى ، فإنه لو أطاع فيك مشيراً لما استخلفك طرفة عين ، وأحسن كما أحسن الله إليك ، فأمر بإطلاقه وأن لا يعاوده في شأنه ، فظل بعد ذلك للرشيده مخلصاً وفيّاً .

صاحب رحبة سوار والمهدى :

يقص علينا محمد بن القاسم الأنباري قصة ممثّلة في أثر المعروف ، يحدثنا بها عن سوار صاحب الرحبة المعروفة باسمه ، وكان من جلساء المهدي وأصفيائه ، قال سوار : انصرفت يوماً من دار المهدي ، فلما دخلت منزلي دعوت بالطعام ، فلما قدم بين يدي لم تقبل عليه نفسي ، فأمرت به فرفع ، ودخلت وقت القائلة لأنام ، ولكن النوم نأى عني ولم أجد له سبيلاً ، فأمرت ببغلة فأسرجت وأحضرت ، فركبتها فاستقبلني وكبلي حين خرجت ومعه مال ، فقلت : ما هذا ؟ قال : ألف درهم جئت بها من مستغلك الجعيد ، قلت أمسكها معك واتبعني .

قال سوار يتابع حديثه — كما رواه

يا معاوية . كيف تختار لي هذا الثوب المريب . لقد حطفت أن أضرب به رأسك ، فأجابه قاتلاً : برّ بقسمك وليرفّق الشيخ بالشيخ .

الرشيده يعفو عن لائر فيشتريه بعفوه عنه :

هؤلاء القادة كانت لهم قلوب أشعتها نفاذة ، فكانوا يعالجون المسيئين بالإحسان ، ويستلمون ضمايرهم فتهدبهم سواء السبيل ، انظر إلى الرشيده : حين خرج عليه بعض رعاياه في جموع كثيرة ، فجهز له جيشاً حاربه حتى هزمه وظفر به ، فلما أدخل على الرشيده قال له : ما تريد أن أصنع بك ؟ قال له : اصنع بي ما تريد أن يصنع الله بك إذا وقفت بين يديه وهو أقدر عليك منك على ، فأطرق الرشيده ملياً ثم رفع رأسه وأمر بإطلاقه ، فلما خرج قال بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين تقتل رجالك وتفني أموالك ، وتظفر بهذا الذي خرج عليك وتطلقه بكلمة واحدة ، ألا ترى أن هذا يجري عليك أهل الفساد ، فأمر الرشيده برده ، فلما عاد ومثل بين يديه ، علم أنه قد سعى به وأشير على الخليفة بقتله ، فقال : يا أمير المؤمنين

أصدق الناس لى ، فقلت له إن الله تعالى قد أتاك بسوار ومنعه النوم والطعام والقرار حتى جاء به وأجلسه بين يديك ، ثم دعوت وكيلى فأخلت منه الدراهم ودفعتها إليه وقلت له : إذا كان الغد فسر لى منزلى ، ثم مضيت فقلت : ما أحدثُ أمير المؤمنين المهدي بشئ أفضل من هذا ، فأتيته فاستأذنت عليه فأذن لى ، فحدثته فأعجبه الحديث ، فأمر بالئى دينار وقال : أدفعها لى الأعشى ، فهضت فقال : اجلس . أعليك دين ؟ قلت : نعم ، قال : كم دينك ، قلت : خمسون ألف درهم ، فجعل يحادثنى ساعة فى غير موضوع الدين وقال : أمض لى منزلك ، وإذا بخادم معه خمسون ألف درهم يقول لى : أمير المؤمنين بعث بها إليك لتقضى بها دينك ، فلما كان الغد أبطأ على الأعشى ، فأتانى رسول المهدي يدعونى : فجيته فقال : فكرت البارحة فى أمرك فقلت : يقضى دينه ثم يحتاج لى القرض ، فلهذا أمرت لك بخمسين ألف درهم أخرى ، فقبضتها وانصرفت ، فجاءنى الأعشى فدفعتم إليهِ الألفين ، وقلت له : قد رزق الله بكرمه وحسن

محمد بن القاسم الأبارى - عبرت البغلة الجسر إلى شارع دار الرفيق ، حتى انتهت إلى الصحراء ، ثم رجعت إلى باب الأتبار ، فأنتهت إلى باب دار عليه شجرة ، وبالباب خادم ، فوفقت عنده وقد أصابنى عطش ، فقلت للخادم : أعنك ماء تسقينيه ؟ قال نعم ، فأخرج قلة طيبة الرائحة عليها منديل فشربت ، وحضر وقت العصر فدخلت مسجداً إلى جانب الباب ، فصلبت فيه ، فلما قضيت صلاتى إذا أنا بأعشى يتلمس فقلت : ما تريد يا هذا ؟ قال : إياك أريد ، قلت وما حاجتك ؟ فجلس لى وقال : شممت منك رائحة طيبة ، فقلت إنك من أهل النعم ، فأردت أن أحدثك بشئ هام ، فقلت له : قل ما عندك ، قال : ترى عظمة هذا القصر ؟ قلت نعم ، قال : إنه كان لأبى فباعه ، وخرج إلى خراسان وخرجت معه ، فزالت عنا النعم التى كننا فيها ، وكف بصرى ، فقدمت لى هذه المدينة ، وأتيت صاحب القصر لأسأله شيئاً أصل به إلى سوار ، فإنه كان صديقاً لأبى ، قلت ومن أبوك ؟ قال : فلان بن فلان ، فإذا هو من

معاملتي إياك أضعاف ما أخذته مني ، القلوب كما يحركها في الإحسان بداية ،
 ثم أعطيت منحة أخرى وجهته وانصرف . يحركها في المكافأة عاقبة ، والله تعالى ،
 وهكذا من يزرع جميلاً يحصد هو الموفق .
 جميلاً مثله أو خيراً منه ، فإن رب مصطفى محمد الحليدي

في الصبر

قال صلى الله عليه وسلم :

الظهور شطر الإيمان . والحمد لله تملأ الميزان ، وسبحان
 الله والحمد لله تملأن أو تملأ ما بين السموات والأرض ،
 والصلاة نور ، والصدقة برهان ، والصبر ضياء والقرآن
 حجة لك أو عليك . كل الناس يغدو . فبائع نفسه
 فمعتبها أو موبقها

الفيلم السراب

نقد لفيلم « الرسالة »

لسماعة الشيخ / حسن كتيبي

« وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ
الطَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا . . . » (قرآن كريم)

عند اكتمال إشرافها في إطار واحد ..
أو إطارات متعددة ليسهل على العين
المجردة الإحاطة بكامل حجمها ..
أو بحجم يقرب من حجمها الحقيقي ..

وكذلك شأن جميع الكائنات التي
أوجدها الله ليتمكن للعقل الإنساني
الكامل التفتح والدكاء أن يسبح في
شواطئها القريبة الضحلة حتى يعرف
من تجاربه في هذه الممارسة آفاقها ،
وعظمة الحقائق التي تُكِنُّها في أعماقها
تلك الآفاق ، والأعماق البعيدة -
المتدلة إلى شواطئ الخلود .. والتي
لن يصل إليها عقل في هذا الوجود ..
« قُلْ : لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا
لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَسَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ

لقد شاهدت فيلم (الرسالة) المعروض
في إحدى دور السينما في لندن . .
ورأيت من الواجب أن أسجل انطباعاتي
وملاحظاتني عليه .

أعتقد أن هذا الفيلم عالج عرض
حقائق تاريخية ، ودينية ، وانتفاضة
إنسانية عالية على مستوى أعلى بكثير
من جميع الإمكانات التي تتوفر
للكفاءات السينمائية معالجتها على الوجه
السليم . .

فالموضوع أعظم بكثير - إلى حد
الإعجاز - من القدرة على جمع أبعاده
في إطارات محدودة تعطى ولو بعض
الشمول لبعض جوانبه . . ومن يستطيع
أن يحصر حجم الشمس في رابعة النهار

لإمكانيات عرضه في لقطات سينمائية ،
وإلى حركات تخضع لأقوى علمات
أجهزة التصوير لتقلها في شكل
قريب من حقيقتها على ما كانت
عليه في كل حقبة من أحقاب
التاريخ التي سبقت حلقاتها تلك الحلقة
الهائلة التي جاءت في ختام تلك المسلسلة
الإلهية والتي هي (رسالة الإسلام) .

وإذا كان التحضير (لرسالة الإسلام)
على نحو ما ذكرنا باختصار وإيجاز ،
ينمُّ على العجز عن تصوير المعنى الكامل
لذلك التحضير الإلهي لتلك الرسالة
العظمى . .

إذا كان هذا التحضير هو عنصر
رئيسي من موضوع رسالة الإسلام التي
أريد لها أن تقدم في هيئة فيلم سينمائي
لجلب هذا العصر الذي اختلقت في
مداركه الحقائق العلمية التي هي من
(كلمات الله) التي وردت الإشارة
إليها في الآية الكريمة . . اختلقت هذه
الحقائق بتمرد العقل المادي على قوانين
الروح التي فطرها الله على الإيمان به ،
ونجم عن ذلك الخلط هذه المشاعر
القلقة التي تغمر بالفرح والرهبة والحرمان
من نعمة الاستقرار والاطمئنان حياة
إنسان هذا العصر .

تتفدّ كلمات ربي وكوّ جيثنا
بمثله مدداً .

فموضوع رسالة الإسلام - تأتي
مقدمته من (التحضير الإلهي لوجود
هذه الرسالة) . . التحضير في أكوانه
التي تتألف من الأزمنة والأمكنة والأجيال
المتعاقبة الموعلة في القدم . .

والتحضير في تنظيم الرسالات السماوية
التي سبقت الإسلام . . وما صادفته
من قبول ورفض وثواب وعقاب . .
بما في ذلك اختيار وتحديد الأمكنة
والأزمنة والشعوب التي وجهت إليها
الرسالات السماوية . . وما صادفته تلك
الرسالات من مدّ وجزر . . ومقاومة
وتأييد .

كل ذلك تمهيد ضروري ينبغي أن
يسبق (الدخول) إلى عرض رسالة
الإسلام . . وهذا الأمر يبدو ذا أهمية
عظمى وأبعاد شاسعة ليظهر تفاعل
تلك الرسالات العميق مع رسالة الإسلام
التي جاءت خاتمة لها - ويبدو هذا
الجزء من أجزاء (رسالة الإسلام) أعظم
من جميع الطاقات الفكرية والفنية التي
يستطيع الفن السينمائي بكامل أجهزته
تصوره . . ثم نقل ذلك التصور إلى
شيء مرئي وسموع . . يخضع

مركز رسالة الإسلام من الرسائل التي سبقتها والتي يؤمنون بها . كما يتطلعون إلى التسلسل الطبيعي الذي أدى إلى وجود هذه الرسالة . . لأنها من عند الله . . ومن أبسط حقائق الإيمان أن رسالة سماوية لا تأتي من غير حاجة إليها . . وهي إذا جاءت ينبغي معرفة الحقائق التي تلتقي عندها الرسائل السابقة . . والحقائق التي تأخذ شكلا غير شكل سابقها . . وما هي المصلحة العليا في هذا التطور في تعاليم منزلة عن الشك في صحتها ومطابقتها . . .

وباختصار . . فإن المشاهدين الذين يعتنقون رسالة من الرسائل السماوية كانوا يتطلعون منذ بدأ الفيلم إلى رؤية عرض مرتب يصور معاني الديانات السماوية في جمل مختارة من تعاليمها الأساسية التي لا تختلف بحال من الأحوال . كما يصور الغاية من تلك التعاليم . . والأحداث الزمنية التي سلكت بهذه الرسائل مسالك تتحدر من الضد إلى الضد في صور من الكفر بها . . ومسالك تقودها إلى الشقاق بدلا من الوفاق ، وإلى عكس الغاية التي خلق الله الإنسان من أجل تحقيقها ، وجعل خلقه من

إذا كان هذا التحضير الذي يعتبر من أهم وأوليات عناصر الإخراج للفيلم في حكم الاستحالة فإن محاولة إخراج الفيلم قامت على أساس من (العدم المطلق) لتحقيق صورة من (الوجود المطلق) ذلك الوجود الذي جعله الله في هيئة أنظمة محكمة دقيقة يعجز العقل البشري عن أن يتابع جوانب من ظواهرها . . وكل حفظه من القدرة هو أن يقف خاشعا عند إدراك بعض أسرارها . . مقتبعا عند حل شيء من رموزها .

وإنه ما من إنسان ملم برسالة الإسلام إلا وقد أدرك بوضوح أن عنصر (التحضير للرسالة) معلوم كليا في الصور التي عرضها الفيلم ، وبانعدامه بدأ الفيلم أشبه ما يكون « بمفاجأة حقاء » لأنها جاءت مبثورة عن المقدمات الطبيعية لها التي توفر في نفوس المشاهدين القابلة لتلقيها .

فرسالة الإسلام ليست هي الرسالة السماوية الوحيدة على الأرض والبشر . . كما أنها ليست من نوع وطبيعة تختلف عن الرسائل السماوية التي سبقتها . وهي معروضة لمشاهدين يعتنقون شيء الرسائل السماوية ، ويؤمنون بها ، ويتعصبون لها ، ويتطلعون إلى معرفة

أنطقاً نورها ، وأقيمت المآتم على قبورها
إمسا على شكل أمى وحزن من العارفين
بحقها . . أو على أنغام الجاز وموسيقى
المهيز الداعرة من الراقصين فرحاً على
زوالها والخلاص منها .

فالحقائق التى تلتقى على تأكيدها
جميع الرسالات السماوية هى أهم
ما كان ينبغى أن يأتى كمقدمة
للدخول على الفيلم لتحضير نفوس
المشاهدين لتقبل ما يأتى بعدها . . .

ولكن الفيلم بدأ بمفاجأة حمقاء . .
كما لو كان يصور (قصة) بطل ظهر
في ظروف غامضة ، وغير متوقعة . .
ليحدث وجوداً تبدو المفاجآت التى
لاحد لها ولا حد في جميع ظروف
قصته . . ثم يُصعدُ الفيلم أحداث
القصة حتى تظهر آثارها وقد طبقت
المشارق والمغارب . . وبعد ذلك ينهيها
باختفاء البطل صانع القصة وكل من
صاحبه في صنعها بعد أن توصت
آفاقها إلى ما لا نهاية . . يخفون جميعاً
عندما تكون الصورة الأخيرة من الفيلم
كالعاصفة القوية في أشدها . . إذ
تنطلق الأنوار فجأة على الشاشة ،
ويترك المشاهدون في نهاية من الظلام
والخيرة تشبه البداية التى بدأوا عنها .

أصل واحد هو « آدم » ثم خلق جنسه
(حواء) من ذاته . . وكان قادراً على
أن يخلفه خلقاً مستقلاً ، ولكن لإرادته
العليا لتوحيد خلقه سبقت بأن يخلق
حواء من كيان آدم ليتحقق الكيان
المتحد في الوجود الإنسانى . . .

أما الغاية التى خلق الله الإنسان من
أجلها فهى التى توضحها رسالة
الإسلام - « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا
خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ،
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا . .
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ » .

فالتعارف إنما يتم عن حقيقة واحدة
هى المساواة المطلقة في أصل الوجود .
أما التفاضل بين إنسان وآخر فإنه يأتى
من العمل : عمل الخير ، وعمل الشر ،
وهما خطا السير في الوجود على الأرض .
فأما خط الخير فينتهى بسالكه إلى
الكرامة واستحقاقها والحدادة لها . .
حتى يسلمهم إلى نعم مقيم لا يحول
ولا يزول ولا تدركه العقول .

وأما الخط الآخر فإنه ينحدر بسالكه
إلى صور من المآسى الخاصة والعامة
التي يعرفها جيل هذا العصر أكثر من
أى جيل مضى قبله . . لأن جميع
الفضائل اهترأت معايرها وكثير منها

٢ - أنه يجب على كل إنسان غير على دينه الذي يعتنقه مسلماً أو مسيحياً أو يهودياً أن يمنع بكل صنف محاولة السيئنا وصانعيها وتعريفها من التعرض للديانات السماوية والرسل وحوارهم وأنصارهم وحملة دينهم الذين يتقونهم من جيل إلى جيل . . . ويجب أن ترتفع مشاعر الغيرة الدينية إلى أقصى الحدود التي تهرب أولئك الذين يحاولون أن ينحدروا بالقيم السماوية للأديان ورسائلها والمبشرين بها ويتعاليمها إلى مستوى الروايات التي تعزف الألحان في منعطفاتها .. وثراق الحضور على ندواتها.. فالأديان السماوية : الإسلام . . . والمسيحية . . . واليهودية - وحتى تعاليم الأنبياء الذين لم نعرف أسماءهم وقد جاءوا مبشرين بتلك الأديان الكبرى يجب أن يدافع معتقوها عن انتقاصها ووضعها في المستوى الذي يجعلها مادة للمستهزئين .

٣ - أن أبطال فيلم الرسالة كانوا في تمثيلهم على عكس صفات ومميزات الأبطال الحقيقيين الذين مثلوا أدوارهم . فحمزة وبلال . . . وعلى . . . كانوا في حياتهم على صورة تختلف كل الاختلاف عن الصور التي مثلت

وإنني بعد ما تقدم أجد مجال القول واسعاً جداً . . . ويوشك أن يخرج بنا من نطاق الأفلام السينمائية المحدودة إلى آفاق الديانات التي لا حدود لها ، وإلى مثلها السامية ، وأهدافها في تكريم المواهب الإنسانية التي أنعم الله بها على الإنسان ، وكرمه بالعلم وسلحه بالعقل ، وخلق له ما في الأرض جميعاً ، ليستخدم عقله ومواهبه في معرفة أسرار الخليفة والتمتع بها ، والتنعم بما أودعه فيها .

إن مجال القول على نحو ما تقدم يخرج بنا عن الموضوع : وهو الحديث عن فيلم الرسالة الذي كانت حصيلته أرباحاً هائلة لأصحابه . . . وخسارة محزنة لمشاهديه . . .

وسأحصر الحديث في انطباعاتي عن هذا الفيلم في النقاط التالية - وهي :

١ - أن موضوع الفيلم أثبت حقيقة واحدة هي أن موضوع الأديان أسمى وأعظم من أن تطوله أعلى الكفاءات السينمائية وأجهزتها وقدراتها . . . وكل ما استطاعته السيئنا بهذه المحاولة أنها أثبتت عجزها التام على أن توفى حتى أبسط جوانب الموضوع حقّه من العرض المناسب .

وأخيراً — فإن الذين حاولوا إخراج رسالة الإسلام في هذا الفيلم مثلهم كناطح صخرة يوماً ليونها — فلم يضرها . . وإنما تحطمت رأسه على بأسها وصلابتها وقوتها . .

وليس هذا شأن هذا الفيلم وحده . . ولكنه شأن جميع الأفلام التي تصدرت للأديان السماوية الأخرى ورسالتها وحواريهم والأمناء في كل شعب من الشعوب وجيل من الأجيال على نقل رسالة الدين إلى المؤمنين .

وأذكر في ختام ما قدمت أنني لم أكتب ما كتبت تحت تأثير عصبية دينية أو رغبة في معارضة عمل فني بُذِلَتْ فيه أموال طائلة .. وقد تكون من بين دوافعه الخفية نوايا صالحة ، وأهداف شريفة من قبل بعض الذين شاركوا في الاهتمام بإخراجها .

كما أؤكد أنني حين حضرت لرؤية هذا الفيلم كنت متأثراً بأحاديث كثيرة لأصدقائي الذين سبقوني لمشاهدته . . وقد ترك في نفوسهم ارتياحاً لمناظر قسوة كفار قريش على المسلمين وتعذيبهم ، ثم انتصار الدين وشموله جميع أقطار العالم . . . وكان من الممكن أن تبقى آثار انطباعاتهم ماثلة في ذهني عند مشاهدة الفيلم . . . ولكني أعتقد أن

عنهم في الفيلم — فقد كانوا معروفين بالأدب والتواضع وتخفيض الصوت في مخاطبة الرسول عليه السلام . . . والتنزّه عن التشنجات التي ظهر بها أبطال فيلم الرسالة في أحاديثهم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . .

ولقد عرف عنه — عليه السلام — وعظم أنهم في مجالسه كانوا كأنما على رؤوسهم الطير من السكينة والوقار والحب والاحترام والأدب حتى لا يستطيع الواحد منهم أن يملأ عينه من النظر إلى وجه سيدهم مهابة وتوقيراً وتعظيماً . .

وهناك مناظر عديدة ينكرها المسلمون ويحذرونها في هذا الفيلم ، ويعرفون أنها مناقضة لما هو ثابت في تاريخهم ظهرت في لقاء المسلمين مع قريش في الحديبية وعند فتح مكة . . وفي تسلق بلال على ظهر الكعبة للأذان ، وفي الأسلوب الذي جرى عليه تبليغ تعاليم الإسلام للمسلمين بالنسبة لحقوق المرأة ، والبحار ، وحقوق المسلمين بعضهم على بعض ، وآداب المهاجرين وما يحظره الإسلام في معاملة المهاجرين وما يميزه . . وغير ذلك . . فكل هذه المناظر كانت في أسلوبها مشوهة لحقائقها التاريخية ومتعارضة مع قديمتها . .

التي عرضت في الفيلم تصويراً يتفق مع الأفلام التي تشابه صور الجاهلية في شعوب الجرمان والإغريق - أكثر مما يتفق مع الشعب القرشي . . الذي كانت تحكم حياة مجتمعاته قوانين أخلاقية وتقاليد تخالطها كثير من الآداب والمعاني الفاضلة . . .

لذلك فإن أضرار الجانب السلبي في الفيلم تفوق أضعاف الانفعالات التي تحدث بها من شاهده مشاهدة سطحية ، وهم بمنزل عن معرفة عظيمة وجلال الرسالة التي حجبها هذا الفيلم عنهم - بل لقد عمل على تشويهها ، وإلحاق أضرار بليغة بمحافظتها .. وبعد :

فتنوان هذا الفيلم (الرسالة) قد أخرجه هذا العنوان من صفوف الأفلام .. ولم يدخله في صفوف (الرسالات) .. وقد تعاملنا مع العنوان فقط . . ولذا جاء ما كتبناه بصدده على الأسلوب الذي هو عليه - والذي استحق الاستشهاد بآيات من القرآن الكريم انسجاماً مع عنوان الرسالة . . وليس مع واقع الفيلم .

حسن محمد كبي

العواطف السطحية سريعة الانفعال لا يمكن أن تؤثر في التعبير عن أي حقيقة في الوجود إذا لم تطابق جوهر الحقيقة وطبيعة تركيبها . . و الفرق الضد للضد بين العواطف التي تقوم على الانفعال . . . وبين وسوخ الحقائق وصلابتها وعدم خضوعها للمتغيرات الطارئة التي لا تقوم على أسس سليمة .

وفي الختام - أؤكد أيضاً أن فيلم « الرسالة » حجب حقيقة الإسلام ولم يظهرها . . وإنما قدم لمن يجهلون الإسلام صورة مشوهة عن المبشرات به . . وانتشاره . . وتعاليمه - وأعمل الجوانب المهمة فيه التي تثبت أن أول من بشر بظهور الرسول عليه الصلاة والسلام هم أحبار اليهود وقسس النصارى .. وأنه جاء مؤيداً لجميع الديانات السماوية بحيث لا يسمح لمعتقيه بالشك في تلك الديانات ولا بإنكار وصلها .

« آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون : كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، لا نفرق بين أحد من رسله . . وقالوا سمعنا وأطعنا . . » .

بل إن هذا الفيلم شوه حياة قريش في جاهليتها ومسحها وصورها في المناظر

القرآن والعمل

للمعلمة الشيخ / عبد الله بن كمونة

وهكذا بعد أن يتساءل المؤلف عن موقف القرآن من العمل يقول :

« القرآن يذكر أن العمل هو العقاب الذي جازى الله به الإنسان على خطاياهم ثم يستدل بالآية ٥٦ من سورة النازيات التي تقول : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » وهذا كلام غامض يظهر أن المؤلف سمعه من أحد المبشرين - المسيحيين أو قرأه في كتاب من كتبهم ولم يفهمه فنقله على علاقته ، وكيفما كان الأمر فقد طبق عقيدة المسيحيين في الخطيئة الأولى أو الكبرى كما يسمونها ، على الإسلام ، وحيث إن المسيحيين يعتقدون أن صلب المسيح كان هو الكفارة عن هذه الخطيئة فقد ظن هو أن الإسلام جعل العبادة ، وهي العمل في نظر المؤلف عقاباً للإنسان على خطاياهم ؟

فأى خبط مثل هذا ؟ وما هي

تحت هذا العنوان كتب مؤلف كتيب : (هل يمكن الاعتقاد بالقرآن) فصلاً استهله بما سماه بديية وهو قوله : « إن كل ما يوجد على وجه الأرض يعد من صنع يد الإنسان وعقله كما هو معلوم » ونجد أنفسنا مضطرين لتقص بدييته هذه بديية حقيقية لا يمارى فيها مؤمن ولا ملحد ، وهي أن من جملة الأشياء الموجودة على ظهر الأرض الإنسان نفسه ، فهل هو الذي صنع نفسه بيده وعقله ؟ ومتى كان ذلك ؟ وأين ؟ وكيف ؟

أستلّة نوجهها إلى الفيلسوف (رحمانوف) منتظرين جوابه الذي يحل جميع المشاكل على الطريقة الشيوعية السوفيتية .

وإذا كان أول الدن " حديقاً كما يقول المثل ، فلا نتوقع أن نرى في هذا الفصل أحسن من هذه البداية السيئة ،

خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)
أى إلا ليوحّدوني ويعرفوني .

فسقط كل من هول به من كلام
مدخول ملفق يكاد يكون لا معنى له ،
لولا أن أخرجنا خبأه وبيننا زيفه .

بعد هذا يقول : « إن من يأخذ
بتعاليم القرآن ، عليه أن لا يشتغل إلا
بعبادة الله ، لكن كيف يمكن أن
يعيش ؟ كيف يدبر المؤمن أمر
معيشته ؟ الجواب حسب تعاليم الإسلام
سهل جداً ، وهو : « إن الله هو
الرزاق » إن الإسلام وضع المؤمن أمام
أحد أمرين ، إما أن يشتغل بطلب
الرزق ويكون حظه الحرمان في الآخرة ،
وأما أن يقبل الحرمان في الدنيا ويكون
جزاؤه الجنة في مملكة الله ويستشهد على
قوله هذا بالآية الكريمة : (من كان
يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه
ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ،
وما له في الآخرة من نصيب)^(١) . .

وبما بيناه آنفاً من أن المراد بالعبادة
في قوله تعالى : (وما خلقت الجن
والإنس إلا ليعبدون) هو معرفة الله
تعالى وتوحيده ، يبطل قوله هذا وما

العلاقة بين العمل والعبادة حتى تجعل
العبادة هى كل العمل ؟ ومن قال له
إن العبادة في الإسلام هى عقاب
للإنسان على ما ارتكبه من الخطايا ؟
هنا يتبين أن المؤلف يهرف بما
لا يعرف ، فقد حمل العقيدة المسيحية
على الإسلام ، وهو براء منها ، بل هى
من الأخطاء التى جاء الإسلام لتصحيحها
بقول الله عز وجل في القرآن الكريم :
(ولا تزر وازرة وزر أخرى) فضلاً
عن أن هذه الخطيئة الأولى قد غفرها
الله لآدم منذ أدرك خطاه ، واستغفر
ربه ، كما قال تعالى : (فتلقى آدم
من ربه كلمات فتاب عليه ، إنه هو
التواب الرحيم) . .

ثم إن العبادة ليست هى كل العمل ،
بل هى جزء قليل منه ومع ذلك فهى
ليست عقاباً ، وإنما هى قرينة وزلق
من العبد لله عز وجل وشكر له على
نعمه التى لا تحصى ، واختصاص
له بالسودية التى يجب فى شرع
الإسلام أن لا تكون إلا لله .

على أن العبادة فى الآية الكريمة التى
استشهد بها هذا المؤلف ، إنما هى
توحيده عز وجل ومعرفة بصفاته العليا
فالحقّقون من المفسرين يقولون : (وما

(١) الآية ٢٠ من سورة الشورى، والمؤلف قال
أنها من سورة مريم (١٩) .

شيده عليه من نزعات لاحقية لها ،
 فإن من يأخذ بتعاليم القرآن عليه أن
 يسهم بما في استطاعته ، في بناء مجتمع
 فاضل يقوم على العدالة الاجتماعية
 والإحسان في العمل ويمتنع هو كما
 يمنع غيره من المتكر والبغى وجميع
 الشرور ، على حسب ما جاء في
 القرآن في آيات كثيرة من أكثرها دلالة
 على ذلك قوله تعالى : « إن الله يأمر
 بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى
 وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى »
 بعضكم لبعضم تذكرن » ليس عليه
 ألا يشتغل إلا بالعبادة كما زعم هذا
 المؤلف ، كيف والقرآن يقول : « فإذا
 قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض
 وابتنوا من فضل الله » فأمر المؤمنين
 بمجرد انصرافهم من الصلاة أن ينتشروا
 في الأرض طلباً للرزق ، وذلك يكون
 بجميع أنواع العمل من صناعة وتجارة
 وفلاحة ، وبالسفر والتنقل في البلاد جلباً
 وتصديراً لتجاراتها ومستجباتها على سبيل
 تبادل المنافع وتنمية الموارد إلى غير
 ذلك مما يدخل تحت هذه العبارة الفذة
 الجامعة : (فانتشروا في الأرض وابتنوا
 من فضل الله) ولكن من أين للمؤلف
 أن يفهم سر البلاغة العربية والإعجاز
 في الأسلوب البياني للقرآن ؟

والمهم هو أن القرآن يحض على طلب
 الرزق ، ويأمر المؤمنين به أن ينصرفوا
 من الصلاة إلى السعى في الأرض
 لتدبير معيشتهم ، عكس ما ادعاه
 المؤلف من أنه إنما يلزمهم بالعبادة
 ولا يدع لهم فرصة لطلب الرزق اعتماداً
 على أن الله عز وجل هو الرزاق ،
 فهذا هو القرآن يكذبه ويعكس
 ما ادعاه ، فيجعل أفضل الوقت للعبادة
 وأكثره للعمل والسعى وتدبير المعيشة
 وذلك في يوم الجمعة الذي هو اليوم
 المفضل من أيام الأسبوع ، لأن هذه
 الآية من سورة الجمعة وفي صلاتها
 المفروضة ، بل إن مما امتاز به الإسلام
 على غيره من الأديان ما تدل عليه
 هذه الآية ، أنه لم يستثن حتى هذا
 اليوم الفاضل - أعني يوم الجمعة -
 من طلب العمل فيه والسعى لتدبير
 المعيشة ، كما يستثنى اليهود يوم السبت
 والنصارى يوم الأحد وإنما أمر بإقامة
 صلاته في الجماعة وهي لا تستغرق
 أكثر من نصف ساعة بما في ذلك
 من سماع الخطبة أو عظة الجمعة بعبارة
 أخرى ، والصلاة ثم قال : (فإذا
 قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض
 وابتنوا من فضل الله) فما أعظم الإسلام
 وأكثر مجاوبه مع مطالب الحياة ..

وبما يخل في نطاق الخوض على السعى في طلب الرزق قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - « من بات وانياً في طلب معيشة أهله ، بات مغفوراً له » - وبما سبق للمؤلف من أن الحديث يأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن وأنه المبين له يعلم أن قول المؤمنين أن الله هو الرزاق اعتماداً على تعاليم الإسلام ، ليس معناه ترك طلب الرزق ، ولكن الاعتقاد بأن ما يكسبه الإنسان بعمله وكده هو من عطاء الله وفضله لأنه رب العالمين وخالق الكون وما فيه ، وواهب القدرة على العمل ، فرجع ذلك إلى عقيدة الإيمان والتوحيد التي هو جوهر الإسلام .

وقال عمر بن الخطاب وهو الذي أنشأ إمبراطورية الإسلام العظمى ، وليس هناك من يدعى اليوم أنه يفهم أمر الإسلام في هذا الصدد أكثر منه : « لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ، وهو يقول : « اللهم ارزقني » ، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة ، فطلب الرزق لا ينافي قول المؤمن : « اللهم ارزقني » ، وإنما هو جمع بين الإيمان والعمل وهذا لا يرقى إليه فهم الماديين المفتونين من أمثال المؤلف . أما آية : (من كان يريد حرث

الآخرة نرد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤثمه منها وما له في الآخرة من نصيب) . فهي لم تنه عن حرث الدنيا وإنما تلفت النظر إلى أن العمل للدنيا يجب أن يكون مقروناً بالعمل للآخرة ، فمن عمل لآخرته مع عمله لدنيائه ، تطبيقاً لتعاليم القرآن التي تحض على العمل لهما معاً كما في الآية الأخرى : (وابتنى فيها آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنسى نصيبك من الدنيا) بارك الله عمله وأعطاه من خير الدارين ومن قصر نظره على الدنيا ولم يعمل شيئاً لآخرته ، وأول عمل الآخرة الإيمان ، آتاه الله نتيجة عمله الدنيوي ولم يكن له في الآخرة حظ ولا نصيب ، فهي من باب الحسنى على الجمع بين الإيمان والعمل ، بالنصوص التي ذكرناها من قبل . وتعلق المؤلف بها كالتعلق بخيط العنكبوت .

ومع ذلك فهو يتورك عليها ويقول : إن مثل هذه الأحكام ليست بمجدبة ، (يعني في الإسلام) لأنها اللاأخلاقية الدينية التي يتسم بها البعثة الماكرون ، والكسالى المتبطلون ، وجميع طوائف المتفجرة الذين لا يعملون ولكن يأكلون . فهو يخرج من اتهام الإسلام إلى

نازلين في فخلق من أفخم القنادق فكان طبق الفاكهة الذي يقدم إلينا من الطماطم والخيار ، وفي بلد شيوعي آخر بأوروبا احتاج أحد كبار الناس إلى لتر واحد من اللبن لغذاء مريض عزيز عليه ، فلم يجده وكان له صلة برئيس ذلك البلد فذهب إليه وشكا له الحال فأعطاه لتر اللبن المطلوب من يته ، أف يكون هذا الحرمان هو الذي يجعل أصحابنا الشيوعيين يكثر الكلام على الأكل ويجدون في نفوسهم على الدين يأكلون ؟

لكن الذي لا ريب فيه هو أن هذه الحالة هي مصداق لقوله تعالى : (وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنهم الله ، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون) ، وقوله عز من قائل (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون) .

ويعود المؤلف إلى الإسلام ، يخص رجاله بعد تعميم ، فيصفهم بالخداع وتخدير عقول الناس ، واختراع الأناشيد الدينية والدعوات ، لإلهاء الشعب ، وإيهامه أنه لا فائدة من العمل ، لأن

انهم جميع الأديان ، شنته أعرفها من أخزم ، أي من الشيوعيين وجميع الملاحدة ، وقوله هذا هو من باب ما جاء في الأمثال : (رمى بدائها وانسلت) فالأخلاقية الشيوعية هي المهتمة بالأكل ، وهي التي يكاد جميع نشاطها يدور على الأكل... ولعلها لما رأت الأخلاقية الدينية التي توصى بالقناعة والتقل من الطعام وهي إنما قامت لمناهضة الأديان - جعلت وكدها هو السعى لتوفير المواد الغذائية وضاعفة إنتاجها ، ولكن الواقع هو أن القدرة الإلهية عكست مرادها ، فضنت عليها بما جادت به على غيرها ، فلا ترى بلداً شيوعياً إلا وهو يعاني من ضنك العيش وقلة المؤونة بقدر ما يبذل من الجهد ويتحمل من المشقة ، وقد بلغت أثمان بعض المواد الضرورية كالطماطم والبطاطا والأرز ونحوها في عاصمة بلاد شيوعية أرقاماً غيالية ، وحدثنى بعض رجال الدبلوماسية أنهم يخرجون إلى القرى البعيدة من العاصمة بعشرات الكيلومترات في طلب حبتين أو ثلاث من البصل ونصف رطل من الفاصوليا ، وأما الفاكهة فلا كلام عليها .

ولقد كنا في بعض البلاد الشيوعية

أعطوه أو منعه» ، وقول عمر بن الخطاب :
« إني لأرى الرجل فيعجبني ، فأقول هل
له حرفة فإذا قيل لا ، سقط من عيني »
والكلام في هذا الباب لا حصر له .

وكون الله عز وجل هو مدبر جميع
الأمور ، هو مما لا نزاع فيه عند
جميع المؤمنين من أتباع الأديان وغيرهم
من الحكماء والعلماء والمفكرين ، إلا
الملاحدة الذين لا يؤمنون بشيء . وهؤلاء
لا يهتمون ما دامت الأكثرية الكاثرة
من سكان المعمورة على الإيمان الراسخ
والاعتقاد الجازم بأن الله خالق الكون
ومدبره ومصرف أموره كما يشاء ويريد ،
ومنذ كانت الدنيا وهي لا تخلو من
طائفة من الجاحدين والمنكرين لوجود
الله وهم بمثابة الشنود الذي يثبت القاعدة
والخارجين على النظم والآداب العامة
الذين ينبلهم المجتمع ويتقيهم كما يتقى
إحدى الآفات .

ولا كان المؤلف لا يؤمن بالله ولا
يعرفه فمن الطبيعي أن ينكر تصرفه
للأمور وإثباته للمقادير في اللوح
المحفوظ . . .

وغاية ذلك علم الله الشامل المحيط
بما يقع في الكون من أعمال الخلق
وتسجيله فيما يسمى باللغة التي يمكن
أن نفهمها ؟ (لوحاً) تقريباً لهذا الأمر

الله هو مدبر الأمور ، وكل شيء
مكتوب عنده في اللوح المحفوظ ،
قائلاً : (ونحن نتساءل كيف يمكن
لله أن يكتب في اللوح مسيرة الملايين
من البشر منذ بدء الخلق ؟ وما هو
مقياس هذا اللوح السري ؟) ثم يعقب
على ذلك بقوله « إن جواب الوعاظ
المسلمين هو أن الله وحده هو الذي
يعرف سر هذه الأمور » .

ونحن لا نجيب على ما يكيه لرجال
الدين الإسلامي من تهم وما يصفهم به
من أوصاف نابية لا تصدر من رجل
مهذب ، لا ندرى كيف انخرط في
رجال الدبلوماسية ، وهو بهذه الرعونة
والسلوك المعوج ، ولكننا نرد عليه قوله
بأن رجال الدين الإسلامي يوهمون الشعب
بأنه لا فائدة من العمل ، فقد أثبتنا
بالحجة القطعية أن ذلك خلاف الحقيقة
وأن رجال هذا الدين ما زالوا يحثون
أتباعه على العمل والسعي اعتباراً بما
جاء في كتاب الله العزيز وسنة النبي
(صلى الله عليه وسلم) ، وتقديم بعض
ذلك ، ومنه أيضاً قوله تعالى : (وقل
أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله
والمؤمنون) وقوله صلى الله عليه وسلم :
ولأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب فيبيع
فياكل ، خير له من أن يسأل الناس

والبحر ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ،
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب
ولا يابس إلا في كتاب مبين .

ويكرر المؤلف كلامه السابق في
بلادة لا تحتل ، عن القلوة والرزق
والقسمة غير العادلة ، ويقول : إن
القرآن يأمر المستضعفين أن لا يشكوا
حالم ، ولا يحسدوا الأغنياء ، فقد جاء
في السورة ٢٠ الآية ١٣١ قوله :
(ولا تمدن عينيك إلى ما متنا به أزواجا
منهم) ولو كان لهذا المؤلف ضمير حي
لتقبل هذا النصح بأحسن التقبل ،
فإن هذه الحالة قائمة في كل المجتمعات
ومنها الشيوعية ، وإن خير ما تواجه به
هو عدم التشوف إلى الغير واطمئنان
الإنسان إلى ما عنده ، وإلا فإن
ما يسببه لنفسه من انفعالات وما ينشأ
عنده من الحسد لذلك الغير ، هو من
الأدواء التي يصعب علاجها ، وما زال
الحكماء من قديم يوصون الإنسان بأن
ينظر إلى من فوقه في العلم والفضل وإلى
من تحته في المال والجاه ، تقادياً لمثل
هذه الحالة ، فالقرآن وهو كتاب
ديني أخلاقي تربوي لا يمكن أن يشذ
عن هذه القاعدة ليكسب المؤمنين به
طمأنينة النفس وراحة البال .

وقلت إن هذه الحالة لا يتخلو منها

الغيبى من الأذهان ، وإلا فجلال الله
وعظمته وما يتصل بعلمه وقدرته ، مما
لا تتركه العقول ولا تتصوره الأفهام . .
وكيف يدرك العقل وهو محدود الإدراك ،
ما لا حد له ولا نهاية ؟ ويحق أن أطلق
عليه الفلاسفة اسم المطلق ، وقال فيه
آخرون : العقل الأول :

إننا نقول للمؤلف : إن كانت
العقول الألكترونية وهي من صنع البشر
تعد الملايين والملايين من الأشياء
وتضبطها ، فإذا يكون إحصاء مسيرة
الملايين من البشر بالنسبة إلى العقل
الأول أو إلى المطلق وبالعبرة التي هي
أعظم من كل ذلك بالنسبة إلى الله ...
أما مقياس هذا اللوح ، فانظر إلى
سعة الكون من الأرض والماء والكواكب
والجموعات الشمسية والنجوم وعظمتها
التي يصنفها العلماء ، واستحضر عظمة
خالقها وسعة قدرته ، وعندئذ تعرف
مقياس اللوح أو السجل الذي يناسب
هذا الخالق .

ولقد أصاب وعاظ المسلمين الدين
تندرت بهم ، فيما قلت إنهم يحيبون
به ، من أن علم ذلك خاص بالله
سبحانه ، وهو جواب مقتبس من
الآية الكريمة (وعنده مفاتيح الغيب
لا يعلمها إلا هو ، ويعلم ما في البر

حتى المجتمع الشيوعي وأنا أعني ما أقول
فهل يستطيع أن يثبت لي سعادة السفير
(رحماتوف) أن لباس زوجه وحليها
هو ما تلبسه أى امرأة من عامة الشعب
السوفيتي وتحلى به إن كان لها حلى ؟
ودع عنك امرأة رئيسه وزير الخارجية
وغيرها من نساء (الطبقة العالية) في
الاتحاد السوفيتي .

وبمجم المؤلف بما يوجد في بيت
المشايع والبكوات من المؤن والطرف
بحيث إنها على حد تعبيره لا ينقصها
إلا حليب الطيور ، في الوقت الذي
يطلب من الفقراء والمستضعفين الصبر
على ما هم فيه من الحاجة والضيق ،
كان بيوت قادة الحزب وسيرو تشكيبلاه
تخلو بما يوجد في بيوت من ندد بهم من
المشايع والبكوات ، أو كان بيوت العمال
والطبقة الدنيا من المجتمع الشيوعي تحتوى
على ما يوجد في بيوت من ذكرنا من
رجال الحرب ، ولذلك فنحن لا ننكر
التفاوت الموجود بين الفقراء والأغنياء
من المسلمين ، وإنما نحدثه عن حفلة
استقبال أقمائها زعيم قزاقى كبير في
(إحدى) فيلاته قال الذين حضروها
أن (الكافيار) كان يقدم فيها
بالكيلوات) في صحون (الصينى)
مع العلم بأن ذلك في بلد لا ينتج

الكافيار بل يستورده بأعلى الأثمان .
وحسبنا هذا لفتح بصر المؤلف الغيور .
ويأتى المؤلف بعد ذلك بعبارة لا ندرى
من أين استقاها وهى قوله : « إن
القرآن يحرم على المسلم العمل وبيع
له التجارة » وإذا كنا نتحده أن يأتينا
بنص قرآنى أو إسلامى على العموم
بصدق قوله هذا ، فإن في النصوص
المتقدمة التى تخص على العمل وتطلب
المسلم أن يسعى لكسب رزقه ، ما يكفى
الرد عليه ، ثم نسأله : كيف أنشأ
المسلمون حضارتهم التى استمدت منها
الإنسانية جمعاء ، وأسسوا المدن ،
وفتحوا أقطار العالم ، وحكموا الدنيا
بالعدل والمساواة طوال عشرة قرون
بل تزيد ؟ هل كان ذلك بالتجارة
فقط ؟ أم بالعمل الذى تقول إن القرآن
يحرمه عليهم . . .

وهو يبنى على ذلك فتلذة طويلة في
الإشادة بالشيوعية وعمل الشعب السوفيتي
الذى يؤمن بأن الشيوعية هى المستقبل
الزاهر للإنسانية ، ويقول : (إن واجبنا
هو الكفاح ضد هذه التركة الخاملة
بجميع الوسائل ، لتسود الشيوعية في
بلادنا أولاً ، وبعد ذلك في البلاد
اللتابعة لها ، ثم في جميع بلدان العالم
كما أوصى بذلك المؤتمر الثانى والعشرون

للحزب الشيوعي السوفييتي . . .)

وإذا كان لهذا الكلام من خلفية نستطلع منها ما يخفيه المؤلف فإنها المخابرة التي تلقاها الشيوعية من الإسلام في بلاد الاتحاد السوفييتي أولاً : - واستعصاء تطويع الشعوب الأخرى المبتلاة بسيطرة الحزب الشيوعي ثانياً وأما سيادة الشيوعية في العالم ، فإن بوارق إختناقها في عقر دارها ، وتخفيض جناحها للإمبريالية الغربية ، مما يدل على أنها حلم من الأحلام .

ويتأدى المؤلف في غروره فيقول (النصر على جميع عناصر الطبيعة يحطم صرح الديانة ، والشعب السوفييتي الذي ليس له أمل في الله يصنع الطبيعة بوسائله العلمية ، أن الفلاحين السوفييت قد أخرجوا ٢٠ ضرباً من القمح من الأنواع الـ ٥٣ المعروفة ، وورثوا الماشية قد استتجوا ٤٠٠ صنف من جنس البقر و ٢٥٠ من الغنم و ١٥٠ من الخيل . إن هذه الإنجازات تؤكد القوى الخلاقة للإنسان ، وتنقص عناصر الكتب السماوية التي تحصر قدرة تغيير أجناس الحيوان والنبات في الله) ..

لا يخامرنا شك في أن المؤلف إنما ولي سفارة بلاده بإيمانه الأعمى بالشيوعية ،

لا بمؤهلاته العلمية ، وإلا فكيف يعتقد أن تحسين نوع من أنواع النبات أو جنس من أجناس الحيوان بالتلقيح والتوليد هو تغيير للنوع والجنس ؟ وكيف يجهل أن ما فعله فلاحوا السوفييت ومربوا الماشية في روسيا ، هو ما يفعله غيرهم في بلاد أخرى ؟ فاستخراج أنواع جيدة من القمح هو مما يقع عندنا في المغرب ولا نحتاج أن نذهب إلى بلد من بلاد أوروبا وأمريكا . ولكن أحداً عندنا حتى من الفلاحين البسطاء لم يفهم أن ذلك تغيير لجنس القمح . وتحسين نوع الماشية هو أيضاً من هذا القبيل ، وكما يعرض منه في معارضنا الفلاحية الموسمية . هل حول البلاشفة الخيول إلى أناس ؟ إلى رجال يفكرون ويعملون ؟ هل حولوا جنس البقر أو الغنم إلى نساء يحملن بأطفال بشرية ، ويقدمن عرضاً للحبال في أحد المسارح ؟ هذا هو تغيير الجنس يا سيد (رحمانوف) فأين أنت منه ؟

عندنا كلمة حكيمة تقول : (في تلقيح الأجناس تحسين للنوع) وهي قديمة وقد جربها الفلاحون المسلمون منذ قرون وخرجوا منها بنتائج مضمنة في كتبهم التي وضعوها في علم الفلاحة التي نقلت إلى اللغات الأوروبية واعتمدها

واليك هذه الحكاية من تاريخنا
المغربى - كتب أحد علماء مدينة
فاس منذ ثلاثة قرون إلى أحد علماء
إقليم تافيلالت يسأله عن أنواع التمر
التي تثبت في بلده ، فأرسل إليه حمل
بغير من التمر كل حبة منه من نوع
لا يشبه النوع الآخر ، وكتب إليه
بهذه الآية القرآنية : « وإن تعلموا نعمة الله
لا تحصىها » . .

عبد الله بن كنون

العلماء في أبحاثهم وما تزال مرجع
المؤلفين منهم في هذا العلم ومنها فلاحه
ابن العوام وفلاحه أبى الخير وفلاحه
ابن بصال وغيرها ، ومع ما كان
لأصحابها من علم ومقدرة في ميدان
التجارب الفلاحية فإن واحداً منهم
لم يأخذ منه الفرور المأخذ الذى جعلك
تقول ما تقدم من الكلام في جانب
الأكوهية وتتباهى تباهى الأطفال بلعبهم
الملونة ؟

في التوبة

قال عليه الصلاة والسلام :

« يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه . فإنى أتوب

في اليوم مائة مرة » .

كتابة التاريخ بين الإنصاف والإجحاف

دكتور / محمد رجب البيومي

الأستاذ بكلية اللغة العربية بالقاهرة

تطبيقه العملي لدى هؤلاء على وجه شاف مبسوط ، بل إنه لم يكد يجد تطبيقه العمل لدى ابن خلدون نفسه ، لأنه رسم القواعد الدقيقة في مقدمة الكتاب ، ولم يتقيد بها في أكثر ما تلاها من الفصول ، حتى ظن بعض الدلويسين أن المقدمة كتبت أخيراً ، بعد أن انتهى المؤلف من كتابه ! وهذا ظن معقول نشاهده في ذوات أنفسنا ، إذ نلجأ إلى كتابة المقدمة للكتاب بعد أن نفرغ من تدوين فصوله ، وليس معنى ذلك أن المؤلف الذي يرجي المقدمة إلى النهاية يظن على عمياء دون تحليل ، بل معناه أنه يحتفظ بطريقة السير في نفسه محاولاً تطبيقها حتى إذا فرغ من مهمته عكف على

وجئت في مصر بعد ابن خلدون عناية هائلة ضخمة بتدوين التاريخ سابقاً ومعاصراً ، فأنت تذكر المقرري وابن حجر والبلدري العيني وابن عريشاه وابن تغري بردي والصيرفي والسخاوي وابن إياس والسيوطي وابن زنبيل وابن خليل وغيرهم ممن لا تزال مؤلفاتهم مخطوطة تتطلب النشر والتحقيق ، وفيهم من عكف على التاريخ وحده ومن كتب في علوم كثيرة ، ولكنه جعل التاريخ من همه ، فجاري الفحول من التخصصيين ، ومن الواضح الجلي أن أثر ابن خلدون كان ضئيلاً في أكثر ما خطه هؤلاء ، لأن طريقته التحليلية ، ومنهجه التعلي ، ووقفه الملمثن أمام الظواهر المتعارضة ، لم يجد

كتابة المقدمة موضعاً جهده العلمي كما كان لا كما سيكون .

ولقد كان المأمول ممن ذكرنا من هؤلاء أن يرتفعوا إلى الإنصاف الحميد في كل ما يكتبون ، وبعضهم من كبار العلماء الذين كتبوا في التفسير والحديث ومسائل التشريع ، ولكن الإنصاف الدائم مطلب عسير لا يبلغه غير الصفوة ممن اجتباهم الله ، وليس الإنسان ملكاً في كل أحواله ، ولكنه بشرٌ يخلق ويصف وكل امرئ بما كسب رهين .

إن الباحث ليطالع كثيراً مآخذ هؤلاء فلا يعدم الإنصاف السليد ، والأمانة الحميدة في كثير مما يقرأ ، ولكنه من ناحية أخرى يشاهد جموحاً لا مبرر له ، ويرى اعتسافاً يفضل به صاحبه سواء المسبيل ، ولو علم الذي يركب متن الشطط أنه ليس وحده في الميدان ، وأن إخوانه يكتبون فيما يكتب ، وتتبيح المقارنة الدقيقة وجه الحق فيما يدونه المتسرعون ، وقد ينقض

عصره دون أن يكشف الثام عن الإسراف ، ولكن باحثي العصور التالية سيقرؤون ويوازنون ، وسيحللون البواعث ، وسيبحثون عن السرائر - وحينئذ تنجلي الرغبة عن الصريح - أما الزبد فيلهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ، أقول : لو علم الذي يركب الاعتساف في التاريخ أنه موضع بحث دقيق ، وأنه مشكوك مفحوص ، لخشى عاقبة التسرع ، ورحم اسمه من الناقلين ، وأكبر الظن أنه يعلم ذلك ويعيه . ولكن أين الإرادة القوية التي تسيطر على النوازع؟ ونعصم للميزان أن يميل ؟ وإذا وجدت في بعض الأوقات ، فهل يقدر لها أن تطرد وتستقيم ؟

وسأحاول أن أضرب مثلاً لبعض الشطط الذي كُتِب أمره ، وانتقل إثنه من المتحدث عنه إلى المتحدث به ، ليعرف جمهرة الدارسين أن الإحجاف لا يستمر ، وأنه لا يصح غير الصحيح مهما أرجف الباطل ، وجلب

على الحق بخيله ورجله .

نعرف جيداً كتاب (النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة) منذ أخذت دار الكتب المصرية في نشره وتحقيقه لأربعين سنة خلت ، ونعرف من قراءة الكتاب الضخم دون تزكية خارجية أن مؤلفه أباً المحاسن جمال الدين يوسف بن تغرى بردى كان فاضلاً نظير ثاقب ، وتلقيق بارع ، وسرد سهل على أعجوبة لم تمنع عنوية لفتته ، وسلاسة سرده ، هذا ما تنطق به أجزاء الكتاب ، وهي وثيقة صادقة لا تقبل الإجحاف من منتقصر لجوج ، فإذا تركنا هذه الوثيقة الشاهدة ودرسنا حياة المؤلف لم نجد أنه أعجمي الكنّ اللسان يتطفل على العلم دون دراسة وتحقيق ، كما حاول أعداؤه أن يقولوا في إجحاف مغرض ، بل نرى طالب علم أولج بالتحقيق منذ نشأته ، وقد سلك سبيل المجتهدين من ذوى النجابة . فقام على تربيته المعيشية والعلمية معاً زوج أخته ، وهو قاضى القضاة

ناصر الدين بن العليم الحنفى ، فإذا فارق الحياة خلفه على هذه التربية المزججة زوج أخته أيضاً قاضى القضاة جلال الدين البلقينى الشافعى ! فما ظنك بمن يشرف على ثقافته الأولى رأس الحنفية ورأس الشافعية معاً ، حتى إذا غرماً في نفسه ظمأ المعرفة ، وأوقد حراة التطلع ، بادر بنفسه إلى مجالس العلية الكبار من أماندة الحلقات العلمية الكبرى في عصره فنتلمذ على أستاذ الأول المقريزى ، وناهيك به في مجال التاريخ ، وواصل الأخذ عن الشهاب ابن حجر والبدر العيني ، وهما علم مصر تاريخاً وفقهاً وسنة ، ولم ينس من كونهما من النابهين كابن هرئشاه وابن ظهيرة وابن العليف وابن السماع وبعضهم في غير مصر من بلاد الإسلام ، فتجشّم إليهم الرحلة مشوقاً !! وانكب على التأليف حين استوى على ساقه واستحصّد فلخرج شطأه الذى أعجب وراق ، وقرأ معاصروه اثني عشر كتاباً من تأليفه ، أشهرها كتاب

لسمعد الدين التفتازاني ، وسمع المسانيد في الحليث ، وأعلى ما سمعه سنن أبي داود الترمذي ، والشمائل ، ومسنده ابن عباس ، كما قرأ علم العروض على النواجي ، وأخذ علم النغمات عن فتح الدين المعجمي || هذا الدأرس الصبور الذي أخذ شتى العلوم عن أئمتها ، وأظهر من المؤلفات ما يدل على ضلوعه البارعة لم يجد الجوهري في نفسه حرجاً من أن يقول عنه .

(وحاصل الأمر فيه أنه عالم ، والمصدق لما قلته يشهد من خطوه في كتبه التي سردناها ، فإنه يكتب كتاباً ما تصدر عن صفار الكتاب المتعلمين من تصحيح وزيادة في الأحرف ونقص ولحن مفرط . ، وإذا نقل حكاية فتجد غالبها تصحيحاً ولحناً ، ولعمري فهذه العلوم التي سرها ، والشيوخ الذين حضر عليهم ما استفاد منهم مسألة ، والظان أنه كلما فرغ من تصنيف يتوجه به إلى من يعرف العربية ، فيصلحه له ،

(النجوم الزاهرة) الذي كتبه في سبع مجلدات ضخام ، ومن ينشرونه الآن سيحتلون بالأجزاء إلى حيزٍ مستريح ، محلاةً بالتحقيق والتوثيق والشرح ! هذا المؤرخ النابه الذي يجيء ثالثاً في حلقة ممتازة تبتلى بابن خلدون وثنى بالمقريزي وثالث بأبي المحاسن هذا ، ثم قمضي في تساقها المطرد حتى تنتهي بابن إياس ، هذا المؤرخ النابه يجد من معاصريه وتلاميذه من يثله طاعناً في غير سداد ، ونحن لا نحرّم على أحد أن ينقد أحداً - فلن تظهر الحقيقة إلا بعد مئافئة وتحيص ، ولكننا نحرّم أن يكون النقد طعناً ظالماً دون حق ، فقد ترجم له نور الدين بن الجوهري الخطيب في كتابه عن (أنباء العصر) فذكر المعروف من أساتذته ، وزاد على ما ذكرناه من قبل ، فنص على أنه حضر مختصر القدوري في الفقه ، وشروح ألفيه ابن مالك في النحو ، وإيساغوجي في المنطق وشرح المقائد

الخطأ ، لأن فساد العبارة لدى الجوهري أشد وأفدح . وفي كتابه ركازات وأخطاء تمنعه أن يتصدر للحكم على البناء الأملاوي لدى سواه وأهونها أن يقول (ولم أحراري كتاباً) !

لقد تحدثت الجاحظ عن تحصيل العلماء فخيّل لي أنه أفرط وبالع ، ولكن بعض ما نستشهد به الآن يميل بنا إلى تصديق ، كما أن الذين كتبوا في الجرح والتعديل أشاروا إلى (المعاصرة) وعدّها أكثرهم مانعاً من قبول الشهادة ، ولست أرى أن الكلام على إطلاقه ، فقد تكون المعاصرة حائلة دون الإنصاف لدى قوم تبيح أنانيّتهم حين يتقدم سواهم ويتأخرون ، ولكن هناك من رزقوا السلام النفسى فما ضرهم في شيء أن يُجيد المجيد ، بل أعلمهم أن يُسارعوا إلى تقديره ، والثناء عليه ، ولم يعلم أبو الحسن من عرف مكانه من الكبار ، فقد نال تقدير ابن حجر وهو علامة الإسلام في عصره ورأس القضاة الشافعيين ، كما عرف

ويصبر له به مزية ، ولكن إذا أراد الله أمراً بلغه .

ولقد حضرته مراراً ، فإنه كان يحضر عند مخلصنا وصاحبنا وجارنا المقر الزينى ، فكنّت أمثلى معه في الحوادث فلم يمش ، وأتكلم معه في شيء من الفقه فلجّه حارياً منه ، وكذا في النحو والعروض ، ومن حين عرف أنّى اشتغلت بفن التاريخ لم (أحراري) كتاباً من كتبه ولا أوقفى على شيء من مصنفاته) اهـ .

هنا مربوط الفرس حقاً ! إذ أنّ العلة في هذه الحملة أنّ الجوهري قد طلب مؤلفات صاحب التاريخ فرفض أن يعطيها إياه ! فلا بد أن تقوم القيامة على الرجل ، لا سيما وقد انتقل إلى رحمة ربه ، وترك من المنافسين مايولهم ذبوع تأليفه ، فليحاول أن يسلفه بتجريح الظالم ، ولعلّ آدمى ما في هذا التجريح هو التشنيع على فساد العبارة عند أبي الحسن حتى اضطر إلى اتخاذ من يُراجع قوله ليصحح

مكانته البدر العيني ، وهو منافس ابن حجر في التصور والفتوى والرأس ، بل إن العيني كانت تأتبه الأسئلة العويصة في بعض التوامض التاريخية فلا يستنكف أن يحبل على تلميذه أبي المحاسن كي يجيب معتبراً بتقديم السن ، وتأخر الصحة ، وقد ترجم له ابن تفرى بردي فأشار إلى شيء من ذلك حين قال (ولا انتهينا من الصلاة على قاضي القضاة (العيني) قال لي بدر الدين محمد بن عبد المنعم (خلا لك البر) فلم أرد عليه ، وأرسلت إليه بعد هودي إلى منزلي ورقة بخط العيني ، يسألني فيها عن شيء مثل عنه ، ويعتذر عن الإجابة بكبر منه وتشتت ذهنه ، ثم بسط في الشكر والثناء ، إلى أن قال : وقد صار المولى عليك الآن في هذا الشأن ، وأنت فارس ميدانه وأستاذ زمانه فاشكر الله على ذلك ، وكانت كتابة هذه الورقة في سنة ٨٤٩ هـ أي قبل وفاة العيني بسنتين) .

ماذا نأخذ من هذا النص ؟ نأخذ منه صراحة أن العيني لم ير بعد انتقال المقرري وابن حجر من بعده مرجعاً في قضايا التاريخ غير أبي المحاسن ؟ كما نأخذ منه صراحة أن الفقيه الحنبل بدر الدين بن عبد المنعم قد لسن حين قال لأبي المحاسن في جنازة العيني (خلا لك البر) وإذا كان الجوهري والسخاوي والسيوطي عند وفاة العيني دون أبي المحاسن منا وإنتاجاً ، وهم الذين واصلوا مسيرة التاريخ فيما بعد ، فإن الرجل قد أخذ زمامة التاريخ عن استحقاق ، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم !

لقد قرأت فصلاً مما كتب الجوهري فلم أرتع إلى لغته بالقياس إلى لغة أماتلته ، ونظرائه ، وعرفت أن المثل القائل (رمثي بدائها وانسلت) قد انطبق عليه ، والشاهد التاطق بيننا هو آثار الرجلين ، وإذا كان السخاوي - عفا الله عنه - قد تجرأ ظالماً على ابن خلدون والمقرري وأبي المحاسن ،

وحين تصدّر معركة طاعية جارية فلاقى
من السيوطي والبقاعي نيتين جهيرتين ،
وشغلوا الناس بقضاياهم دون نكروى ،
وهم من أكابر العلماء ورؤساء المحدثين ،
وكان من الخير للجدل العلمى أن
يقتصر على الحقائق الفكرية دون أن
ينقلب إلى ممرارة وتشهير بالمواقف
الهابطة ، فينتقل من الموضوعية الجديرة
بالاعتبار إلى الذاتية التى يتضخم لديها
غرور الشخصية حتى ما يرى صاحبها
سوى نفسه ! والقوم بعد علماء مفسرون ،
ومن واجبهم أن يلتزموا بحق قول الله عز
وجل (ولا يجزمَنَّكُمْ شَنَاَن قَوْمٍ عَلَى
أَلَّا تَعْدِلُوا ، اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ،
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) .
آن لنا أن نصل إلى موضع العبرة
مما ذكرناه ، فقد اتضح لنا أن الهجوم
على أبى المحاسن لم يجد الإقناع الجازم
في عصره ، ثم مضى الزمن في سيره
واهتمت المؤسسات العلمية الآن في
الجامعات ودور البحث بمراجعات دقيقة
لأعلام التراث ، ودرس ما عُثر عليه
مجلة الأزهر

أفيسكتُ صادقاً عن الجمهورى ؟ !
لقد عدُّنى أن أراجع ما كتبه عنه
فوجدته يقول :

(وقد نسخ (البداية) لابن كثير
ونحوها في مجلدات يُضحك أو يبكي
عليه فيها ، والعجب أنه قرظها له
كثيرون ثم آل أمره إلى أن نفذ غالب
ما معه واحتاج ، فناب في القضاء . . .
ونصب نفسه لكتابة التاريخ ، فكان
تاريخاً لكونه لا تميز له من كثير من
العوام إلا بالهيئة ، مع سلوكه لما يُستقبح
بحيث أمسكه جماعة الولي ، وصار
الفقهاء والقضاة به مثلاً ، وصُرف بأمر
السلطان مرة بعد أخرى . . . ثم لما كثُر
تردده إلى توقفت في كونه يُحصل
شيئاً ، وعملت له مقامة بعد أخرى
للزَيْن بن مزهر ، ومع كونه كرر قرائتها
على غير مرة لم يحسن قرائتها عنده) .
هذا ما قاله السخاوى ، وما استشهدتُ
به لأنقل رأيه في الجمهورى وحده ، بل
لأنجاز ذلك إلى مواضعه المنصفه حين
هاجم زملاءه وأسائنته ملحقاً محتلاً ،

من آثار السابقين دراسة عادلة ، ووُزِنَ ما قيل من النقدِ بميزانه الدقيق مُحاطاً ببواعثِهِ ودواعِيهِ ، فإذا هؤلاء المظلومون من أمثال المقرئى وابن خلدون وأبى المحاسن يأخذونَ اعتبارهم العادل فتُعرفُ لهم مزاياهم وسقطاتهم جميعاً ، ثم تميل كفتهم إلى الرجحان حين تثقل جهودهم الصائبة ، وتشبل هئاتهم التى لا بدَ منها ، وإذا هؤلاء الظالمون من أمثال الجهرى والسخاوى يرتدون إلى حججهم الطبيعية دون اتساع ، ولئن حُملتَ لهم جراءةُ البحث وقوةُ الدفع فقد أُغْنُوا بما تورطوا فيه من افتياتٍ وادعاء ، وأذكرُ أن المرحوم الدكتور محمد مصطفى زيادة قد كتب بحثاً جيدة تحت عنوان (المؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر الميلادى : القرن التاسع الهجرى) كانت على وجازتها الدقيقة شافيةً صادقة ، وقد حفظتُ للمقرئى وأبى المحاسن مكانتى الرياسة والتصدر ،

ولو كان ابن خلدون من رجالِ هذا القرن لخصَّه المؤلفُ ببحثٍ منصفٍ كما خصَّ زميليه !! على حين جعل السخاوى والجهرى والسيوطى معنٍ عنفوا فى المؤاندة والتشهير بمنزلةِ دون أولئك ! ولم يرسل القولَ لإرسالا دون استدلالٍ ولكن شَرَحَ وعَلَّلَ واستنتجَ حتى بلغ الشاطئ فى اطمئنان مريح ، وقد صدق شوقى حين رأى المنفلوطى فقال :

« كُنَّ الْأَحْبَةُ وَالْعُلَى وَطَرَعَتْ مِنْ حَقْدِ الْخُصُومِ وَمِنْ هَوَى الْأَشْيَاعِ
فَإِذَا مَضَى الْجَبِلُ لِلْمَرَاضِ صُورُهُ
وَأَتَى السَّلِيمَ جَوَانِبُ الْأَضْلَاعِ
فَافْزَعِ إِلَى الزَّمَنِ الْحَكِيمِ فَعِنْدَهُ
نَقْدٌ تَنْزَهُ عَنْ هَوَى وَنَزَاعِ
فَإِذَا قَضَى لَكَ أُبْتُ مِنْ شَمِّ الْعُلَى
بِثَنِيَّةٍ هَزَتْ عَلَى الطَّلَاعِ
د. محمد رجب البيوى

النهاية المؤكدة

الشيخ / أحمد النجدي

في مسيرته لا مقياس عنده يقيس به الأمور ولا حلال ولا حرام ، وإنما كل أمر مباح : من قتل نفس أو ظلم إنسان أو أكل مال حرام ، أو استعباد نفس أو إذلال للمخلق ، فلا عجب أن ظهرت الطبقة العرقية الممثلة في السادة والعبيد ، والأشراف والسوقة ، والطبقة الاقتصادية الممثلة في تجارة الربا وأكل أموال الناس بالباطل ، واستغلال حاجة الآخرين للإثراء غير المشروع ، والطبقة الدينية بحيث يصبح الدين وفهمه احتكاراً على طبقة معينة وناس مخصوصين يستغلون جهل الناس ويطلبون منهم أن يعبدوهم ، ويطلبون منهم تقديم النذور والقربان لهم ولا يمثلون .

وأخذ الكفريقاتل عن مواقفه بشراسة حتى اضطّر المسلمون إلى الهجرة مرتين فراراً بدينهم وحرصاً على عقيدتهم ، وحتى يأذن الله بالفرج .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم في

اشتد الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار من قريش حيث خافت قريش على ما يوفره الكفر لها من امتيازات طبقية ودينية ، وأخذ الصراع بين الحق والباطل يتصاعد بين الدين الجديد وما يمثل من خير للإنسان وما يعطيه للبشرية من حياة كريمة يعبد فيها الإنسان ربه الذي خلقه ويسجد لبارئته الذي أوجده فلا يسجد لبشر ، ولا ينحني أمام حجر أو شجر ولا يعبد فلماً ولا مظهراً من مظاهر الكون ، وإنما يستمد العزة لنفسه من عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد .

اشتد الصراع بينه وبين الشرك وما يمثل من انحطاط في الفكر الإنساني والسلوك البشري الذي يظهر في السجود لحاكم أو رجل دين أو حجر أو شجر أو فلان . . . ذلك الانحطاط الذي يتج عنه أن الفرائض في الإنسان تتحكم

فلما وصلها حمد إلى نفر من ثقيف هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم وهم ثلاثة إخوة عبد ياليل بن عمرو بن عمير ومسعود بن عمرو بن عمير وحبيب ابن عمرو بن عمير ، فردوه ردأ غير جميل فقال أحدهم هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك ، وقال الآخر : أما وجد الله أحداً يرسله غيرك ، وقال الثالث : والله لا أكلمك كلمة أبداً لأن كنت رسولا من الله كما تقول لأنك أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام ولأن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك .

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وقد ينس من خير ثقيف ، وقد قال لهم فيما ذكره شيخ المؤرخين المسلمين الطبري وأنا أروى عنه : إذا فعلتم ما فعلتم فاكتبوا عني وكرو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قومه عنه فيذئروهم ذلك عليه فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونهم ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى بستان لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ، ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه ، فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يتناجى ربه مناجاة الصابر المحتسب يطلب منه المدد والعون حيث

مكة يقارع قومه الحجة ، يبين باطل ما هم فيه وما عليه حياتهم ، ولكنهم أصابهم الكبر ولحق بهم العناد ، وكان الله قد هيا له زوجة صالحة تعنى بأمره وتدعمه بمثلها ، وتخفف عنه قسوة عناد قومه ، وجهل عشيرته ، وهباً له كذلك أبا طالب بحميه ، ويمنعهم من قتله واغتياله ، وإن لم يمنع عنه ما دون القتل والاغتيال من الأذى ، وهم مع هذا يحسبون حساب عمه .

ثم إن خديجة رضى الله عنها ، وأبا طالب ماتا في عام واحد قبل هجرته بثلاث سنين ، فعظمت المصيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بموتهما ، وذلك أن قريشاً وصلوا من أذاه بعد موت أبي طالب إلى ما لم يكونوا يصلون إليه في حياته منه ، حتى نثروا التراب على رأسه ، فقامت إليه إحدى بناته تفصل عنه التراب وهي تبكي ، ورسول الله يقول لها : « يا بنية لا تبكى فإن الله مانع أباك » رواه الطبري .

ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف :

ولا استعصت قريش ، وصمت آذانها ، وأغلقت قلوبها وعقولها ، اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ،

الجزء الأدنى على تحمله فيستدعيه إليه
ويقربه منه ، ويرفعه إلى درجة لم يصلها
أحد من خلقه حتى ولا الملائكة
المقربون . ويقدم له أرض الشام ،
أرض فلسطين ، أرض القدس ، المسجد
الأقصى هدية لإيمان وجائزة وضوان
فيفتح النبي أرض الشام ، ومنها أرض
فلسطين فتحاً مادياً بجسده الشريف ،
ويعلم الله للعالم في ذلك الحين وللدنيا
في هذا الحين ، وللدنيا في كل حين
أن المسجد الأقصى أصبح مسجداً
للمسلمين ، فيصل في النبي الصلاة
الإسلامية الأولى إماماً للأئمة المرسلين
حيث أحياهم الله له ويصل الصلاة
الثانية بعده عمر وأبو عبيدة ، وكرار
الصحابة والجنود المؤمنون يوم أن دخل
عمر القدس ، واستلمها من بطريكها
صفرونيوس وأعطاه العهد العمرية التي
تنص فيما نصت عليه : أن لا يسكن
إبليا (القدس) أحد من الأصوص
واليهود وذلك أن كبار أصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم كانوا على علم
منه لا يعلمه بقية الناس ، وهذا النص
في الوثيقة يدل على مبلغ فهم عمر لخطر
اليهود على هذه الأرض .

ولا يقال بأن عمر جاء بناءً على أمر
صفرونيوس ، فما كان للخليفة المتصرف

قومه لا يستجيرون للنور ولا يلتقون على
الخبر ، والطائف كانت أسوأ من
مكة ، وأقصى من قریش ، فأخذ
يقول كما يروى الطبري « اللهم إني أشكو
إليك ضعف قوتي ، وقلة حيلتي وهواني
على الناس يا أرحم الراحمين ، أنت
رب المستضعفين ، وأنت ربي إلى من
تكلمني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو
ملكته أمرى إن لم يكن بك على غضب
فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له
الظلمات ، وصلاح عليه أمر الدنيا
والآخرة من أن تنزل بي غضبك ،
أو يحل عليّ سخطك ، لك العتبى حتى
ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك » .

تكرم الرسول صلى الله عليه وسلم بحادثة
الإسراء :

في هذا الجو القاتم الشرس كان الله
بنبيه رؤوفاً رحيماً ، وكانت حادثة
الإسراء من مكة إلى القدس ، وكان
المعراج من أرض المسجد الأقصى إلى
السماوات العلا إلى سدرة المنتهى عندها
جنة المأوى ، وكان في الإسراء أكثر
من معنى وأثره لا يزال على مر الأيام
وكر السنين يفعل .

يكرم الله نبيه على صبره ويحازيه

أن يستجيب ويأتمر بأمر البطريك المهزوم ، لولا معرفته الحقيقية بمنزلة القدس عند الله وفي الإسلام ، وهو أحد وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وسجل الله سبحانه وتعالى في هذه المعجزة كتابه القرآن العظيم فيقول في سورة الإسراء : (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير) .

القدس المسجد الأقصى المبارك :

صورة الإسراء تتحدث عن المسجد الأقصى وإسراء النبي إليه وتقرر أن هذا المسجد الذي بنى بعد البيت الحرام بأربعين سنة كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر قال : « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض قال : المسجد الحرام ، قلت ثم أي ؟ قال : المسجد الأقصى . قلت كم بينهما ؟ قال أربعون سنة ثم قلت لك مسجداً فحيثما أدركتك الصلاة فصل ، فعاد للمسجد بالإسراء قلميته وظهره حيث كان المسجد خراباً يباً لا يصلى فيه أحد إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتقررت مسجديته

في القرآن واستلمه عمر فكان ينظفه هو وأصحابه من الكناسة وظهره ، وأصبح من يومها منارة علم ودار لإيمان ومحجة زوار ومحراب صلاة .

إذن سورة الإسراء تتحدث عن علاقة المسلمين بالمسجد ، وأن المسجد للمسلمين حيث أسرى بنبيهم إليه وتقرر السورة بركة أرض الشام ومنها أرض فلسطين ، وتبدأ بعد ذلك في الحديث عن الفساد والعلو لليهود والتدمير الذي سيلحق بهم ، وأنهم سينزعون المسلمين أرض الإسراء والمسجد الأقصى .

الإفساد الأول :

وهنا لا بد أن نقرر أن علماء التفسير اختلفوا اختلافاً كبيراً فيمن دمر (الملوك) والإفسادين الذين أشارت إليهما الآية الكريمة وهي قوله تعالى (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلمن علوماً كبيراً ، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبداً لنا أولى بأس شديد فجازوا خلال الديار وكان وعدا مفعولاً) فقال قوم هم أهل بابل ، وكان عليهم مختصر قاله ابن عباس رضى الله عنهما ، وقال قتادة أرسل عليهم جالوت فقتلهم فهو وقومه أولو بأس شديد ، وقال

العذاب) . الأعراف الآية ١٦٧ .
إذن لا غرابة أن يكون إفساد اليهود
وعلوهم ثم تدميرهم أكثر من مرة قبل
الإسلام ولا غرابة أن يكون كذلك
علو وفساد بعد الإسلام مرة أو أكثر
ثم تدميرهم .

وليس هناك ما يمنع أن يكون الفساد
والعلو ثم التدمير لمرتين بعد نزول الآيات
والواقع أن المتعمق في الآيات يجد أن
المرتين اللتين أشارت إليهما آية الإسراء
في علو اليهود وإفسادهم ثم تدميرهم هما
بعد نزول آيات الإسراء .

وذلك أن الله يقول : (وقضينا إلى بني
إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض
مرتين ولتعلن علوا كبيرا ، فإذا جاء
وعد أولاهما) وه إذا « ظرف للمستقبل
من الزمان ، ولا علاقة لما بعدها بما قبلها
فوجود كلمة « إذا » في الآية تدل
على أن الفساد والعلو ثم التدمير الأول
آت وأنه لم يمر كما أن استعمال إذا
للمرة الثانية يدل على أنها آتية لم تمر
كذلك .

وقوله تعالى : (بعثنا عليكم هبادا
لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال
الديار) .

أي أن الذين سيتولون تدمير اليهود
هم من المؤمنين إذ أن الله سبحانه وتعالى

مجاهد جاءهم جند من فارس يتجسسون
أنهارهم ومعهم مختصر ، وقال محمد
ابن إسحق إن المهزوم سنحاريب ملك
بابل وقيل إنهم العمالقة إلى غير ذلك
من الأقوال المتضاربة ، ونحن حين
ننظر إلى الآيات نظرة موضوعية نجد
الأشياء الآتية :

أولاً : الآيات مكية وتتحدث عن
علوين وإفسادين لليهود فهل مضى هذان
العلوان قبل نزول الآية أم أنهما آتيان؟!
بما لاشك فيه أن اليهود دُمروا أكثر
من مرة قبل الإسلام ، وقبل نزول
الآيات فقد سباهم البابليون ، ودمروهم
الرومان وذلك أنه منذ أن غضب الله
عليهم نتيجة سوء تصرفهم وحقدهم على
الله وأنبيائه غضب الله عليهم وجعلهم
يتصرفون تصرفاً يلحق البشرية إلى
إذلالهم وضربهم يقول الله تعالى في
سورة البقرة الآية ٦١ (وضربت عليهم
الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله
ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما
عصوا وكانوا يعتدون) ثم تقرر آية
أخرى في سورة أخرى أن العذاب
سيستمر في اليهود والتدمير لم إلى يوم
القيامة : (وإذا تأذن ربك ليعن
عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء

في وصف معارك المسلمين مع اليهود في المدينة : (هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم ما نعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار) الآية ٢ .

الإفساد الثاني :

إذن هو أخرجهم لأول الحشر ، فخرج قسم منهم إلى أذرعات من أرض الشام حتى تبدأ المرة الثانية من علوهم وفسادهم . ويقول الله تعالى : (وكان وعدا مفعولا) يعني أنه تم تدمير العلو الأول في عهد النبي والوحي ينزل ، وأتمه أصحابه من بعده . وتبدأ الآيات بعد ذلك تتحدث عن المرة الثانية في العلو والفساد ، فتخبر الآيات أن الله سيجعل لليهود الكرة عليهم ، على من ؟ على الذين جلسوا خلال الديار أول مرة ، والكرة الدولة والسلطة . وحين أراد الله لليهود أن يكروا استعمل كلمة (ثم) وثم كما هو معروف معناها العطف مع التراخي أو المهلة فهل كر اليهود في التاريخ على البابليين وكانت

حين يضيف كلمة العباد لذاته تكون في موضع التشريف ، ويخص بها المؤمنين ، يقول الله تعالى : (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا) ويقول : (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم) ويقول : (سبحان الذي أسرى بعبده) ، وأعظم منزلة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله . وفي التحيات (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) .

وهذا التشريف والتكريم الإيماني لا ينطبق على البابليين ولا على الرومان لأنهم جميعاً من الوثنيين . إذن ينطبق هذا الوصف على رسول الله وأصحابه الذين جاءوا إلى المدينة واليهود فيها نفوذ سياسي واقتصادي . وكان من أول أعماله في المدينة إبرام المعاهدة السياسية بينه وبين اليهود وأن اليهود جماعة مستقلة وأن المسلمين جماعة مستقلة ، فلما غدر اليهود ونقضوا العهد كما دأبهم ودأبهم سلب الله عليهم المسلمين فجاسوا خلال الديار اليهودية وتغلغلوا فيها وأزالوهم عن المدينة وخير وقياء ، وزال سلطانهم وتم تدمير علوهم فكان ذلك من خلال معارك بني قريظة وبني النضير ، ومعارك خيبر الشهيرة ، وتأتي سورة الحشر لتؤكد هذا المعنى في قوله تعالى

واستمر العذاب ولقد عاش اليهود في ظل دولة الإسلام عبر القرون آمين مطمئنين ، تحفظ لهم دماؤهم وأموالهم ، ولكنهم لم يحفظوا الجليل .

وحى نرى مبلغ صدق الآية ، ونرى إعجازها بأعيننا نجد دولة اليهود تعيش على البنين الذين يأتونها من أطراف الأرض ليمدوها بالجد ، وفي هذه الفترة من روسيا بالذات ، وترى الأموال من دول الغرب تأتيا بمساعدات مذهلة حتى تستمر في عدوانها وطمعها وجبروتها ، ثم يقول الله سبحانه : (وجعلناكم أكثر نفيرا) ، ولذلك فإن أكبر قوة في الأرض وأكبر دول الأرض تساند دولة اليهود في حال فقرها وحربها .

إذن هذه هي المرة الثانية من العلو لها بالفساد ؟ وحى يتحقق الفساد فنرى اليهود في دولهم يرتكبون أفظع الجرائم بحيث فاقوا كل أنواع العذاب التي عانوا منها في زعمهم أو عاناه غيرهم ولذلك يحذرهم الله فيقول لهم : (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها) وهم قد أسأوا فقتلوا النفس الإنسانية وعذبوها ويطمئ الأبطال وسجنوا النساء وهدموا البيوت واغتصبوا الأرض وأقاموا المستعمرات ، وحرقوا المسجدا الأقصى في ٢١/٨/١٩٦٩ . والأقصى عند

لهم دولة وسلطة عليهم ؟ لم يحدث ذلك في التاريخ ، ولن يحدث الآن ولا في المستقبل ، حيث إن البابليين قد اقترضوا من الدنيا كأمة وليس لهم مكان يعرفون فيه أو دولة يعيشون فيها وحاشا لله أن لا يصدق القرآن أو يكون خبره غير محقق إذن لا بد أن تكون الكرة على أبناء من جاسوا خلال الديار وهم المسلمون أو العرب المسلمون فقد كر اليهود على بلاد الشام وفلسطين منها وهذا هو الذي قد حدث ونعيشه الآن ويعاني منه المسلمون كل المسلمين ، وانظروا معى إلى بقية الآيات تخصي فتصف الواقع الذي نعيشه وتعيشه دولة اليهود . إذ بعد أن جعل الله الكرة لليهود علينا يقول الله تعالى لليهود : (وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا) وهنا نسأل مرة أخرى : هل أمد الله اليهود بأموال وبنين غير هذه المرة ؟ لم نعرف أن ذلك قد حدث . واليهود منذ أن غضب الله عليهم وهم في بلاء متصل وعذاب مستمر فقبل الإسلام كان عذاب البابليين لهم والرومان ، وبعد الإسلام أخرجهم المسلمون من الجزيرة ثم بدأت أوربا تعذبهم في إسبانيا وفي بقية أقطارها حتى جاء المسلمون فأنقذوهم من الإسبان

الله عظيم ، وذنسوا مسجد الخليل عليه السلام ، والخليل عند الله هو الخليل ، وارتكبوا جريمة الجرائم في مسجد الخليل يوم أن عمدوا إلى كتاب الله فزقوه وداسوه .

وهنا تأتي عقوبة الله لهم على ما اقترفوه من الإثم والجرائم بتفسير من الآيات إن دولتهم لن يطول فسادها ولا حلوها فيقول الله : (فإذا جاء وعد الآخرة ليسوعوا وحوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علو تبيرا) وهنا حين ينهر الله عن زوال دولتهم استعمل كلمة الفاء للعطف ولم يستعمل ثم والفاء للعطف مع التعقيب ، والتعقيب على كل شيء بحسبه وما يناسبه وهو يدل على السرعة في حصول المقصود (فإذا جاء وعد الآخرة) أي لذهاب علومهم الثاني تصبح وجوه بني إسرائيل صينة ويشرنا ربنا جلّت قدرته أننا سندخل المسجد الأقصى كما دخلناه أول مرة ، وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى دخولنا المسجد مرتين . والمرتان حدثتا بعد نزول الآية ، المرة الأولى : الفتح العمرى للمسجد حين دخله باسم الله والإسلام ، والمرة الثانية : هذه التي نحن على أبوابها حيث سيدخل المسلمون المسجد فاتحين للمرة الثانية ، ثم يقرر الله أننا مستبر

أى ندمر ، ونهلك علو اليهود المادى والمعنوى . وما نجد الإشارة إليه هنا أن فلسطين لم تعرف العمارات ذات الطوابق التي تزيد على أربعة أو خمسة طوابق إلا في ظل اغتصاب اليهود لها . ولذلك فإن هذه العمارات الشاهقة التي يقيمونها في الأرض المباركة سيلحقها التدمير والخراب ثم تمضى الآيات فتحذر اليهود من محاولة العودة للفساد والتعالى فيقول الله لهم (وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا) ، وثأينا البشرى من الله بعد أن يفهمنا ربنا أن القرآن يهdy إلى الطريق السوى والحياة الصحيحة ثأينا البشرى بالنصر فيقول : (إن هذا القرآن يهdy لى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات إن لهم أجراً كبيراً) . وفي آخر السورة سورة الإسراء آية أخرى تتعلق بهذا الأمر ، وهى قوله تعالى فى آخر السورة : (وقلنا من بعده لبى إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفاً) الآية ١٠٤ و « لفيفاً » أى جماعات ملتفة وفى بقية الآية إنذار لليهود وبشرى لنا ، فيقول الله (وباللحق أنزلناه وباللحق نزل وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً) بشرى لنا وإنذار لهم فإذا ربطنا هذه الآيات وتفسيرها بالحديث

خلقى يهودى فتعال فاقته ، إذن لن يكون قتال النصر فى فلسطين قتالا يمينياً ولا يسارياً ، وإنما يكون قتالا إسلامياً فى سبيل الله كما كان دائماً قتال النصر للمسلمين (ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريباً) .

الأرض المباركة :

وبعد فإن الآية فى سورة الإسراء نصت على بركة الأرض التى تحيط بالمسجد الأقصى وكذلك آيات أخرى نصت على هذه البركة مثل قوله تعالى فى حق الخليل إبراهيم : (ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين) وقوله : (وجعلنا بينهم وبين القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالى وأياما آمنين) سورة صبا ، والبركة : الزيادة فى كل شىء وليست بركة هذه الأرض مادية وإنما بركتها بالإضافة إلى الأشياء المادية بركات معنوية تتمثل فى أنها عرش الأنبياء ولذلك فكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دفنه فى بيت المقدس عند وفاته باعتبارها عرش الأنبياء ، وكانت لم تفتح بعد ، وهى مهبط الوحى وهى مسرى النبي وممرجه منها صلى الله عليه وسلم وهى القبلة الأولى

الذى يدلنا على صدق النبوة . ومعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم حين أخبرنا عن قتال اليهود فيما رواه الشيخان البخارى ومسلم وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودى خلقى فتعال فاقته إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود) .

أيقنا بعد ذلك لماذا لم تنجح المحاولات لتثبيت دولة اليهود وذلك أنه منذ سنة ١٩٤٨ ، وكل محاولة للصلح وتثبيت دولة اليهود يفشلها اليهود أنفسهم وذلك لأن الله يلهمهم الخطأ فيرفضون كل الحلول لأن اليهود لا يعالجون أى أمر إلا بالحقد والتآمر والخديعة ، ويقرر الله أن لا عقل عندهم فيقول (لا يقاتلونكم جميعاً إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر بأصم بينهم شديد لمحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون) الآية ١٤ ، وذلك كله يمرى حتى يأتى اليوم الموعود يوم تتخلص المعركة أو ديار المسلمين من الأيديولوجيات المنافية للإسلام وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر فى حديث قتال اليهود أن الحجر والشجر سينطقن ويقول : « يا مسلم يا عبد الله

فقد صلى المسلمون إلى مسجدتها ستة عشر شهراً ومسجدتها تشد إليه الرحال كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى » .

ومن بركة هذه الأرض الاستقراء أنه حينما يتعد المسلمون عن محور عزمهم ومركز قوتهم وهو الإسلام يضعفون ويتمزقون وتكثر دولهم ودويلاتهم فيسهل على العدو أن يتسرب من خلالها فيأخذ الأرض المباركة ويأخذ المسجد الأقصى وعندما يتحرك المسلمون حركة حياة من جديد ، وينفضون غبار الهزيمة فيعملون لاستخلاص هذه الأرض فمن طريق استخلاصها يتم توحيد المسلمين من جديد . ألا ترون أنه بسبب حريق المسجد الأقصى كان مؤتمر القمة الإسلامي الأول في المغرب الذي انبثق عنه مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الذين كانوا الأمانة العامة الإسلامية في جدة ، وهذا من بركة هذه الأرض التي باركها الله . ولذلك لن يصل أحد مع اليهود وأعوانهم إلى حل حتى يأتي أمر الله ويتوحد المسلمون ، ويعود الإسلام محرراً للحياة في ديار الإسلام وفي العلم كله .

وقد ظهرت بركتها في الحروب الصليبية إذ بعد أن أخذها الصليبيون وظنوا أن الأمر قد استقر لم كانت حروبهم سبباً في توحيد المسلمين من جديد فكان نور الدين زنكي الذي وحد الأجزاء المبعثرة وأخذ الراية منه صلاح الدين ، فكانت حطين النصر المبين وكانت معركة القدس فيها بعد ودخلها رحمه الله فأعاد الأمن والأمان إليها وعاد مسجدتها إلى قدسيته وطهره .

ربط أهل الشام :

وقد رُبط أهل الشام وفلسطين منها . أنهم مرابطون إلى يوم القيامة حيث الكفار لا يركون الأرض المباركة يستقر أهلها وهم يريدون مسجدتها ليقبوا عليه الهيكلي .

روى الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الشام وأزواجهم وذرياتهم وعبيدهم وإماءهم إلى منتهى الجزيرة مرابطون فمن نزل مدينة أو قرية من المداخن فهو في رباط أو ثغر من الثغور فهو في جهاد ، وقدر أهل الشام كذلك أن يتقم الله بهم من أعدائه فمن خريم بن مالك « أن أهل الشام سوط الله في أرضه يتقم بهم ممن يشاء من عبادته وحرام على مناقبيهم أن

عمر بن الخطاب رضى الله عنه يأتى
بنفسه لاستلام القدس .

الوطن البديل :

ولذلك فحينما يتحدث اليهود وأخوانهم
عن الوطن البديل للفلسطينيين يظنون
أن أى أرض يمكن أن تستبدل بها
الأرض المباركة ويظنون أن الأمر أمر
إسكان لاجئين أو استقرار مشردين
وما علموا وهم يتجاهلون أن هذه الأرض
لا تدانيها أرض أخرى ولا يمكن أن
يقوم مقامها وطن بديل في أى بقعة
من بقاع الكرة الأرضية إذ أن هذه
الأرض مرتبطة بعقيدة المسلمين سجلت
في كتاب الله بوصفها القبلة الأولى
وبوصفها مسرى النبي وبوصفها معراج
الرسول وبوصفها الأرض المباركة ولذلك
فهى لا تخص الفلسطينيين وحدهم ولا
تخص العرب وحدهم بل تخص المسلمين
أينما كانوا وحيثما وجدوا وما دام كتاب
الله القرآن موجوداً على الأرض يتلى وفي
الأرض مؤمنون فليس هناك استقرار
لدولة اليهود وهى في طريقها لأن تصح
من مخلفات التاريخ كما أصبحت دولة
الصليبيين من قبلها من مخلفات التاريخ
تؤلف الكتب عن أسباب زوالها ويكتب
الباحثون أبحاثهم ويعطى العلماء آراءهم في

يظهروا على مؤمنهم ولا يؤتون إلا همماً
وغماً . رواه الطبرانى مرفوعاً وأحمد
موقوفاً ورجاله ثقات ، وعن أبى الدرداء
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه
يقول « الملحمة الكبرى بأرض يقال
لها الغوطة فيها مدينة يقال لها دمشق
خير منازل المسلمين يومئذ » رواه الحاكم
وقال صحيح الإسناد وقد روى أبو بكر
ابن شيبه عن أبى الزاهرية قال ، قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم « معقل
المسلمين من الملاحم دمشق ومعقلهم
من الدجال بيت المقدس ومعقلهم من
يأجوج ومأجوج الطور .

وعلى هذا فالأرض المباركة بركتها
بالإضافة إلى الأشياء المادية التى ذكرها
المفسرون من الثمار والأشجار والأنهار
والأرض المعطاء والسهل الخصيب والجبال
العالية والأرض المنخفضة التى تجعلك
تنتقل في ساعة زمن أو أقل من مستوى
سطح البحر إلى العلو الشاهق إلى الغور
المنخفض فهناك البركة المعنوية والبركة
المادية تتصاغر أمام البركة المعنوية
والتي باركها الله فجعلها القبلة الأولى
يصلى إليها المسلمون وأمرى بنبيه إليها
وعرج به من مسجدها إلى السموات
العلا ، وجعل مسجدها الأقصى تشد إليه
الرحال وهى عش الأنبياء وهذا مما جعل

ذلك كلهم أو جلهم وسينسى أو يتناسى الحقيقة الأزلية وهي استحالة أن يملك هذه الأرض غير المسلمين وأن تبقى في حوزة أعدائهم لأن هذه إرادة الله بينها ليلة الإسماء . . .

والواقع أن العالم كله يفقه القضية الفلسطينية أو القضية اليهودية بالأحرى وإنما كل فئة تنظر إلى القضية من زاوية معينة تتفق مع مصلحتها وهذه النظرة بالنسبة لمصلحتها صحيحة ، فالغرب ينظر للقضية على أنها امتداد للحروب الصليبية ، وأن اليهود أداة في يديه لتمزيق الوطن الإسلامي والسيطرة على بلاد المسلمين وتهديدهم حتى لا يفيقوا مرة أخرى فيتعرضوا لقيادة الدنيا وإنقاذها مما تعانيه . والشيعية تنظر إلى القضية على أن بقاء دولة اليهود في بلاد المسلمين أمر ضروري لإيجاد التناقض حسب الفكر المادي ولذلك هي مع بقاء دولة اليهود ، وتحارب الطبقة الحاكمة في إسرائيل حرباً طبقية باعتبارها عميلة للغرب ، ويحتمل أن يبقى التناقض في المنطقة ، وعدم الاستقرار لأن ذلك حسب وجهة نظرها يفضي الحركة الشيوعية وينمبها .

وأهل البلاد الذين أخرجوا من ديارهم (الفلسطينيين) ينظرون إلى

القضية من زاوية أنهم شعب ظلم وشرذ واضطهد فهم يريدون حياة الاستقرار في الأرض التي ولدوا فيها أو نبت آباؤهم فيها أو دفن أجدادهم في ترابها فهم يحنون بفطرتهم إليها ولا يرون في الدنيا أرضاً تكون بديلاً لها وهذا صحيح ولكن هذه النظرات المختلفة للقضية من زواياها المختلفة ليست هي القضية وإنما القضية تتعلق باليهود أو بغضب الله على اليهود والمستمر عبر التاريخ بالعذاب الواقع بهم نتيجة سوء تصرفهم وحملهم على الإنسانية فحلقة من حلقات الغضب والسخط عليهم من الله . إن الله أخبر في القرآن في آيات الإسماء كما أسلفت في أول البحث وفي حديث البخاري وسلم أنه قبل قيام الساعة ستقوم لليهود دولة ثم ينشئ المسلمون تصفيتها حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله خلني يهودي فتعال فاقتله إلا الفرقد فإنه من شجر اليهود .

حتمية زوال دولة إسرائيل :

ولقد حاول العالم منذ ١٩٤٨ أو القوى الكبرى في العالم أو الغرب على وجه التخصيص أن يثبت لإسرائيل دولة فوضع الحلول وحاك المؤامرات ولكن المؤامرات تفشل والطبقات تحترق وذلك

بفضل الله وبمعاونة اليهود أنفسهم حيث يرفضون كل ما يعرض عليهم حتى يأتي يومهم الموعود وقدرهم المرصود فتزول دولتهم بأنامها وشرورها وإن الغرب اليوم يحاول جاهداً لإنقاذ دولة اليهود من مصيرها المحتوم وقدرها المرسوم رغم أنفها ، ولكن اليهود يشمردون على من أوجدتهم، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وصدق الله إذ يقول في حقهم (لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون) .

وإن من بركة الأرض المباركة أن المسلمين يتوحدون دائماً عن طريق استغلالها من أيدي أعدائهم وذلك أن الأمة الإسلامية حينما تبتعد عن محور قوتها وهو الإسلام يلحقها الضعف والانشقاق فتقام فيها دول ودويلات حتى تصل في صفرها إلى مستوى الأحياء والحارات فيأتي العدو ليتسلل هرب هذا

الضعف فيأخذ الأرض المباركة وتسقط القدس ، ويسقط الأقصى في يديه، عند ذلك تبدأ الأمة في التحرك حركة الحياة من جديد حتى إذا وقفت على قدميها كرت على عدوها لتخلص الأرض المباركة منه فتوحد من أجل ذلك أو بسبب ذلك كان ذلك في الحروب الصليبية وكان ذلك في حروب التتر وهو الآن . ولذلك بسبب حريق الأقصى في ٢١/٨/١٩٦٩ انعقد مؤتمر القمة الإسلامي الأول وخرجت من ذلك المؤتمر منظمة الدول الإسلامية الممثلة في الأمانة العامة الإسلامية في جدة والتي يعقد مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية مؤتمرهم السنوي في أحد العواصم الإسلامية وسيستمر اللقاء والتقارب حتى يصل إلى حد التآزج والتلاحم فيشارك المسلمون كل المسلمين في تحرير الأرض المباركة التي تكون سبب وحدتهم .

بلاغة الأسلوب النبوى

وفضيلة الشيخ
مفتاوى عثمان عبيد

قمة في القول السديد والكلام البليغ ،
والحجة المشرقة والأداء الرائع .

وفي المقالات الماضية مثلت لأربعة
نماذج من صنوف بلاغة الأسلوب
النبوى . . وأحاول في هذا المقال أن
أمثل لبعض نماذج أخرى لبلاغة هذا
الأسلوب فأقول : يذكر البلاغيون
الاستعارة على أنها طريق آخر من
طرق الأداء ، وتطلق عندهم على
معنيين :

الأول : المعنى المصبرى : وهو
استعمال اللفظ في غير ما وضع له
لعلاقة المشابهة بين ما وضع له وما
استعمل فيه مع قرينة مانعة من إرادة
ما وضع له .

الثاني : المعنى الاسمى : وهو اللفظ
المستعمل في غير ما وضع له ، لعلاقة
المشابهة بين ما وضع له وما استعمل
فيه ، مع قرينة مانعة من إرادة
ما وضع له

تمهيد :

شاعت إرادة الله تعالى ، واقتضت
حكيمته أن يجعل من رسولنا الأعظم —
صلوات الله وسلامه عليه — نموذجاً
فريداً في المكارم والحمد . وأسوة طيبة
خالدة للناس كافة ، ومثلاً أعلى لمن
يحاولون الوصول إلى رفيع الخصال ،
وكريم الخلال ، فجمع له من صفات
الكمال ما يتفوق بين صنوف البشر ،
ومنحه من العطاء ما لم ترق إليه نفس ،
ولم يلدن من ساحته أحد ، وما كان
هذا غريباً أمام قدرة الله القاهرة ،
وإرادته النافذة ، وحكمته البالغة — كما
قال الشاعر العربى :

وليس على الله بمستنكر

أن يجمع العالم في واحد
ومن هذه الكمالات التى أتم الله
تعالى النعمة فيها على رسول الله عليه
الصلاة والسلام ملكة البيان . . فكان

باعتبار ذكر المشبه به وعلمه إلى
تصريحية : إذا كان لفظ المشبه به
مذكوراً في الكلام وإلى مكنية : إذا
كان لفظ المشبه به محذوفاً من الكلام
ورمز إليه بشيء من لوازمه . ويسمى
إثبات لازم المشبه به المحذوف للمشبه
المذكور استعارة تخيلية : وهي قرينة
الاستعارة المكنية فهي لازمة لها
لا تفارقها إذ لا استعارة بدون قرينة .
وسميت الاستعارة التخيلية — استعارة
لأنه استعبر لها ذلك من المشبه به
للمشبه وتخييلية : لأن إثبات اللازم
للمشبه — تخيل اتحاد مع المشبه به .
كما يقسمون الاستعارة التصريحية
باعتبارها المستعار — إلى :

أصلية : وهي التي يكون المستعار
فيها اسماً غير مشتق : وإلى تبعية :
وهي التي يكون المستعار فيها اسماً
مشتقاً ، أو فعلاً ، أو حرفاً .

وكما أن التشبيه يجري بين مفردين
كذلك يجري بين مركبين بأن تشبه هيئة
متزعة من عدة أمور بأخرى مثلها —
فمثل هذا التشبيه يسمى التشبيه
المركب أو تشبيه التمثيل . فإن حذف
منه الأداة — والمشبه — ووجه الشبه —
وبقي المشبه به كان ذلك استعارة
تمثيلية . فالاستعارة التمثيلية : هي

فإذا عرف أن أركان التشبيه : مشبه
— مشبه به — وهما الطرفان — ووجه
شبه ، وأداة . . عرف أن أصل الاستعارة
تشبيه حذف فيه أحد الطرفين ووجه
الشبه والأداة .

فإذا قال شخص : كان الخطيب
ينثر الدرر من فيه — فإنه يريد أن
يقول : إن الخطيب أتى بكلام كالدرر
في الحسن .

وأصل هذا تشبيه لكلام الخطيب
باللآلء الحقيقية بجامع الحسن في كل ،
فحذف وجه الشبه ، وحلقت الأداة ،
واستعملت كلمة « الدرر » في كلام
الخطيب — فكلمة « الدرر » يقال لها :
استعارة بالمعنى الأسمى ، لأنها لفظ
مستعمل في غير ما وضع له وهو كلام
الخطيب ، لعلاقة المشابهة بين
ما وضع له (الدرر) (اللآلء الحقيقية)
وبين ما استعمل فيه (كلام الخطيب)
مع قرينة مانعة من إرادة ما وضع له ،
وهي كلمة ينثر من فيه . . واستعماله
كلمة (الدرر) في كلام الخطيب ،
يقال له استعارة بالمعنى المصنري لأنه
استعمال اللفظ في غير ما وضع له
لعلاقة المشابهة إلخ .

ويقسم علماء البلاغة الاستعارة —

أحدهما باسم الآخر ، ولولا ما أقام القائل من القرينة على ما أراد ما خطر ببال أحد يسمعه إلا أنه يريد البحر الذى تعرف بهذا الاسم .. وهذا اللون من البيان نجده فى الأسلوب النبوى على أرفع مثال من حذوبة اللفظ ، وإحكام السبك ، ودقة المسلك واستبانة الغرض وروعة المظهر .

فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام :
(من كانت الآخرة همه جعل الله غناه فى قلبه وجمع له شمله ، وأتته الدنيا ، وهى راضية ، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له)^(١) .

اللغة :

قوله : (همه) يقال : هم بالشئ .
يهم هما من باب رد إذا نواه وأراده ،
ويؤيد هذا رواية أخرى للحديث فى سنن ابن ماجه بلفظ (من كانت الآخرة نيته) ومعنى كون الآخرة همه أنها مقصودة له .

(شمله) يدعى به للشخص ، فيقال :
جمع الله شمله ، أى ما تفرق من

(١) رواه الترمذى من أنس بن مالك -
رضي الله عنه .

اللفظ المركب المستعمل فى غير المعنى الموضوع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلى ، والاستعارة كما يقول البلاغيون - لا بد فيها من تناسى التشبيه والمبالغة بإدعاء أن المشبه (المستعار له) فرد من أفراد المشبه به (المستعار منه) ودخل فى جنسه - فإذا قال قائل : وردت بحراً - يريد جواداً كريماً - فقد استعار لفظ البحر للرجل الكريم ، فأفاد بهذا القول المبالغة فى وصف الرجل بالحد وبسط يده بالبدل والعطاء .. فكانت الاستعارة أبلغ من التشبيه فى تأدية المعنى المراد وأوقع فى النفس من الأداء عن طريقه .. لأن التشبيه مهما تنهى فى المبالغة فلا بد فيه من ذكر المشبه والمشبه به .. وهذا اعتراف بتباينهما وتغايرهما وأن العلاقة ليست إلا التشابه والتقارب - فلا تصل إلى درجة الاتحاد إذا جعلت لكل منهما اسماً يتميز به دليل عدم اتحادهما وامتزاجهما .

بخلاف الاستعارة فيها دعوى الاتحاد والامتزاج وأن المشبه والمشبه به صارا معنى واحداً يصدق عليهما لفظ واحد .
ففى المثال السابق جعل الجواد والبحر شيئاً واحداً حتى صح أن يسمى

إلى الغرض في كل دون مشقة ، واستعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه ، واشتق من الرغم بمعنى التيسر راغمة بمعنى متيسرة على صييل الاستعارة التصريحية التبعية ، وقرينة الاستعارة إسناد الرغم للدنيا . . وكانت الاستعارة هنا تصريحية للتصريح فيها بلفظ المشبه به ، وتبعية لأنها جرت في المشتق بعد جريانها في المصدر .

ويصح في هذا القول استعارة مكنية بتشبيه الدنيا في تيسر أحوالها لمن كانت الآخرة همه بشخص مغلوب على أمره ، لا يسعه إلا أن يتفاد لغالبه ، يجامع الخضوع في كل ، واستعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه ، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو راغمة بمعنى ذليلة التي تعتبر من خواص الأحياء ، وإثبات هذا اللازم للمشبه (الدنيا) استعارة تخيلية وهي قرينة الاستعارة المكنية .

وفي قوله : عليه الصلاة والسلام (جعل الله فقره بين عينيه) مبالغة في وصف ما يشعر به المنيك في طلب الدنيا من تصور الفقر فكأنه شاخص أمامه ، لا يخيب عنه أبداً ، كما تقول لشخص ترصد أن تؤكد

أمره ، ويدعى به عليه ، فيقال : فرق الله شمله أى ما اجتمع من أمره ، والشمل يسكون الميم ، والشمل بفتح الحين لغة في الشمل ومن ذلك قول الشاعر :

قد يجعل الله بعد العمر ميسرة

ويجمع الله بعد القرقة الشملا

(راغمة) الرغام : التراب ، يقال : أرغم الله أنفه - أى ألصقه بالرغام - وهذا هو الأصل ثم استعمل في الدل والانقياد على كره ، فعنى (أنه الدنيا وهي راغمة) أنه ذليلة منقاداة :

ففي قوله : (وجعل غناه في قلبه) أريد بالغنى القناعة ففيه استعارة تصريحية أصلية حيث شبهت القناعة بالغنى يجامع راحة النفس بكل واستعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه على صييل الاستعارة التصريحية الأصلية .

وقرينة الاستعارة قوله : (في قلبه) وكانت الاستعارة هنا تصريحية للتصريح فيها بلفظ المشبه به ، وأصلية لجريانها في اسم غير مشتق .

وفي قوله : (وهي راغمة) استعارة تصريحية تبعية بتشبيه تيسر أحوال الدنيا وقضاء الحوائج فيها بانقياد الدليل للعزير ورغمه على طاعته ، يجامع الوصول

له تصورك التام لمسألته وحاجته :
 حاجتك بين عيني أى لا تغيب بحال
 عن فكرى .

وهذا من قبيل التمثيل : تمثيل حال
 المتلهف على الدنيا ولا تزيده إلا
 ذلاً بحال مفترضة من مثول الفقر بين
 العينين ، يجمع الباعث على الضرر

والفزع فى كل ، واستعير التركيب الدال
 على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة
 التمثيلية .

وما أروع هذا كله وأحقه بأن
 يصير فى النفس أزهى صور التقدير
 والإعجاب .

منشاوى عثمان عود

فى الإخلاص والنية

قال صلى الله عليه وسلم
 « إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ، ولا إلى صوركم
 ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » .

دور مصر في انتشار الإسلام

إلى الصديقيين : منظور خان في باكستان
ومحمود عباس في إيران : استجابة لرغبتهما
في هذا المقال .

دكتور / عبدالمودود سديقي

ولقد يبدو غريباً في نظر بعض
الإخوة أن نربط بين حديثنا عن دور
مصر في انتشار الإسلام وبين وضعها
الجغرافي ، إلا أن العلاقة بينهما في هذا
الشأن وثيقة ، وتأثير كل منهما في
الآخر واقع وحقيقة .

ولنضرب لذلك مثلاً بانتشار الإسلام
في أفريقيا . .

هل كان يمكن للإسلام أن يتشر
في أقطارها هذا الانتشار الممتد شرقاً
من المحيط الهندي محترقاً وسط القارة
الشمالى حتى يصل إلى غربها على
المحيط الأطلسي . . هل كان يمكن
ذلك لولا دخول الإسلام إلى مصر
وانخاضه منها قاعدة لانطلاقه شرقاً وغرباً
وشمالاً وجنوباً ؟ لقد كانت مصر هي

لم يكن فتح مصر في سنة ٦٢١ هـ
مجرد انتصار على جيوش الدولة البيزنطية
الظالمة أو إضافة قطر جديد إلى دولة
الخلافة الإسلامية العادلة .

بل كان هذا الفتح مقدمة لفتوحات
أخرى في القارة الأفريقية ، وقاعدة
انطلاق واسع وبعيد للدعوة الإسلامية .

وقد لعب مركز مصر الجغرافي دوره
الخطير في هذه الناحية ، فقد كانت
مصر بحكم هذا الموقع هي « المفتاح »
الذي مهد لانتشار الإسلام في هذه
القارة ، وكان دخولها في الإسلام
« باباً » لدخوله في أقطار أخرى مختلفة ،
إنه قلدر كتب على مصر منذ فجر
الحضارة وأمانة تاريخية تحملها شعبها
المؤمن عن ثقة وجدارة .

الشيخ آدم بن عبد الله الالورى فى كتابه «الإسلام فى نيجيريا» أن الإمام الحافظ السيوطى رحل من مصر إلى بلاد التكرورية وأقام فيها مدة للتدريس فى «أككز» و «كشنة» وكانت بينه وبين ملك نيجيريا مراسلات يطلبون منه فيها الوعظ والنصيحة . . وفى هذا الكتاب نفسه يتحدثنا الشيخ آدم عن علماء بلاده الذين رحلوا إلى مصر والتقوا بعلمائها الأجلاء فى الأزهر الشريف . ومن هؤلاء العلماء الذين تعلموا فى مصر وكان لهم دور كبير فى انتشار الإسلام — الشيخ أحمد بن محمد أفيت ، والشيخ عاقب بن عبد الله الاكندى ، والقاضى محمد بن أحمد القادخى .

وقد ذكر معظم المكتشفين الجغرافيين الأجانب أن الدين يقومون بنشر الإسلام فى أفريقيا أكثرهم من الدعاة والمسلمين الذين درسوا فى الأزهر بصفة خاصة . هذا الجامع الذى يهرع إليه الطلاب من جميع أنحاء العالم وبخاصة من شعوب أفريقيا . وقد قام هؤلاء المعلمون بإنشاء المدارس والزوايا لتعليم أصول الدين ، والتفقه فى أحكام الإسلام . وقد ذكر المقرئى فى خطته أن عدد هؤلاء

القاعدة التى انطلقت منها جيوش الإسلام إلى أعماق هذه القارة فعلى امتداد الساحل الشمالى سارت جيوش المسلمين حتى بلغت المحيط الأطلسى ، ومن واحات مصر الغربية انطلقت قوافل العلماء والدعاة إلى غرب القارة مروراً بمجنوب بلاد المغرب ، ومن بلاد المغرب «جنوب تونس» إلى بلاد «برنو» اتخذ الإسلام طريقه إلى شمال السودان ، ومن جنوب «الجزائر» إلى بلاد «الحوصا» شمال نيجيريا ومن جنوب «مراكش» إلى مصب نهر السنغال ومنحنى النيجر ، ومن القاهرة اندفع الإسلام جنوباً بمحاذاة النيل أو عن طريق الصحراء الشرقية ليستقر بعد ذلك فى السودان وبلاد النوبة .

لقد كانت مصر هى «الباب» الذى دخل منه الإسلام إلى هذه القارة وكان لموقعها الجغرافى أثره فى انتشاره وتقدمه بسرعة . وإلا هل كان من الممكن أن يقوم إمام جليل وشيخ للإسلام بهذه الرحلة التى تجشم فيها أخطر المصاعب للوصول إلى بلاد «التكرور» وهى ما يسمى فى عصرنا هذا ببلاد غرب أفريقيا ، أو بلاد «القولانى» و «الحوصا» فقد ذكر

الشريف الذي يقدم لهؤلاء الطلاب المنح الدراسية ، ويوفر لهم كل أسباب الراحة طوال سنوات التعليم والدراسة . وقد تخرج الألوف من هؤلاء الطلاب في الأزهر الشريف ، وتولوا في بلادهم أرفع مناصب التعليم الديني والتوجيه .. ولم يكن ذلك ليتم لولا تلك الرعاية التي شملتهم بها مصر طوال سنوات التعليم ، ولولا الدور الذي تقوم به مصر في خدمة الدين ..

وقد خطت مصر في هذا المجال خطوة أخرى تختلف عنها في الصورة وأن اتفقت معها في القصد والغاية .

هذه الخطوة أو « الخطوة » تتمثل في إرسال العلماء والدعاة إلى مختلف أقطار العالم الإسلامي ، وفي إنشاء المراكز الإسلامية في العواصم الهامة ، وفي إقامة المعاهد والمدارس الخاصة .

وفي نيجيريا مثلاً توجد بعض المراكز الثقافية التي تتفق عليها مصر وتشرف عليها ، وفي الصومال أنشئ العديد من المدارس على حساب مصر لتعليم أصول الدين واللغة العربية ، كما أن هناك فرعاً بجامعة القاهرة في مدينة الخرطوم ، وفي الخرطوم نفسها قام أكبر مركز إسلامي لتخريج الدعاة

الطلاب بلغ في عهده - في القرن التاسع الهجري - الخامس عشر الميلادي - ٧٥٠ طالباً وكان لكل طائفة منهم « رواق » - يعرف بهم . وكان من أهم هذه الأروقة رواق « الدكارتة » و (رواق السناريه) و « رواق الجبرت » و (رواق برفو) ..

وقد انتهى عهد الأروقة في الأزهر الآن بعد أن تكاثر عدد الوافدين إلى مصر من أنحاء العالم الإسلامي . حيث أنشئت لإقامتهم مدينة خاصة هي « مدينة البعوث الإسلامية » تضم حوالي عشرة آلاف طالب من كل الجنسيات المعروفة في العالم .. وكان آخر ما وصل إلى هذه المدينة من الطلاب الدارسين في الأزهر ، طلبة من اليابان ، والولايات المتحدة الأمريكية ، وجنوب أفريقيا وبريطانيا ..

وقد عمل الأزهر على تسهيل دراسة هؤلاء الطلاب الذين لا يعرفون حرفاً واحداً من اللغة العربية ، فأنشئ من أجل ذلك قسم الدراسات الخاصة لتعليم اللغة العربية ، كما أنشئ « معهد البعوث الإسلامية » الذي تسير مناهجه وفقاً لحاجات هؤلاء الطلاب اللغوية والدراسية ، وكلاهما أي قسم الدراسات الخاصة ومعهد البعوث تابع للأزهر

— مويشيس — مالا جاسي — ليبيا —
 الجزائر — المغرب — السنغال —
 موريتانيا — غانا — غينيا — نيجيريا —
 توجو — داهومي — ساحل العاج — النيجر —
 مالي — جابون — أفريقيا الوسطى —
 تشاد — وأخيراً في الولايات المتحدة —
 وفرنسا — وكندا — وبريطانيا —
 والبرازيل — الأرجنتين — والبرتغال .

كما تقوم وزارة الأوقاف المصرية
 بتقديم المساعدات المالية ، وإرسال
 الوعاظ وإقامة المساجد في بعض الدول
 الإسلامية النامية .

كما يقوم المجلس الأعلى للشئون
 الإسلامية — التابع لهذه الوزارة —
 بتقديم المنح الدراسية ، وطبع الكتب
 الإسلامية وترجمة الكثير منها إلى
 اللغات الحية ، كما قام هذا
 المجلس بطبع المصحف الشريف
 وتسجيله ، وقدم الكثير من نسخه إلى
 المسلمين في أقطارهم المختلفة .

لكن . . . هل هذا كل ما فعلته
 مصر في سبيل نشر الدعوة الإسلامية ؟
 إن في مصر إذاعة خاصة بالدعوة
 الإسلامية هي «إذاعة القرآن الكريم» ..
 هذه الإذاعة التي بدأت عملها منذ
 حوالي أربع عشرة سنة ، وثبت إرسالها
 على موجتين قصيرة ومتوسطة وبتنوع

الإسلاميين بمساعدة كبرى من القاهرة
 وإشرافها . .

وفي خارج العالم الإسلامي ، كان
 أول مركز إسلامي أنشئ في أوروبا —
 وهو مركز لندن — من سعي مصر
 وعملها ، وهناك مركز آخر في واشنطن
 أقامته مصر بمجهودها ، وتبع ذلك إنشاء
 مراكز إسلامية أخرى في كل من
 « مونتريال » وباريس ، ونيويورك .
 وتقوم هذه المراكز برعاية أحوال
 المسلمين في أمريكا وأوروبا . كما
 تقوم بتوضيح مبادئ الإسلام وشرحه
 للراغبين في اعتناقه من غير المسلمين
 في الولايات المتحدة ، وبريطانيا .

وللأزهر الشريف أكثر من خمسين
 بعثة تؤدي عملها في مختلف أقطار
 الدنيا ويختلف عدد أعضاء هذه
 البعثات من دولة إلى أخرى . حسب
 الأهمية وحسب ظروف المسلمين
 في كل دولة . فللأزهر الآن بعثات
 في كل من :

سوريا — الكويت — لبنان — قطر
 — السعودية — العراق — البحرين —
 أفغانستان — باكستان — الهند —
 ماليزيا — أندونيسيا — الفلبين —
 السودان — الصومال — تنزانيا — كينيا
 — أوغندا — جزر القمر — بنجالاديش

وكان لتعدد اللغات التي تذيب بها هذه البرامج أكبر الأثر في التعريف بالإسلام وفي تبليغ كلمته ورسالته إلى أقصى مكان .

إن في مصر كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم « خير أجناد الأرض » وحين سئل عن سبب ذلك قال : لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة . .

وهذا هو « قَدَرُ » مصر . . قَدَرُها ديناً . . وقَدَرُها تاريخاً . . وقَدَرُها مكاناً وموقعاً .

د. عبد الودود شلبي

برامجها لتشمل كل حاجات المسلمين الروحية والفكرية وتذيع يومياً لأكثر من ثمانى عشرة ساعة .

وقد وضع لهذه الاذاعة تخطيط جديد يتفق مع رسالتها السامية ، ويقوم المسئولون حالياً بالاعداد لتقوية إرسالها حتى يصل إلى كل ناحية .

كما لا يفوتنا أن نسجل ما تقوم به « البرامج الموجهة » في نشر الوعي بالحضارة الإسلامية ، وتلبية حاجات المستمعين في القضايا الدينية ، لقد سجلت « البرامج الموجهة » تفوقاً ملحوظاً في هذه الناحية ، واستكثبت لبرامجها كبار العلماء والمفكرين في الأزهر الشريف والقاهرة .

في التوبة

قال صلى الله عليه وسلم :

« أن الله تعالى ييسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، وييسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل . حتى تطلع الشمس من مغربها » .

الديناميكية في التصوف الإسلامى

للمستشرق الفرنسى / روجر ارنالدينز

ترجمة : همام مطاوع

رابليه عندما أظهر جارجانثيا ، بطل روايته ، حزناً على وفاة زوجته ، وسعيداً بميلاد ابنه . وقدل هذه المهزلة على كاريكاتيرية الضمير ، حيث لم يتم تناول المشاعر فى ذاتها ، وإنما تبعاً لأسباب خارجية استدعتها . والواقع أنه فى الحالة الواحدة التى يمكن أن يوجد فى الضمير شعوران متناقضان لا يعلو الأمر أن أحد هذين الشعورين قد خرج من الآخر واستدعاه ، بينما يعود الآخر إلى الأول . وفى الحقيقة ، يوجد للمشاعر قطبان يتذبذب الضمير بينهما على نحو مستمر وهذا الطابع الجذلى هو الذى يولد الديناميكية .

وعلى قدر ما اهتمت الفلسفة الكلاسيكية بالضمير الأخلاقى ، وبحث عن تحديد الفضائل والعيوب ، والمشاعر الطيبة والمشاعر الرديئة ، فقد حاولت أن تترج بالقيم السيكلوجية

كان من الضرورى أن ينقضى وقت طويل حتى يدرك الفكر الأوربى أن المشاعر الإنسانية لا تنحصر فى أى نظام من أنظمة الفكر الواضحة ، ولا يمكن التعبير عنها بأية وسيلة من وسائل المنطق الأرسطالى .

فالمشاعر لا تخضع لمبدأ التناقض ، وهو فى ارتباطها بالضمير - الذى يعتبر أساساً حركة يحنى حين يراد تحديده ، ولا ينفلق فى مفاهيم أو موضوعات - من النادر أن تكون صافية ، لكنها قادرة عندما تعاش أن تضم فى ذاتها المتناقضات : فلا يوجد سرور دون بقايا حزن ، كما لا يوجد حب دون بغض ، أو بغض دون حسب . وليس معنى ذلك أن الضمير قادر على أن يحس - فى نفس الوقت - بشعورين متوازيين ومتضادين : إن الأشياء عندما تمثل على هذا النحو ، ينتج منها واقع هزل مضحك ، كما فعل

الذي وهبها الحياة ، وموتها مع الإنسان الذي يرغب في الحياة ، وهو من أجل ذلك يقتل في الحقيقة نفسه . وإذن فهناك كلمات كثيرة تبدو في استعمالها المحدد غامضة ، ومع ذلك فهي وحدها التي تستطيع أن تعبر عن الواقع (السائل) للضمير الإنساني . تحتوي اللغة العربية على عدد كبير من المصطلحات التي تشير في وقت واحد إلى دلالات متناقضة ، وذلك هي « الأضداد » ، وبالتالي فن المهم فحص دورها الذي يمكن أن تقوم به في لغة التصوف الإسلامي ، خاصة وأنها قد رأينا أن الاهتمام بالقيم الدينية التي يعيشها الضمير ، ينحصر بصفة خاصة ، في اكتشاف الطبيعة الجدلية للمشاعر .

حدد صوفية المسلمين ثلاثة مستويات داخل الكائن الإنساني : مستوى النفس ، الذي هو الإحساس بالذات ، ومستوى القلب ، ومستوى السر . وتمتد حياة النفس من الميلاد إلى الموت . وهي متميزة (بمقامات) تتتابع بالتوالي بعد أن يستمر كل منها وقتاً ما . ومن مشاعر الضمير يتكون لحن النفس ، غير أنه بمقدار ما يتوقف الضمير في كل واحد من هذه المواقف ،

في المستويات المنطقية . ولم يحدث بالتدريج أن أدركنا استفلال عالم المشاعر وعدم اختزاله : فليس هناك مشاعر طيبة من الضروري أن تكون مرتبطة بالأفكار الصحيحة الواضحة والتميزة ، كما لا توجد مشاعر رديئة تنتج أفكاراً خاطئة غامضة وغير مقبولة . وليس هناك من شك في أن متطلبات الحياة الدينية في رفعها للإنسان كي يتجه إلى أحوال الضمير قد ساعدت في اكتشاف الطبيعة الجدلية للمشاعر .

ولما كان المنطق عاجزاً عن التعبير عن هذه الحركة الأساسية ، فقد كان ينبغي على البلاغة — بطائفة من الكلمات والصور — أن تنهض بهذه المهمة .. فعندما قال سينكا يصدد الإنسان المرتبط جداً بحياته ، والذي لا يكف عن الاهتمام بأدق الأمور من أجلها : « الحياة في صيانة مريض .. » كان قد ابتكر (عبارة جيدة) اشتهر استعمالها ، ربما أكثر من رسائله المنطقية ذاتها . فليس باكتناز الحياة بعيش الإنسان ، وإنما بالخطورة بها والتعرض للموت . وقد بين فيلون الإسكندري أن هناك نوعين من الموت : موت النفس أمام الله

الروحي . وهكذا تنحصر أحقية العمل الديني في هذه الحدود . فهي لا تشترط مثلاً للنية نية ، ولانية نية النية ذلك الذي يمكن أن يذهب إلى ما لا نهاية دون فائدة . إن انكفاء الضمير على ذاته أمر مكروه . والعقيدة لا تتكون من تأمل الإنسان في ذاته ، واستمرار دورانه حول نفسه . فالهداية تأتي بالتأكيد من الخارج ، من الله القادر على كل شيء ، المنفرد في تساميه المطلق ، وأمامه لا يملك المؤمن المخلص إلا الطاعة في خشوع . . (قد أفلح المؤمنون ، الذين هم في صلاتهم خاشعون - ٢٣/١ ، ٢) .

وإذن فإن هذه الطاعة الخاشعة عبارة عن موقف في مواجهة (الوحي) الذي يلقيه الله في ذاكرة الناس . « ألم بأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق » ٥٧ / (١٦) . وفي اللحظة التي يستهلك الموت فيها كل شيء ، يرتفع الغموض الأسامي عن مشاعر النفس . تقول الآية . « وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم - ٢٢/١٤ » .

وإذن فالشيطان ، إبليس ، هو الذي يغوي بالمتشابهات الباطلة والتلبس ،

لا يستطيع أن يحتوى أبداً على أي مجموع ، أو على الأكل : المجموع الكامل لحياته ، وبالتالي فهو لا يعرف نفسه ، ولا يستطيع أن يحاكمها . فلكن يحاكم القاضي لا بد أن يزن وقيس ، ولكن يفعل ذلك لا بد أن يكون خارجاً . ولذلك فإنه من منظور النفس ، يتم الحكم عادة بعد الموت (إذا قضى الأمر - ٣٩/١٩) وقد أعلنت الشريعة قبل موعد هذا الاستحقاق ، حتى تحذر الناس ، وتقودهم إلى الطريق المستقيم . وإذن فإن ما يميز الشريعة أنها عبارة عن وعد مرتبط بتنفيذ العبادات والطاعة ، وقد حددت - على نحو موضوعي دقيق ، ما ينبغي أن يتلفظ به من قول ، أو يحدث من حركة أو إشارة ، وكذلك الأوقات التي يجري فيها كل هذا . لكن الشريعة لا تحدد بنفس الطريقة أعمال الباطن ، وقد لاحظ ابن حزم ، بصدد حديثه عن النية - التي تعتبر ضرورية - أنها تملأ الفراغ الذي يمكن أن يصاحب أعمال العبادات . لكن النية قائمة ببساطة على أن ما يأمر به الله كاف ، وهي إذ تحول دون أي إعجاب بالنفس فإنها تتجنب وضع النموذج الذي لا يستطيع الإنسان عادة بلوغ مستواه

لقد كانت الأخلاق البدوية ، في الجاهلية ، قائمة على أخلاق التنافس . فالكرم معناه أن يكون الإنسان أكرم من كل الآخرين وإن يباهى كذلك بالكرم (= كارم) . وجاء الإسلام فعارض هذا المستوى من القيم . فإله وحده هو الكريم المختص بالكرم ، الرحيم . . . إلخ . ولا أحد على الإطلاق يطمع في أن يضاهيه ، وإذن فن الضروري مكافحة هذا الاتجاه الذي يتمثل في أن تقارن النفس الآخرين ، وتتصنع أمامهم وهذا هو الذي جعل من قيم البدو ، بالنسبة للمسلمين وكذلك لكثير من المسيحيين « عيوباً زاهية » فليس ما لديهم سوى أمور براقه خادعة . والمشكلة إذن هي في الوصول إلى (الإخلاص) الحقيقي . لكن الإنسان على المستوى الصوفي لا يقدر على ذلك ، لأنه لا يتصنع فقط في محاولته العظيمة ، وإنما أيضاً في محاولته للخشوع . أنه يتصنع الفقر (تفاخر) والجهل (تجاهل) ، وبصفة عامة ، فليست النفس إلا (تصنعاً) وهكذا فإن أي تطور صوفي ، على مستوى الإخلاص الصوفي ، يفترض صراعاً (مخالفة النفس) .

وهو الذي يحسن الإنسان على أن يتعلق بهذه الخيرات والمخلوقات الحادثة التي يظهرها له مشروعه وببساطة . إن كل ما تبذل به النفس يمكن أن يعود : إماً إلى الله الذي يرسله ، وإماً إلى النفس ذاتها ، التي ترغب في الكبر والعظمة ، ليس في الحقيقة ، وإنما أمام الناس . ولأن النفس ليست كائناً صلب التكوين ، فإنها تتسلم بسهولة للزهو بنفسها : وهذا هو ما يطلق عليه الصوفية (الرياء) الذي ينبئ عدم خلطه بالنفاق ، لأن الأول يعني فكرة أن يعرض الإنسان نفسه أمام الآخرين ، وهذا ما يحدث تزويراً كاملاً للكائن . ويمكن الإشارة هنا إلى نظريات سارتر في سوء الظن واللهو والكوميديا التي تتكون من حياة الكائن الذي يحس بذاته ولتعبير عن عدم تلائم الاحساس بالذات مع النفس ، فإن اللغة العربية تحتوي على الصيغة الفعلية (تفاعل) التي تعد ذات علاقة بصيغة (فاعل) الذي يعبر عن المنافسة مع الآخرين . فمثلاً نجد (تماجد وتماجد) ينطبقان على معنى واحد ، لأن المنافسة مصحوبة دائماً بتفاخر وظهور أمام الناس . و (فاخر وتفاخر) لها أيضاً معنى المنافسة في المجد .

رجالاً خالصين ، تبعاً للخلصة الخالصة التي لا شوب فيها ، والتي هي عبارة عن البلاغ الخاص بالجنة الخالدة . وفي حالة الإضافة يكون المعنى : لقد اخلصناهم تبعاً لما هو خالص في ذكرى هذا البلاغ ، لأن هذه الذكرى يمكن أن ترجع إما إلى الله - إذا لم تعتقد إلا فيه ونحن نفكر في الإقامة بها - وإما إلى الإنسان إذا ما تذكر في نفسه . .

وهاتان القراءتان هامتان جداً ، لأنهما تعنيان أن المفكرين المسلمين كانوا على وحي بالفكرتين وأنهم لا يستبعدون أيّاً منهما. إن الله تعالى هو دائماً الذي يهب الإنسان الإخلاص ، لأنه لا أحد على الإطلاق يمكنه أن يصل إلى الإخلاص الكامل الذي هو عبارة عن : بساطة دون امتزاج بأي كائن لكن هذا الإخلاص ، وهذا الصفاء الصوفي يمكن تصوره (كطبيعة) يتقبلها المؤمن المحافظ على الشريعة ، طبيعة أشبه ما تكون بمنحة في ذكرى البلاغ الإلهي . وذلك هو ما نعبّر عنه بقولنا :

« يحل ضمير الشريعة محل الضمير الإنساني » . . وفي الواقع يذكر للرازي بصدد (ذكرى الدار) أن

إن الشريعة في شكلها المادى تنذر وتحذر . وإمكان المؤمن الذي يطيع قوانينها أن يتخلص من أنواع الغموض الشيطانية ، ومن لبس الضمير . وألا يثق في نفسه ، وإنما يجهد لكي يحقق مشيئة الله فيه . وليس بمقدار ما يحفظ نفسه من الوقوع في الشر ، إنه يصل على نحو إيجابي إلى الخير . لأن كل مرحلة على الطريق ، حتى لو تجنب السقوط ، تظل معرضة لغموض الضمير المؤكد . وإذن فإن النجاة عن طريق الشريعة تتكون من تمسك الضمير الإنساني بالنص المحدد لهذه الشريعة ، ووضع نفسه في المكان الذي يحل فيه ضمير الشريعة محل ضميره نفسه . وهذا النوع من النجاة يشترك فيه عامة المؤمنين . فما يعنى المؤمن في اتباع الأوامر هو ما ذكره القشيري : فكرة الحياة الأخرى ، والوعود والأخطار التي تتمثل له فيها . وهنا خطوة نحو الإخلاص (إنا اخلصناهم بخالصة ذكر الدار - ٤٥/٣٨) . وثم للمفسرين يمكن أن تقرأ هذه الآية بطريقتين : بخالصة (بالتونين) أو (بالإضافة) وفي حالة التونين يكون المعنى ، كما يقول فخر الدين الرازي : لقد جعلنا من إبراهيم وإسحاق ويعقوب

العطايا إنه يتلقى الفضل الإلهي في (الأحوال) . وليست الأحوال غامضة مثل مقامات النفس التي لا تحقق الصفاء الصوفي الكامل للاخلاص .

وتحتوي تلك الأحوال على قطبين أساسيين متقابلين . وهي لا مدة لها ، ومع ذلك فليست خاطفة ، فلأنها لا تبقى زماناً طويلاً ، لا يمكن أن تمثل تارة وجهاً وتارة وجهاً آخر ، كما هي الحال في أحداث الضمير . ولأنها ليست خاطفة لا تحقق الوحدة الكاملة المنزهة عن كل إمكانية للشرك ، أنها الخطبة وتلك هي أوقات القلب ، الشبيهة بما يسميه الفيزيقيون «لحظات الامتزاج أو التزاوج» ، وهي ديناميكية ، بمعنى أنها عبارة عن توتر بين قطبين متقابلين وتذبذب مستمر من أحدهما للآخر ، وهي تبث في القلب قوة تخرج النفس وتبهرها كما تفعل إيقاعات لحن موسيقى . . .

وإذا كانت مشاعر النفس تقبل التعبير عنها بواسطة صيغة (تفاعل) فإن أحوال القلب ، التي وصفناها ، تقبل التعبير عنها (بالأضداد) ، تلك الكلمات التي يتذبذب معناها بين دالتين متقابلتين . ومن المؤكد أنه كان من الملائم جداً أن نرى كل

المشار إليهم في الآية مستغرقون بالكلية في تذكير بلاغ الآخرة ، وإن التذكير المستمر التي يعيشونها توصلهم إلى حد أنهم ينسون هذه الدنيا . ونذهب القراءة الثانية (= الإضافة) إلى أبعد من ذلك إذ ليس فقط بالاستغراق في الشريعة ثم النجاة ، ولا بنسيان الدنيا تفكر في الآخرة ، أو بالخلاص من غوايات إبليس نحقق دعوة الخير ، وإنما بنسيان النفس من أجل الله ، وذلك باكتشافها في ذاتها ، وما وراء ذلك من الصفاء الذي أبدعه الله ، حيث يكمن الإخلاص الحقيقي في صفاته ونصاعته .

لقد عقد الصوفية المسلمون أن هذين الشكلين من الاخلاص : الموضوعي والذاتي ، مرتبطان باطنياً ، وأنه يجب الانتقال من الأول ، الذي يتكون في إطار قوانين الشريعة ، إلى الثاني الذي يتم بالاتجاه الصادق إلى الله .

لكن كيف يتم هذا الانتقال من مستوى النفس إلى مستوى القلب ، الأكثر عمقاً ؟ . بمنحة الهية ، فبينما تعتبر النفس مجالاً للجهد الانساني (وهنا توجد علاقة بين «قام بجهد» و «تظاهر») فإن القلب هو محل

الأسماء التي أعطاهما الصوفية لأحوال القلب - من الإضداد . على الأقل سوف نرى أن المصطلحين الأولين يتبعان مستوى الإضداد ، وهى (الخوف والرجاء) تقول الآية (ويرجون رحمته ويخافون عذابه ٥٧/١٧) لكن يستشهد فى المعنى المقابل بآية (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً - ١١٠/١٨) . وكذلك بآية « يا قوم اعبدوا الله وارجو اليوم الآخر - ٣٦/٢٩ » حيث يفسر فعل الأمر (ارجو) ؛ (احذروا واخشوا) ويترجم بالاشير هذه الآية (الذين لا يرجون لقاءنا - ١٥/١٠) :

(لا يرجون - لا يخشون ، أى ليس عندهم خوف) وبهذه المناسبة ، يحدد التحليل أن فعل (رجاء) مثل (أمل) لا نلتقى أبداً بمعنى فزع ، إلا إذا لحقته أداة نفي . وهذا ما حدث فى الآية السابقة ، بيد أن أبله الطيب يلاحظ أنه يمكن أن يأخذ هذا الفعل نفس المعنى حتى لو لم يكن منفيّاً ، كما نرى فى أمثلة أخرى مستشهد بها . ويبدل الفعل (خاف) على الفزع ، عندما يتعلق الأمر بشئ لستأ متأكدين منه . لكنه يستعمل أيضاً عندما نكون متأكدين . وهكذا فإنه (فان خفتم

ألا تعدلوا - ٣/٤ . ينبغي أن تفهم على معنى « إذا علمتم جيداً وتأكدتم أنكم لن تعدلوا » ، وليس (إذا خشيتم » . لكنه بمقدار ما يفهم منه عدم التأكيد ، فإنه يعنى فى نفس الوقت : خشى ورجا ، كما أشار إلى ذلك قطرب . إن الحياة الدينية كلها فى الإسلام تبدأ من (الوعد) و (الوعيد) اللذين يذكركهما الله تعالى فى القرآن معلناً التبشير بالجنة ومنذراً من عذاب النار (انظر ١٢/١٨) و (الخوف) و (الأمل) من المشاعر المشتركة فى النفس الإنسانية ، وهنا يأتى الكلام الإلهى ليحرك فيها كل ما هو هادى جداً وعام من الذى لا يرى الأخطار بالحسمة التى يمكن أن تقع له ، ولا يستغرق من التاحية السيكلوجية والروحية ، فى رعب كامل ومستمر ؟ . . وفى المقابل يظل هناك أمل خادع ، لا يحده شئ ، ومنه تنتج ضروب الغفلة والذنوب . لكن النفس تميل إلى أن تطيل مقاماتها عندما تنتقل من شعور إلى شعور مضاد ، وهذا دائماً بالتعاقب : فهى ترجو بعد أن تخاف ، وتخاف بعد أن ترجو . . وتولد هذه الانفعالات المتعاقبة اضطراباً فى النفس . أما

منها رصيداً ضيقاً. وهنا يحدد الصوفية (أصل) التقوى ، كما لو كانت عبارة عن (تجنب أى شرك مع الله) والتحفظ مما سوى الله . كذلك الابتعاد عن أى ليس : عبارة عن (تجنب أى شرك مع الله) والتحفظ مما سوى الله . كذلك الابتعاد عن أى ليس : (اتقاء الشرك والشبهات) . ومن المعلوم في الإسلام أن الشرك لا يقتصر فقط على عبادة الأصنام التي صنعها الإنسان، وإنما أيضاً على عبادة أهوائه الخاصة ، والخضوع لها كما لو كانت أرباباً من دون الله . وإذن فإن التقوى تؤدي مباشرة إلى تلاشي الشعور بالذات ، وإلى فناء النفس ، والقضاء على كل ما هو مثار شك فيها .

عندئذ يمكن للقلب أن ينخرط كلية في طريق الله . وهو ثواب (أى الذى يتجه نحو الله ، من الفعل تاب ، أى رجع إلى الله ، وهو قريب جداً من الفعل تاب بمعنى رجع أو عاد) والتوبة كما يذكر الغزالي ، عبارة عن إسقاط الحجب التي تفصل الإنسان عن الله : المخلوق الذى يجب عن الخالق المحبوب ، وإذن فكلية تاب تعتبر من الأضداد ، بهذا المعنى الذى ينطبق على الإنسان الذى يتوب ، وعلى الله ، بحلة الأزهر

في القلب ، فالأمر على عكس ذلك تماماً، لأن الخوف الكامن في الرجاء ، والرجاء الكائن في الخوف يجعلان الإنسان في يقظة دائمة ، دون أن يفتر أو يتجمد. إن ديناميكية الأحوال الصوفية لا تدع النفس تغفل أبداً ، وفضلاً عن ذلك فإن تحقق مفهوم المصطلحين الأولين يولد — بفضل الله — تحقق مفهوم المصطلحين التاليين على نحو أكثر كمالاً . ويؤثر هذا المفهوم الأخير على النفس بدوره ، بحيث يجعل الإحساس بالذات يتحرر بالتدريج من ذاته خالصاً ، بمعنى الاختلاص الداخلي (ولم يعد الأمر هنا يتعلق بمستوى الضمير الموضوعى الذى يتحقق في قوانين الشريعة) ثم ابتداء من المصطلحين الأولين ، تتوالى باقى المصطلحات الزوجية (قبض وبسط) ، (هبة وأنس) . . . إلخ . وإفا لم تكن هذه المصطلحات أضداداً على المستوى المادى للغة ، فإنها من حيث انبثاقها وتطورها عن المصطلحين الأولين تظل الأضداد على مستوى المعنى الروحى .

وهكذا بعد عملية التصفية ، المنشطة بحموية الأحوال ، تبلغ النفس درجة التقوى ، في وحدتها الأكيدة ، تختزن

الروحي ، سوف نكتشف أن هذا الفعل الواحد ليس له إلا فاعل حقيقى واحد ، هو الله تعالى .

وفى الواقع عندما يجد القلب فى أحواله من شبهات النفس ويقضى على السلطان الخادع للإحساس بالذات يكتشف المؤمن أن كل ما فيه ليس إلا لله : إنه موجود بالكلية لله . وهذا هو (البقاء) ، ومع ذلك يبقى عمل أخير لا يهد منه، وهو أن الاخلاص الصوفى لا يدرك فى اللحظة التى يكتشف فيها فقط أن - (كل ما هو كائن ، وكل ما فى ذاته لله) وإنما أيضاً (ليس إلا فعل الله) .

بهذا تنتقل إلى مستوى (السر) ، فالمؤمن على مستوى القلب يحب الله ، فهو (مريد ، محب) والله (مراد ، محبوب) . أما فى السر فيقلب كل شيء ، ويصبح المحب سالباً . إذ فى حب الإنسان لله ، يكتشف أنه هو المحبوب ، وإن الله تعالى هو المحب . ويبلغ النشاط الإنسانى فى محبه عن الله ، غايته ، عندما يتحقق بصورة كاملة فى حالة مطلقة ، حيث يمتد الفعل الإلهى الذى يخلق وينجى معاً على كل شيء . وهكذا يجد الإنسان نفسه فى نقطة أبعد من

تعالى ، الذى يتوب عليه . تقول الآية ...

(إن الله يحب التوابين - ٢ / ٢٢٢) وبالنسبة لله تعالى (قابل التوب- ٣ / ٤٠) . لكن تبعاً للمعنى المضاد ، الله أيضاً تواب (انظر القرآن ١٦ / ٤ ، ١٠ / ٢٤) . فالآية تقول (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه - ٣٩ / ٥) .. إن كلاماً من فكرة التعبير القرآنى (ثم تاب عليهم ليتوبوا) إن الله هو التواب الرحيم ٩ / ١١٨) والآية رقم ١١٧ من السورة السابقة تقدم معنيين متطابقين لفعل تاب (لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم أنه بهم رؤوف رحيم) . وقد حاول بعض المفسرين (كالجلالين مثلاً) أن يحدد من المعنى الدقيق للجلر (ت و ب) المنطبق على الله تعالى ، فقالوا : إن الله (يوفق) الناس فى توبتهم ، وأنه (يديم) توبتهم .. لكن الصوفية المسلمين لم يفهم أن يستفيدوا من القدرة التعبيرية الموجودة فى الأضداد ، لأنه فى ديناميكية فعل واحد نجد الإنسان يتجه نحو الله ، والله نحو الإنسان وفى قمة التطور

الفاعل الوحيد ، لكنه يحق من كل إدراك ، وذلك حين يكون موضوعاً للحمد والعبادة أو الحب ، فهو (الفاعل) المطلق في فاعليته .

وتعتبر الأضداد ، من وجهة النظر اللغوية ، كلمات لها ، في وقت واحد معنى إيجابى ومعنى سلبى . فمثلاً (الأمين) يدل على الشخص المؤمن (بكسر الميم الثانية) وعلى الشخص المؤمن (بفتحها) . ومهما يكن من أمر فالفرق بين الطبيعة الموجبة والطبيعة السالبة يوجد في تغيير الحركات لقد كان ماسينيون يذكر بأن الحروف الصامتة ، المكتوبة بالحبر الأسود ، هي الهيكل العظمى للكلمات ، بينما الحركات الأصلية أو الاعراب ، المكتوبة بالحبر الأحمر هي النفس الحى الذى يث الحياة في هذا الهيكل والانتقال من الموجب إلى السالب ، الذى هو انتقال من (القلب) إلى (السر) ما هو إلا (حركة) النفس ، وارتباط الحياة بالكائن .

ومع ذلك ، لا ينبغي استنتاج أن التصوف الإسلامى يعتمد فقط على هذه الخاصية الهامة للغة العربية المتمثلة في الأضداد ، لكنه — عمداً أو عن غير عمد — انتزع جزءاً كبيراً

مقامات النفس وأحوال القلب ، حيث يتقبل اللغات الإلهية التى تعتبر بصورة مطلقة ، لحظية : (الطوارق) . وهنا لم يعد الأمر يتعلق باظهار ما يعطى الله في توكل النفس وتسليم القلب ، كما لم يعد أى اكساب أو كسب . لا مكان إلا للقدرة الكلية العميقة التى يحققها الله تعالى ، الفاعل لكل شئ ، وذلك هو (التفويض) . لقد تجاوزت (العبادة) الخارجية الموجودة في النفس (علم اليقين) وكذلك العبارة الداخلية (العبودية) الموجودة في القلب : (عين اليقين) ، إلى مستوى السر حيث يصير المؤمن هو حقيقة العبارة ذاتها (العبودية) ، وتلك هى ما يحققها الله وحده : (حق اليقين) . وهنا تجهد النفس لكي تحصل على (التواجد) ويتمتع القلب في شعلحاته (بالوجد) ، أما السر فهو الوجود الحقيقى : (الوجود) الذى يحقق الاخلاص الصوفى الكامل .

وهكذا نجد أنه قد أشير لهذا العمق الأخير للكائن بكلمة (السر) التى تنلج صيغتها الفعلية (أمر) في قائمة الأضداد ، لأنه في الواقع ، يدل مما على (أظهر وأخفى) لأنه يظهر في الجوهر الخالص لفعله وحقيقته

من مجال الكلمات التي تعبر عن مواقف (مفاتيح) لكي يقيم منها صرحاً متماسكاً جلياً للغة التصوف . وبناء على ما علقه مفكرو العرب على اللغة العربية دائماً من أهمية ، فلن يكون من المدهش أن يؤثر طابع الأضداد ، المعروف جيداً ، في تطور « تعدد القطب » في الأحوال الصوفية ، وفي الديناميكية التي بفضلها تجاوز التصوف مستوى التظاهر والاحتفالات العلنية بأعمال الضمير ، وأصبح في إمكانه بلوغ الاخلاص الصوفي ، حيث يخفى الظاهر ، ليحل محله ظاهر خالص ، وذلك عن طريق التحول (بالتوبة) حيث الثواب هو - في وقت واحد وبالتزامن - الإنسان والله .

في الصبر

قال صلى الله عليه وسلم :

« عجباً لأمر المؤمن .. إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له . وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له » .

النظام الاقتصادي في الإسلام

الأستاذ / زاهر عزمي الزعبي

التشريعات الخاصة بالملكية على أسس قوية تستند على الحقوق المكفولة لكل من الفرد والمجتمع في الانتفاع بنصيب من نعم الله التي أتاحها للإنسان في الكوكب الذي يعيش عليه . . كما تستند هذه التشريعات في أسسها أيضاً على الحرية التي جعلها الإسلام حقاً من الحقوق الطبيعية للإنسان . .

وحيثما يكون الحق والحرية هما أساس البناء الاقتصادي في المجتمع ننتفي عنه العيوب الخطرة وتتواري بعيداً عنه . .

والملكية في الإسلام ليست إلا استخلاقاً . . وحق الله فيها أظهر من أن يحجبه ما أعطاه للإنسان من حق عليها . . . ولذا كانت الملكية بالنسبة للإنسان حقاً في الانتفاع أكثر منها حقاً في التملك . . . ولكن لما كان حق الإنسان في الانتفاع - كما قرره الإسلام - حقاً مطلقاً : به يجوز

لقد نظم الإسلام كلاً من الملكية الفردية والملكية العامة ، طبقاً لنظرية الاستخلاف . . وهي تقضي بأن كل شيء في الأرض مملوك أصلاً لله . . الذي استخلف الإنسان فيها وسوَّده عليها . . وطبيعة هذا الاستخلاف أن يبدأ جماعياً ، ثم يتطرق إلى أن يتوزع فردياً . . .

وهذه النظرية الإسلامية تجعل حق الجماعة في المال أظهر من حق الفرد فيه . . ولذا منع الإسلام الفرد من أن يملك ما كانت المنفعة فيه ضرورية للجماعة : كالماء والكأ والنار . . وأبقى ملكيتها عامة للجماعة تنظم كيفية الانتفاع بها . . حتى يجد كل فرد نصيبه منها وقت حاجته إليه . . فلا يملكه فرد أو أفراد فيحتكرون المنفعة ويمنعونها عن الباقين .

وهكذا سار الإسلام في إقرار حق الملكية للفرد وللجماعة ، فوضع

والحرام، فحلّل طيبها وحرم خبيثها..
وأطيب وسائل كسب المال عمل الرجل
بيده..

وقد فرض الإسلام العمل وجعله
واجباً تكليفاً.. فلا يجوز للقادر عليه
أن يعيش كلاً على الناس ويسألم أن
يطعموه..

والإسلام حين أوجب العمل على
كل مسلم قادر عليه.. جعله حقاً
له لا يجوز لأحد أن يصدّه عنه أو
ينكره عليه.. وأوجب أن يكون أجر
العامل الأجير مساوياً لجهده، وحقاً
خالصاً له لا يجوز حجزه عنه أو
انتقاصه فيه..

وللعمل أنواع كثيرة، بعضها
يدوى وبعضها ذهني، ولكنها كلها
من قبيل السعي الواجب في سبيل
الرزق..

وقد حض الإسلام على هذا السعي
وشجّع عليه، فأطلق حدود الكسب فيها
يستطيع المسلم أن يحصل عليه من
مال نتيجة لسعيه، وأجاز له التمتع
والانتفاع بهذا المال على أي وجه
مشروع يريد، وأجاز له التصرف
فيه - وفي نطاق أحكام الشريعة
وقوانينها - بالبيع أو الهبة أو الوصية..
أو بالتبرع والصدقة، أو باستهلاكه

الشيء وبه يتصرف فيه تصرف المالك..
أمكن اعتباره - تجاوزاً - حقاً في
الملكية.. وقد أخذ القرآن بهذا
الاعتبار أيضاً حين نسب المال إلى
البشر ولم ينسبه إلى الله حيث يقول :
« ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل »
(البقرة ١٨٨)

« لتبذلوا في أموالكم وأنفسكم »
(آل عمران ١٨٦)
« خذ من أموالهم صدقة »
(التوبة ١٠٣)

« وفي أموالهم حق للسائل والمحروم »
(الذاريات ١٦)

والقرآن الكريم أيضاً ينبه الناس في
كثير من المواضع على أن ما في
أيديهم من المال ليس إلا ملكاً خالصاً
لله استخلفهم فيه إذ يقول :

« وآتوهم من مال الله الذي آتاكم »
(النور ٣٣)

« وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه،
فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر
كبير »

(الحديد ٧)

والإسلام إذ قرر للإنسان حق
الانتفاع بالمال وسماه على سبيل التجوز
تملكاً ربط وسائل هذا التملك بالحلال

يَكْفُ عنه وعن أسرته الحاجة ويدفعها
في حدود الاعتدال بلا إسراف ولا
تقتير . . قال تعالى :

« كلوا واشربوا ولا تسرفوا »

(الأعراف ٣١)

« كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا
تطفوا فيه »

(طه ٨١)

« والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم
يقتروا وكان بين ذلك قواما »

(الفرقان ٦٧)

« ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك
ولا تبسطها كل البسط »

(الإسراء ٢٩)

ومن أجل ذلك حرم الإسلام الترف
واعتبره سبباً للفسوق والإفساد قال
تعالى :

« وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا
مترفيها ففسقوا فيها »

وعلماء الاقتصاد المعاصرون يعتبرون
الترف من أخطر الآفات الاقتصادية
والاجتماعية . . لأنه إما أن يكون نتيجة
للثراء ، أو أنه يجعل الثراء ضرورياً ،
فهو يفسد الأغنياء والفقراء على السواء ،
يفسد الأولين بمزاوتهم له ، والثانين
برغبتهم فيه ، كما أن الترف يبيع

في منافعه وشغفه الخاصة ، فإذا ما مات
عن فضل منه انتقل هذا كله إرثاً
إلى الآخرين الذين جعلت لهم الشريعة
حق الميراث فيه . . .

فالسعى هو الوسيلة الأصلية للتملك ،
وبغية من الوسائل المشروعة كالصدقة
أو الهبة أو الوصية أو التبرع أو الإرث
كلها وسائل شرعية .

وقد حرم الإسلام امتلاك المال عن
طريق الظلم أو الغش وسائر أنواع
الإضرار بالغير أو بالنفس ، فحرم
الربا والقمار والاحتيال والنصب
والسرقة والرشوة وكل ما كان من قبيل
الظلم . . . وحرم الختل والتغريب والنصب
والاحتيال وكل ما كان من قبيل الغش
والخداع . . وحرم أجر البغاء وضمن
الخمر ومكسب التجارة مع العدو وكل
ما كان فيه إضرار بالغير سواء أكان
فرداً أو جماعة . .

وكما قدم الإسلام حق الجماعة في
ملكية المال قبل حق الفرد فيها فإنه
اعتبر أيضاً مصلحة الجماعة قبل
مصلحة الفرد في وظيفة المال وأوجه
استعماله وطرق استغلاله . . فالإسلام
يجعل وظيفة المال وظيفة اجتماعية بحته
وليست فردية إلا بقدر حاجة المالك
الضرورية لهذا المال ، وبالقدر الذي

بمناطة الخزانة العامة التي يمتلكها المجتمع
ممثلاً في الدولة وحكومتها . .

وفضلاً عن ذلك فقد فرض الإسلام
حق الجماعة في الملكية الفردية ،
فأوجب الزكاة وأجاز للجماعة بواسطة
ممثلها أن تضيف إلى الزكاة واجبات
مالية أخرى تفرضها على الأموال
وتجيبها لصالح الجماعة إذا اقتضت
ذلك ضرورة اجتماعية أو مصلحة
عامة . .

وجاءت التشريعات الاقتصادية في
الإسلام فجعلت التملك مبنياً على
الإباحة وسادت في هذا بين الجميع ..
ولكنها استثنت من هذا المبدأ أموراً
منعتها لأن فيها أضراراً أدبية أو مادية
تحقق بالفرد وبالمجتمع على السواء كالخمر
والخنزير والأنصاب فحرمتها ، أو لأن
في تملك الأفراد لها إضرار بالمجتمع
كالماء والهواء فحرمت استثمار الأفراد
بها ، وتركزت ملكيتها على الشيوخ ،
وأعطت للمجتمع حق تنظيم كيفية
الانتفاع بها . . وتطبيقاً لمبدأ المساواة
منعت تفاوت الفرص في التملك فلا
تفاضل بسبب من الطبقة أو الجنس ..
بل لكل على قدر سعيه واجتهاده
الخاص .

ثم راعت هذه التشريعات المصلحة

المواطن وبالتالي يبيع الوطن للنعموة
والخور والخيلاء . . ويتزع من الدولة
كل مواطنها ، إذ يجعلهم عبيداً
لبعضهم البعض ، وكلهم عبيداً للأهواء
والمطامع . .

ومن أجل ذلك حرم الإسلام أيضاً
التبذير وأوجب على الجماعة الحجر
على السفينة المبتر وكف يده عما
يملكه من مال قال تعالى :

(ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل
الله لكم قياماً)

(النساء ٥)

كما حرم الإسلام اكتناز المال ،
وعمل على عدم تكديس الثروات ،
وعلى توزيعها واستمرار تداولها حتى
تخدم أكبر قدر ممكن من المجتمع ..
وقرر أوجه التكافل الاجتماعي على
أوسع مدى وأتم صورة وأكمل منفعة ..
وسع مجال الإرث فأشرك عدداً
كبيراً من الورثة في المال الموروث
حتى تشمل دائرة الانتفاع فتشمل
أكبر عدد من الأقرباء ، وبذلك
تتوزع الثروة ولا تتكدس في يد وارث
واحد كما هو الحال في كثير من
القوانين المعاصرة . . وجعل مال التركة
التي لا وارث لها إلى بيت المال وهو

وجعلت العمل واجباً قبل أن يكون حقاً ، فيجوز للحاكم أن يجبر عليه من يكون ضرورياً له وهو قادر عليه ، وسنت التزامات التكافل الاجتماعي ، واستعانت بالقوة الروحية في الدين وبكل ما فيه من مثل ومبادئ أخلاقية . . فتوهت بالبر ، وأشادت بالتعاون ، ودعت إليهما ، وضاعفت لهما الثواب والبركة ، وبذلت في هذا الصدد كل جهد يمكن أن يبذل ، وسلكت كل سبيل يمكن أن يطرق ، حتى جعلت للقيم الروحية والمبادئ الأخلاقية الفضل والسيطرة على المادية والمتاع الدنيوي .

« قل إن متاع الدنيا قليل »

(الآية)

ومن هذا يتضح أن الإسلام قد قد عالج المشاكل الإنسانية معالجة حكيمة حسيطة.. فلم يدع للحرية الفردية أن تغلف على مصلحة المجتمع ، كما لم يترك لسيطرة المجتمع أن تحد من حرية الفرد وكرامته . وهو في نفس الوقت لم يتخل عن تحقيق العدالة والمساواة . . والكيفية التي حقق بها الإسلام كل هذا النجاح في حل القضايا الإنسانية يجب أن تظل على الدوام محل عناية واهتمام الباحثين يستكشفون خطاياها ،

المطلقة والخير المطلق يستوى في ذلك الفرد والمجموع . . فحصرت وسائل الحصول على الملكية فيما لا يعود منه ضرر على المجموع . . فحرمت الربا والمقامرة والنهب واستغلال ضعف الآخرين ، وجعلت العلاقة بين العامل وصاحب العمل تقوم على أساس من المنفعة المتبادلة وعلى قدم المساواة في الحق والكرامة . . وحاربت الجشع الغريزي في نفس الإنسان فحرمت عليه أن يشق على نفسه ويهلكها ببذل ما فوق طاقته من جهد في سبيل الحصول على المزيد من الثروة ، وحددت كيفية الاستمتاع بالمال ، فحرمت اكتنازه واحتكاره واتخاذ وسيلة لإيذاء الغير أو التشكيل بهم أو التحكم فيهم ، كما منعت الاستهتار بالمال والتبذير فيه . ثم راعت هذه التشريعات حق الجماعة في مال الفرد ففرضت فيه نفقة الأقارب والزكاة ونفقات الدولة ، وأعطت للجماعة حق الحد من الملكية الفردية أو انتزاعها كلها ، في إطار ما تقتضيه المصلحة العامة نظير تعويض مادي يجز لصاحبها . . ومنعت تضخم الثروات فوزعها بالمراث ، واعتبرت الفقر رذيلة يجب درؤها بكل الوسائل . . فحثت على التخلص منه بالسعي والعمل ،

ويستخرجون كنوزها ، ويكشفون عن كل ذلك .. فيقدّمون أجلّ خدمة للعالم المعاصر الذى قامت الجهود البشرية عن أن تقدم حلولاً صحيحة لمشاكله المعقدة ، فوقع الناس جميعاً فيه ضحايا للمذاهب وأفكار فجة عاجزة ، وبدلاً من أن يحققوا لأنفسهم قدراً — ولو ضئيلاً — من السلام والاستقرار والسعادة . . وانقسم الشطر الأكبر من سكان هذا العالم إلى معسكرين اخترع كل منهما لنفسه طريقة للحكم ، ونظاماً اجتماعياً ونهجاً اقتصادياً خاصاً به ، وظن كل فريق أن ابتكاراته كفيلة أن تصل به إلى النجاح والسعادة ، وادعى كل منهما لنفسه حق القوامه على الآخر فتفاضياً عن إمكانية التعايش وراحا يتنابدان بل يتناحran باسم الديمقراطية وباسم الحرية وباسم العدالة وباسم المساواة .

وفى الحقيقة أن كلا من هذين النظامين قد خلا من الديمقراطية الحقّة ومن الحرية الحقّة ومن العدالة الحقّة ومن المساواة الحقّة ، بل فى كليهما ضاعت كرامة الإنسان وأهدرت حرّيته وتعطلت حقوقه .. وليس فى هذا الصّحيج إلا الشعارات الجوفاء والألفاظ التى فقدت مدلولاتها الصحيحة . .

وفى وسط هذا كله يوشك هذا التناحر المذهبي الذى يدور على شكل حرب باردة — أن يتطور إلى حرب ساخنة فى عصر بلغ فيه العلم تقدماً كبيراً فى السيطرة على قوى الطبيعة الهائلة .. ومنع كلا من المعسكرين طاقات ضخمة جبارة ، ومضى كل معسكر يستغل هذه القوى الهائلة والطاقات الجبارة فى تهديد الآخر ، بل وكرّس كل جهوده فى الاستعداد لتدمير منافسه وإفناؤه . . بدلاً من الاستعانة بها على توفير الرخاء والهناء للشعوب المضناة المكدودة القلفة المتراعة . .

وهذه القوى الهائلة الجبارة وقد استُغِلَّت على هذا النحو السيء أصبحت خطراً رهيباً مفرعاً ، لأنها جديرة بإهلاك العالم وفناء الحياة من فوق سطح الكرة الأرضية كلها . .

وعلى هذا الخطر المدميم المترقب يقف سكان العالم بأجمعه وأبصارهم زائفة وأعصابهم مشدودة . . يتربعون الهلاك ، ويتوقعون الفناء والدمار فى كل لحظة وفى كل آتية . .

ولم تصل الأمور بهذا العلم إلى هذه الخطورة المرحبة إلا لأن كلا من النظامين المتناحرين قد نشأ فاسداً ، وقام على اعتبارات ناقصة غير كاملة ،

وانتهج أساليب خاطئة فمجز كل منهما
عن أن يحقق خيراً للبشرية أو يعالج
مشكلة من مشاكلها ، أو أن يكون
حاصماً دون الشر والقسوة . .

ولقد بدأت الرأسمالية كفكرة مثالية
أراد بها دعاة الإصلاح الاجتماعي في
أوروبا أن يخلصوا شعوب القارة من
إقطاع القرون الوسطى الذي أهمل حرية
الإنسان وكرامته إهداراً كلياً.. حيث
كان الناس آنذاك عبيداً يعملون بلا
أجر في مزارع الإقطاعيين . . وكانت
الكنيسة تملأ هذا الإقطاع ضماناً
لمصالحها . . وتضفي عليه تأييداً دينياً..
وسط هذا الظلام الحالك الذي ران

على أوروبا عبر القرون الطويلة . .
كانت تبدو بين الحين والحين كالبرق
الواهن لمعات من الأفكار الحرة التي
تضمن مبادئ إصلاحية تحررية . .
وهذه وإن كانت جهوداً فردية فجأة
عديمة الجدوى لكنها لم تتوقف . .
ولم تستطع المقاومة العنيفة التي كان
يبدونها الإقطاعيون وكرادلة الكنيسة أن
تقضي عليها أو تندها . . بل ظل
المشعل يستقل من يد فداية إلى أخرى
خلال الأجيال والقرون . . حتى استطاع
في عصر النهضة أن يكون له آثاره
الإصلاحية المجدية . .

ومن هؤلاء الفدائيين الذين جهروا
بآرائهم الإصلاحية ، وجابهوا بها أمراء
الإقطاع ذوي القوة والخبروت والطفيان ،
ورجال الدين ذوي النفوذ والدهاء
متجولد Mitgola وهو داعية بابوي
تنكب الطريق المرسوم له من قبل
الكنيسة ، وبشر بآرائه الحرة في حوالى
سنة ١٠٨٠ م . . ثم القديس توما
الإكوييني (حوالى سنة ١٢٥٠) . .
وقد كتب اللورد آكتون يقول : « إن
القديس توما الإكوييني لديه قدر كبير
جداً من التحررية السياسية » . .
ثم قام هوكر Huker ليعلم أن
إنسان أوروبا قد آن له أن يسترد حريته..
وجاء الفيلسوف الإنجليزي لوك Locke
وكان عبير الثقافة قد بدأ يُعطر جو
أوروبا ويخلق ظروفاً مناسبة لنجاح
الحركات الإصلاحية ، وانتشار مبادئها ،
وذيرور أفكارها . . وقد أقبل الشعب
البريطاني في هذا الوقت المبكر على
قراءة مقالات لوك وسامع محاضراته ،
لأنها تميزت بالمهارة في عرض الأفكار
والمبادئ التحررية المعقدة في أسلوب
بسيط يسهل تناوله على الناس العاديين..
ووضع لوك الأسس الرئيسية للعقد
الاجتماعي Social Contract

« تلك الأسس التي قام روسو

الناس جميعاً ، فإن كل شخص يملك شيئاً في شخصه كجسمه وعمل يديه ، فأى شيء أخرجه المرء عن الحالة التي وجد عليها في الطبيعة يصبح ملكاً لهذا الإنسان ، لأنه قد خلط عمله بإنتاج الطبيعة ، وأضاف إلى إنتاج الطبيعة شيئاً جديداً من عنده هو ، فاستحق أن يملكه بحق . .

والطبيعة قد حددت وضع الملكية تماماً بمدى ما يبذله الناس من عمل وبمطالب الحياة ، فلا يستطيع إنسان أن يخضع بعمله كل شيء ، أو يأخذ كل شيء لنفسه ، كما أن حاجته لا يمكن أن تستهلك سوى جزء بسيط ، وبهذه الطريقة كان من المستحيل على أى شخص أن يعتدى على حق لغيره ، وهكذا كفل العمل في بداية الأمر الحق في الملكية حينما شاء أى إنسان أن يستخدمه في الأشياء التي كانت مشاعاً.. وبهذه الصيحات التي أطلقها لوك ومن بعده هيوم وروسو تم حددت الأسس التي قام عليها النظام الرأسمالي ، وهي تتمثل في حرية الفرد في أن يملك كل ما يستطيع تملكه عن طريق استغلال قدراته وجهوده ومواهبه ، وأنه لا يحق للكنيسة ولا للدولة ولا للمجتمع أن يقوم في وجه سعي المرء للارتقاء والانتفاع..

Rousseau وهيوم Hume فيما بعد بتفصيلها وبسطها .

ولقد خلبت نسبة هذا العقد الاجتماعي إلى روسو لأنه أولاً : كان أدبياً يملك ناصية التعبير أكثر مما كان فيلسوفاً يملك زمام الفكر ، فاستطاع أن يصوغ الأفكار والمبادئ بأسلوب رشيق جذب إليها عقول الناس وجلبها إلى نفوسهم ، فازدادوا اقتناعاً بها واستعداداً للتضحية في التضال من أجلها . . ولأنه ثانياً كان يكتب باللغة الفرنسية التي كانت في هذا الوقت أكثر اللغات الأوروبية انتشاراً وأشدها تأثيراً وأدقها تعبيراً وأقواها على الإقناع . . ومن أجل ذلك عرف الناس العقد الاجتماعي من خلال روسو الذي لم يكن مجرد مترجم لأفكار غيره وإنما كانت له فيه ابتكاراته الخاصة - بصورة أشمل وأعم - وبقدر لم يتع لشريكه لوك وهيوم . .

ويتحدث لوك عن الملكية في الفصل الخامس من رسالته الثانية التي ضمنها طرقات الإصلاح الاجتماعي والحكم فيقول : « إنه من الجلي أن الله - كما يقول داود الملك في المزمور ١١٥ - قد أعطى الأرض لبني آدم ومنحها للجنس البشري مشاعاً . . وعلى الرغم من أن الأرض وجميع مخلوقات الدنيا مشاع بين

من تشريعات . . هي في الحقيقة لا تعيد إلا الذين يملكون المال، ولا تساعد أبداً أى واحد من المعدمين . .

ولم يمض طویل وقت حتى اتضح فشل الرأسمالية في حل المشكلة الإنسانية..

بل إنها زادت الطين بلة . . بأن حررت الناس من روح الدين ، وأبعدتهم عن الفضيلة ، وقتلت في نفوسهم مثابة الأخلاق، وقذفت بهم إلى حمأة المادية الجشعة . . . فلم يجدوا فيها أى خير بل وجدوا فيها الرذيلة والنفس واليأس . .

وفي منتصف القرن التاسع عشر قام داعية نشيط يعلن أنه قد ابتكر علاجاً يخلص الناس من جحيم الرأسمالية ويحقق لهم الرفاهية والخير في عدل وفي مساواة . . وكان هذا الداعية هو كارل ماركس وكان العلاج الذي ابتكره هو الشيوعية ، وقامت الشيوعية على أساس النظريات

التي قامت عليها الرأسمالية وهي تساوي حقوق الناس في موارد الطبيعة المشاعة . . ولكن الشيوعية خالفت الرأسمالية في التطبيق ، فقد انتحت جانب ثبوت الحق دون الحرية فيه . . فأنكرت حرية التملك ، بل منعت مجرد الملكية الفردية . . وتركت كل الموارد على شيوعها ، ليستغلها المجتمع كله تحت إشراف حكومة يجب أن تقوم عليه

وأنه ينبغي لحرية الفرد أن تنطلق إلى آمام غير محدودة في كل شعبة من شعب الحياة وفي كل طريق من طرق العمل ، وأن تطلق من كل قيد من القيود الرسمية والدينية . .

ولا شك في أن هذا الكلام كان يبدو جميلاً براقاً في أعين هؤلاء المستعبدين الذين كانوا يباعون مع الأرض التي يفلحونها ، ويحصد خيراتها السيد الإقطاعي . . فما أسعد أن يتحرر العبد ، وأن يملك نتاج جهده وعمله يديه . . ولكن ما إن دخلت الرأسمالية في دور التطبيق حتى سرعان ما تكسفت الثروات في يد من هم أقدر من غيرهم على التحرر من سلطان الضمير والأخلاق . . وراح هؤلاء يكوّنون إقطاعاً جديداً يتحكم في رقاب الناس عن طريق الحاجة إلى لقمة العيش وضرورات الحياة . . حتى هذه اللقمة التي كان يضمنها إقطاعيو القرون الوسطى لعبيدهم أصبحت في ظل النظام الرأسمالي غير مضمونة ، بل غير ميسورة . . وأصبحت الحريات في ظل هذا النظام شيئاً لا معنى له . . أو شيئاً يسمع عنه الناس ويبحثون عنه فلا يجدونه حتى ولو استعانوا بكل ما حوته مجلدات النساير وكتب القانون

العدالة.. والشيوعية قد فشلت لأنها راعت جانب المساواة في الحق والعدالة فيه ، وأنكرت الحرية وأهدرت الكرامة . . وكلاهما قد جانبت الصواب حين قبعث في نطاق المادية ، وابتعدت عن الاعتبار الروحية والمثل الأخلاقية .. وحين اقتصرت في علاجها للأدواء الإنسانية في الجوانب السطحية وعلى نطاق جزئي . .

أما الإسلام فإنه أخذ في اعتباره جميع المشاكل الإنسانية برمتها ، وتعمق فيها من جميع جوانبها وأبعادها ، واعتبر فيها الإنسان من حيث ضرورته الروحية وحاجاته المادية وأحواله المتباينة ... اعتبره فرداً وجماعة.. واعتبره قوياً وضعيفاً .. واعتبره حاكماً ومحكوماً . . واعتبره غنياً وفقيراً . . واعتبره جسماً وروحاً ، واعتبره عقلاً وحرية ، أخذ فيه بجميع الاعتبارات والاحتمالات ، ثم خرج بالعلاج الصحيح عاماً وشاملاً ، وبالدواء الناجع كلاً مُتَكَامِلاً .. وما أشد الفرق بين دواء تفضل به الله ، وبين دواء هو من إعداد نفر من البشر من أمثال لوك وروسو وهيوم وماركس وأنجلز ولينين.

زاهر عزب الزغبى

ثم توزع المنافع على الجميع . . وفي ظروف الأزمة العصبية التي خلقتها الرأسمالية في العالم ، وجدت هذه الأفكار الجديدة من يستمع إليها ، بل من يتعصب لها ويتحمل المشاق في سبيل نشرها والدعوة لها ، من أمثال أنجلز ولينين الذي أتاحت له الثورة الشعبية في روسيا ضد القيصر ونظامه الفاسد سنة ١٩١٧ قبيل نهاية الحرب العالمية الأولى فرصة تجربة هذا العقار الجديد في مساحة شاسعة وشعب كبير . . هي مساحة روسيا كلها وشعب روسيا بأكمله . . ولكن لشد ما كانت قفاحة هذا العقار وفساده.. ولشد ما كانت فداحة التجربة وقسوتها.. وسرعان ما أسفرت هذه التجربة عن دكتاتورية عنيفة قتلت في نفس كل فرد كل أمل وكل رغبة في الطموح ، وكل قدرة على تحمل أى قدر من المسؤولية ، وحرمت كل حق في الحرية أو الاختيار ، وأفقده كل قدرة على التمييز ، وجعلت من الناس قطعاناً تصنف وتساوق وتوجه ، ولا تجد في النهاية إلا القليل الرديء السيئ من المرعى . .

فالرأسمالية قد فشلت لأنها اعتبرت حق الناس في الحرية ولم تهتم بتحقيق

القرآن والأحرف السبعة النهي عن المراء في القرآن

دكتور / روفى شبي

نماذج النوع الرابع :

أحاديث ناهية عن المراء في القرآن :

١ - في تفسير الطبرى :

إن القرآن أنزل على سبعة أحرف
فلا تماروا في القرآن فإن المراء فيه
كفر^(١) . . . هـ .

٢ - أنزل القرآن على سبعة أحرف
فالمراء في القرآن كفر - ثلاث مرات -
فما عرفتم منه فاعلموا به وما جهلتم منه
فردوه إلى حاله^(٢) . . . هـ .

٣ - اختلف رجلان في سورة فقال
هذا : أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم ،
وقال هذا أقرأني النبي صلى الله عليه
وسلم ، فأتيا النبي صلى الله عليه
وسلم فأخبر بذلك قال : فتغير وجهه
وعنده رجل فقال :

اقرموا كما علمتم فإنما أهلك من كان
قبلكم باختلافهم على أنبيائهم^(٣) .

٤ - قال عبد الله بن مسعود تمارينا
في سورة من القرآن فقلنا خمس وثلاثون
أو ست وثلاثون آية . قال : فانطلقنا
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فوجدنا عليا يناجيه قال : فقلنا : إنا
اختلفنا في القراءة قال : فاحمر وجه
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال :

إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم
بينهم قال : ثم أسر إلى علي شيئا
فقال لنا علي : إن رسول الله صلى الله
عليه وسلم يأمركم أن تقرموا كما علمتم^(٤) .

٥ - عن شقيق قال : قال عبد الله :
إني قد سمعت القراء فوجدتهم متقاربين
فاقرموا كما علمتم وإياكم والتمتع فإنما

(٣) الطبرى ج ١ ص ١٢ .

(٤) الطبرى ج ١ ص ١٢ .

(١) الطبرى ج ١ ص ١٩ .

(٢) تفسير الطبرى ج ١ ص ١ .

هو كقول أحدكم هلم وتعال^(١) .
 هذه الأحاديث والآثار تفسى القرآن
 الكريم عن معركة الجدل وتيسره لكل
 لسان وقوم وجنس .

نماذج النوع الخامس :

أحاديث تدل على تيسير قراءة القرآن
 للناس كافة

١- إن هذا القرآن أنزل على سبعة
 أحرف فاقروا ما تيسر منه ج ١ ص
 ١٣ الطبرى .

٢- إن القرآن كله صواب ما لم
 تجعل رحمة عذاباً أو عذاباً رحمة
 ج ١ ص ١٣ الطبرى .

٣- أنزل القرآن على سبعة أحرف
 كلها شاف كاف ج ١ ص ١٣ ، ١٩ .
 ٤- نزل القرآن على سبعة أحرف
 فما قرأت أصبت ج ١ ص ١٤ ، ١٥
 الطبرى .

٥- إن الله أمرني أن أقرأ القرآن على
 حرف فقلت اللهم رب خفف عن
 أمي قال اقرأه على حرفين . . .
 فأمرني أن أقرأه على سبعة أحرف من
 سبعة أبواب من الجنة كلها شاف
 كاف ط ص ١٦ ، ٢٠ الطبرى .

٦- إن هذا القرآن أنزل على سبعة
 أحرف فاقروا ولا حرج ، ولكن
 لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر
 عذاب برحمة . ج ١ ص ١٩ الطبرى .

٧- قال على بن أبى طالب رضى الله
 عنه : ليقرأ كل إنسان كما علم ، كل
 حسن جميل ج ١ ص ١٣ الطبرى .

• من هذه النماذج ندرك أنه
 لا يمكن تحديد الحروف السبعة وليست
 واحدة بما ذكر من الاختلاف في :
 القراءة ، واللغة ، والوجه المراد من
 الحروف السبعة لا هي منفردة ولا هي
 مجتمعة .

• كذلك من النماذج السالفة ندرك
 أن طرح موضوع الحروف السبعة
 لإدراك صدقها في مجال البحث
 العقلي الصرف وراء ممنوع منه الخلقاء
 الذين لم إيمان صاف ، وذاتية إسلامية
 لا تأبه بالعلمانية الاستشراقية الغربية
 التي تريد أن تبيع الذاتية الإسلامية في
 البحث العلمى حتى يتخلص المسلمون
 من أخص خصائهم . . . وأهم البانون
 حضارة الإنسان بمنهج الذاتية الإسلامية
 التي تعبد كل شيء لله وب العالمين .

• ومع هذا نجد في النماذج السالفة
 كذلك حث وتيسير لمن شاء أن يقرأ

(١) الطبرى ط ص ٢٢ .

في جميع مجالات الحياة وذلك ما كان
يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم
والصحابة المهديين بنور إرشاده وبركاته.

ثالثاً - استعمال الحرف في الأسلوب
العربي :

وهل يمكن استعماله اللغوي من
مساعدة تحديد المراد من الحروف
السبعة ؟

أولاً - قال في لسان العرب :

الحرف يطلق على حرف التهجى :
أ - ب - ت وعلى ما يقابل الفعل
والاسم في تقسيم الكلمة إلى :

اسم وفعل وحرف .

ويمكن إطلاق الحرف على اللغة ،
وعلى الناقصة الضامرة ، وكل كلمة تقرأ
على وجه من الوجوه تسمى حرفاً .

وفي القاموس المحيط : الحرف من
كل شيء طرفه وواحد حروف التهجى
وعند النحاة ما جاء لمعنى ليس باسم
ولا بفعل ، ومن الناس من يعبد الله
على حرف أى وجه واحد ..

ثانياً - قال في أساس البلاغة : ومن
المجاز : هو على حرف من أمره :
أى على طرف كالذى في العسكر إن
رأى خلبة استقر وإن رأى ميلة فر ،

القرآن كما تعلم من شيخه دون خروج
على ما تعلم .

قال ابن حجر : " وحاصل ما ذهب
إليه هؤلاء أن معنى قوله - عليه الصلاة
والسلام - أنزل القرآن على سبعة أحرف
أى نزل موسماً على القارئ أن يقرأه
بأى حرف منها وذلك لتسهيل قراءته^(١) .
• وليس معنى أن يقرأ الإنسان

حسب هواه بغير علم ..

قال ابن حجر : إن الإباحة
المذكورة لم تقع بالتشهي :

أى أن كل أحد يغير الكلمة بمردافها
في لفته بل المرامي في ذلك السماع
من النبي صلى الله عليه وسلم ويشير
إلى ذلك - يعنى إلى فهم ابن حجر -
قول كل من عمر وهشام في حديث
الباب - يعنى المروى في البخارى ،
أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم^(٢) اه .

وعلى هذا فإنه لا ينبغي أن نحار
في تحديد المراد من الحروف السبعة
حتى لا ننقل العمل بالقرآن من الجوه
الإسلامي البنائي التطبيقي إلى مدرجات
وقاعات المحاضرات والبحث دون أن
يتفد القرآن كإمام وهاد وصديق وأنيس

(١) فتح الباري ط ص ٤٠٤ .

(٢) فتح الباري ط ص ٤٠٢ .

وناقة حرف شبيهة بحرف السيف في هزالها .

وعلى هذا فالحرف يستعمل في الحقيقة وفي المجاز .

• فهو حقيقة : في حرف التهجى :
أ - ب - ت .

وفي الحرف المقابل للاسم والفعل ،
وفي طرف كل شيء . . .

• وهو مجاز : في الناقة الضامرة ،
وموقف الرجل المتأرجح وهو الوجه الخاص
في تصرف من التصرفات .

وبعد :

أفلا يجعلنا ذلك الاشتراك أن نقول
بأن المراد من الحروف السبعة هنا
المفهوم الكنائى المجازى لا الحقيقى ؟
إن الإمامين حجب يقول : ولفظ
السبعة يطلق على إرادة الكثرة الآحاد .

كما يطلق السبعين في العشرات
والسبعائة في المئين ولا يراد العدد
المعين .

وإلى هذا جنح الإمام عياض
صاحب كتاب الشفاء وهذا هو ما ينبغي
أن يستقر عليه الأمر ودليل ذلك :

أولاً - أن تفسير الحرف بمعناه
الكنائى المجازى يدفع عرض الموضوع

في مجال الجدل - والمناقشة وذلك مراعاة
ممنوع منه الفرد المسلم : لا تماروا في
القرآن فإن المراء فيه كفر .

• اقرءوا القرآن ما أتلفت عليه
قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا . .

• كلاهما حسن .

• أى ذلك قرآنم أصبتم .

وتلك كلها توجيهات فبوية تنضم
إلى النص القرآنى . .

« ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من
مذكر » . .

قال ابن كثير في تفسيرها :
سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراد
ج ٤ ص ٢٦٤ .

ثانياً - يُقَوَّى أن المراد بالعدد هنا
المعنى المجازى ذكره في وحدة المائة
بلفظ سبعين :

« استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » .
(٨٠ - التوبة)

فإن المراد من العدد هنا كثرة
الاستغفار وقد اتفق في العربية على أن
العدد إذا ذكر ملحقاً من الكسور كان
مراداً به المعنى المجازى مثل : سبعة
وسبعين وسبعائة .

على حرف يسر الله لهم ما دام ذلك
عن شيخ مجود للقرآن مأمون الخلق
والعلم والسلوك . .

رابعاً :

ارتباط الأحرف السبعة بآفة النبي
صلى الله عليه وسلم وعالمية الدعوة
الإسلامية :

١ - الدعوة الإسلامية دعوة عالمية
للإنسان على وجه الأرض مهما اختلفت
لغته وجنسيته ووطنه ، والقرآن الكريم
هو النبع الصافي الذي يستقى منه
البشر جميعاً مبادئ الإسلام ، ومن
خصائص هذا القرآن أن الله يسره
لذكر : « ولقد يسرنا القرآن للذكر
فهل من مذكر » . وهذا التيسير مباح
لجميع البشر . . . ونعزز هذا التيسير
واضح في شعب جنوب شرق آسيا . .
ذلكم الشعب الطيب الذي يقرأ القرآن
يسر وسهولة وخشوع دون أن يعرف
للعربية نحواً أو صرفاً .

٢ - وقد شاء الله تعالى أن تتحمل
خصائص القرآن الكريم عالميته للناس
جميعاً . . . والنبي صلى الله عليه وسلم
وهو الذي لا ينطق عن الهوى أبداً . .
يدرك خصائص القرآن ويسره على
لسان المسلم في كل وطن . ومن هنا

أما إذا كان العدد فيه كسور مثل :
الرؤيا الصادقة جزء من ست وأربعين
جزءاً من النبوة « كان العدد » ست
وأربعين هنا مقصوداً .. فقد اتفق العلماء
أن مدة الرؤيا الصادقة ستة أشهر
والنبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد
النبوة ثلاثة وعشرين عاماً فتكون ستة
أشهر جزء من ست وأربعين جزءاً من
النبوة لأن العام فيه اثنا عشر شهراً
ونصفها ستة .

وعلى هذا فالاستعمال العربي والقرآني
معاً يقويان وجهة نظر أن المراد من
الحروف السبعة المعنى المجازي .

ثالثاً - التعبير النبوي نفسه كاف
يحل الإشكال فقد أنزل القرآن على
سبعة أحرف ولم يتزل بسبعة أحرف ،
ومعنى على يفيد الشرط كأنه نزل
مشروطاً بالتسهيل والتيسير .

يقول فضيلة الشيخ الزرقاني : كأنه
قال :

أنزل على هذا الشرط وعلى هذه
التوسعة .

وإذن فالسبعة أنزل عليها ولم يتزل
القرآن بها لقد نزل كما شاء الله . ميسراً
سهلاً ونزل على هذه السهولة والبسر .

« وأي ذلك قرأتم أصبتم »
والهم أن يتدارس المسلمون القرآن

فقد شاء الله تعالى أن يمنح أمته في كل جزء من الأرض مندوحة القراءة مع اليسر والتسهيل .

٣- وقد روى الطبري بسنده قال :

سمعت عبدا لله بن عمر عن سيار أبي الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، رضعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . . ذكر : أن رجلين اختصما ، في آية من القرآن ، وكل يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه فتقارءا إلى أبي ، فخالفهما أبي فتقارءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا نبي الله اخطفنا في آية من القرآن وكلنا يزعم أنك أقرأته ، فقال لأحدهما : اقرأ ، قال : فقرأ ، فقال : « أصبت » ، وقال للآخر : اقرأ فقرأ خلاف ما قرأ صاحبه فقال : « أصبت » ، وقال لأبي : اقرأ فقرأ ، فخالفهما ، فقال : « أصبت » قال أبي : قد خلني من الشك في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دخل لي من أمر الجاهلية ، قال : فصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في وجهي ، فرفع يده فضرب صدرى ، وقال : « استعد بالله من الشيطان الرجيم » ، قال : فنفضت عرقاً ، وكأني أنظر إلى الله فرحاً وقال :

إنه أتاني آت من ربي فقال : إن

ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد ، فقلت : رب خفف عن أمي ، قال : ثم جاء فقال : إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد ، فقلت : رب خفف عن أمي ، قال : ثم جاء الثالثة : فقال : إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد ، فقلت : رب خفف عن أمي ، قال : ثم جاءني الرابعة فقال : إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف ، ولك بكل ردة مسألة : قال : قلت : رب اخفر لأمي ، رب اخفر لأمي ، واختبأت الثالثة شفاعاً لأمي ، حتى إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم خلبيل الرحمن ليُربغ فيها^(١) .

٤- ومن حديث أبي بن كعب قال :

أتى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وهو لدى بني غفار ، فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف واحد ، قال : فقال : اسأل الله مغفرته ومعافاته - أو قال : معافاته ومغفرته - سل الله لم التخفيف فإنهم لا يطبقون ذلك ، فانطلق ثم رجع فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين ، قال : اسأل الله مغفرته ومعافاته - أو قال :

(١) الطبري ١٧ ص ١٨ .

مطلقاً وقالت للخطيب : كان يخلل حديثك كلام تفشع منه نفسي وتستجيب له عواطفى ، كنت أحس أن نوراً ينقذف فى قلبى ، فإ هذا الذى كنت تقوله وسط كلامك ؟ . . فقال لها الأخ المسلم الكريم سيد قطب - رحمه الله - وهو الخطيب فى هذه الحادثة : إنه القرآن الكريم .

هكذا يسر الله القرآن للذكر والتذكر . . وتلك واحدة من خصائص القرآن وعالميته ، وواحدة من بركات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولهذا فإن الأحرف السبعة التى نزل عليها القرآن الكريم هى تلك السهولة واليسر الذى امتاز به القرآن الكريم على اللسان والقلب والمشاعر ، يدور الزمن ويطول العمر ليلقى ظلالاً على مفهوم نزل القرآن على سبعة أحرف بعيداً عن التشاكس والمراك المذهبي والكلامى . ليعلم المسلمون أن الله قد يسر لهم أمر دينهم وأفسح لهم فى رخصة واسعة تلاوة كتابه العزيز .

وفى المحيط الإسلامى : نجد إخواننا المسلمين هنا . . وخاصة الناس فى القرى على اتصال دائم بتلاوة القرآن الكريم دون دراية لهم بالنحو والصرف . ودون تعلم اللغة العربية ، وهم يخشعون

معافاته ومغفرته - إنهم لا يطيقون ذلك فسل الله لهم التخفيف ، فانطلق ثم رجع فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف . فقال : أسأل الله مغفرته ومعافاته - أو قال : معافاته ومغفرته - سل الله لهم التخفيف فانطلق ثم رجع ، فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف فن قرأ منها بحرف فهو كما قرأ^(١) .

وواضح من هذه النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى أن ييسر تلاوة القرآن للأمة الإسلامية فى كل صقع من أصقاع الأرض .

ولقد يسره الله على القلوب والآذان فقد قص بعض الإخوان أنهم وهم فى سفرهم إلى أمريكا على باخرة استأذنوا الربان فى إقامة صلاة الجمعة وكان مظهراً فريداً فى عالم الرحلات البحرية أن تتجمع جماعة إسلامية فوق ظهر باخرة فى وسط المحيط ثم يأخذون فى تأدية شعائر صلاة الجمعة ، والتف الناس حولهم يستمعون للخطبة . . وبعد الصلاة تقدمت سيدة غير مسلمة ولا تعرف العربية أبداً ولا زارت بلاد العرب

(١) الطبرى ١٦ ص ٢٠ .

في القراءة كأنما المعاني تتسرب إلى قلوبهم نورا وضياء . . . وتلك هي واحدة من تيسر القرآن للذكر . . . وهي من نفحات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورافته بأمته وعالمية دعوته .

خلاصاً :

حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف

١- روى الإمام الترمذي عن أبي ابن كعب قال : لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عند أحجار المروة قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل : « إني بعثت إلى أمة أمين ، فيهم الشيخ القاني ، والمعجوز الكبير ، والغلام ، قال : فهم فليقرءوا القرآن على سبعة أحرف » قال الترمذي حسن صحيح .

فالحكمة هنا كما وضحتها سالفاً هي الرأفة التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوسعة التي أرادها لأمة في قراءة القرآن .

٢- بيان حكم من أحكام الشريعة ، في قوله تعالى :

« وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل

واحد منهما السدس » في قراءة سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه « وله أخ أو أخت من أم » بزيادة (من أم) فتبين بهذه الزيادة أن المراد من الأخت في هذا الحكم الأخوة لأم دون الأشقاء ومن كانوا لأب وهو أمر مجمع عليه .

• ومثال ذلك أيضاً :

« فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة » هناك قراءة (رقبة مؤمنة) بزيادة (مؤمنة) فتبين بهذا الشرط أن الرقيق الذي يكون كفارة لا بد وأن يكون مؤمناً . . . وذلك واحد من أساليب الإسلام للقضاء على الرقيق بأسلوب القرآن الخاص في سياسته الشرعية للتغلب على المشاكل الاجتماعية دون حدوث مضاعفات فيما بعد .

• ومثال ذلك أيضاً :

« فاعتزلوا النساء في الحيض ولا يقربوهن حتى يطهرن » هناك قراءة بتشديد الطاء (يطهرن) فعل الأولى يفيد انتهاء فترة انتهاء فترة الانعزال بمجرد انتهاء فترة الحيض ، وعلى الثاني يفيد أن انتهاء فترة الانعزال مشروطة

قرئ كالصوف المنفوش ، فوضحت
القراءة الثانية معنى العهن وأنه مراد
به الصوف .

وتلك واحدة من الحروف السبعة
التي يسر الله بها للأمة الإسلامية قراءة
وتدبير كتاب الله الكريم .

سادساً :

آراء العلماء في الحروف السبعة :

وبعد ما قلتمته من عرض قائم على
أساس الذاتية الإسلامية ، فإنه دون
بأس لا أجد مانعاً أن نقف على
ما ارتآه علماؤنا الأجلاء من معان
للحروف السبعة .

وفي مقدمة هؤلاء العلماء :

- ١ - ابن قتيبة .
- ٢ - أبو الفضل الرازي .
- ٣ - القاضي ابن الطيب .
- ٤ - ابن الجوزي .

وقبل أن أعرض آراءهم أحب أن
أذكر أنهم جميعاً متفقون على أن
الاختلاف المراد هنا هو اختلاف
التضاد وليس اختلاف التغاير ، لأنه
لا يمكن أن يكون الشيء دائراً بين
شيئين متغايرين ، مع صحة كل
منهما كالحل والحزمة ، فإن ذلك

بالطهارة والاستحمام من الحيض فلا بد
من الاغتسال .

٣ - للدلالة على حكمين شرعيين :

« فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى
المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى
الكعبين » .

قرئ (وأرجلكم) ينصب اللام عطفاً
على وجوهكم وأيديكم وهذا في حالة
الوضوء عند عدم الحاجة .

وقرئ (وأرجلكم) بكسر اللام وذلك
عند الضرورة والمسح على الخفين .
فأفادت القراءة ثان حكمان شرعيين
في حالتين مختلفتين .

٤ - رفع توهم ما ليس مراداً :

« يا أيها الذين آمنوا إذا نودى
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى
ذكر الله » .

قرئ (فامضوا) فعل الأول يمكن
أن يفهم أن المراد الجري والسرعة في
المشي عند سماع أذان الجمعة ، وعلى
الثاني أفاد أن المراد هو حضور الجمعة
مطلقاً فرفعت ما يمكن أن يتوهمه
القارئ في القراءة الأولى .

٥ - تفسير كلمة غريبة :

« وتكون الجبال كالعهن المنفوش » .

لا يرفع إلا في التغيرات وهو خاص بالناسخ^١ والمنسوخ وقد مر أنه قيل :

« لا تختلف في حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي »^(١) .

قال الإمام الطبري :

ومعلوم أن تعاريفهم فيما تعاروا فيه من ذلك لو كان تعاريفاً واختلافاً فيما دلت عليه تلاواتهم من التحليل والتحريم والوعد والوعيد وما أشبه ذلك لكان مستحيلاً أن يصبوب جميعهم ويأمر كل قارئ منهم أن يلزم قراءته في ذلك على النحو الذي هو عليه^(٢) .

لهذا فإن الاختلاف المراد هو اختلاف التضاد :

أولاً - رأى ابن قتيبة :

١ - اختلاف في حركة الكلمة من غير أن تتغير الصورة ولا المعنى مثل : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » - قرئ ولا يضار بفتح الواو دون تشديد .

٢ - اختلاف في حركة بناء الكلمة من غير أن تتغير الصورة ولكن بتغير المعنى مثل :

« رينا يساعيد^٣ بين أسفارنا » (١٩ سبأ) .

(١) الطبري ج ١ ص ٢٣ .

(٢) الطبري ج ١ ص ٢١/٢١ .

- قرئ : يتأخذ على صيغة الفعل الماضي .

٣ - اختلاف في حروف الكلمة دون تغير في الصورة والإعراب وبغير المعنى مثل :

« وانظر إلى العظام كيف ننشزها » (٢٥٩ البقرة) قرئ ننشزها فاختلف المعنى مع حروف الكلمة دون الصورة والإعراب .

٤ - اختلاف في صورة الكلمة دون المعنى مثل :

« إن كانت إلا صيحة واحدة » (٢٩ يس) قرئ زقية .

٥ - اختلاف في الصورة والمعنى مثل :

قرئ (وطلع) - وطلع .

٦ - اختلاف بالتقديم والتأخير مثل : « وجاءت سكرة الموت بالحق » (١٩ في) قرئ : وجاءت سكرة الحق بالموت .

٧ - اختلاف بالزيادة والنقص مع اتحاد المعنى مثل :

« وما عملت أيديهم » (٣٥ يس) - قرئ : وما عملته أيديهم .

ثانياً - رأى أبي الفضل الرازي :

١ - اختلاف الأسماء : إفراداً وتثنية

وجمعاً مثل :

ويضيق صدرى - بإسكان القاف -
قرئ :

ويضيق صدرى - يرفع القاف .

٢ - تغير المعنى مع بقاء الصورة
ربنا باعد بين أسفارنا - قرئ :
باعد - الأول دعاء - والثاني إخبار .

٣ - تغير الحروف والمعنى مع بقاء
الصورة :

نشزها - فنشزها .

الأول بالزاي - ومعناها الخلق .

والثانية بالراء - ومعناها البحث .

٤ - تغير الصورة دون المعنى مثل :
« كالعهن المنفوش » قرئ :
كالصوف المنفوش .

٥ - تغير الصورة والمعنى معاً

طلع منضود

طلع منضود

الطلع - هو الموز

والطلع هو البرعم أو الرائحة للطلع .

٦ - التقديم والتأخير مثل :

وجاءت سكرة الموت بالحق - قرئ

وجاء سكرة الحق بالموت .

٧ - الزيادة والنقص :

« له تسع وتسعون نعجة » قرئ

له تسع وتسعون نعجة أنثى - بزيادة

لفظ (أنثى) .

« والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون »
- قرئ : لأمانتهم - بالأفراد .

٢ - اختلاف الأفعال : ماضى -
مضارع ، أمر ، مثل :

« ربنا بَاعِدْ بين أسفارنا » - قرئ :
ربنا بَاعَدْ - على أنه مبتدأ .

٣ - اختلاف وجوه الإعراب -
مثل :

« ولا يضار كاتب ولا شهيد » -

قرئ : ولا يضار - بالرفع على أن
لا نافية فالفعل مرفوع .

٤ - اختلاف بالنقص والزيادة مثل :
مثل :

وما خلق الذكر والأنثى - قرئ :

والذكر والأنثى ، بليون (ما خلق) .

٥ - اختلاف بالتقديم والتأخير مثل :

« وجاءت سكرة الموت بالحق » -

قرئ : وجاءت سكرة الحق بالموت .

٦ - اختلاف بالإبدال مثل :

وطلع محمود (بالحاء) - قرئ :

وطلع محمود (بالعين) .

٧ - اختلاف اللهجات :

وهل أتاك حديث موسى - تقرأ

بالفتح وتقرأ بالإحالة وهى الكسر المرحم .

ثالثاً - رأى القاضى أبى الطيب :

١ - تغير الحركة مع بقاء المعنى

والصورة :

وابعاً - رأى ابن الجوزى :

قرئ : بصطة - بالصاد والمعنى

واحد .

١ - اختلاف في الحركات دون تغيير

في الصورة والمعنى مثل :

« إن يمسسكم قَرَحٌ » (١٤٠ آل عمران) قرئ قُرَحٌ - بضم القاف .

٢ - اختلاف في المعنى فقط دون الصورة :

« وذكر بعد أمة (٤٥ يوسف قرئ بعد أمة بالتخفيف ومعناه النسيان .

٣ - اختلاف في الحروف والمعنى دون الصورة مثل :

« هنالك تبلو كل نفس (٣٠ يونس) قرئ

هنالك تتلو

الأول معناه : تتحمل

الثاني معناه : تقرأ

٤ - اختلاف في الحروف والصورة

دون المعنى مثل :

« وزادكم في الخلق بسطة (٦٩ الأعراف) .

٥ - اختلاف في الصورة والمعنى مثل :

« فاسعوا إلى ذكر الله »

قرئ - فامضوا

٦ - اختلاف بالتقديم والتأخير مثل :

« وجاءت سكرة الموت بالحق »

قرئ : وجاءت سكرة الحق بالموت

فأذاقها الله لباس الجوع والخوف

(١١٢ النحل)

قرئ - فأذاقها الله لباس الخوف

والجوع .

٧ - اختلاف بالزيادة والنقص مثل :

أوصى ربك - قرئ : ووصى

إن الله هو الغنى الحميد (٢٦ لقمان) .

لقمان) .

هذا وبالله التوفيق

دكتور رموف شلبي

المراجع

- ١ - تفسير الطبري ج ١
- ٢ - فتح الباري ج ١٠
- ٣ - مسلم ج ١
- ٤ - مناهل العرفان ج ١
- ٥ - مباحث في علوم القرآن
- ٦ - التبيان في علوم القرآن
- ٧ - البرهان للزركشي
- ٨ - الإيقان للإمام السيوطي
- ٩ - النبأ العظيم
- ١٠ - القرآن والنبي
- ١١ - تاريخ القرآن
- ١٢ - مدخل لدراسة القرآن الكريم
- ١٣ - تقريب النشر في القراءات العشر
- ١٤ - سراج القارئ المبتدئ
- ١٥ - التفسير والمفسرون
- ١٦ - المرشد الرحيب فيما يتعلق بالقرآن العزيز
- ١٧ - مواقع العلوم من مواقع النجوم
- ١٨ - جمال القرآن
- ١٩ - الإبانة في القرآن
- ٢٠ - علل القرآن
- ٢١ - المصاحف
- للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني
- مناع القطان
- الصابوني
- بدر الدين الزركشي ٧٩٢ هـ
- للدكتور محمد دراز
- للدكتور عبد الحليم محمود
- للأستاذ إبراهيم الأبياري
- الدكتور محمد أبو شهبه
- لابن الجوزي
- أبو القاسم علي بن عثمان بن محمد بن
- أحمد ابن الحسن القاضى العلوى
- البفلادى
- الدكتور محمد حسين الذهبي
- لابن شامة ٩٦٥ هـ
- جلال الدين
- للسخاوى ٩٤١ هـ
- لابن حموش الأندلسي
- لابن علي الفارسي
- للسجستاني

في مواجهة الإلحاد المعاصر

مناقشة دعوى استقلال العلم التجريبي عن الدين

دكتور / يحيى هاشم

كان عليه الإغريق واليونان .. خلافاً لما
اشتهر عنهم من أنهم أهملوا البحث
التجريبي .

إن البحث التجريبي له تاريخ طويل
ينشط بنشاط الحضارة ويضمحل
بجمودها وتأخرها .. ولم يكن توهم الغربيين
أنهم كانوا البادئين بالمنهج التجريبي
إلا لأنهم كانوا العاملين على أماته
وإخمادها فترة مرورهم في عصور
الظلام والعصور الوسطى ، فلما تحركت
فيهم عوامل النهضة تنهوا إلى هذا المنهج
وسمروا به وحسبوا أنهم أصحابه
ومريده ، بينما هم فيه تبع لغيرهم .
ونحن لا ندعي بذلك أن هذا المنهج
هو اليوم كما كان في بداياته في عصر
اليونان ومن قبلهم في عصر المصريين
القديماء .

لا شك أنه صار اليوم أكبر وأعمق

لا بد لنا أولاً من أن نقرر :

أن القول بأن المنهج التجريبي من
اختراع الحضارة الأوروبية الحديثة في عهد
النهضة على يد فرنسيس بيكون قول مبني
على شيء كثير من الغرور والادعاء
والمغالطة ..

إن فرنسيس بيكون عندما دعا إلى
المنهج التجريبي كان مستمداً من
سلفه الذي ظهر قبله بقرنين (روجر
بيكون) .. وكان هذا مستمداً من علماء
الحضارة الإسلامية عندما اطلع على
تراثهم ، وتلمذ على أيديهم .. والحضارة
الأوربية بصفة عامة متعلمة في هذا
على الحضارة الإسلامية أثناء احتكاكها
بها في الحروب الصليبية .

كذلك فإن الحضارة الإسلامية كانت
مستمدة في هذا من روح الإسلام
والقرآن والسنة وكذلك كانت مكتملة لما

مرجعه إلى أن الناس يعتمدون على ثلاث فلسفات متعارضة هي :

الفلسفة اللاهوتية ، والفلسفة الميتافيزيقية ، والفلسفة العلمية أو الوضعية .
وأنه قديماً سيطرت الفلسفة اللاهوتية بمضمونها الأسطوري الخرافي ، ثم أفسحت مجالاً للفلسفة الميتافيزيقية . . وهي وثيقة الصلة بالخرافة ، في حين أن الفلسفة الوضعية لم تتخذ طريقها إلى العقول إلا بعد تقدم العلوم الطبيعية المادية ابتداء من القرن السابع عشر . . ومع ذلك فإن هذه الفلسفة الأخيرة لم تستطع القضاء نهائياً على الرواسب اللاهوتية والميتافيزيقية مما أدى إلى ظاهرة الفوضى العقلية ، وما يترتب عليها من صراع وأخطاء أخلاقية واجتماعية .

واعتقد أوجست كونت أن العصر سيكون في آخر الأمر حليف التفكير الوضعي . والفلسفة الوضعية عنده تعني : أن كلاً من اللاهوت والفلسفة الميتافيزيقية ، قد استنفدت موضوعاتها وافتقدت ما يبرر وجودها إذ كانت قائمة عندما كانت بديلاً للعلم أو مرادفة له ، ولكن العلم قد انفصل عنها موضوعاً ومنهجاً وأصاب من النجاح ما لم يقدر شيء منه للميتافيزيقية أو اللاهوت .
وتكاثرت بعد ذلك المذاهب المادية

وأشد سيطرة على العقول والقلوب والسلوك والتطور ويجري الحياة .

كان في بدايته أكثر التصاقاً بالتفكير العقل والتأمل المجرد . . وما ذلك إلا لضعف وسائل المنهج التجريبي ، وآلاته حينذاك .

أما اليوم فهو يتكرر هذه الآلات ويتقدم وينمو بها في أطوار متلاحقة يتضاعف فيها كل طور عن طور سابق ، ويبدو تراكم النمو في الأطوار الأخيرة هائلاً منهشاً بيناً معدل النمو واحد في البدايات والنهايات ، إذا أسفطنا من الاعتبار عوامل التأخر الحضاري .

وهنا يمكننا أن نقول :

أن هذا المنهج التجريبي منذ ظهر في الحضارة الأوربية في عصر النهضة أعلن استقلاله عن الكنيسة ، دون أن يحسم موقفه من الدين بصفة نهائية ، حتى ظهرت الثورة الفرنسية . وفي أتون الثورة الفرنسية ظهرت الفلسفة الوضعية على يد الفيلسوف الفرنسي « أوجست كونت » الذي توفي (عام ١٨٧٥ م) . .

فقد رأى أوجست كونت أن الاضطراب العقل الذي تعانيه الإنسانية

وهذا المصدر من مصادر الشعور ينبع من ميدان الدين . ويتصل بهذا الميدان أيضاً الإيمان بأنه من الممكن أن تكون القواعد التي تنطبق على عالم الوجود معقولة . أى تمكن إدراكها بالعقل ولا أستطيع أن أتصور عالماً حقاً بغير هذا الإيمان العميق . ويمكن التعليق على هذا الرأي بهذه الصورة : « العلم بغير دين أعرج والدين بغير علم أعمى »^(١) . ويقول الدكتور جيمس . ب كونايت :

إن الفلسفة التجريبية للقرن السابع عشر إنما نشأت في حجب نظام فلسفى يتصل بما وراء الطبيعة ، وأنه لولا هذا النظام الماوراء الطبيعية ما كان تجريب ولا كان علم . إنه ليس بين الملاحدة واللاأدريين من كان في قلبه من الإيمان باطراد الطبيعة واتساقها وما يكفى لممارسة العلم : وتجاريب العلماء^(٢) .

(١) أنظر كوخ ص ١٠٨ .

(٢) مواقف حاسمة في تاريخ العلم الدكتور جيمس . ب كونايت ترجمة الدكتور أحمد زكى نشر دار المعارف عام ١٩٦٣ ص ٦١ والدكتور كونايت من أعلام العلم الحديث ، قول مناصبه علمية مرموقة ، منها رؤايت بلحاسة هارفارد من عام ١٩٣٣ إلى عام ١٩٥٣ .

التي ترتدى مسرح العلم ، منكرة للدين مدعية أنها تستغنى عنه بالعلم . لا فرق في ذلك بين ما يسمى وضعية أو وضعية منطقية أو ماركسية أو واقعية ، أو تجريبية ، أو صورية ، أو غيرها من الأسماء . وهنا نسأل :

هل حققت هذه المذاهب دعوى الاستغناء عن الدين باسم العلم ؟ أم تراها عن طريق هذا العلم نفسه . وجدت نفسها مضطرة لاصطناع دين جديد له الخصائص العامة للدين من حيث :

١ - الإيمان الأولي .

٢ - والإيمان بغميبات لا تقع تحت الإدراك الحسى المباشر أو غير المباشر .

٣ - وترقب الحياة الموجهة التي يستكمل فيها ما نقص من هذه الحياة الحاضرة .

٤ - والإيمان بأصل للوجود تخضع له الكائنات ؟

هذا ما نحاول الإجابة عليه فيما يأتى :
أما عن قيام العلم الحديث على الإيمان الأولي واحتياجه إليه :

فلبيكم ما يقوله ألبرت أينشتاين على سبيل المثال :

إن العلم لا يخرعه إلا أولئك المتشبعون تماماً بحب الحق والإدراك السليم ..

فقد اقترح ريتشارد فيلبس فايتان من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا نظرية مؤداها أن البوزيترون ليس سوى إلكترون يتحرك حيناً إلى الخلف في الزمان وحيناً إلى الأمام وأن في الكون مادة نقيضة لمادتنا تتحرك في الزمان عكس حركتنا. . . ويقولون أنه قد ثبت صواب مفهوم فايتان من عكس الزمان حتى أنه استحق في عام ١٩٥٣ ميدالية ألبرت أينشتاين، كما قال في عام ١٩٦٥ جائزة نوبل، وقال عنه كبار العلماء أن نظرية فايتان تمثل أقوى لطمة منى بها مفهوم الزمان في علم الطبيعة. . .

وقد نشأت عن نظرية فايتان صعاب منطقية وبدلت محاولات للتغلب عليها من بينها فرض أدريان دويس الذي يقول بوجود بُحْدَيْنِ زَمَانِيَيْنِ بدلاً من واحد، وتحدث آخرون من العلماء منهم سيرادنجتون عن الكون ذي الأبعاد الخمسة : ثلاثة أبعاد مكانية وبعدين زَمَانِيَيْنِ .

والآن ما هي المادة في ظل العلم التجريبي الحديث ؟

إنها لم تعد كائناً مادياً . . . يقول أحد كبار العلماء المحدثين : « لقد حررت الذرة بالتدريج من كل الخصائص الحسية ، وأصبحت

ويقرر هربرت. سينسر في كتابه « المبادئ الأولى » في كلامه عن الأفكار العلمية القصوى أن العلم مضطر إلى الاستعانة بالكثير من المفاهيم العامة التي لا سبيل إلى تفسيرها : كالزمان ، والمكان ، والمادة ، والحركة والقوة وما إلى ذلك . وليس في استطاعة العقل البشري أن يستغنى عن أمثال هذه المفاهيم . . . ويقول أننا لو حاولنا أن نتصور كل هذه المفاهيم العلمية في العقل تصوراً واضحاً متابراً لانتينا إلى مجموع من المتناقضات التي لا يمكن أن يقبلها العقل . ولننظر مثلاً إلى مفهوم المكان والزمان : فهل نقول بأنهما مفهومان واقعيان موضوعيان أم نقول بأنهما مفهومان ذهنيان ذاتيان ؟ هذا ما يجيب عليه سينسر بقوله : أن العقل البشري عاجز تماماً عن فهم حقيقة أمر كل من « المكان » ، « الزمان » . . .

وهكذا الحال أيضاً بالنسبة إلى المفاهيم العلمية الأخرى كفاهيم المادة والحركة والقوة ، فإنها جميعاً تصورات غير قابلة للتحقق .

ولم يقتصر الأمر على الفيلسوف هربرت سينسر بل نجد العلم الحديث يقدم لنا مفهوماً للزمان في منى الغرابة :

الخصائص الهندسية هي الخصائص الوحيدة . التي ظهر أنها تحتفظ بها لمدة طويلة . . فهي تشغل الفضاء ولها مكان ولها حركة . . . غير أن التطور في الفيزيقيا الذرية الحديثة قد أزال حتى هذه الخصائص . . ويقول أيضاً : « لقد وضع كل ما توصلنا إليه من تفهم للمادة في أشكال معادلات رياضية » . ويقول أحد مساعدي أينشتين في كتابه « الفيلسوف والعلم » :

« نحن نعتقد بوجود أجسام أصغر من الذرة . .

لأننا رأيناها ولو بشكل غير مباشر ولكن لأن افتراض وجودها يشكل أسهل فرضية يمكن لها تعليل الوقائع المشاهدة » .

أليس هذا هو الإيمان المحض ؟

ويقول برتراند رسل : « أن علم الطبيعة وعلم النفس بدأا يلتقيان ظلاً من الشك على الأزواج بين العقل والمادة . .

حيث أصبح دارسو علم الطبيعة مثالين ، وأصبح كثير من علماء النفس على حافة المادية . . .

« إن العقل والروح — شأن المادة — ليست سوى رموز لأشياء غير معروفة » .

والماديون يعتقدون أن للطبيعة المادية

قوانينها التي لا تقهر . .

وهذا محض اعتقاد لم يساندهم فيه العلم الحديث .

إن العلم الحديث ينظر اليوم إلى القوانين الطبيعية على أنها لا تتضمن عنصر الضرورة ، وإنما تقوم على الاحتمال والرجحان .

إن القول بحتمية القوانين الطبيعية أكذوبة نجد اقتضاحها في ميدان الفلسفة الحديثة وفي ميدان العلم التجريبي على السواء .

أما في ميدان الفلسفة فنجد ذلك عند ديفيد هيوم الفيلسوف الإنجليزي ، الذي ينكر لإرجاع مبدأ العلمية الى ضرورة عقلية ، ويفسره بالتداعي والترابط العادي وقد سبقه إلى مثل ذلك الإمام الغزالي .

وذهب فنتجشتين — وهو من أعلام المنطقية الوضعية — إلى أن جميع قوانين العلوم الطبيعية قوانين احتمالية فقط لا ضرورة فيها .

بما في ذلك قانون الاستقراء وقانون السببية . . .

أما في العلم الحديث فقد تقرر أن عالم الذرة غير خاضع لضرورة أو حتمية .

إن علاقة عدم التحدد التي اكتشفها

ويقول كوانت :

« كثير من الظواهر الضوئية يكون تفسيراً لضوء فيها على أنه حركة موجية ، وفي بعض هذه الظواهر يكون تفسيره على أنه شعاع من نور يتألف من دقائق . . »

وكانت هذه النظرية — نظرية الدقائق — هي أقدم النظريتين ، وكان مكانها في العلم راسخاً حتى إذا جاء عام ١٨٠٠ حدث فيه أو حوله أن كشفت التجارب عن ظواهر يصعب تفسيرها — إن لم يتعلم — إلا بالنظرية الموجية ، ثم ما انتصف القرن التاسع عشر حتى اطمأن العلماء إلى هذه النظرية ، النظرية الموجية ، كل الاطمئنان .

وفي عام ١٩١٢ صار من الواضح أنه توجد ظواهر كثيرة في امتصاص الضوء وانبعائه لا يمكن تفسيرها إلا بنظرية الدقائق . .

ووقع العلماء في حيرة ، وكان لديهم الأمل في الخروج منها والاعتقاد بضرورة ذلك . . ولقد أذكر أني سمعت في تلك الأيام حمدة في عالم البصريات بجامعة هارفارد يقول في محاضرة : « إن الضوء لا يمكن أن يكون موجات ودقائق في آن واحد ، إنه إذا لسخف » . وعاد يؤكد لسامعيه أنه لا بد أن تجري مجلة الأثر

هيزنبرج حين أن اللزوجة حرة في أن تعمل هنا أو ذاك ، وكل أحكامنا عنها تشير إلى احتمالات لا إلى يقينيات . ومن الأمور المشهورة أن قانون الجاذبية هو مثل واضح للقوانين الطبيعية الثابتة ثبوتاً قطعياً مطلقاً .

لكن العلم الحديث اكتشف أن هناك ما يسمى بـ « التنافر الكوني » وهو يعمل بطريقة مناقضة تماماً لقانون الجاذبية . يقول السير آرثر أدنجتون من كبار أعلام العلم الحديث :

(من الاستنتاجات التي أخذناها من النظرية النسبية أنه يجب أن توجد قوة تعرف باسم « التنافر الكوني » تعمل على نشوء هذا النوع من التشتت الذي معه يتباعد كل جرم عن أي جرم آخر ، وهذا التشتت هو ما أثبتته الكشوف الفلكية والطبيعية الحديثة) .

وفضلاً عن أنه لم يعد في مجال العلم ما يسمى بالقانون النهائي فلأننا نجد العلم مضطراً في بعض الحالات إلى الأخذ بنظريتين متعارضتين ، يعلم العلماء ما بينهما من التعارض والتنافر ، ولكنهم يحدون أنفسهم مضطرين إلى الأخذ بهما معاً . .

وهذه الحالة نجدها في التفسير العلمي لظواهر الضوء . .

الذرة لا تخضع لقانون أو ضرورة .
وبدلاً من أن يفترض رسل أن الذرة
تدخل تحت قوانين غير قوانين الطبيعة
التي عجز العلم عن كشفها أخذ يفترض
عن طريق ما نسميه الإيمان الغيبي
بالمستقبل : « إن نظرية الذرة الفردية الحرة
تقع تحت رحمة علم الطبيعة التجريبي
الذي ربما استطاع في أي لحظة أن
يكشف القوانين التي تنظم سلوك الذرات
المردية » .

وهكذا ينهى بنا الإلحاد المادي إلى
وعد . . .

مجرد وعد بالمستقبل المشرق . . .

سواء في مجال الطبيعيات ، أو في مجال
الإنسانيات . . .

وأخيراً فإن الماديين الذين يستندون إلى
العلم الحديث لم إله يعبدونه . . يقول
الأستاذ إسماعيل مظهر :

« لماذا حمل دكتور شلبي شميل على
الآديان ؟

حمل عليها متابعة لرأيه المادي ، بل
جرباً وراء غاية محدودة ، غاية سعى
إليها كثير من ماديي القرن الثامن عشر ،
وتقتصر تلك الغاية في أن يتبادل الناس
بينهم ديناً آخر » .

وما هو ذلك الدين ؟

هو عبادة المادة .

تجربة حاسمة تقضي بين النظريتين . .
وها نحن بعد عام ١٩٥٠ ولم تجر تلك
التجربة بعد ، وإني لأشك في أن أجد
اليوم كثرة من العلماء تؤمن بأن هذه
التجربة الحاسمة لا بد آتية ، إن الظن
الغالب الأغلب أنها لن تأتي أبداً .
والرأي اليوم في تفسير الضوء أن هناك
نظريتين تفسران ظواهر الضوء جميعاً ،
وظلتا تفسرانها منذ عشرات السنين ،
إحداهما تفرض وجود دقائق وبها
تفسر بعض هذه الظواهر ، والأخرى
تفرض وجود الموج ، وبها تفسر
ظواهر أخرى ^(١) .

أما من ناحية الإيمان بحياة مؤجلة فيها
يكمل ما نقص من هذه الحياة الحاضرة
فإننا نجد في ذلك كله أن العلم المادي قد
عجز عن تقديم تفسير للكون يريح العقل
وكما عجز عن تقديم نظام للحياة يسعد
الإنسانية .

هذا ما ذهبت إليه الاشتراكية
العلمية من وعد بحياة مؤجلة لم يتضح
الطريق إليها بعد تسعد فيها الإنسانية
في ظل سيادة الشيوعية .

وهذا ما ذهب إليه برتراند رسل
عندما أعلن العلم الحديث أن حركة

(١) مواقف حاسمة ص ٥٢ - ٥٣ .

الفلسفات الإلحادية المعاصرة وأشهرها
وتقصد بذلك الفلسفة الوضعية . ثم
الفلسفة الماركسية . .

ففي الفلسفة الوضعية التي قامت على
استبعاد الدين والميتافيزيقا انتهى زعيمها
الفيلسوف أوجست كونت (١٧٩٨ -
١٨٧٥) إلى اختراع ما سماه « دين
الإنسانية » وفيه تكون « الإنسانية » هي
المعبود ، وأبطالها هم موضع التعظيم
والتكريم ، بل ذهب إلى أبعد من ذلك ،
حيث وضع لهذا الدين الجديد معبداً
حقيقياً ، تنصب فيه التماثيل ، ويصاغ
فيه تماثيل المعبود « الإنسانية » على هيئة
أنثى ، وتقام بحوار تماثيل نصفية لأبطال
التاريخ .

وفي الفلسفة الماركسية التي قامت على
المادية الديالكتيكية (الجدلية) انتهى
التفكير إلى إضفاء صفات الآلهية على
« المادة » فهي تتصف بأنها « أصل
الوجود » وأنها « باقية » لا تنفى ، وأنها
« لا نهاية » ، وأن قانونها « الديالكتيك »
يفرض نفسه على كل الأشياء ، ثم ذهبت
هذه الماركسية أيضاً خطوة أعمق في
طريقها إلى جعل هذه الفلسفة « ديناً » ،
حيث رأت ضرورة إدخالها في عقول
العمال وقلوبهم ، باعتبارها فلسفة
« الشغلية » التي يعتمد عليها

أرادوا أن ينظروا إليها على أنها المصدر
الأول للإنسان والعلّة الأولى التي فطرته .
وأنها التي تحبوه بأسلوب الحياة التي
ينعم بها فوق هذه الأرض .

ناهيك بأن إليها مرده ومعاذه (١) . .
والتعبد للمادة : ليس سمّة الماديين
المحدثين فحسب بل هو سمّة أسلافهم
أيضاً :

انظروا ما يقوله الإمبراطور مارك أوريل
أنطونين أحد أعلام الرواقين ، وهم
ماديون :

« إنني إنما أكون من صورة ومادة ،
كلاهما لا يمكن أن يعدم إلى لا شيء ،
أو يكون قد حدث من لا شيء .

كل ما يلائمك أيها الكون الفسيح
يلانمي .

وكل ما تتجبه أسبابك أيها الطبيعة
العظمى ثمرة شبيهة عندي .

منك كل شيء .

وفيك كل شيء .

وإليك يعود كل شيء (٢) .

فإذا اتجهنا إلى الفلسفات المادية
الحديثة التي تدعى القيام على العلم
التجريبي نجد أنها تتخذ لنفسها ديناً .

وسنأخذ المثال على ذلك من أكبر

(١) ملق السيل لاسماعيل مظهر ص ٤٢ .

(٢) ملق السيل ص ١٥٥ .

وعليهم في تضيير المجتمع وتثويره ، ومن أجل ذلك أدخل زعمائهم في إطار القداسة التي تضي على الأنبياء ، وكان لهم أصنام وقرارات يحج إليها الناس من أرجاء البلاد .

وهذا يدل على أن الإيمان بالله فطرة في النفس البشرية ، وأن هذه الفطرة إن لم تجد تعبيراً لها في الدين الحقيقي . أدخلت في مسخ من المذاهب الإلحادية . ومن هنا يمكننا أن نحكم بأنه ليس بلامزم أن تقوم المناقشة بين الدين الإلهي « الإسلام » وبين المذاهب الإلحادية على أساس سوق الأدلة على وجود الله ، ومناقشتها وإنما ينبغي أن تجري على أساس المقارنة بين المعبود هنا والمعبود هناك . . وأخيراً فقد تبين لنا أن الإلحاد المادي

المعاصر يكلب كذبة بلقاء إذ يزعم أنه باستناده إلى العلم التجريبي حقق الاستغناء عن الدين . .

إنه في حقيقة الأمر لم يتمكن إلا من الاستقلال عن الدين الصحيح ، وأنه في سبيل ذلك وجد نفسه في نهاية المطاف متورطاً في مسخ من المعتقدات القائمة على الإيمان بالغيب والمستقبل والاعتقاد في أصل للكون لا يمكن إدراكه بالحوس ، وهم لم يفعلوا إلا أن استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير . وكذلك كان شأن الفلسفات القديمة .

والآن نأتي إلى القسم الأخير من هذه المقالة الذي نرجو أن نتعرض له في المقالة القادمة .

د. يحيى هاشم

قضايا لغوية

نظرات حول الترادف اللغوي

دكتور / توفيق محمد شاهين

(٣)

والصدق ، والذكر ، والحي . . . وساق
الشواهد على ذلك^(١).

أقول : إن نزعة الغلو هذه دفعت
بالطرف الآخر إلى المسار المعاكس
حين تضخم قاموس الترادف اللغوي
أضعافاً مضاعفة لحشد ألفاظ كثيرة
عُدَّت مترادفة على ضعف الشبه والصلة
بينها ، مما دعا الطرف المنكر للترادف أن
ينكره ويشكك في وجوده .

ولا ننسى أيضاً أن من العرب
القدامى من شغلهم الموسيقى اللفظية
ولعبوا بها فتلمسوا الترادف ، وشغلوا به
عن القروق بين الدلالات ، وحدث
أن تضخم قاموس المترادفات بحق وبغير
حق ، ففرح المثبتون ، ونهكم المنكرون ،
وكان العاصم هو الاعتدال والدقة .

ولا نرضينا نزعة الغلو هذه ، كما لم
ترض غيرنا ، ذلك أن أصحابها . . .

والرأى الذي نذهب إليه إذن :

إن العرب عالجوا ألفاظ لغتهم معالجة
استثمار ، فأكثرُوا فيها المترادفات لمعنى
واحد ، أو معانٍ متشابهة ، ولا نقول :
أن مترادفاتهم بلغت المئات والألوف .
وليست العربية بدعاً في ذلك بين لغات
البشر ، فكثير من اللغات تعرف هذا
الترادف ، وتعبّر عن المعنى الواحد بأكثر
من لفظة ، كما في الإنجليزية مثلاً .
وإذا اعتبر صاحب القاموس ، أن
كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى ،
أو كماله في أمر من الأمور . . . فدلّت
كثرة أسماء الأسد على كمال قوته ، وكثرة
أسماء القيامة دلت على كمال شدتها
وصعوبتها ، وكثرة أسماء الله تعالى دلت
على كمال جلال عظيمته ، وكثرة أسماء
القرآن دلت على كمال شرفه وفضيلته ،
وعَدَّ منها : القرآن ، والكتاب ، والفرقان ،

وشمول الاستقراء—إلا أنها اصطيفت بصيغة «جدلية» ، كانت تنتهج سبيلها على إشعاع مبدأ : إخضاع اللغة للفلسفة ، خاصة وأن عقولهم في ذلك الوقت كانت متأثرة «بالميتافيزيك» كما يرى المستشرق «جاك بيرك» .

ومن ثم يجب ألا نترك الحيل على الغارب لهذا الغلو فيكون ذلك داعياً قوياً إلى إنكار الترادف ، والوقوف في وجهه ، وكبل التهم للقائلين بوجوده . . . وسلفاً نحن لسنا أهلاً لأن نكيل التهم لأجداد أفذاذ عملوا وأخلصوا لوجه الله تعالى .

فاللغة لا تخضع للفلسفة ، وحرية العربي فيها كبيرة كما أسلفنا .

وإذن فن المقالة إذن ما ألمت إليه د . بنت الشاطيء ، في كتابها . . (كتاب العربية الأكبر) من أن رفض الترادف في العربية يعطل بأنه تركية وإعلاء لها — حسب آفاق مناهج علم اللغات الحديث — ذلك أنه رأت في الترادف فقدان حسي لغوي ، وصجز عن ضبط الدلالات والمفاهيم . كما أن الفن الأدبي ينكر لغة يمكن أن يستبدل لفظ فيها بعشرات أمثالات أو ألوف الألفاظ .

« تناسوا كل الفروق بين الكلمات حتى المتميزة منها » وقد أوسع لهم هذا المجال قدح الزناد بطلاقة لا تمت إلى الضبط العلمي بأوثق الصلة ، زد على هذا الخلط بين ألفاظ جاهلية وأخرى إسلامية ، حسبوها مترادفة^(١٥) . وسبحد من هذا الغلو — ولا شك — المعجم اللغوي التاريخي ، على أن الفرق الزمني بين العهدين ليس بالطويل في مرحلتى الجاهلية والإسلام بالذات .

ولأن الغلو دحا إلى وجوب «تحديد معاني الألفاظ تحديداً منطقياً» ، فلا نسرف في اصطناع المترادف الذي يجعل الألفاظ غير مفصلة على قدود المعاني^(١٦) حتى نجعل العربية مبسطة وميسرة في مجال التطبيق التعليمي .

وقد ذهبت فئة متسرفة من العلماء قديماً وحديثاً : تثير الشكوك حول المترادف ، « وأظهروا بوضوح عدم وجوده في العربية » ولم يقفوا بأبحاثهم عند هذا الجانب السلبي ، بل تلمسوا الأدلة ، وأبرزوا الدواعي ، واتجهت عنايتهم لبيان وتعداد الفروق ومغامز الفصل بين الدلالات المقول بترادفها .

وأبحاثهم — وإن كانت دقيقة وعميقة التحليل ، وبعد التصور ،

فالعتيق هو الذي يدرك حديث
جنسه فيكون بالنسبة إليه عتيقاً ،
ولهذا لا يقال : إن السماء عتيقة وإن
طال مكثها ، لأن الزمان لا يؤثر
فيها ، ولا يوجد من جنسها ما تكون
بالنسبة إليه عتيقاً^(٥١) .

٢ - والبخل هو المنع من مال
نفسه ، والشح هو بخل الرجل من مال
غيره^(٥٢) .

ويضاف إلى ذلك ما استقاء
السيوطي من الأصفهاني في مفرداته
وكذا الإمام الجويني ، مثل : الخوف
والخشية ، والسبيل والطريق والإيتاء
والإعطاء والتهام والكمال ..^(٥٣)

وأقول : تلك تفرقة جائرة . .
بل صرح بعضهم بأن ما ظن من
الترادف إنما هو من التباين ، إما
لأن - أحدهما اسم للذات والآخر
اسم للصفة ، أو صفة الصفة وهذا
رأى قديم حديث : يقول ابن
فارس : مذهبتنا أن هناك فرقاً بين
هذا وذاك . كما نفاه الإمام الرازي
في الأسماء الشرعية^(٥٤) .

وفرق ثعلب وابن فارس بين
الإنسان من النسيان ، والبشر من
أنه ظاهر البشرة أي الجلد ، والسيف

واستناداً إلى ذلك قررت
- الدكتور - أن القرآن حسم قضية
الترادف ، لأن التسبع الدقيق لألفاظه
يرينا أنه لا ترادف بين الألفاظ .
واستشهدت لذلك باستعمال القرآن
الكريم لمادتي (حلف ، وأقسم) ،
وهما بمعنى واحد في كتب اللغة
والتفسير لكن مواضع استعمالها في
القرآن كله يمنع هذا الترادف ،
حيث تأتي مادة (حلف) دائماً في
مقام الحنث باليمين^(٥٥) ١١

وعلى هذا المنهج يقول بويسون :
« ويكنى قليل من التفكير لكي
نرى أن اللغة الحية لا تحوى مترادفات
كاملة » .

بل ذكر بعضهم - في خبث -
إن في العربية ترادفاً ، ليسلط
عليها حكماً بالحمود ، وهو فناء ،
في العربية لاتصلح أن تكون لغة علم
لمعجزها عن تحديد دلالات الألفاظ ،
وضبط مفاهيمها ، حيث تكثر
المترادفات فيها بكثرة فاحشة^(٥٦) .
هكذا قالوا ، وتلك شنشنة نعرفها
من أخزم ، وتجديف غير علمي .

ومن نماذجهم في التفرقة توصلاً
للمحد الترادف :

١ - الفرق بين القديم والعتيق :

اسم واحد وما بعده صفات .

كما قرر أبه على الفارسي في مجلس سيف الدولة ، منكر أن يكون للسيف أسماء كما ذكر ابن خالويه ، تصل إلى الخمسين ^(٥٥) .

ويبالغ ابن الأثير فيرى أن الذي لا يفرق بين الأسد والفدوكس والغصن والعسلوج فليس بعالم ^(٥٦) . وألف الأب هنري كولا منسى اليسوعى : « فرائد اللغة في الفروق » معتمداً على فقه اللغة للثعالبي ، وكتابات أبي البقاء ، ومفردات الأصفهاني والألفاظ الكتابية للهمذاني ، ونفى بذلك وجود الترادف على زعمه .

ومن الطريف أن بعضهم ينكر الترادف ، لأن وجوده بموجب إلى حفظ الكل وفي هذا مشقة ^(٥٧) .

وسأني خير رد على ذلك في بيان الحاجة إلى الترادف .

ومثله طرافة : أنه (الترادف) لو وقع لعزى عن الفائدة ، واللازم باطل فيبطل اللزوم لأن قيام الواحد كاف في الإفهام والزائد عبث لا يليق للحكيم ^(٥٨) .

هكذا قيل ، وهو دليل على ضعف الذاكرة ، وضعف الطبع

المغوى قبل أى شئ آخر .

وفي هذا المسار (مسار الإنكار) ما يراه المرحوم حفي ناصف من أنه عند الإمعان لا ترادف في الحقيقة ؛ لأن قبائل العرب ليست بحاجة إلى أزيد من لفظ لكل معنى . . . والطريف أنه يرجع ما ورد - من مثل ذلك - إلى اختلاف القبائل التسع التي أخذت عنها اللغة . . . وإذا كانت القبائل عربية فعلام نحمل كلامه بالرفض ، وهو الذي يروى في بحثه أن الإمام علي بن أبي طالب - رضى الله عنه - قال يوماً لكتابه :

« الصق روانقك بالجيوب ، وخذ العزيز بشنائرك ، واجعل حندورتك إلى فيهلي ، حتى لا أنفى نغمة إلا أودعتها بمحاطة جلجانك » . ومرادف ذلك : الصق مقعدتك بالأرض ، وخذ القلم بأصابعك ، واجعل عينيك إلى وجهي ، حتى لا أنبس نبسة إلا وعيتها وحفظتها في حمة قلبك . . . ^(٥٩)

• • •

يقول ابن خلدون : مما ينبغي إثباته : أن اللغة إثبات أن اللفظ كذا ، بمعنى كذا ^(٦٠) .

أى يختص كل لفظ بمعنى

قديمًا وحديثًا دعت بعض المفكرين والكتاب - ممن ليسوا ضليعين في اللغة إلى التردد والتوقف في قبول الترادف سقناها على طولها ، إنصافًا للجانبين ، وتلمسًا للحقيقة .

ونقول : إذا كانت اعتراضات المعارضين ، لتيسير العربية في المجال التعليمي والتطبيقي لظروف تقتضي ذلك - مجال آخر .

- كما أن الفروق اللغوية كثيرًا ما تسمى ، أو تسمى ، أو تموت ويصبح البديل في قوة الأصيل ، وسبق أن ذكرنا إن النقل القار للفظ كالنسخ في الحكم .

- وإخضاع اللغة للترهات والسبحات الفلسفية ، والقيود المنطقية ، أمر لا يتفق وحرية العربي الواسعة في حياته ولغته .

- وإذا مالت صاحبة (كتاب العربية الأكبر) إلى إنكار الترادف وبخاصة في القرآن - كما أسلفنا في لفظي (حلف وأقسم) فهنا رأي قديم حديث .

إلا أنه بالاستقراء والمتابعة ، والرجوع لكبار المفسرين ، الضالعين في اللغة فأننا نلّي الترادف : « بكثرة في ألفاظ القرآن ، رغم محاولة بعض

معين ، وبذلك تصبح الكلمة بمثابة العلاقة للمعنى ، متى طرقت السمع أثارت في الذهن دلالة معينة ، يشترك في فهمها أفراد البيئة اللغوية » بهذا جرت الكثرة الغالبة من ألفاظ اللغات في العالم ^(٦٠) وأقول : لعل تلك نظرة تعليمية وتيسيرية ، بعد أن عمت الشكوى من استعجام الطبع والذهن .

على أن ابن خلدون يقول : إن العربية دخلها تغيير حتى في قبائل العرب نفسها ، لأنه كثيرًا ما يجاب التفاعل الإنساني والحياة باتساع الثنايا ، وتنوع الكائنات ، وتشابه الحوادث ، وتقارب الظواهر والأشياء وتلاحمها . . . ويتم كل ذلك باختلاف النظرة للمسميات تشتت ملكة التقييم . لذلك نشأت ألفاظ التفتت في معناها أجزاء وأخرى تم فيها التطابق واستقر استعمالها عند الجميع ، بما فيها تلك المفردات التي تشترك في معنى واحد ، والتي صدر كل منها عن لسان قوم ^(٦١) .

وقد قلنا من قبل إن شبه الجزيرة العربية اهتمت واحدة .

تلك نماذج من أحاديث واستنتاجات وعلل الرافضين للترادف

فالعيب فيهم وليس فيها .

• والترادف في كل لغات الدنيا ،

ولست لغتنا بدعاً من بين هذه اللغات .

• وعابث من يدعى العبث في الألفاظ

الزائدة ، وإلا فن أين يتأتى حسن اختيار

اللفظ المناسب ؟ ومن أين يتأتى تسم ذروة

البلاغة ، والإبداع القولى ؟ وغير خاف

أن اللغة للإمتاع ، كما هي للاستعمال .

• والقول بأن في حفظ الزائد من

الألفاظ مشقة تُلزِعُ بلداء أو كسالى .

• ولا وجه للتشكيك في صلاحية

لغتنا بمردفاتها ، لمجازة العصر بعلمه ،

إذ فيها من المرونة والسعة ما لا يبارى :

فقد بدت حين بدا أصحابها ، وتَحَضَّرت

حين تحضروا ، ووسعت ما وفد واستجد

ودعت الحاجة إليه ، وضبطت بدقة

متناهية المفاهيم والآلات ، وأثبتت أنها

صاحبة قدرة فائقة على ملاحقة التقدم

والتحديث والتعبير العلمى في مختلف

المجالات . . . فهي قديماً وحديثاً ومستقبلاً

— بحق — أداة حضارة وصناعة بلاغ .

وتأصيل العلوم في أية أمة ناهضة

إنما يكون بلغتها ، فعلى أبناء العربية

الأخذ بيدها وإشاعة استعمالها في كافة

الميادين ، وسيرون قدرتها على الوفاء

بما يطلب منها ، وأنها جديرة بأن تكون

المفسرين أن يلتبسوا فروقاً خيالية

لا وجود لها إلا في أذهانهم للتفرقة بين

الألفاظ القرآنية « المترادفة » ^(١٢) ويسوق

الأستاذ مصطفى بوهلال مثالا يؤكد ذلك

من تفسير « التحرير والتنوير » للعلامة

محمد الطاهر بن عاشور ، في تفسير

قوله تعالى : « فن افترى على الله الكذب

من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون » ،

فقد قال (المفسر) : الافتراء : الكذب

وهو مرادف الاختلاق . . . ونظيره

إطلاق اسم الاختلاق على الكذب ،

فالافتراء مرادف للكذب ، وإردافه بقوله

هنا « الكذب » تأكيد للافتراء ، وتكررت

نظائر هذا الإرداف في آيات كثيرة ^(١٣) :

فالقول بخلو القرآن الكريم من

الترادف تمجيد في قضية كبرى .

لا يكتفى الحكم فيها بنظرة عجل ، ورأى

قد يكون فطيراً ، لما شابه واكتفه من

العجالة في النظرة .

ولغتنا قد وسعت حضارات ، وتسمنت

ذروة العظمة ، أيام كان أبنائها في أوج

نشاطهم ورفيهم الفكري ، وكانت

حواضرهم مركز إشعاع علمى تنبه به

على حواضر الدنيا من حولهم ، فلما أسوا

من الناعمين أو النامين ، فقدوا حصهم

اللغوى والوجدى ، فلم تفقد اللغة

حصها اللغوى ، وإنما فقدت أبنائها ،

وعليتنا ألا أن نؤمن بأن الحدث اللغوي هو الذي أمدنا — على تراثي الأجيال — بكلمات مترادفة أصلاً .

وعليتنا ألا نستسلم للسبحات الفلسفية اللغوية ، ولا للمخاطر الجوارية ، ونجعلها سبب الضيق أو السعة في وجود المترادفات .

وعليتنا بالتالي ألا نفرط فنجعل من الترادف فوضى ، فيستظم الألف والمئات من الألفاظ ، كما صنع القيروزي بادي ، ولا نرفض ما كان من طبيعة اللغة ، وورثناه عن المؤثري بهم من علمائنا الأجلاء ولسنا أهلاً لأن ننظرهم فيما أفنوا أعمارهم فيه ، ولا نهمهم فيما وثقوه وأصلوه .

وعندئذ لن ينكر الحس اللغوي الصادق الترادف اللغوي وسربط التعليم في مراحل المختلفة بالمجتمع في وطننا العربي بمودة وحب وإقبال ، ولن يكون هناك استيراد غير واع أو اقتراض بلا داع ، لنهضتنا في التعمير والتذكير . وستدهر ثروتنا اللغوية ، وسيبث ما في بطون المعاجم المليئة ، ليكون عوناً لنا حين نحتاج إليه مدداً ورديفاً طيباً . وما حفظته معاجمنا الحافلة به إلا للإرهاص بأنه رديف صالح يسد الحاجة ونق بها ذاتياً يجذارة عند الحاجة .

• • •

لغة العلم الحديث : تدريساً ، وتأليفاً ، واستعمالاً ، وإمتاعاً . . . حين تكون المعاشة الكاملة لها ومعها . . . وحيث الله شعباً حرية سبقت في هذا المضمار ونجحت وبذت في جعلها لغة التدريس في كل المراحل التعليمية (كما في سوريا الشقيقة وغيرها) ، ولعل هذا النجاح يعطمان من ادعاءات بعض رجالنا في جامعاتنا من أن العربية ليست لغة علم . . . والتاريخ والواقع يكذبهم ، ومن جهل شيئاً عاداه . والمراء ابن اللغة ، وهم قد ألفوا غير العربية فشأنوا لغتهم وأبغضوها — جهلاً — وأجبروا غيرها تعصباً ، والتعصب بغير حق أعى ومعب .

• • •

ومعلوم أن اللغة — أية لغة — مهيئة الارتباط بالوجود الاجتماعي وتطوره ، ومفرداتها تتطور تبعاً لذلك خشونة ونعومة ، وثقلاً وخفة ويروضها الاستعمال والتداول استثناساً ووحشة ، إن قيل بالغرابة ، وعدم الألف لبعض المفردات في الترادف اللغوي عند الاستعمال .

فيجب إذن ألا نبالغ في التماس فروق — قد تبدو ضعيفة وأهية — للتمييز بين المترادفات تمهيداً — لإنكارها أو التشكيك فيها ، فقيود المنطق الصوري وحدوده لا تطبق على العربي ولغته .

لسباق ما يتوقعه الحس ، فهي (القيامة)
خافضة رافعة^(٦٧) .

فلا ينكر - إذن - منصف ضرورة
وجود المترادف وفائده .. إذ ليس انتفاء
اللفظ الملازم ووسع مجال التصرف ،
وسر العيوب اللسانية :

(١) وإذا كانت البلاغة هي : « أن
يؤتى المعنى من الجهة التي هي أصح
لتأديته ، ويختار له اللفظ الذي هو
أخص به ، وأكشف عنه ، وأتم له ،
وأحرى بأن يكسبه نبلا ويظهر فيه
مزية »^(٦٨) ، فصحاحنا بحاجة إلى المترادف ،
كما في لفظي القارعة والواقعة للتصوير
الدقيق .

(ب) والمترادف وسع مجال التصرف
فأصبح من نتائج سعة « العربية » به
اقتدر أصحابها على كتابة المعنى الواحد
بعدة تراكيب بين عاطل ، ومهمل ،
ومنقط ، ومشتك وبعض المفسرين
كتب تفسيراً للقرآن الكريم بألفاظ ليس
فيها حرف منقط^(٦٩) .

وإن كان ترفاً عقلياً ، فلا شك إن
به إمتاعاً .

فيزة المترادف : في هذا الصدد :
كثرة الطرق للإخبار عما في النفس ،
واختيار الأخف والأظهر بين الألفاظ ،

وليس بصحيح - إذن - ما يقال :
من أن المترادف يعاكس الروح العلمية .
وأن روح العصر لا تستيعج التكرار
في الأدب .

١- لأن في المترادف ما يستعمل
كوجه من أوجه السحر اليباني ، مع
فصاحة في التأنق في الاختيار اللفظي :
« بين كون هذه اللفظة « مألوقة مستعملة ،
وتلك غريبة وحشية . أو أن حروف هذه
أخف وامتزاجها أحسن »^(٦٤) كما مر في
حديث أم المؤمنين .

أو يكون لإحدى المترادفتين : (في
تحسين المعنى وتزيينه ، وأحداث خصوصية
فيه تأثير لا يكون للأخرى »^(٦٥) :

كتب الأستاذ سيد قطب في استعمال
لفظة « القارعة » ما يلي صورة الفرع
واللطم . . ومن تناسق العرض أن تسمى
بالقارعة ، لينسق الطل الذي يليه اللفظ ،
والجرس الذي تشترك فيه حروفه كلها ،
مع منظر الناس كالفراش المبثوث ،
والجبال كالعهن المنفوش »^(٦٦) .

وفي استعمال لفظة « الواقعة » تأثير في
الشعور صوراً ومشاعر أخرى :

بما فيها مد ثم سكون أشبه بسقوط
الجسم الذي يرفع ثم يترك فيقع ، فينتظر
له الحس فرقة ورجة ، وهكذا يلي

كيف كان واصل بن عطاء يصنع في العدد : في عشرة ، وعشرين ، والمحرم ، وصفر ، ورجب ، وربيع ؟ فقال : مالى فيه إلا قول صفوان :

ملقن ملهم فيما يحاوله

جم خواطره جواب آفاق^(٨٠)

وقد يستعذب الأديب نطق وتكرار ما لا يحسن نطقه ، ولا يستطيعه ، طرافة وملاحه ، أوحين يعجزه الإتيان بالمرادف ليتخلص من عيبه اللساني فيمتص تهكم الآخرين بالعيب ، كصنيع أستاذنا الشيخ إبراهيم البديري — وقد كان أديباً فكهاً وشاعراً فذاً ، وله خلق ، وفيه مروءة وسباحة — أراد أن يهني الأُميرة (فريال) وكان لا يحسن نطق الراء ، فقدم لقصيدته بقوله :

مالى خرجت اليوم عن مكنون عاداتي
فنظمت قافيتي من «الراءات» . .
«الراء» من «فريال» قد كرتبها
فنجسا لساني وانجلست عثراتي
فكانت مقدمته اعتذاراً بليغاً وملحة
طريفة .

وبعد :

فإن اللغات تزداد ثروة وحيوية بقدر ما يتاح لها من شروط النماء والحياة . . .
وفصحاناً أتبع لها من عوامل التنمية

أو الترويع والإمتاع بالأحاجي والألغاز
وعلق فضيلة الشيخ محي الدين عبد الحميد — في تحقيقه على شرح القصائد العشر — على إنكار ثعلب وابن فارس للمترادف بقوله : « وهذا كلام عجيب من ثعلب : فإن فائدة تعدد الألفاظ لمعنى واحد ليست مقصورة على دلالة اللفظ على معناه : فأين التفتن في الأسلوب ؟ وأين قوافي الشعر ؟ بل أين أوزانه ؟ ألا ترى اللفظ قد يصلح قافية في بيت ، ولا يصلح فيه اللفظ الآخر ؟ وهذا لا يدع مجالاً للشك في أن العرب قد استعملوا ألفاظاً متعددة لمعنى واحد ، والنصوص تزيد ذلك . . . فادعاء غير ذلك لا يقوم على دليل »^(٧٠) .

(٨٠) ويستر الترادف العيوب اللسانية ، وما حكى عن الخطيب المصنع ، واصل ابن عطاء ، مشهور غير منكور ، وقد كان لا يحسن نطق «الراء» فخلت خطبته — التي ذم فيها بشار — من الراء ، ومن ثم مدحه الشاعر بقوله :

ويجعل البر قمحاً في تصرفه

وجانب الراء حتى احتال للشعر

ولم يطق مطراً وأقول يعجله

فعاذ بالغيث إشفافاً من المطر

قال الجاحظ : وسألت عثمان البري :

وأنتم تسمون الطلع (الكافور)
والإغريض . ونحن نسميه (الطلع) ،
وقال الله تعالى : « ونخل طلعها هضيم » .
يقول الجاحظ عن أبي سعيد
عبد الكريم بن روح : فعند عشر
كلمات ، لم أحفظ أنا منها إلا هذه . اهـ .
ولعل هذا يظامن من حدة المنكرين
للترادف اللغوي .

ويحكون إن إعرابياً ولد إلى اليمن
لزيرة زيد بن عبد الله بن دارم ، على
ربوته فقال له : « ثب » بمعنى اجلس
في لغة اليمن ، فقفز الإعرابي — سمعاً
وطاعة — من العلو الشاهق ، فدفقت
عنته ، لأنه ظن أن « ثب » بمعنى اقفز ،
فقفز . وبعض اللغويين يستشهد بهذه
القصة ، على أنه في الإمكان التعبير
عن شيء واحد بلفظين مختلفين ،
ما دامت البيتان اللغويتان متباينتين ،
ولو صدر لفظ (وثب وقعد) بمعنى
واحد عن قبيلة واحدة ، وفي بيئة لغوية
واحدة . . لما كان ثمة احتمال للترادف
بين اللفظين ، على أن المراد باختلاف
بين لغتين الاختلاف بين لهجتين ،
كلماتهما فرع للغة واحدة ، وتفرعتهما
عن أصل واحد ، هو الذي يسوغ ضم ،
ما عند هذه إلى تلك ، فيصح لنا — على
هذا الأساس — التغني بمآثر لغتنا ، التي

الذاتية قبل غيرها ، بما لا نظير لها في
لغات العالم والكلمة الواحدة — قد تغطي
من المعاني والدلالات بقدر ما يتاح لها
من الاستعمالات ، « لأن كثرة
الاستعمال لا بد أن تخلق كلمات جديدة
تلي بها مطالب الحياة والإحياء والرقى .
واحتفاظ لغتنا بالمهجور لإرهاص بأنه
قد يستعمل ، ويستغنى به لأنه رديف
صالح » . .

بل وكان كل مبصر من العرب يفخر
باستعمال لهجته وأنها أفصح من غيرها :
يقول الجاحظ (البيان والتبيين ١/١٨)
قال أهل مكة لمحمد بن مناذر الشاعر :
ليست لكم أهل البصرة لغة فصيحة ،
إنما الفصاحة لنا أهل مكة . فقال ابن
المناذر : أما ألعائنا فأحكى لألفاظ
القرآن ، وأكثرها موافقة له فضموا القرآن
بعد هذا حيث شتم : (أنتم تسمون
« القيدر » برمة ، وتجمعونها على برم .
ونحن نقول : قدر وقدرور . وقال الله
سبحانه : « وقدرور واسيات » .

وأنتم تسمون البيت إذا كان فوق
البيت « عليه » وتجمعونها على علالي ،
ونحن نسميه « غرفة » ونجمعه على غرفات
وغرف . قال تعالى : « غرف من فوقها
غرف مبنية » . وقال تعالى : « وهم
في الغرفات آمنون » .

وغياء .. ويستطرد الشيخ العلايلي فيقول :
«ولكن ضعف الطبع اللغوي في اللغويين ،
جعلهم يطمنون على اللغة الأمانى :
يطمنون أن لو كان لهم بهذه الكثرة من
الترادف غنى يتناول ما في العلم
وما يعيش به النفس !! ولكنها أمنية
- لو علموا - تنالهم أنفسهم دون
اللغة» (٧١) .

وسبق في هذا الترادف الذي سخروا
منه جوابها على مر الأيام والليالي ،
هنافاً يثير شاكلة انتباه من سمع من
يأتي من الأجيال :

أعزائي أبناء الضاد : هذا غناى
إلى حد التزيد ، وهذا ضعفكم حتى
عن الاستفادة بالأعلام المنشورة في بطون
معاجمى ، وفي متعرف السبل .

فلا ينبغي أن نفرض الطرف ، ونقصر
الجهد ، ونقر بالعجز ، ونرضى
بالقليل ، ونرفض ونرد الترادف وقد ثبت
وجوده ووضح كصوه القنجر الصادق ،
لا ريب ولا شك في ذلك .. والله يقول
الحق وهو يهدي السبيل ..

توفيق محمد شاهين

تشتمل على محصول لغوي لا مثيل له
بين لغات العالم (٧١) .

وحسبنا أن فصفا عندئذ بأنها غنية
وغناها ذاتى حفلت به معاجمها المليئة
دليلاً على ذلك .

ولن نستكف عن رد الاعتبار إلى
لهجة كل قبيلة لم تقرأ العجمة على
السنتها ، ولم تلبس اللكنة النخيلة
ملاحنها ، فتل هذه اللهجات سنستنبط
منها مزايا لغتنا ، ومعاني مفرداتها وتراكيبها
ومدى صحتها ونصرف أصحابها في
طرق تنميتها .

والترادف أخيراً : - كما يقول الشيخ
عبد الله العلايلي : -

«عنوان على فراغ الأمة إلا من القول
من وجه ، وعلى مرونة اللغة من وجه
آخر .. وبما أنه أصبح صفة ظاهرة من
صفات العربية إلى حد التفرد . وليس
هذا فقط ، بل أصبح الأديب العربي
يضيق جداً إذا لم تكن له فسحة من
الألفاظ الشتى التي تتلاقى على معنى
واحد .

وجب على الواضع الحديث ألا يهمل
هذه الناحية أبداً ، وفي اللغة كفاء

المراجع

- ٤٤ - دلالة الألفاظ ٢٢١ .
 ٤٥ - مشكلات العربية للأستاذ محمود تيمور ١٥ قلا عن « الفكر » التونسية .
 ٤٦ - « الفكر » التونسية من ٥ ع ٥ ص ١٠ .
 ٤٧ - المصدر السابق من ٢١ ع ٤ للأستاذ مصطفى بوهلال .
 ٤٨ - المصدر السابق .
 ٤٩ - الفرق اللغوية لأبي هلال العسكري ٣٤ .
 ٥٠ - التعريفات للجرجاني ٣٤ .
 ٥١ - الإتقان للسيوطي ١٩٤/١ - ١٩٦ .
 ٥٢ - المزهر للسيوطي ٤٠٢/١ ، وحاشية البنان على المحلى ٢٩١ .
 ٥٣ - الصحاح لابن فارس ٦٦ ، والمزهر ٤٠٣/١ .
 ٥٤ - المثل السائر لابن الأثير ٣٦٠ .
 ٥٥ - شرح البلخي والإسنوي لمنهاج الوصول للبيضاوي ٢١٦ .
 ٥٦ - علم أصول الفقه للمرحوم الشيخ محمد عبد الله أبو النجا ٣٤ .
 ٥٧ - مميزات لغة العرب للأستاذ حفي ناصف ٢٩ .
 ٥٨ - مقدمة ابن خلدون ١٠٦٤ .
 ٥٩ - دلالة الألفاظ د. أنيس ٢١٠ .
 ٦٠ - الترادف اللغوي للأستاذ مصطفى بوهلال من ٢١ ع ٤ مجلة « الفكر » التونسية .
 ٦١ - دلالة الألفاظ ٢١٥ .
 ٦٢ - الفكر التونسية من ٢١ ع ٤ ص ٥٥ .
 ٦٣ - دلائل الإعجاز للجرجاني ٣٥٢ .
 ٦٤ - المصدر السابق ٣٢٤ .
 ٦٥ - مشاهد القيامة في القرآن ٦٦ .
 ٦٦ - المصدر السابق ١٠٨ .
 ٦٧ - دلائل الإعجاز ٨٥ .
 ٦٨ - تاريخ آداب اللغة العربية للأستاذ جرجي زيدان ٥٥ .
 ٦٩ - شرح القصائد العشر ، هامش ٣٢٢ (للمحقق) .
 ٧٠ - نوادر المخطوطات ١٢١/١ ، والبيان والتبيين للجاحظ ٧١/١ ، وأمالى المرتضى ١٣٩/١ .
 ٧١ - درات في فقه اللغة للشيخ صبحي الصالح ٣٠١ ، وراجع الصحاح ٢٢ .
 ٧٢ - المقدمة للشيخ العلالى ٢٢٧ .

الأزهر جامعاً وجامعة أو مصرف ألف عام

الدكتور / محمد كمال السعيد

٢

عهد الناس به . . لأن الحاكم بأمر الله كان أبطل ذلك فانقطع عمله .

وبعد الظاهر قولى ابنه المستنصر بالله (٤٢٧ - ٤٤٨) أى استمر

عهده ستين عاماً . وفى عهده حصلت الشدة العظمى المعروفة التى استمرت

سبع سنوات (٤٤٧ - ٤٥٤ هـ) لعدم فيضان النيل . فعزّت الأقوات

حتى أكل الناس القطة والكلاب . وكان فى مصر فضلاً عن الهجرة

الأوبئة . وقتن فى الداخل . واعتداءات من الخارج . وصعزت السولة عن القيام

بالتزاماتها فى المرتبات والأجور . فذهب الجند قصور الخليفة . وجرّدها من

كل نفيس . وباعوا المنهوبات بأبخس الأثمان ليحصلوا على ما لهم من مستحقات .

وحبس الخليفة المستنصر على حصر

ذكرنا فى المقال السابق أن الحاكم بأمر الله أوقف سنة ٤٠٢ هـ رواتب

المقيمين بالجامع الأزهر كما أبطل ليالى الوقود .

وفقد الحاكم بأمر الله سنة ٤١١ هـ . وتولى بعده ابنه الظاهر لإعزاز دين الله

فأمر بإعادة ليالى الوقود وصرف المرتبات . ويحدثنا المقرئ : أنه فى ليلة

النصف من رجب سنة ٤١٥ هـ حضر الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله ومعه

السيدات وخدم الخاصة وغيرهم وسائر الرعايا والعامّة . . فجلس الخليفة فى

المنظرة . . يعنى منظرة الجامع الأزهر السابق ذكرها . وكان أيضاً فى ليلة نصف

شعبان اجتماع لم يشهد مثله من أيام العزيز بالله . وأوقدت المساجد كلها

أحسن وقيد . وكان مشهداً عظيماً بعمد

لا يجد القوت إلا من تَقَصَّلَ إحدى المحسنات عليه . هكنا ذكر المؤرخون وقد يكون فيه بعض المبالغة . ولكن كان من الطبيعي أن يصرف النظر عن ليالى الوقود .

ويبدو أيضاً أن إبطاها استمر أيضاً في عهد المستعل بالله بن المستنصر بالله (٤٨٧-٤٩٥) حتى تولى الخلافة الأمر بأحكام الله بن المستعل بالله (٤٩٥-٥٢٥هـ) فأمر سنة ٥١٥هـ بإعادتها . واستمرت حتى نهاية الدولة الفاطمية سنة ٥٦٧هـ .

ولم يكتف الفاطميون بالأزهر كأداة للدعاية لمذهبهم الشيعي فأنشأ الحاكم بأمر الله دار العلم .

وقد أمر بإنشائها سنة ٣٩٥هـ وحمل إليها الكتب من خزائن القصر ، وفرشها وزخرفها وعلق على أبوابها وممراتها الستائر ، وأجلس فيها الفقهاء والقراء والعلماء والأطباء . وأقام فيها من يقوم على الخدمة والملاحظة والحفاظة . وأباح الاطلاع على الكتب ونسخها لمن أراد . وكان كل حين يُحضّر جماعة منهم للمناظرة بحضرة . . وأجرى عليهم الأرزاق . . وأوقف عليها ما يكفي لنفقاتها .

وكان مكان دار العلم المذكورة حارة « برجوان » الحالية بالحرفش . وبرجوان هذا المنسوبة إليه هذه الحارة كان خصبياً أبيض تام الحلقة من خدم العزيز بالله . أوصاه العزيز عند وفاته على ابنه الحاكم بأمر الله . واستولى على السلطة وأحسن التدبير . وبلغ النهاية من العز والنموذ . فاشتغل ببلذاته . وأقبل على سماع الغناء والطرب . واجتمع لديه الشعراء والموسيقيون . . وكان يقضى في الأمور بدون استشارة . فنقم عليه الحاكم . ودبر له كيداً في إحدى حدائق القصر الشرق وقتله سنة ٣٩٠ . وكان عمر الحاكم عند ذاك ١٥ سنة . وذكره أبو الفدا في المختصر باسم أرجوان .

ولما قدم أمير الجيوش بدر الجمالى إلى مصر في عهد المستنصر بالله الذى استدعاه من ولاية بصقلان لمعالجة ما أصاب الدولة من ارتباك فزل بدر بدار « برجوان » وجعلها داراً للوزارة بدلا من دار يعقوب بن كلس السابق ذكرها في المقال السابق . ثم جعلت دار برجوان داراً للضيافة ولاستقبال الرسل الوافدين من الخارج . وكانت دار العلم بجوار دار برجوان . وفي جزء من

المذكور هو والد الحافظ لدين الله الذى
تولى الحكم بعد الأمر وهو سهو يلزم
تصحيحه . فالحافظ هو ابن الأمير
محمد أبى القاسم بن المستنصر بالله .
فهو ابن أخى نزار لا ابنه (خطط
المقريزى ، من الخاضرة للسيوطى ج ٢
ص ١٦ ، صبح الأعشى للقلقشندي
ج ٢ ص ٤٣١ ، المختصر لأبى الفدا ج ٣
ص ٢١) .

ثم فتحت دار العلم بعد ذلك فى عهد
الأمر بأحكام دين الله أيضاً . ولكن
فى مكان آخر جنوبى القصر الشرقى
الكبير فى الجزء الجنوبى من خان الخليل
فى موقع قريب من قهوة الفيشاوى الحالية.
وظلت حتى انتهت الدولة الفاطمية .

وكما كان سكن المقريزى المؤرخ
الكبير فى جزء من مكان دار برجوان
بجوار دار العلم القديمة . فقد كان يجوار
العلم الجديدة سكن مؤرخ مصرى آخر
لا يقل أهمية عن المقريزى هو محبى الدين
عبد الله بن عبد الظاهر (٦٢٠هـ - ٦٩٢هـ)
وكتابه (الروضة البية الزاهرة فى خطط
المعزية القاهرة) بكل أسف مفقود
ولكن قد استعان به المقريزى فى خططه
واستعاد كثيراً من فقراته . وذكر
المقريزى سكنه باسم درب ابن عبد الظاهر

مكان دار برجوان كان سكن المقريزى
المؤرخ الكبير .

وظلت دار العلم بمكانها حتى وزارة
الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالى .
فحدث سنة ٥١٣ أن بلغه أن بعض
من فيها يفسدون العقول بفلسفتهم .
وادعى أحدهم - واسمه القصار -
الألوهية ، وبعه كثيرون . فقبض على
من وجده منهم وقتلهم . وهرب القصار .
وأغلق الأفضل دار العلم .

ثم قتل الأفضل سنة ٥١٥ . وأمر
الأمر بأحكام الله وزيره المأمون البطائعى
 بإعادة فتح الدار . ففتحت . وظهر
القصار ثانية . واستفسد العقول . فقبض
عليه وعلى أتباعه وقتلوا جميعاً .
وأغلقت الدار ثانية .

ولم يكن خلق الدار هذه المرة لأسباب
دينية وفقهية فقط . ولكن أيضاً لأسباب
سياسية . فقد كان .. يخشى من التجمعات
حتى لا يقوى شأن التزارية وهم الذين
كانوا يرون أن نزاراً بن المستنصر بالله .
وهو عم الأمر بأحكام الله بن المستعلى
بالله . أحق بالخلافة من المستعلى والأمر .

وأود أن أشير هنا إلى ما ورد فى
كتاب (الأزهر وتطوره) لإصدار وزارة
الأوقاف وشؤون الأزهر ص ٨ أن نزاراً

توزيع أسمبها على المصارف المختلفة في جهاتها المذكورة .

وجدد الحاكم بأمر الله الجامع الأزهر ورفع سقفه ذراعاً عما كان . ووضع في عرابه منطقة من الفضة وزنها ٥٠٠٠ درهم . وقد نزعها صلاح الدين الأيوبي بعد القضاء على الفاطميين . وبمتحف الفن الإسلامي (تحت رقم ٥٥١) باب الجامع الذي عمله الحاكم بأمر الله . وهو باب كبير بمصراعين ٢ متر ٣,٢٥ مترأ بهما نقوش وزخارف واسم الحاكم بأمر الله . وأيضاً بالمتحف عراب خشبي صغير من الممكن نقله من مكان إلى آخر . عليه نقوش وكتابة تدل على أنه عمل في عهد الأمر بأحكام الله الفاطمي ١,٦٥ مترأ ١,١٩ مترأ وهو تحت رقمي ٤٢٠ و ٤٤٢ بالمتحف .

وجدد الجامع في عهد المستنصر بالله . كما جدد في عهد الحافظ لدين الله . وأنشأ الحافظ فيه مقصورة لطيفة تجاور الباب الغربي الذي في مقدم الجامع . وكان موقع هذا الباب في نهاية الطرقة المؤدية إلى الباب الحالى الكبير المطل على الميدان والمعروف بباب المزينين إلى صحن الجامع . وعرفت هذه المقصورة باسم مقصورة السيدة فاطمة . لأن السيدة فاطمة الزهراء رويت فيها بالنام .

وقال : هذا الدور بجوار فندق الذهب بخط الزراكشة العتيق (خان الخليل) وفي صفه ، وهو من حقوق دار العلم التي استجلت في خلافة الأمر ووزارة المأمون البطايحي . فلما زالت الدولة اختط مساكن ، وسكن هناك القاضى محي الدين بن عبد الظاهر فعرف به . اهـ . ونقل هذا الاسم حتى عهد على باشا مبارك بجهة الحلوجى والصنادقية حتى زال الاسم والمكان بفتح شارع الشنوائى امتداد شارع السكة الجديدة (شارع جوهر القاند حالياً) . ونود أن نذكر أن على مبارك في الخطط التوفيقية (ص ١٧ ص ٦٦) ذكر أن وفاة ابن عبد الظاهر كانت في سنة ٧٩٢ هـ . وموتها سنة ٦٩٢ هـ كما ذكرنا وهو هو أو خطأ في النقل أو الطبع . ويهنا من موضوع دار العلم فضلاً عن الناحية التاريخية أن نذكر أن لإنشاءها لم يؤثر على قيمة الأزهر عند الفاطميين . فقد ذكر المقرئى أن الحاكم بأمر الله أوقف أوقافاً عديدة على الجامع الأزهر والجامع الأنور . وجامع المقس . ودار العلم . وكان نصيب الأزهر وحده من هذه الأوقاف $\frac{٧}{١٠}$ أى النصف تقريباً . وقد ذكر المقرئى في الخطط (ص ٢٠٤ ص ٢٧٤) حجة هذه الأوقاف وتفصيل

ودارسين ومجاورين مما أدى إلى رواج هذه الأسطورة .

وأسطورة أخرى ذكرها علي باشا مبارك (المخطط التوفيقية - ص ٢٥ ص ١٦) إن في أعلى الحراب الأصلي - أي قبل الأيوان الذي أضافه عبد الرحمن كتنخلدا كما سذكر بإذن الله - على يمين المصلى صندوقاً موضوعاً على رف يقال أن به قطعة من صفيحة سيدنا نوح عليه السلام . وقطعة جلد من بقرة بني إسرائيل . وأن لذلك مراً عجيباً في عمارته .

وعلمت من قدامى الموظفين بالجامع أن هذا الصندوق نقل إلى متحف الفن الإسلامي سنة بضع وثلاثين من القرن الميلادي الحالي . وقصدت المتحف للاستدلال عليه . ولكن لم أوفق في العثور عليه ، وذكر الأستاذ حسن عبد الوهاب (ص ١٦٠ في المرجع السابق ذكره) أن هذا الصندوق فتح بمعرفة لجنة في ١٠ / ٤ / ١٩٣٤ . وتبين أنه يخترق على مجموعة من رقوف المصاحف الكوفية المدشونة . وقطعة خشب أصلها رأس عبد ملفوف عليها قماش أخضر . وبلغ عدد المصاحف المدشونة ١٦ مصحفاً بعضها بخط كوفي وبعضها بخط مغربي .

ولا يزال للآن من عمارة الحافظ لدين الله قبة بالحجاز حفلت بجوانبها وقبتها بالزخارف والكتابات الكوفية ، وكلها آيات من القرآن الكريم فيها آية الكرسي وآيات من سورة يس ، وحفلت بزخارف جميلة ، وتعد أقدم قبة نقشت من الداخل

(الأزهر تاريخه وتطوره للمرحوم الأستاذ حسن عبد الوهاب) .

ورويت أسطورة أن بهذا الجامع طلسم . فلا يسكنه عصفور ولا يفرخ به . وكذلك سائر الطيور من الحمام واليافا وغيره . وهو صورة ثلاثة طيور كل صورة على رأس عمود . وحدد المقريري في خططه (ص ٢٧٣) مواقع هذه الأعمدة . ولكن المرحوم الأستاذ حسن عبد الوهاب أثبت في المرجع السابق ذكره بطلان هذه الأسطورة . فالطيور تغلو وتروح في الجامع كقولهم . وأن الأعمدة منقولة من آثار ومعابد قديمة . وأن نقش الطيور على أغلب هذه الأعمدة .

وتقول أنه ربما كانت الطيور لا تأوى فضلاً إلى الجامع . فهي تفضل الأشجار أو الأماكن الهادئة . ولا أشجار في الجامع . وهو في حركة دائمة ليل نهار بين مصليين ومتعبدين

بالخ في معارف الغربيين لهذا العلم في
المصور الوسطى منذ روجر بيكون Bacon
(١٢١٤ - ١٢٩٤م) حتى كيبلر
Kepler (١٥٧١ - ١٦٣٠م) .

وقالت عنه دائرة المعارف البريطانية
أن ابن الهيثم هو أول مكتشف ظهر
بعد بطليموس في علم البصريات .

وتعني بطليموس كلوديوس الذي
عرفه العرب باسم بطليموس القلوزي
صاحب كتاب المجسطي الشهير في
الجغرافيا والفلك الذي ترجم للعربية عدة
مرات . وهو عالم يوناني عاش بمصر
وتوفي بها سنة ١٦٦م . فكان بينه وبين
ابن الهيثم ما يقرب من تسعة قرون .

وقال عنه مارتون أنه أكبر عالم
طبيعي مسلم . ومن أكبر المشتغلين بعلم
المناظر والضوء في جميع الأزمان .

وعاش ابن الهيثم للعلم فلم يطمع في
مال أو جاه . وكان يكسب قوته من
نسخ الكتب . ومع ذلك ترك ثروة علمية
ضخمة تقرب من مائتي مؤلف . منها
٤٣ في في الفلسفة والعلوم الطبيعية .
و ٣٥ في العلوم الرياضية . وكتاب في
الطب من ثلاثين جزءاً . وغيرها .
وعرفت جميعها بالعمق والدقة والأحاطة .
ورؤى عنه أنه فكر في إمكان ضبط

كذلك لم يؤثر إنشاء دار العلم على
الأزهر في دوره الثقافي والدعائي
فيحدثنا ابن أبي أصيبعة (عيون
الأخبار في طبقات الأطباء ٢٨ ص ٩٠)
كما يحدثنا القفطي (إخبار العلماء
بأخبار الحكماء ص ١١٤) أن العالم
العربي الشهير الحسن بن الهيثم كان
يقم بالأزهر .

والحسن بن الهيثم هو أبو علي الحسن
ابن الحسن بن الهيثم الذي يعرفه الغربيون
باسم Alhasen . وعاش من ٣٥٤ -
٤٤٢ هـ . أو بعدها (٩٦٥ - ١٠٥٠م)
وكان أصلاً من بغداد واستقله الحاكم
بأمر الله لما بلغه من علمه . فقدم مصر
واستوطن بها . . .

وتعلمت منه أوروبا الكثير من
نظريات الضوء وانكساره والعدسات
وقوس قزح ، وتشريح العين وكيفية
تكوين الصور على شبكها وأسياء أجزائها .
وقد نقلت بعض هذه الأسياء العربية إلى
اللغات الأوروبية .

وقالت عنه دائرة المعارف الإسلامية :
(وكان من أهم علماء العرب في
الرياضيات والطبيعات . وكانت له
فرق ذلك مشاركة في الطب وعلوم
الأوائل . خاصة فلسفة أرسطو . . .
ثم قالت : وإن لكتاب (المناظر) أثر

أقدم من كتبوا عن تاريخ القاهرة وخططها . وكتابه (المختار في الخطط والآثار) مفقود . ويشير إليه المقرئى والعلقشندى وغيرهما من المؤرخين في أكثر موضع .

والقضاى كان شافعى المذهب (حسن الخاضرة للسيوطى ج ١ ص ١٨٢) . ولم يمنع هذا من ولايته القضاء والتدريس في الأزهر للتسامح وسعة الأفق التى اتسم بها الفاطميون . وله مؤلفات كثيرة أغلبها مفقود . منها تفسير للقرآن في عشرين جزءاً .

وخط على باشا مبارك بينه وبين أبيه المتوفى سنة ٨٣٩٩ هـ . فذكر أن الأب هو المؤرخ . كما نسب للأب رؤيا لأحمد بن طولون . وهذا غير معقول لأن ابن طولون توفى سنة ٨٢٦٩ هـ (الخطط التوفيقية ج ٥ ص ٤٨) .

وأمام الجامعة الأزهرية جامع الشيخ حسن العدى أنشأ سنة ١٢٨٨ هـ (١٨٧١ م) وكان مكانه دار زينب بنت السلطان قلاوون . وقيل أن من ضمن المقابر التى بالجامع المذكور قبر محمد بن سلامة القضاى صاحب الخطط وقبر أبيه . ولكن على مبارك أنكر هذا الزعم وقال أنهما مدفونان بالقراة .

مياه فيضان النيل عند أسوان . وهذا سبب استخدام الحاكم بأمر الله . وخرج الحاكم بنفسه لاستقباله عند الخندق (حى النمرdash وأحمدى بالقرب من العباسية) وأرسله إلى أسوان معه جماعة ليستعين بهم في هندسته . ولكنه لما ذهب إلى هناك شعر باستحالة ذلك ، ولم تكن الأماكن العلمية من إقامة القناطر والسدود متقدمة كالآن . واستصغر نفسه أن يحاول ما لم يحاوله الفراعنة الأقدمون الذين تركوا هذه الآثار الضخمة على ما فيها من دقة الصنعة والهندسة واعتزل للحاكم . فولاه بعض الدواوين . فقبل الوظيفة رهبة لا رغبة ، فالحاكم كان سفاكاً للدماء . ثم أراد التخلص فادعى الجنون . فأمر الحاكم بوضعه تحت الحراسة بمنزله . واستولى على موجوداته . وظل كذلك حتى فقد الحاكم سنة ٤١١ هـ فأظهر العقل وعاد إلى نشاطه العلمى .

وتوفى ابن الهيثم سنة ٤٤٢ هـ أو بعدها . بالقاهرة ودفن بها .

كذلك يحفظ لنا التاريخ اسما من علماء الأزهر وأحد مدرسيه في العهد الفاطمى هو المؤرخ القضاى أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاى المتوفى سنة ٤٥٤ هـ . وهو من

وهذا هو السبب في أن من أسماء الجامع الأنور (جامع الخطبة) .

وقد ذكرنا في مقال سابق نشر بمجلة الأزهر تحت عنوان (صلاح الدين الأيوبي وتعطيل الأزهر) عدد شعبان سنة ١٣٩٥ أغسطس ١٩٧٦ كيف لم يكتف صلاح الدين بذلك بل أخذ في إنشاء المدارس العديدة في القاهرة والفسطاط ، وبحوار مقام الإمام الشافعي للمذاهب السنية الشافعي والحنفي والمالكي ، وكيف تبع صلاح الدين في هذا من أعقبه في الحكم من بني أيوب . حتى بلغ عدد المدارس التي أنشأها الأيوبيون ٢١ مدرسة في مدة حكمهم التي لم تتجاوز ٨١ سنة . وهذه المدارس كانت عبارة عن كليات بكل معنى الكلمة .

وعانى الأزهر من هذه المحنة من انصراف الدولة عن الإنفاق عليه وإقبال الشيوخ والطلاب على المدارس الجديدة لما فيها من مزايا ومرتبات .

ولكن لم تكن المحنة كاملة فقد ظلت الدروس تلتق في الأزهر . ويذكر لنا العالم العربي عبد اللطيف البغدادى الذى قدم مصر في أواخر عهد صلاح الدين واستمر بها في عهد ابنه العزيز . فقال في كتابه المسمى (الإفادة

الأزهر في عهد الأيوبيين :

وتوفى العاضد لدين الله آخر الخلفاء الفاطميين في عاشوراء سنة ٥٦٧ هـ . وكان وزيره صلاح الدين الأيوبي قد قطع اسمه من الخطبة قبل ذلك بيومين . ولم يشعر العاضد بما حدث لمرضه . ودعا صلاح الدين في الخطبة للخليفة العباسي المستنصر بالله المستنجد بالله .

وبذلك انتهت الدولة الفاطمية . وبانتهائها انتهى أيضاً المذهب الشيعي رسمياً في مصر .

واستقل صلاح الدين بملك مصر مع التبعة الروحية للخلافة العباسية في بغداد . ولكن كان لمصر كامل السيادة والاستقلال . وأراد صلاح الدين القضاء على المذهب الشيعي (مذهب الفاطميين) ووجد في الأزهر أعلى بوق للدعاية والترويج لهذا المذهب . فقرر تعطيل خطبة الجمعة منه . اكتفاءً بالخطبة في الجامع الأنور المعروف بجامع الحاكم . مستنداً في هذا على فتوى القاضي الشافعي بأنه لا تجوز خطبة الجمعة في مسجدين في مدينة واحدة . وقال صلاح الدين أن الجامع الأنور أوسع من الجامع الأزهر — وكان كذلك وقتها .

١٢٦٦م) بعد تجديده وتزويده بالواهي من جدرانته وإصلاح سقفه وتبليطه وتبييضه وفرشه حتى عاد حراماً . وهذا بعد أن ظلت الخطبة منقطعة منه ٩٨ عاماً .

واستند بيبرس في هذا على فتوى من القاضي الحنفي يجوز خطبة الجمعة في مسجدتين في نفس المدينة . بعد أن رفض القاضي الشافعي ذلك . وأن هذا كان من الأسباب التي أدت بيبرس إلى إنشاء نظام القضاة الأربعة . أي قاضي قضاة لكل من المذاهب الأربعة الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي . ولكن ظل قاضي قضاة الشافعية مقدماً على غيره وله امتيازات مثل نظر الأوقاف وبيت المال ومال الأيتام وغيرها .

وقد اضطرت لهذا التلخيص من المقال السابق نشره ليرتبط البحث أمام القارئ بما لا يدعو للرجوع إلى أعداد سابقة .

وستكلم في المقال التالي بإذن الله عن الأزهر في عهد السلاطين المماليك .

محمد كمال السيد

والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعينة بأرض مصر) المعروف بمختصر أخبار مصر : (وكانت مسيرتي في هذه المدة أن أقرئ بالجامع الأزهر من أول النهار إلى الساعة الرابعة . ووسط النهار يأتي من يقرأ الطب وغيره . وآخر النهار أرجع إلى الجامع الأزهر . ويقرئ قوم آخرون . وفي الليل اشتغل مع نفسي . ولم أزل على ذلك إلى أن توفي العزيز) ١١ . والعزيز توفي سنة ٥٩٥ هـ . واستمر البغدادى بمصر حتى سنة ٦٠٢ هـ ثم تنقل في بعض المدن الإسلامية ثم عاد إلى بغداد فتوفي بها سنة ٦٢٩ هـ . وفي هذا ما يدل على أن الدراسة بالأزهر ظلت مستمرة . وأن الطب كان من ضمن العلوم التي تدرس فيه .

الأزهر في عهد السلاطين المماليك :
وقد ذكرنا أيضاً في المقال السابق ذكره كيف أنه بعد انتهاء الدولة الأيوبية سنة ٦٤٨ هـ وانتقال الحكم إلى دولة المماليك البحرية . وفي عهد السلطان الظاهر بيبرس أعيدت خطبة الجمعة إلى الجامع الأزهر في يوم الجمعة ١٨ ربيع الأول سنة ٦٦٥ هـ ديسمبر سنة

الجمعة الأولى، إبان غزوة مَبُوك

الأستاذ / السيد حسن قزويني

بمقيدته ، ذلك أن الروم منذ بلغهم كتاب رسول الله إلى قيصر يدعوه فيه إلى الإسلام بدأ أتباعهم يتحرشون بأصحاب رسول الله ، فقد قتل الغساسنة أحد الصحابة ، وكان الغساسنة من الجنوب هاجروا إلى الشمال وأسسوا إمارة عربية تدين بسلطان الروم — فأرسل الرسول إليهم حملة تأديبية قوامها ثلاثة آلاف جندي بقيادة الأمراء : زيد بن حارثة ، وجعفر بن أبي طالب ، وعبد الله بن رواحة فكانت غزوة (مَبُوك) ، ولكن هذه الحملة لم تحقق ما ذهبت إليه لأنها واجهت جيشاً كبيراً مكوناً من مائتي ألف جندي منهم مائة ألف من العرب ، وفي هذا يقول عبد الله بن رواحة .

فرحنا والحياد مسومات

تنفس في مناخرها السموم

فلا وأبى (مأب) لنائينها

وإن كانت بها عرب وروم

فلا عجب إذا قتل الأمراء الثلاثة

تبوك آخر غزوات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم التي قام بها بنفسه وقد اجتمع له فيها جيش كبير بلغ عدده ثلاثين ألفاً على حين كان جيشه في غزوة بدر ثلثمائة وثلاثة عشر جندياً ، ففرق ظاهر بين هذا الجيش في السنة التاسعة من الهجرة ، وجيش بدر في السنة الثانية من الهجرة ، وهذا يدل على أن الإسلام قد نما نمواً مطرداً ، ولا سيما بعد فتح مكة إذ دخل الناس في دين الله أفواجا .

وفي هذه الغزوة غير الرسول خطته فأخبر بوجهة غزوه ، فجلى للمسلمين أمرهم لينأهبوا أهبة عدوهم ، وليستقلوا سفراً بعيداً ، ولقاء عدو خطير ، فقد بلغ رسول الله أن الروم قد حشدت جموعاً كثيرة بالشام وأن هرقل قد رزق جنده لسنة ، وجلب معه من العرب لحم وجناب وعاملة وضمان ، إذ كانت تلك القبائل تحت سلطانه وتدين

النبي ، فأسلم هو ومن معه .. فالخطر من الشرق بعيد الاحتمال لموت كسرى والصراع حول عرشه .

أما الشمال فحدثت فيه تلك المناوشات التي صارت حروباً ، ومع أن قيصر أحسن استقبال رسول النبي إلا أنه كان للمسلمين بالمرصاد خوفاً أن يتزعج الشام من يده .. وكان النبي وصحبه يشفقون على أتباعهم منه .

ثم تكون جيش المسلمين الناهب إلى تبول : المهاجرون والأنصار هم جند الإسلام ، والمهاجرون إيمانهم خالص يسكنون المدينة كما يسكنها الأوس والخزرج ، ويمتازون عن الأنصار بوحدةهم الثابتة ولولتهم المحض .. ومع الأنصار الذين أخلصوا دينهم لله ووقفوا مع الرسول ضد المشركين واليهود ، كان جماعة من المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ، ومعهم بقايا من اليهود الذين تظاهروا بالإسلام للكيد له ، وهذا كله له أثره على الجيش المحارب الذي يقوده صفوة الخلق لتكون كلمة الله هي العليا وليحمي الدولة الناشئة من الأخطار . فقد تقلصت الدعوة حدود الجزيرة العربية حين بلغت كسرى الملوك والأمراء .

ومن يده الأمر بالتهبؤ للرحيل

في معركة غير متكافئة ، واستطاع خالد ابن الوليد أن يداور ويناور ويرجع بالجيش إلى المدينة ، فإذا استعداد الرسول لملاقاة هؤلاء الأعداء الذين يهددون الأمة الإسلامية كان استجابة لحماية أتباعه ولحماية العقيدة حتى لا تكون فتنة ، وهذا ما دعاه إلى أن يخرج في وقت غير صالح للحرب ، فقد كان الصيف حاراً ، والبار قد تهيأت لجنيتها والمال غير موفور . إنها ساعة عسرة تحتاج إلى إيمان قوى وعزيمة لا تعرف للمهاد زمناً ، لذا كانت امتحاناً له ولأصحابه .

وقد يدور في الأذهان سؤال لماذا تهرش الروم ولم تهرش الفرس بسبب كتب النبي ؟ . والجواب لقد تهرش كسرى حين بلغته الدعوة فمزق كتاب النبي فدعا عليه بتمزيق ملكه ، بل لقد أرسل إلى عامله « باذان » باليمن أن يبعث من قبله من يثق به ليمنع هذا العربي من دعوته ، فأرسل باذان رجلين من خاصته ، فلما بلغا المدينة وقابلا النبي أمرهما أن يحضرا إليه غداً ، ونفذاً أمره ، فحين حضرا أخبرهما أن كسرى قتل وقتله ابنه في يوم كنا ، فرجعا إلى باذان فأخبراه بحال النبي ومقتل كسرى ، وانتظر باذان ثم جاءت الأخبار بصدق

وللغزو ظهرت تيارات منبسطة ، وكان الوقت - كما قلت - وهو الصيف الفائض وموعد جنى الثمار وقلة الأموال مما يساعد النفاق على إشاعة الروح الانهزامية.. وقد سجل القرآن تلك الغزوة تسجيلًا كشف النفاق وزلزل أركانه ، ومحص قلوب المؤمنين قبل الرحيل وبعده وأثناءه في سورة « التوبة » .

وقد تجلى إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين في أجلى صورة ، فأقبل المؤمنون على رسول الله بأموالهم وأنفسهم اختياراً لا اضطراراً ، فنجد عثمان بن عفان يتبرع بألف دينار غير راحله ، وعبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم وهي نصف ماله في ذلك الحين ، ويتبرع أبو بكر بماله ، فيقول له الرسول : ما أبقيت لعيالك ؟ فيجيب : أبقيت لعم الله ورسوله ، وكذلك فعل أغنياء الأنصار وفقراءهم . ولكن انظر معي إلى تصرف النفاق .

قال الرسول للجد بن قيس : يا جد ، هل لك العام في جلاد بنى الأصغر (الروم) فكان جوابه .. يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني ، فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجباً بالنساء مني ، وإنى أعشى أن رأيت نساء بنى الأصغر أن لا أصبر ،

فأعرض عنه الرسول ، وعلموه أقبح من ذنبه ، وقد سجل القرآن موقفه .. قال تعالى : -

« ومنهم من يقول لا تأذن لي ولا تفتني إلا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين » .

وقال بعض المنافقين : لا تنفروا في الحر نكوصاً عن الجهاد ، وشكاً في الحق وإرجافاً بالنبي فأنزل الله فيهم ، « وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يعقلون . فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزء بما كانوا يكسبون » . فما أسخف عقولهم : إنها مشقة قليلة منقطعة بجانب حياة ناعمة متصلة ، وقد بلغ الأمر بهم أنهم كانوا يتآمرون بمقتل (سليم اليهودي) وادعوا أن الوحي كاشفهم ، والرسول يتعقب أخبارهم ، ومن لؤمهم أنهم يلغزون المتبرعين بالأموال . قالوا عن عبد الرحمن ابن عوف وعاصم الأنصاري ما أعطى عبد الرحمن وعاصم الإرياء ، وقالوا عن أبي عقيل وقد تبرع بصاع من تمر لا يملك غيره : الله غنى عن صاع أبي عقيل . والقرآن يقول فيهم « الذين يلغزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يحيدون إلا جهدهم فيسخرهم منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم » .

وهذه الغزوة لأهميتها وما تعطيه من نتائج أمر الله بها وحث عليها أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب فقال : « انضروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » .

ومعنى هذا أن التخلف عن الجهاد نقیصة في الدنيا ونخزى في الآخرة ، لذا جاء من لا يملك المال ولا وسيلة الانتقال إلى النبي يطلبون إليه أن يحملهم وهم البكاؤون فقال لهم : لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون .

أما المنافقون فجاءوا معتذرين بأعذار واهية كانت لهم فضيحة في ذلك المجتمع الذي يتهياً لنشر النور في الآفاق .

وتجمع للرسول العدد والعنة فأمر بالمسير ، وكان نفر من المسلمين أبطأت بهم نيتهم حتى تخلفوا عنه دون شك وارتياب ، منهم كعب بن مالك من شعراء الرسول ، ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية وأبو خيثمة ، وأبو ذر الغفاري ، فلما خرج رسول الله ضرب عسكره على ثنية الوداع واستعمل على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري ، وضرب عبد الله ابن أبي بن سلول عسكره أسفل منه في (ذباب) جبل بالمدينة وثمن ضم

عسكره المتخلفين ودوى الارتياب . . .

وكان عسكره زهاء عسكر النبي .

ورحل النبي ومن معه جلهم صادق الإيمان يرغبون في الجهاد والاستشهاد وقليل منهم انفسوا فيهم إما حياء ورياء وإما تشبیطاً . وعلى بعد ثلاثة أميال من المدينة عند (الجحرف) توقف الجيش ، على حين رجع ابن أبي وعسكره إلى المدينة كما فعل في غزوة أحد انفصل بثلاث الجيش ورجع من حيث أتى ، وقال للأئمة : لا تقال هناك .

ولم يسكت المنافقون عن الشائعات والجيش قد رحل ، فقد أشاعوا للوقعة بين النبي وابن عمه وزوج ابنته فاطمة - على - وقد خلفه في المدينة أن الرسول ما خلفه إلا استمثالا له وتخفيفاً منه ، وبلغ علماً مقاتلهم فحمل سلاحه وخرج يحد حتى أتى الرسول وهو بالجحرف فقال : يابني الله ، زعم المنافقون أنك إنما خلفتني لأنك استمطلتني ، وتخففت مني . فقال : كذبوا ولكني خلفتك لما تركت من ورأى فارجع فإخلفني في أهلي وأهلك . أفلا ترضى أن تكون مني بمرتلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ؟ فرجع على وتحرك الجيش نحو مقصده . وكانت للمنافقين الذين رحلوا مع النبي مواقف نائية

عباد الله، إن في رجلٍ لداهية، وما أشعر.
أخرج أي عدو الله من رجلٍ فلا تصحبنى.
ويتحدث المنافقون والجيش منطلق إلى
تبوك : أنحسبون جلاد بني الأصفر
كقتال العرب بعضهم بعضاً ؟ والله
لكأنا بكم غداً مقرنين في الجبال .

يقولون ذلك إرهاباً للمؤمنين، وإضعافاً
من عزائمهم ، وأنكر عليهم قولهم رجل
من أشجع ود أن يضرب كل منهم مائة
جلدة ولا ينزل القرآن فاضحاً لهم .
ويطلع الله رسوله على مقاتلتهم ، فيرسل
إليهم همار بن ياسر قائلاً له أدرك
القوم فإنهم قد احترقوا فسلهم عما قالوا ،
فإن أنكروا فقل : بلى قلتم كذا وكذا
فانطلق همار إليهم بما حمل ، فهرعوا
إلى النبي يعتذرون فقال وديعة بن
ثابت من بني عمرو بن عوف : يا رسول
الله ، إنما كنا نخوض ونلعب ، فزل
قوله تعالى : « ولئن سألتهم ليقولن إنما
كنا نخوض ونلعب قل أبأ الله وآياته
ورسوله كنتم تستهزئون . لا تعتزلوا قد
كفرتم بعد إيمانكم . » وإذا كانت
هذه الصورة قائمة فإنك ترى بجانبها
صورة مشرقة مضيئة ، الإيمان يزيد بها
ثأناً وتنوفاً^(١) ، ترى ذلك بيناً في رجلين

عابها النبي بحكمته العالية ، فحين
نزل الجيش بقري النبي صالح (الحجر)
أمر النبي أصحابه ألا يشربوا من بئر
الظالمين ، ولا يستخدموا ماعها في الطعام
فلما أصبحوا ولا ماء معهم شكوا إلى
رسول الله ما يلاقونه من عطش ،
فدعا فأرسل الله سبحانه فأمطرت حتى
ارتووا واحتملوا حاجتهم من الماء ، وإذا
يرجل من بني الأشهل يعرف ثقافته .
قالوا له : هل بعد هذا شيء ؟ قال :
سحابة مارة .. وضلت ناقة لرسول الله فخرج
أصحابه في طلبها . فقال زيد بن اللصيت
القيشقي - وهو في رجل حمارة بن
حزم ، وحمارة عند الرسول - أليس
محمد يزعم أننا نبي ويخبركم عن خبر
السماء وهو لا يدرى أين ناقتة ؟ فقال
رسول الله وعنده حمارة بن حزم : إن
رجلاً قال : كذا وكذا - كأنه سمعه -
إني والله ما أعلم إلا ما علمني الله ،
وقد دلتني الله عليها ، وهي في هذا الوادي
في شعب كذا وكذا قد حبستها شجرة
بزمائها ، فانطلقوا حتى تأتوني بها ،
فذهبوا فجمعوه بها . ويرجع حمارة
إلى رجله ، فيقص ما جرى متعجباً
فقال رجل كان مع المنافق زيد : زيد
والله قال هذه المقالة ، فأقبل حمارة
عليه يقطعته في عنقه ، ويصيح : إلى

(١) تنوفاً في الأمر تأتينا فيه ويعمل .

تخلفاً عن رسول الله : أحدهما أبو خيثمة مالك بن قيس الأنصاري ، والآخر أبو ذر الغفاري . أما أبو خيثمة فكان من أمره أنه تخلف أياماً عن الرحيل ، ثم رجع إلى منزله يوماً فرأى زوجته في بلهنية من العيش الرخيم : بستان وطعام وماء ، فلما رآهما على تلك الحال الحسنة قال : رسول الله في الضح والرياح والحار وأبو خيثمة في ظل بارد ، وطعام مهياً ، وكامراً حسناً في ماله مقيم ، ما هذا بالنصف والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم خرج يغفل السير ، وفي طريقه أدرك (عمير بن وهب الجهمي) وعمر هذا قرشي كان عدو الإسلام في غزوة بدر ، وتآمر على قتل الرسول بعدها ، ها هو قد أسلم وحسن إسلامه وخرج يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه وطلب إليه أبو خيثمة أن يتأني في سيره حتى يسبقه إلى لقاء الرسول ، فأجابه عمير إلى طلبه ، فلما دنا من الجيش قال الناس : هذا راكب على الطريق مقبل فقال الرسول : (كن أبا خيثمة) . فقالوا : يا رسول الله إنه والله أبو خيثمة فلما أناخ راحلته أقبل فسلم على رسول الله فقال له : « أول لك يا أبا خيثمة (يهده بذلك) »

فقص عليه أبو خيثمة قصته فقال له خيراً ودعا له بخير ، وصور ما جرى أبو خيثمة في شعر قال :
لما رأيت الناس في الدين نافقوا
أتيت إلى كانت أعف وأكر
وبايعت باليمين يدي لمحمد
فلم أكسب إنمأ ولم أغش محرماً
وكنيت إذا شك المنافق اسمحت
إلى الدين نفسي شطره حيث بما
وأما الآخر وهو أبو ذر ، فقد ركب بعيره قاصداً رسوله فأبطأ عليه فترل عنه وحمل متاعه على ظهره وأسرع يدفعه شوقه ، ونزل رسول الله في بعض منازل فظفر من المسلمين فقال : يا رسول الله : إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده . فقال رسول الله : كن أبا ذر ، فلما تأمله القوم قالوا : هو والله أبو ذر فقال رسول الله : رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ، ويبعث وحده . وقد كان وبلغ النبي تبوك فأتاه بحة بن ربيعة صاحب (أيلة) ميناء على البحر الأحمر فصالحه ودفع إليه الجزية وأمره النبي على عمله وأتاه أهل جرياء وأذرج فكتب لهم كتاب الأمان وقدموا إليه الجزية ، ثم أنظم النبي جيشه وأعد نفسه لملاقاة بني الأصفر وقيصر ، وأقام

تبارك سائق البقرات أنى
 رأيت الله يهدى كل هاد
 فمن بك سائداً عن ذى تبوك
 فانا قد أمرنا بالجهاد
 وفى تلك المدة مات من أصحاب
 الرسول ذو البجاوين - سعى بذلك
 لأنه أسلم وأراد اللحاق بالرسول فنتعه
 قومه حتى أخذوا ملابسه فلم يبق له
 إلا كساء غليظ ، فشقه اثنين جعل
 منهما إزاراً ورداء فكان له هذا الاسم .
 تحدث عبد الله بن مسعود قال : قمت
 من جوف الليل وأنا مع الرسول فى غزوة
 تبوك ، فرأيت شعلة من نار فى ناحية
 العسكر فاتبعتها أنظر إليها فإذا رسول
 الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر وعمر ،
 وإذا عبد الله ذو البجاوين قد مات
 وإذا هم قد حفروا له ، ورسول الله فى
 حفرة وأبو بكر وعمر يدنيانه إليه وهو
 يقول : أدنيا إلى أخاكما ، قد ليأه إليه ،
 فلما هياه لدفته قال : اللهم إني
 أمسيت راضياً عنه فارض عنه . يقول
 ابن مسعود : ياليتنى كنت صاحب الحفرة .
 ثم أمر الرسول بالقفول إلى المدينة ،
 فلبى الجيش أمره ، وسار حتى بلغ
 المدينة ، وكان خروجه إلى تبوك فى
 رجب والعودة فى رمضان من نفس العام
 فقال : الحمد لله على ما رزقنا فى

تبوك عشرين ليلة يصلى بها صلاة المسافر ،
 وينزل عليه الوحي وهرقل قبصر الروم
 بجمص لا يحرؤ على الإقدام عليه ،
 وكان رئيس حرمه (عباد بن بشر
 الأنصارى) ثم انتدب خالد بن الوليد
 فى أربعمئة وعشرين فارساً لفتح دومة
 الجندل - وكانت تتوسط موقعاً مهماً
 بين العراق والشام والحجاز ، كان
 أميرها (أكيدر بن مالك) رجل من
 كندة يدين بالنصرانية ، فقال لخالد :
 انك ستجده يصيد البقر . وصد من
 الله رسوله ، فقبل أن يدنو خالد يمحشه
 قالت امرأة أكيدر له والليلة قمرء وقد
 نظرت من عل إلى بقرات تسرح :
 هل رأيت مثل هذا قط ؟ قال : لا والله .
 قالت : فمن يترك هذه ؟ فأغراء قولها
 بصيدها فنزل فأمر بفروسه فأسرج له
 وركب معه نفر من أهل بيته فيهم
 إخوان له : حسان ومضاخ فخرجوا ،
 وطاردوا البقر ، وتصادف وصول خالد ،
 فاستأثر أكيدر ومضاخ وأبى حسان إلا
 القتال فقتل ، وهرب من كان معهم
 فدخل الجيش الحصن وأجار خالد
 أكيدر من القتل حتى يأتى به رسول الله
 على أن يفتح له دومة الجندل ففعل
 وصالحه خالد على أشياء سماها له .
 فقال شاعر من طي " حضر المعركة .

في حوزة الإسلام وكذلك صاحب أيلة ، وبذلك عرفت حدود الدولة حينئذ ، ومن هنا يتسنى للنبي وأصحابه أن يواجهوا الجزيرة العربية بأسس الإسلام وقواعده من هنا تأمير أبي بكر للحج في هذا العام ، وإعلان علي بن أبي طالب القبائل في يوم الحج الأكبر أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وأن من له عهد من الكفار فعنده إلى مدته . . . وتنبأ الزمان ليؤدي في العام المقابل رسول الله فريضة الحج وقد زال الكفر وحل الإيمان وانتشر النور في كل مكان ، ولتكون تلك الحجة حجة الإسلام كما سماها السلف الصالح لا حجة الوداع كما هو المشهور .

وليتهى النفاق ويقتلع من جذوره قال الله لرسوله :

(يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلف عليهم ومأواهم جهنم ويتس المصير) وأخذ الرسول يستقبل المعتزتين فيعلنون والله لا يعذرهم : « يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين » .

إن النفاق قاتل لحامله ولجتمعه فصاحبه مضطر لأن يتعامل في جانبيين يلقي المسلمين بوجه ويؤدي معهم الصلاة بحلة الأكره

سفرنا هذا من أجر وحسبة ثم وافاه خالد بن الوليد قادماً من دومة الجندل ومعه أكيدر وأخوه فصالحه على الجزية وحقق دمه ودم أخيه وخلق سبيلهما . ويحكى أنس بن مالك - وكان في الغزوة - يقول : رأيت قباء أكيدر حين قدم به على رسول الله فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه . (القباء من ديباج مخوص بالذهب) فقال رسول الله : - أتعجبون من هذا ؟ هو الذي نفس يده لمناذيل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا :

وكان هذا توجيهاً سديداً من الرسول لأصحابه حتى لا تفرهم الدنيا فيجعلوا همهم إليها ، وأراهم نعيم الجنة لمن سبق منهم إلى دار البقاء مشيراً إلى الشهيد سعد بن معاذ ، لتكون القدوة ماثلة والزهد حاضراً .

انتهت الغسرة على الصورة التي قد منها ، وبيننا مالتى الرسول فيهما من الصادقين والمنافقين ، ولها نتائج يطيب لي أن أتحدث عنها من واقع الأحداث . لم تقع مواجهة بين المسلمين والروم في تلك الغزوة ، ولكنها أعطت انطباعاً في قلوب قيصر ومن معه ، وجعلتهم يحجمون عن الإغارة على الجزيرة العربية ، وقد دخل أمير دومة الجندل

وضرب النبي بأمر الله التفاق في صلبه ، فأمر بهلم مسجد الضرار كما ساء القرآن ، وكان أصحابه واتوه صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا : يا رسول الله : إنا قد بنينا مسجداً لدى العلة والحاجة والليله المطيرة والليله الشاتية ، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه ، فقال : إني على جناح سفر ، وحال شغل ، ولو قد قدمنا — إن شاء الله — لأتيناكم فصلينا لكم فيه وأعلم الله ورسوله أن هذا المسجد سيكون حرباً لله ورسوله ومعاً لاستقبال الفاسق أبي عامر الراهب : لنا وجب هدمه إبقاء على وحدة المسلمين ، ومنعاً للشغب ، وهذا العمل وضع المنافقين في حيز الرعب والنصب ، ومات رأس التفاق عبد الله بن أبي ، فوقف الرسول على قبره مجاملة لابنه المؤمن (عبد الله) وتحمل الرسول عتاب ربه ، قال تعالى ، يخاطب رسوله ، « ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون » . ويروى الرواة : أنه أسلم ألف من الخزرج لمجاملة النبي لابن هذا المنافق الفاسق . ومعنى هذا أن أعداداً كبيرة رجعت عن غيبتها ، وآمنت بربها ودخلت في المجتمع الإسلامي بقلوب سليمة .

كسلان ، وينفق من ماله في النزوات مكرهاً وهذا يؤلم نفسه ويؤرق ليله ، ومن جهة أخرى يستخفى عن الأبصار ليجلس مع اليهود أو الكفار أو مع أمثاله ممن هم ملذبنون بين هؤلاء وهؤلاء فيقولون منكراً ويخوضون في أحاديث تحسب عليهم لألهم ، ثم هم مع هذا لم يبلغوا مبلغ الأذكياء الذين ينظرون إلى المستقبل من ستر رقيق فلو حكموا عقولهم ، وأزالوا الفشاوة عن أبصارهم لتكشفت لهم الأمور بما يسرهم ويبل همهم ، إن الدين قد كملت وسائله ومقاصده أو كادت ، وبوشك بعد قليل أن يكون مصدر تلقى لمن حوله ، لكنهم عموا فلا بد أن يعالجهم الرسول بثاقب رأيه ، وباهر عبقريته ، وبما يتلو عليهم من الآيات البيّنات . يقول النسي إن المنافقين كانوا ثلثائة ، والمنافقات مائة وسبعين ، ويقول كعب ابن مالك أحد المؤمنين الصادقين الذين تخلفوا عن الجهاد : إن الذين تخلفوا كانوا ثلاثة وثمانين ومعنى هذا أن المدينة وهى دار الهجرة كانت تحتاج إلى جهاد من النبي وصحبه فإذا أضفنا من حولها من الأعراب وهم أشد كفراً ونفاقاً كما جاء في سورة التوبة عرفنا مبلغ المعاناة ، والقلعة الكبيرة التى تواجه كل هذه الأعباء .

فأسارقه النظر ، فإذا أقبلت على صلاتي
نظر إلى ، وإذا التفت نحوه أعرض
عني حتى إذ طال ذلك على من جفوة
المسلمين مشيت حتى تسورت جدار
حاتط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب
الناس إلى ، فسلمت عليه فوالله ما رد
على السلام فقلت يا أبا قتادة أنشدك
بالله هل تعلم أني أحب الله ورسوله
فسكت وكرر منا شدته ثلاث مرات —
فقال : الله ورسوله أعلم ففاضت عيناى ،
ثم عدت إلى السوق فبيتنا أنا امشى
بالسوق إذا نبطى يسأل عني من نبط
الشام ممن قدم بالطعام يبيعه إلى أهل
المدينة يقول : من يدل على كعب
ابن مالك ؟ فجعل الناس يشيرون له
إلى حتى جاعنى فدفع إلى كتاباً من ملك
الشام ، فإذا فيه : « أما بعد فإنه قد
بلغنا أن صاحبك قد جفاك ، ولم يجعلك
الله بدار هوان ولا مضيق فالحق بنا
نواسك ، قلت حين قرأتها وهذا من البلاء
أيضاً قد بلغ بى ما وقعت فيه أن طمع
فى رجل من أهل الشرك فعمدت بها
إلى تور فسجرت بها .

وحين تاب الله عليه فرح النبي بقبول
توبته هو وزميلييه ، ويشهرهم المسلمون
فرحين ، فقد أنزل الله على رسوله :
« لقد تاب الله على النبي والمهاجرين

من كل ذلك أرى أن الرسول عالج
الأمر بالعنف تارة وبالبين أخرى حتى
استقام الأمر فى المدينة فى هذا العام
ولا ننسى موقفه من الثلاثة الذين خلفوا
وهم قادرون على الغزو ، وقلوبهم
ملينة بالإيمان ، فقد أقبلوا عليه واعترفوا
بذنوبهم ، فجعل الرسول أمرهم إلى
ربهم ، ونهى أصحابه عن الحديث
إليهم أو التعامل معهم فكان هذا تأديباً
له أثره فى النفوس وخطره على الذين
يخالفون جميعاً . والثلاثة الذين خلفوا
هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع ،
وهلال بن أمية وكلهم من الأنصار ،
اعتزلهم المسلمون تنفيذاً لأمر النبي ،
فضاقت عليهم الأرض بما رحبت —
وضاقت عليهم أنفسهم ، ولزموا بيوتهم
إلا كعب بن مالك فكان يخرج ولا يجد
أحداً يكلمه ، وبعد أربعين ليلة من
الاعتزال أمر النبي أن يعتزلوا نساءهم لأنهن
مؤمنات حتى يقضى الله أمراً كان
معمولاً . يقول كعب بن مالك : كنت
أخرج وأشهد الصلوات مع المسلمين ،
وأطوف بالأسواق ولا يكلمنى أحد ،
وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأسلم عليه وهو فى مجلسه بعد الصلاة
فأقول فى نفسى : هل حرك شفتيه برد
السلام على أم لا ؟ ثم أصلى قريباً منه

وحسمه في حينه ذلك أن المسلمين بعد أن رجعوا من تبوك جعلوا يبيعون أسلحتهم ويقولون : قد انقطع الجهاد ، فبلغ ذلك رسول الله فنهاهم وقال : لا تزال عصاية من أمي يجاهدون على الحق حتى يخرج الدجال ، وفي هذا العام جاءته الوفود من أنحاء الجزيرة العربية .

وهكذا كانت تلك الغزوة معلماً من معالم الدعوة ، ومنهجاً من مناهجها استكملت بها أركانها من صلاة وصيام وحج وزكاة ، وجهاد في سبيل الله — لا ينقطع ما دامت كلمة التوحيد تجمع المسلمين في كل مكان : لا إله إلا الله محمد رسول الله . لذا ختمت سورة براءة بقوله تعالى :

« لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم . فإن تولو فقل حسي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم » .

وقد فهم خلفاؤه من بعده هذا الكلام فبلغوا به ذروة المجد في الدنيا ، ومناط الحمد في الآخرة وما زلنا في حاجة إلى الاقتداء بهم ، وبين يدينا كتاب الله وستة رسوله ، ولن نضل ما تمسكنا بهما أبداً .

والله الهادي إلى سواء السبيل .

السيد حسن قرون

والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم » قال كعب : فوالله ما أنعم الله على نعمة قط بعد أن هداني للإسلام كانت اعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ إلا أكون كذبت فاهلك الذين كذبوا ، فإن الله قال فيهم شر ما قاله لأحد قال تعالى .

« سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وماوأهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون . يحلفون لكم لتعرضوا عنهم فإن تعرضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين » ويقول — وهو فهم عظيم منه : وليس الذي ذكره الله من تخلفنا من الغزوة ولكن لتخليفه إيانا وإرجائه أمرنا عن خلف واعتلر إليه فقبل منه . وهذا الأمر شغل أهل المدينة خمسين ليلة ، ولا ريب أنه ترك أثراً في كل سكانها فالمؤمنون زادوا وإيماناً والمنافقون حاسبوا نفوسهم ، ورجعوا عن غيهم .

وشيء آخر عاجله النبي فأفلح فيه

الفراغ الديني ورسالة التصوف

الأستاذ / عبد الحفيظ فرغاني القرني

يتم التمكن للإنسان في عصر من العصور كما أتبع له في هذا العصر ، فهو قد قبض بيده على ناصية العلم يسخره في تحقيق كالياته كما يشاء . . . ولقد بلغ من تمكته أن وصل إلى أرض القمر يلوحه بقدمه جيئة وذهاباً ، ووصل به الفكر إلى قمة الخيال ، بل فاق الخيال ، وأخرجت المطابع - وما زالت تخرج في كل يوم وساعة - آلاف الكتب والمقالات من نتاج العقول وابتكارات الخيال ، ومن بين هذا النتاج كتب دينية لا حصر لها . . . كان في الإمكان أن تنير الطريق وتوضح المسالك وتهدى المسيرة ، وكثير من هذا النتاج رائق الأسلوب مشرق العبارة ، هذا إلى جانب ما تقدمه موجات الأثير من كلمات منيرة وبرامج مثيرة . . . ومع ذلك فقد ازدادت الأرواح جذباً والقلوب فقراً والعقول فراغاً . . . وما زلنا نمد أيدينا صباح مساء إلى ما يملأ

لا تكف الصحف والمجلات في الآونة الأخيرة عن ترديد كلمة « الفراغ الديني » كأنها مشكلة نشبت حديثاً ولم يكن لها وجود سابق قبل أن تنفجر الأحداث الأخيرة .

والحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن الأذهان هي أن الفراغ الديني مرض صاحب المادية في زحفها على الشرق من الغرب ، وكان نتيجة لهذه الحمى المجنونة للقوة والسرعة وسيطرة المال وشهوة التسلط والجشع . لقد كان الفراغ الديني ميراثاً من مخلفات الحضارة الغربية التي حنيت بالمظهر دون المظهر ، وبالعرض دون الجوهر ، وكان من جراء ذلك أن تسابق الناس فيما لا طائل تحته ، وعصوا باختراع كل ما يكفل الغلبة والقوة والسيطرة دون اعتراف أو تفكير فيما يحقق الأمن ويكفل الأمان ويرفع من شأن الإنسان .

والحق الذي لا مرية فيه أنه لم

هذا الفراغ دون جدوى . لقد تقدم العلم حقاً ولكنه لم يقدم للإنسان حاجته من الحكمة المادية والرحمة الحانية والدعوة الصافية ، إنه فصل بينه وبين الدين بسد منبع من المادية التي تلهي ، والمظهرية التي تطفئ والنفعية التي تعمى ، لقد هادى العلم الدين حتى أصبح كل منهما في واد بعيد عن الآخر ، وحتى وصلت هذه العندى إلى علماء الدين أنفسهم ، فأصبح الدين عندهم شكلاً ، وشعائره رسوماً ، وحفائظه مجرد مثل من المثل العليا التي يعبر عنها بأنها مطمح فوق إمكانية الوصول وغاية بعيدة المنال .

هذه الحيرة ما أسبابها :

لقد أفاق العلماء والمفكرون أخيراً على أحداث جسام ذكرتهم بما يجب عليهم ، وكانت فجيعتهم في أحد العلماء الأعلام بصورة بشعة شرارة ألحبت الخواطر حول ما يجري في نفوس الشباب من أعاصير الحيرة والضباب . ولقد صنع هذه الحيرة أسباب كثيرة أهمها - كما أشرت - تلك المادية الزاحفة التي أكلت كل غذاء للروح في طريقها ، والتي وضعت على العين والعقول غشاوة لا ترى إلا بها ، ولقد غدا

كل ما يشغل البال هو جمع المال لا يبالي أن يكون جمعه من حرام أو حلال . ومنها افتقاد القدوة العلية التي يقتدى بها الشباب ، فليس أمامه ذلك المثل الكامل الذي يملأ سمعه وبصره نوراً وقلبه يقيناً . ومنها هذه الأفكار الواردة والتيارات العاصفة التي تملأ طريق الشباب بالأشواك وقلبه بالشكوك ورأسه بالأوهام ، ويظهر هذه الأفكار ويروج لها شياطين من الإنس همهم إشاعة البهتان والتعمية على الحق في كل ميدان . ومنها هذا الحزن الظاهر والفساد الرائج واللهو السائد والأغلال المتسلطة .. حتى أصبح كل ذلك هو القاعدة والعازف عنها هو الشاذ ، وما أقل هذا الشاذ ، وما أضعف رأيه وأسفه عقله في نظر الناس ، لقد أصبح في هذا العصر سخفية الساخر وضحكة العايب . ومنها وسائل الإعلام التي زينت الفساد بمختلف الألوان وقدمت للشباب مثلاً لا تتفق وقواعد الدين وبادئ الأخلاق ، ولا تخلو دار من جهاز من أجهزة الإذاعة بنوعها ، ومن صحيفة أو مجلة ، ولا يكاد يخلو شارع أو حي من دار للخيالة أو ملهى من الملاهي .. وكل ذلك يسهم بنصيب في نفث السموم وبث الضياع .

وما العلاج إذن ؟

لقد طرحت هذه القضية للبحث وتناولتها أقلام الكتاب والعلماء ، فمنهم من حمل المسؤولية للمسجد ، ومنهم من حملها للمدرسة ، ومنهم من حملها لوسائل الإعلام ، ومنهم من حملها للبيت ، ومنهم من حملها لروح العصر وهكذا بحث من بحث عن المشجب الذي يعلو فوقه الثوب . . ولكن الأمر أكبر من ذلك ، فليست المشكلة في البحث عن يتحمل المسؤولية ولكن في البحث عن كيف يتحمل المسؤولية . . .
حقاً إنها مسئولة هؤلاء جميعاً . ولكن كيف يتمكن كل من هؤلاء أن يتحمل المسؤولية ؟ . . إنه لا بد من إحياء الروح الديني في النفوس وإشاعته في نواحي المجتمع المختلفة ، وبعث الطاقة الإيمانية الدافعة إلى العمل والمحافظة على تعاليم الدين السمحة ومبادئه الكريمة . . أما إحياء هذا الروح فذلك هو جوهر رسالة التصوف . .

ضرورة إحياء التراث الروحي :

إن المصلحين في مختلف العصور لم يستطيعوا أن يغفلوا التنبيه لدور التراث الروحي ووجوب الانتفاع به في خلق

ومنها هذا التأرجح القائم بين شخصيتين مختلفتين . إحداهما من صنع التراث العربي المفقود الذي له عبره الفواح ، والأخرى من صنع هذا الحاضر الذي اشتركت في صنعه عوامل متناقضة قد تغرى يبريق متهوج ولكنه لا يضيء ، ولقد نتج عن ذلك أن أصبح المسلمون غرباء ، وغربتهم - كما يقول الدكتور عون الشريف في مقال أخير له - مزدوجة . فشابهم الذين تربوا بعيداً عن التراث في مناهج التربية الحديثة مبتورون عن جلورهم غرباء عن أصول حضارتهم ، وهم في كثير من اتجاهاتهم العقلية والسلوكية يرددون صدى المنجزات التي تتحقق في أرض غير أرضهم ، ويتمسك أكثرهم في ذلك بدعوى عالية الحضارة . .
وبعضهم مبتورون عن روح العصر بحكم ثقافتهم المتخصصة ، وهم في نفس الوقت مبتورون عن روح تراثهم الذي كان يتخذ الدين قاعدة الانطلاق في آفاق المعرفة . ومن هنا برز الانقسام في شخصيتهم .

هذه بعض أسباب الحيرة والفراغ ، وكان لذلك أثره المروع الذي ملأ الحياة ألماً وحسرة وضباعاً . .

وهذا فهم خاطئ للتصوف والمتصوفة
فالتصوف في حقيقته سمو ورفعة وتعطش
دائم للمعرفة ، ونزوع للخشية ، وملازمة
للتقوى ، وبجانبه للهوى ، ومراعاة
للإخلاص . .

هو مشاهدة للحقائق ، وابتعاد عن
التواكل ، ومراقبة دائمة ، وبخاصة
ملازمة ، وتحل بمكارم الأخلاق ومحاسن
الصفات ، ونأى عن سفاسف الأمور
وتفكر في عواقبها .

هو فكرة مشتعلة ، ويقين كامل ،
وشوق متقد ، وحسب لله لا تنطفيء
جلوته ولا تخمد شعلته ، هو عمل
متكامل لخبرى الدنيا والآخرة في ضوء
قوله تعالى « وابتغ فيما آتاك الله الدار
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا
وأحسن كما أحسن الله إليك » وهو
نشاط متواصل .

المتصوفة هم الذين عرفهم السيد
محمود أبو الفيض المنوفي في كتاب
المدخل إلى التصوف الإسلامى بقوله
والمتصوفة هم اجتمعة على الله همهم ،
المتعلقة بعظمته وحكمته ألبابهم ، الذين
لا تشهد سوى الله أسرارهم ، وليس
إلا إليه غدوهم ورواحهم . . فهم أحكم
الناس وأعقلهم ، وأقرب الخلق إلى
الحق وأكرمهم لأنهم أنفاهم . .

مجتمع مثالى خال من العقد والفساد ،
ولئن فشل بعض هؤلاء في تحقيق
ما يريدون فإنما يرجع هذا الفشل إلى أن
شعارهم الذى يرفعونه لم يتحول إلى
تطبيق عملى وحقيقة واقعة .

ولا شك أن التسليح بالقيم الروحية
يخلق طاقة دافعة للتقدم ، وعزيمة قوية
على الإصلاح . . ومن أجل ذلك كان
المعرضون - ولا يزالون - يحاولون تحطيم
هذا السلاح الروحى بوسائل مختلفة ،
من بينها خلق التفسيرات التى تجعل
الدين يتصادم مع الحياة . . ومن قبيل
ذلك ما يرمون به التصوف من جمود . .
وتخلف . . وأنه يقف حجر عثرة في
طريق التقدم والازدهار ، وأنه لى تقدم
إلى الأمام لا بد أن تتخلص من ثقله .
ولقد قال ذلك من قاله لأنه يعتقد
أن الحياة يمكن أن تتقدم على المادة
فحسب . . ولقد جرب العالم كله ذلك
فوجد الحياة لا تثمر في ظل المادة
سوى الشوك والحنظل ولم تؤد إلا إلى
الحيرة والضباب .

قال ذلك لأنه يعتقد أن التصوف
إنما هو « دروشة » سلبية وتخمول وكسل . .
وأن المتصوفة جميعاً هم أصحاب الشعور
الشعواء المرسل والملايس المهلهلة والعبارات
الشاطحة والغيبيات الجاحجة . .

إن الذين دخلوا غمار المتصوفة وليسوا منهم أو ليسوا متخلفين بأخلاق المتصوف حقيقة لا ينبغي أن يحسبوا على التصوف في شيء ، وليس من أجلهم فرى التصوف بكل نكير ونصم أتباعه بكل سوء ، ولكن علينا أن نكون موضوعيين في نظرتنا إلى التصوف وأهله ولا جدال - كما تقول مقدمة كتاب اللمع للطوسي - أن التصوف ابتلى كما ابتليت المعارف الإسلامية كلها بالخلاء والأدعياء سلوكاً وقولاً ، ولهذا نجد أئمة التصوف منذ القرن الثالث الهجري وهم يحنرون وينلرون ، والسراج يحنر منهم ويشير إليهم ثم يضع قاعدة ذهبية للتصوف والصوفية وهي : أنهم علماء قاموا بشرط العلم ثم عملوا به ثم تحققوا فيه العمل فجمعوا بذلك بين العلم والحقيقة والعمل ، ولهذا كان الصوفية عبر التاريخ نماذج للجلال الخلق والروحي ونماذج للكمال التعبدي والإيماني ونماذج عالية سامقة في أفق العلم والمعرفة كما يقول ماسينيون : إن رجال المعرفة الصوفية في الإسلام كانوا دائماً النماذج التي تقدم لنا الصورة الحية للمفكرين الكبار في الإسلام .

وكيف إذن نفرك الغث من السمين : والغيورين على التصوف الآن لا يبرئون أصحاب الطرق الصوفية من الشوائب التي تسربت إلى التصوف عبر عصور الضعف والاضمحلال الفكري والحضاري - كما يقول الدكتور أبو الوفا التفتازاني في مقال له بصحيفة الأهرام - حتى غلب على المتصوفة ما غلب على غيرهم من رجال الدين من العناية بالشكليات والرسوم التي لا صلة لها بجوهر التصوف ، وهذا الأمر هو الذي حدا بهؤلاء الغيورين إلى أن يفقدوا المؤتمرات لوضع حد للأخطاء التي يتردى فيها بعض المتصوفة عن قصد أو غير قصد ، حتى انتهت مؤتمراتهم إلى وضع قرارات وتوصيات وجدت طريقها إلى مجلس الشعب الذي صاغ لائحة جديدة لأبناء الطرق الصوفية وهي لائحة تبشر بالخير إن طبقت تطبيقاً صحيحاً ، ومن هنا يمكن إدراك الصوفي الحق من غيره ، فالصوفي الحق هو الذي يرى بقصده إلى الله ، هدفه الأسمى تعمير باطنه وتنوير قلبه وتحرير نفسه من اسار شهواتها حتى تكون جديرة بمعرفة الله . أما غيره فعنى بترتين مظهره وتكبير

وفيوضاته الربانية ، ولرجاله الذين نرجو
أن ترسم خطاهم عزم واسع وإرادة
صلبة ومثالية نادرة وإخلاص عظيم .

أتباعه وتحسين سمعته عند الناس جلباً
للثناء وطلباً للعطاء .

التصوف المستنير ورسالته :

إن احتياجنا إلى التصوف لا يقف
عند حدودنا وما تستوجبه ظروف بلادنا
من أعباء تتطلبه ، ولكن العالم كله من
أقصاء إلى أقصاء يشعر بحاجة الشديدة
إلى الدفعة الصوفية الملهممة لتسدد طريقه
وتحرس خطاه ، لقد أفلست القوى
المادية وشعرت بقصورها عن تحقيق
السعادة للناس ، وأن للقوى الروحية أن
تأخذ طريقها الصحيح بين الشعوب وتنبؤ
مكانتها العالية بين الأمم ، والثورة الروحية
التي يتوق إليها المصلحون تعنى إنطلاق
القوى الصوفية السليمة في جميع جوانب
الحياة حتى تمتلئ قوة وعزة ، وعفة وتقاة
وصفاً وإخلاصاً ، لقد كان الروح
الصوفي هو القوة الكامنة وراء العزة
الإسلامية التي لم تهزم أمام الدنيا ، ولم
تزل حيال بريقها ولم تلت أمام وثبات
الجاهلية الباغية وحشودها عبر السنين
والقرون كما يقول صاحب كتاب اعلام
التصوف .

ولا يغفل أحد دور التصوف الحق
في بث الإيمان في نفوس الشباب وإثارة
الحماس الديني في قلوبهم ، وتبديد
اللباس من حياتهم ، وإيقاظ جلوة
الشعور المبني على أساس من الحب
الملهم - الحب لله ولرسوله وللناس جميعاً
ذلك لأن التصوف له روحانيته القوية
ومبادئه السمحة وصفاته المشرقة وعزماته
الماضية مما يجعل له حصاً سحرية تنفذ
إلى الأعماق وتمس شغاف القلوب ،
فتبديد ظلمات النفس وتجعل العمل الذي
يقوم به الفرد خالصاً لوجه الله لا يبغي
من ورائه جزاء ولا شكوراً .

إننا لم نشعر بحاجةنا إلى التصوف
أكثر من حاجتنا إليه اليوم ونحن نبحث
عن أسباب الفراغ في نفوس الشباب ،
ونحن نرى إلى إعادة بناء نهضتنا ومستقبلنا
ونحن نتطلع إلى سد الثغرات والانتقاسات
والخلافات بين أبناء الإسلام في مشارق
الأرض ومغاربها ونحن نقاوم حملات
الإلحاد والتشكيك ونزعاع الكفر
والتضليل ، فالتصوف إلهاماته القوية

إن الاتجاه المادي الذي يسيطر على
العالم اليوم ويدفعه إلى التسابق المذنب
في شتى ميادين الصراع يحتاج دائماً

آثار فقدان القوة الروحية :

لو أن القوة الروحية هي التي توجه أنظار القادة والساسة في العالم لما حدث هذا الصراع الدامي والمؤامرات المتفشية والقتل والاضطرابات التي تفرع الآمنين في كل مكان ولما ذهبت بلايين (الدولارات) أدراج الرياح في كشف لا تسمن ولا تغني من جوع ولوجهت إلى ما فيه خير الإنسانية جمعاء ولا استطاعت أن تحل مشكلات الجوع والفقر والتخلف التي تسود بقاعاً مختلفة وتقتل أروماً وتضعف آخرين .

إن التسابق المحموم نحو المادة يقضي في عرفه اللا أخلاق أن تهدر الغلات وتقتل المنتجات الزراعية في المحيطات ويعاد إلقاء الأسماك إلى البحار بعد اصطليادها حتى لا تكون كثرتها سبباً في تخفيض أسعارها .

فلو أن هناك قوى روحية توجه أسلوب العمل والحياة لما تردى هؤلاء إلى هذا الدرك من النفعية المزرية والاستغلال المقيت . وهذه أمثلة طفيفة لما يسود العالم ولا علاج لذلك وغيره إلا التصوف الحق ، فهو الذي يرفع الناس فوق ضعفهم البشري ويمكنهم

إلى قوة تكبح جماحه ، ولن تكون هذه القوة إلا في الاتجاه إلى الأفق الأعلى ، حيث يشعر الناس بالأمن والراحة والصفاء حيث ينسى الإنسان أحفاده وآلامه وشراسته ولا يذكر إلا أنه عبد ضعيف لا حول له ولا قوة . إن الإنسان الذي يملأ الدنيا ضجيجاً يصبح في منتهى الذلة والمسكنة حيناً يتعرض لأزمة أو نصيبه وعكة أو تضطرب الخطأ في طريقه وحينئذ لا يجد مناصاً من أن يهتف من أعماقه طالباً النجاة في حمى مولا .

وهذا الاتجاه الإجباري إلى الله إنما يفعله أهل التصوف طواعية بدافع الحب الذي يسيطر على قلوبهم نحو مبدع الوجود وخالقه ، لقد عرفوا الله بالحب فأبدلهم بالخوف أمناً وبالأضطراب اطمئناناً وبالفلق أنساً .

لم يعد هناك أمل في إنقاذ الشباب إلا الروح وهذا واجب التصوف ، فبعد أن أفلت المذاهب والفلسفات في الشرق والغرب لن تجد مفراً من أن تولى وجهها نحو جوهر الإسلام وحقيقته ، ذلك الجوهر الذي يكمن في التصوف لأنه يعني بذلك تمام العناية .

من السيطرة على شهواتهم ورغباتهم المحمومة .

إن دعوة الإصلاح لا تثمر إلا إذا كانت نابعة من صميم قوم انتصروا على شهواتهم وارتفعوا إلى مستوى الأعمال النورية الناضجة ، والتصوف هو الذى يحقق ذلك بتربيته الصحيحة وقنونه الكريمة ومثاليته الفريدة . ذلك أن التصوف هو كما يظهر أمثلة لا تحصى من الأقوال والأفعال تذكر بعضها :

قال الشبلى : التصوف هو التألف والتعاطف والحرية هي حرية القلب ؛ ومن أقوال الخلدى : الفتوة الصوفية احتقار النفس وتعظيم حرمة المسلمين ، وسعى الأحرار لإخوانهم لا لأنفسهم أما الجنيد فيقول : التصوف هو العلو إلى كل خلق شريف والعدول عن كل خلق دنى .

والصوفية القندارى كانوا صورة مثالية فى الإيثار والود والتعاون والاهتمام بأمر الخلق استجابة للأثر الوارد من لم بهم بأمر المسلمين فليس منهم .

المتصوف الذى نريد :

ولكننا إذا دعونا لأن يأخذ المتصوف زمام المبادرة وأن يتسلم راية القيادة

فعلينا أن ندعوه هو أولاً بأن يحقق روح التصوف فى نفسه ، بمعنى أن يكون صورة صادقة للصوفى الحق الذى رأيناه فى الحسن البصرى والفضيل بن عياض والحارث المحاسبى وحجة الإسلام الغزالى^١ وأبى الحسن الشاذلى وعبد الوهاب الشعرانى ومحمد عبده وأمثالهم ممن تركوا فى الطريق الصوفى آثاراً طيبة تشهد بحسن ريادتهم وعظمة قيادتهم .

لا نريد من المتصوف أن يكون رسماً بدون حقيقة وشكلاً بدون مضمون وظلاً حائلاً بدون جوهر نريده أن يكون صورة للإشراق والسمو والرفعة والعمل الحق اللدوب حتى يظهر أثره السريع الواضح بين أتباعه ومريديه .

إن الصوفى الحق هو الذى ينطق الكلمة إذا بها شعلة حية مضيئة تمضى قدماً إلى قلوب السامعين وتنطبع فى أرواحهم ، ذلك لأنها خرجت من فم مؤمن بما يقول فعال لما ينطق حريص على الصدق فى القول والعمل والنية ، ولقد مثل أحد الصوفية : ما بالك تعظ فيبكي كل الحاضرين وواعظ المدينة يعظ فلا يبكي عند سماعه أحد ؟ فقال : ليست النائحة التكلى كالنائحة المستأجرة .

مد ديني يشير بصلاح الأمور وجدير
بالتصوف أن يأخذ مكانه في هذا المد
لتكون النقطة الدينية مينة على أساس
روحي متين . لقد آن الأوان ليدرك
القائمون بأمر التصوف واجبهم الروحي
الكبير في قيادة هذا الشباب الحائر وفي
شغل فراغه بما يملأ نفوسه يقيناً وبشبع
أرواحه من زاد التقوى والصلاح .

إن الهدف الذي يشغل بال الصوف
هو معرفة الله والوصول إليه وإشاعة
الحب بين الناس ولقد أسهر الصوفية
ليلهم وأظلموا نهارهم في سبيل هذه
الغاية السامية ، وهيئات أن يشعر عارف
الله بفراغ .

عهد الحفيظ فرغل على القرنى

نريد أن يكون المتصوف إماماً في
الزهد الإيماني والمعرفة والتقوى والصلاح
وأن يكون شعلة متقدة لا تحب من
الإصلاح والهداية ، وقود طيبة في
العمل الحى والنقطة الكاملة .

لا نريد أن يكون المتصوف حالة على
غيره جاهلاً في قوله وفعله ، أداة تحطيم
لنفس الواعية والقلوب العاملة .

نريده أن يكون جامعة إسلامية
عميقة يطمئن إليها المجتمع ويهتدى بهديها
ويقبس من لآلائها ، ولا نريده أن
يكون انطوائياً انزالياً داعياً إلى الهزيمة
والهروب أمام المسئوليات .

إننا الآن على الرغم مما يمر بنا في

في الصدق

قال النبي صلى الله عليه وسلم :

« إن الصدق يهدي إلى البر ، وإن البر يهدي إلى الجنة ،
وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً . وإن
الكذب يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى النار ،
وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً . »

روح الحق في إنجيل يوحنا وهل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم

بقلم :

المستشار - محمد عزت الطوطاوى

إلا أن هذا الرأى لم يلق قبولا من جانب بعض طوائف النصرانية لذلك نشر أحد كهنتهم وهو الدكتور غرينوريوس تعليقا في صحيفة الجمهورية بتاريخ ٧ مارس سنة ١٩٧٨ خلص فيه إلى أن سياق الحديث في النص الوارد بإنجيل يوحنا السابق الإشارة إليه عن روح الحق هو عن (الروح القدس وليس عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام بناء على تحقق وعد المسيح عليه السلام لتلاميذه ورسله وحوارييه عنه في يوم الخمسين كما أورده سفر أعمال الرسل في إصحاحه الثاني .

وقد حرر الدكتور محمد السنباطي مقالا آخر واقفاً تحت عنوان بيان وبيان بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٩٧٨ ورد فيه أن النص المذكور يشير في تفسيره إلى أن روح الحق هو محمد عليه الصلاة والسلام وذلك بناء على شهادة كبار الدعاة

سبق للدكتور محمد السنباطي المدرس بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر أن حرر مقالا نشرته جريدة الجمهورية القاهرية في عددها الصادر يوم الجمعة ١٧ من فبراير سنة ١٩٧٨ تحت عنوان (رسول السلام لكل البشر) بمناسبة المولد النبوي أورد في هذا المقال نصاً من إنجيل يوحنا في الإصحاح ١٦ عدد ١٣ ، ١٤ قوله على لسان المسيح عليه السلام (وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمر آتية ذاك يمجدينى لأنه يأخذ مما لى ويخبركم) .
وانتهى الدكتور محمد السنباطي في مقاله إلى القول بأن المسيح عليه السلام في هذا النص إنما يحدث عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام (فمحمد هو نور الحق والحق هو السلام) .

(روح الحق) هو (روح القدس) قول لا دليل له عليه وفيه تحميل للنصوص بما لا تحتل والروح القدس كما فسره الفيلسوف المسيحي سينيوزا في كتابه (رسالة في اللاهوت والسياسة) يعنى الفكر الصائب المستقيم المستوحى من الله - أما عن روح الحق فهو ليس بهذا المعنى والحقيقة أن (روح الحق) نبي إنسان كما يشير النص به - وقد وضعه القديس يوحنا نفسه صاحب الإنجيل في رسالته الأولى بالإصحاح ٤ عدد ١ بذلك في قوله :

أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم - بهذا تعرفون روح الله .

وقد استكمل القديس يوحنا ذلك الإيضاح بدقة في عدد ٦ من تلك الرسالة بقوله (من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال) أى من هذا نعرف النبي الصادق من النبي الكاذب ويكون ذلك بعد اختبار هؤلاء الأشخاص وامتحانهم

وفيا ذكره السيد المسيح عليه السلام طبقاً لما ورد عنه بالإصحاح ١٦ عدد ١٣ بإنجيل يوحنا في قوله (لأنه لا يتكلم

والباحثين المسيحيين من أمثال (الأستاذ إبراهيم خليل) الذى كان أستاذاً للعقائد بكلية اللاهوت بأسبوط وقسيساً مبشراً بالإرسالية الألمانية في أسوان سابقاً - في كتابه (محمد في التوراه والإنجيل والقرآن) - كما أورد شهادة الأستاذ (بشرى زخارى ميخائيل) في كتابه (هكذا بشرت الأنجيل) .

ولئن كان في المقال القيم للدكتور محمد السنباطي الكفاية إلا أننى أرى من واجبي خدمة للبحث العلمى أن أضيف النقاط الآتية :

يذكر الدكتور غرينوريوس (أن سياق الحديث يشير إلى أن روح الحق هو الروح القدس بناء على تحقق وعد المسيح عليه السلام لتلاميذه ورسله وحواريه عنه في يوم الخمسين لقيامته من بين الأموات) طبقاً لما ورد في سفر أعمال الرسل في إصحاحه الثانى وبالرجوع إلى هذا الإصحاح الثانى في سفر أعمال الرسل يتبين أنه لا يشير من قريب أو من بعيد إلى أن روح الحق هو روح القدس - بل إن عبارة (روح الحق) لم ترد إطلاقاً في الإصحاح المذكور - لذلك كان ماذهب إليه الأنبا غريغوريوس في تفسيره من أن

وشهد بطهارة أمه السيدة مريم بعد أن أنكر اليهود الرسالة والنبوة على السيد المسيح وطلعنوا في شرف أمه .

قد يقول قائل إن النص الوارد في الإصحاح الرابع عشر عدد ٢٦ من إنجيل يوحنا يقرر أن (المعزى هو الروح القدس) وذلك في قوله (وأما المعزى الروح القدس) .

إلا أنه بالرجوع إلى الأصل اليوناني لذلك النص وهو أساس ترجمة إنجيل يوحنا إلى كل لغات العالم ومنها اللغة العربية نجد أن أصل تلك العبارة (Hepikhatōr) وقد ترجمت إلى باقي اللغات الأجنبية بعبارة (pericletos) ورسمت باللغة العربية (البارقليط) في طبعات الكتاب المقدس القديمة وتعني هذه العبارة في معناها الحرفي (أحمد) وهو من أسماء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأمهت الحمادون الذين يحملون الله على كل حال ومفتاح صلاتهم الحمد لله - ومن ذلك نبين أن المعزى هو روح الحق وليس الروح القدس (وقد قام بهذا التحقيق اللفظي للعبارات السابقة الباحث المسيحي الرحوم زكي النجار في أبحاثه التي ضمها كتابه (المنارات الساطعة في

من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية) قول لا يصدق إلا على إنسان يأتيه الوحي من السماء فهو لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع به من أمور الوحي يتكلم به فروح الحق طبقاً لهذا النص له صفة السمع والصفة لا تقوم إلا ببلدات .

وهذه البشارة ألا تصدق في دلالتها على نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم إذ كان إنساناً يأتيه الوحي من السماء فيبلغه للناس بعد سماعه له لذلك فهو لم يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع من الوحي تكلم به وأخبر بكثير من الأمور الغيبية طبقاً لما ذكرته واحتوته صحاح السنة المطهرة وكتب السيرة النبوية . وفي قول المسيح عليه السلام الوارد بإنجيل يوحنا بالإصحاح ١٥ عدد ٢٦ ، ٢٧ ما يؤيد القول بأن روح الحق نبي إنسان وهذا النص هو :

(متى جاء المعزى الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي) فالسيد المسيح يقرر في هذا النص أن المعزى هو روح الحق ويشهد للمسيح عليه السلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قد شهد للسيد المسيح بالنبوة والرسالة

ذلك للأسف بدلا من أن يبحث في توافق الوحي الإلهي عند المسيح عليه السلام وعند الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فيما أوحى إليه من آيات القرآن يفترض فرضاً غير معقول فيهم المسيحيين بأنهم أقحموا تلك العبارة جهلا منهم في إنجيلهم بعد ظهور الإسلام وتأثرهم بالثقافة الإسلامية .

وأما عن روح القدس فإنه لا يقال له روح الحق لأن روح الحق لإنسان له صفة السمع (كما ذكرنا آنفاً) فلا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به) -- لكن روح القدس هو الذي كان يحل على الأنبياء عليهم السلام بمعنى أنه العناية الربانية روح الحكمة والفهم التي كانت تحل على هؤلاء الأنبياء والرسل وفي نصوص الكتاب المقدس ما يؤيد هذا القول طبقاً للآتي :

١ - ورد في مزمور ٥١ عدد ١٢ قوله على لسان داود عليه السلام .

(وروحك القدوس لا تترعه مني)

٢ - ورد في سفر اشعيا ١١ عدد ١ وما بعده قوله (ويخرج قضيب من جذع باسمى ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة

ظلمات الدنيا الخالكة والمطبوع سنة ١٣٦٩هـ سنة ١٩٤٩ م .

ولقد سألت المرحوم الأستاذ عبد الوهاب النجار الدكتور (كارلونيانو) المستشرق الإيطالي عن معنى الكلمة اليونانية السابق الإشارة إليها (Hedikharor) فقال ان معناها (الذي له حمد كثير) وهذا يوافق أفضل التفضيل في اسم أحمد ويتفق مع ما ذكره القرآن الكريم على لسان المسيح عليه السلام لقومه في سورة الصف آية ٦ في قوله (وإذا قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد) .

وهذه المناقشة مع الدكتور (كارلونيانو) الإيطالي أوردتها الأستاذ محمد رضا في كتابه (محمد رسول الله) ولقد بلغ من وضوح هذه العبارة ودلائها على اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أحد الباحثين الإنجليز وهو المستر (أدوين جونز) يذكر في كتابه (نشأة الديانة المسيحية) والمطبوع في مطبعة كييجن بول وشركاه بلندن إن عبارة (pericletos) تعني صراحة اسم (محمد) والمسيحيون لا يمكنهم أن ينكروا ذلك ثم نجده بعد

وأن روح الحق نحوى بالإشارة أو بطريق
الدلالة البشارة من قبل المسيح عليه
السلام بنبي الإسلام محمد صلى الله عليه
وسلم رسولاً يأتي من بعده قال تعالى
(الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما
يعرفون أبناءهم) سورة الإنعام ٢٠ .

محمد عزت الطهطاوى

والقوة روح المعرفة وخافة الرب - ولذته
تكون فى خافة الرب فلا يقضى
بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب
سمع أذنيه بل يقضى بالعدل للمساكين
الخ

وما تقدم يتضح بجلاء ان
روح الحق ليس هو روح القدس

فى التقوى

قال صلى الله عليه وسلم :

إن الدنيا حلوة خضرة ، وإن الله مستخلفكم فيها
فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا ، واتقوا النساء ، فإن أول
فتنة بني إسرائيل كانت فى النساء .

أخطاء شائعة

الدكتور / عباس أبو السعود

٤٠٩ ويصفون من لم يجرب أحداث الحياة بالبساطة ، فيقولون : هذا رجل بسيط ، كما أنهم إذا أرادوا أن يصفوا الشيء بالقلّة قالوا : إنه بسيط ، وكل هذا خطأ ، لأن كلمة بسيط فعيل بمعنى مفعول أى مبسوط ، يقال : فراش بسيط ، وثوب بسيط أى مبسوط منشور ، ومنه البساط المعروف الذى يبسط ويفرش على الأرض . وكنا يقال : أرض بسيطة أى منبسطة متسعة ، قال تعالى : والله جعل لكم الأرض بساطاً . وقال الشاعر :

ولو كان في الأرض البسيطة منهم
لحُبب^(١) عاف^(٢) لما عرف الفقر

ويقال : رجل بسيط الوجه إذا كان متهللاً مسروراً ، لأن الإنسان إذا سر

(١) الحُبب : من يسأل بلا وسيلة ولا قرابة .

(٢) العاف : طالب المعروف ، جمه حفاة كحفافة .

في فتية بَسَطَ الأكف مسامح
عند الفصال^(٣) قد يهجم لم يدثر^(٤)

والبسطة السعة والفضيلة ، يقال فلان في بسطة من العيش أو العلم قال تعالى : إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم ، ويقال بسط فلان يده إذا مدها ، ومن هذا قوله تعالى : لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ، كما

(٣) الفصال : الفطام .

(٤) لم يدثر : لم يدثر ، وبابه دخل ، يقال دثر الرسم يدثر دثوراً إذا درس وانحسى .

له عليهم سلاطة بفتح السين ، وسُلُوطَة
بضمها من قولهم سَلَطَ عليهم سلاطة
كفصح فصاحة ، وظرف ظرافة .

أو يقال : له عليهم سُلطان أى
تسلط وتحكم ، كما فى قوله تعالى « ومن
قُتِلَ مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً »
أى تسلطاً بالمؤاخضة وطلب القصاص ،
وقوله سبحانه . قال سنشد عضدك
بأخيك ونجعل لكما سلطاناً ، أى
تسلطاً يكون سبباً فى انتصاركما على
هؤلاء الكفرة المارقين .

وللسلطان فوق هذا المعنى معنيان
آخريان :

أحدهما الولى وتذكيره أغلب عند
الحدائق ، وقد يؤنث فيقال : قضت
به السلطان أى السلطنة قاله ابن الأنباري
وجماعة ، وقال أبو زيد . سمعت من
أثنى بفصاحته يقول : أئمتنا سلطاناً
جائزاً ، جمعه سلاطين ، وقد يطلق
السلطان على الجمع كما فى قول
الشاعر :

عرفت والعقل من العرفان
أن الفنى قد سد بالحيطان
إن لم يُغشنى سيد السلطان
أى سيد السلاطين وهو الخليفة
والمعنى الآخر الحجة والبرهان ، ومنه

يقال : بسط الله الرزق إذا وسَّعه وكثره
ومن هذا قوله جل شأنه « ولو بسط
الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض » .

والبسطة السعة تقول : بسط المكان
بسطة كفصح فصاحة إذا اتسع .
كما أوردنا من معانى البسطة وما اشتق
منها استبان أن هذه المعانى لاصلة لها
بمعنى عدم الخبرة ، ولا بمعنى القلة
ولإصلاح تعبيرهم الأول ليؤدى المعنى
الذى يريدونه ينبغى أن يقال : هذا
رجل غير يكسر القين أو غير يبر بالفتح ،
أو غير مجرب ، والأثنى غرة ، أو غريرة ،
أو غربغير هاء بينة الغرارة ، والإسم الغيرة
بالكسر ،

أو يقال : هو ساذج ، وهى ساذجة ،
والجمع سُدَج وزان ركع .

ولإصلاح التعبير الثانى يحس أن
يقال : هذا شيء قليل ، أو هذا
شيء يسير من يسر الشيء يسر يسراً
من باب قرب فهو يسير ، أو يقال :
هذا شيء تافه أو ضئيل ونحو ذلك .

٤٠٢ ويقولون : لهذا الرئيس على
مرموسيه سلطة هائلة ، يأمرهم فيأثمرون ،
وينهاهم فينهنون ، يعنون قهره وشدته ،
وهذا التعبير يشوبه الخطأ ، لأن كلمة
السلطة عامية ، والصواب أن يقال :

ومنه قيل لما بين الكعبة والحجر الأسود ملتزم لأن الناس يحتقونه أى يضمونه إلى صدورهم .

أما الثلاثى فإنه يتعدى بنفسه إلى مفعول واحد ، تقول : لزممت فلانا ألزمه من باب سمع لزمنا ولزوماً ولزماً بالكسر أيضاً ، وقد يتعدى إلى المفعول بالياء فيقال : لزممت بغريمى ليؤدى ما عليه لى .

٤٠٤ ويقولون : حظرت الحكومة التجول فى الشوارع ليلاً ، وهذا فاسد ، لأن التفعّل من الجول والجولان لم يرد عن العرب ، والفصيح أن يقال : حظرت الحكومة التجوال بفتح التاء قال الرضى : إذا قصدت المبالغة فى مصدر الثلاثى بنيت على التفعّل ، تقول : التجوال فى كثرة الجولان ، والتسيار فى كثرة السير ، والتفتال فى كثرة القتل ، كما فى قول الخنساء : فإن لكُ مَرَّةً أودت به

فقد كان يكثر تفتالها والتحنان فى كثرة الحنين كما فى قول الخنساء فى رثاء أخيها صخر :

فما صجولٌ على بوّ تطيف به
لها حنينان إصغارٌ وإكبارٌ
لاتسمن الدهر فى أرض وإن ربعت
وإنما هى تحنان وتسنجارٌ

قوله تعالى « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين » أى وحجة بالغة القوة . وقوله سبحانه على لسان سليمان عليه السلام فى الهدد . لأعذبه عذاباً شديداً أو لأذبحته أو ليأتينى بسلطان مبين . أى ببرهان واضح على علوه ، وهو بهذا المعنى لا يجمع ، لأن مجراه مجرى المصدر ويقال : رجل سليل إذا كان فصيحاً حديد اللسان بين السلاطة ، وامرأة سليطة إذا كانت صحابة طويلة اللسان ، فهو مدح للذكر ، ذم للأنثى

٤٠٣ ويقولون : التزم فلان بدفع الغرامة المقررة علينا ، وهذا خطأ ، لأن هذا الفعل مطاوع لفعل ينصب مفعولين وهو ألزم كما فى قوله تعالى . وألزمهم كلمة التقوى وقوله . « وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه » فلا بد أن ينصب المطاوع مفعولاً به واحداً ، وهام أولاء قد علوه خطأ بالياء فقالوا بدفع الغرامة ، والصواب أن يتعدى بنفسه فيقال : التزم فلان دفع الغرامة المقررة

ومثل هذا قولك : التزم هذا النصرانى الدين الإسلامى إذا اعتنقه ، فالدين الإسلامى ملتحزم بصيغة اسم المفعول ،

وقال أبو وجزة :

حَنَّ القَوَادِ إِلَى سَعْدَى لَمْ تَتَبْ

فِيمَ الْكَثِيرِ مِنَ التَّحْنَانِ وَالطَّرِبِ

والتطواف في كثرة العرفان ، تقول :

جَوَلْتُ فِي الْبِلَادِ بِالتَّشْدِيدِ أَى طَرَفٍ ، وَهُوَ

جَوَالَةٌ جَوَابَةٌ ، وَتَجَاوَلُوا فِي الْحَرْبِ تَجَاوَلًا :

جَالٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، قَالَ النَّابِغَةُ :

وَالْخَيْلُ تَعْلَمُ أَنَّا فِي تَجَاوِلِنَا

يَوْمَ الْإِحْفَازِ أَوَّلُو بُؤْسَى وَلِإِنْعَامِ

٤٠٥ ويقولون لمن كان كثير الشرب :

شَرِبْتُ بِفَتْحِ الشِّينِ وَكَسْرِ الرَّاءِ مُشَدَّدَةً ،

وَعَلَى هَذَا الْوِزْنِ قَالُوا لِمَنْ كَانَ

كَثِيرَ اللَّعِبِ أَوْ مَاهِرًا فِيهِ لَعِيبٌ ، وَلَمَنْ

كَانَ مَاهِرًا فِي رُكُوبِ الْخَيْلِ رُكَّيبٌ

وَالْحَقُّ أَنَّ هَذَا الْبَابَ مَعَ ، فَقَدْ

قَالَتِ الْعَرَبُ لِمَنْ أَكْثَرُ أَوْ مَهْرٌ فِي بَعْضِ

الْأَشْيَاءِ عَلَى وَزْنٍ فِعْعِيلٌ بِكَسْرِ الْفَاءِ

وَتَشْدِيدِ الْعَيْنِ مَكْسُورَةً أَوْ صَافًا مَسْمُوعَةً

لَا يُقَاسُ عَلَيْهَا مِنْهَا :

١ - شَرِبْتُ لِمَنْ يَشْرَبُ كَثِيرًا وَيُولَعُ

بِالشَّرَابِ

٢ - صِدِّيقٌ لِكَثِيرِ الصَّدَقِ أَوْ دَائِمِ

التَّصَدِيقِ ، وَقَدْ لُقِبَ بِهَذَا اللَّفْظِ أَبُو بَكْرٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقِيلَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِّيقُ .

٣ - حَيْدِثٌ لِمَنْ يَكْثُرُ الْحَدِيثُ وَيَحْسُنُ

عَرَضُهُ .

٤ - فَيَكْثُرُ : لِمَنْ يَكْثُرُ التَّفَكُّيرُ .

٥ - خَمِيرٌ لِمَنْ دَامَ عَلَى شَرِبِ الْخَمْرِ

٦ - فَيَسْقُ : لِمَنْ يَكْثُرُ الْخُرُوجُ عَنْ

طَاعَةِ اللَّهِ ، وَقَدْ قَالُوا : كَانَ يَزِيدُ فَيَسْقًا

خَمِيرًا وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا .

٧ - شِيرِيرٌ : لِمَنْ كَانَ كَثِيرَ الشَّرِّ .

٨ - سَيَكِيرٌ : لِمَنْ كَانَ كَثِيرَ السَّكْرِ

٩ - سَيَكَيْتٌ : لِمَنْ كَانَ طَوِيلَ

السَّكُوتِ .

أما كثير اللعب أو الماهر فيه فيقال

لَهُ لُعْبَةٌ بِالضَّمِّ وَزَانُ هَمْزَةٍ ، وَتِلْعَابٌ ،

وَتِلْعَابَةٌ بِكَسْرِ التَّاءِ فِيهِمَا ، وَأَمَّا كَثِيرُ

الرُّكُوبِ أَوْ الْمَاهِرِ فِيهِ فَيَقَالُ : لَهُ :

رُكُوبٌ وَزَانٌ خَفُورٌ ، وَرُكَّابٌ وَزَانٌ

خَفَّارٌ كَمَا يَقَالُ لِكَثِيرِ الطَّمْعِ طَمَّوْعٌ

وَطَمَّاعٌ يَفْتَحُ كُلَّ مِنْهُمَا .

٤٠٦ ويقولون لأصدقائهم : بَيْنَ بِلَدِنَا

وَبِلَدِكُمْ خَمْسُ مَحْطَاتٍ ، وَبَيْنَ بِلَدِنَا

وَالْقَاهِرَةِ مَحْطَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَهَذَا خَطَأٌ ،

لِأَنَّ الْخَطَّ هُوَ التَّرْوَلُ مِنَ عُلُوٍّ إِلَى

سُفْلٍ ، فَقَوْلُ حَطَلُوا الْأَحْمَالَ عَنْ

ظُهُورِ الْجَمَالِ يَحْطُونَهَا حَطًّا مِنْ بَابِ رَدٍّ

إِذَا أُنْزِلُوا ، وَاسْمُ الْمَكَانِ مَحْطَةٌ

وَزَانٌ مَفْعَلٌ يَفْتَحُ الْمِيمَ وَالْعَيْنَ لِأَنَّهُ

مَصْرُوعٌ مِنْ ثَلَاثِي مَضَارِعِهِ مَضْمُومِ الْعَيْنِ ،

وَمَعْنَاهُ مَكَانُ التَّرْوَلِ ، وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ :

قال ابن منظور صاحب لسان العرب
في مادة (ذام) يقول أنس بن ثؤانس
المخاري :
وكننت مسوداً فبنكاً حميداً

وقد لا تعدم الحسنة ذاماً^(١)
وأصل الشطر الثاني لهذا البيت مثل
قائله حببي بنت مالك بن عمرو
العدوانية بعد أن تزوجها ملك غسان
بخطاها ، وكانت أعجلت عن التطيب ،
فلما أصبح الملك قيل له : كيف
وجدت أهلك ؟ قال : ما رأيت
كالليلة قط ، لولا رويحة أنكرتها ،
فقلت هي من خلف السر : لا تعدم
الحسنة ذاماً أي لا تعدم من يلحقها
ويحبها وقال النمر بن تولب :

وأحب حبيك حباً رويدياً^(٢)

فقد لا يعولك^(٣) أن تُصرماً^(٤)
وقال صاحب القاموس : في مادة
(دغدغة)^(٥)

والدغدغة إنفعال في نحو الإبط

(١) الذام : من يحب غير ويلحقه .

(٢) رويدياً : حل مهل : هو تصغير

رود بالضم .

(٣) يعولك : يفتل عليك .

(٤) الصرم : يقطع كلامك .

(٥) المدغدة : التزغرة وهي شحف

الكلام والسخرية .

مَصَّبَ ومَحَل ، ويجمع مفعل على
على مفاعل فيقال : محاط القطار ،
ومصابت الأنهار ومحال الأزهار بتشديد
الطاء في المثال الأول ، والباء في المثال
الثاني ، واللام في المثال الثالث ، لأن
هذه الحروف أدغمت في نظائرها ،
والأصل محاطط ، ومصاب ، ومحال .

وقد تلحق مَفْعَل هاء التأنيث ساعاً
كما في مقبرة ، ومزرعة ، ومدرسة ،
وسهلكة ولكن ذلك لم يسمع في محط .

٤٠٧ وينكرون أن يقال : قد
لا يعود المسافر اليوم ، معتمدين على أن
جملة المجمع حرمت أن يقال : قد
لا يفيد الدواء ، أي بإدخال قد على
الفعل المنفي ، ورأت أن يستبدل بهذا
التركيب : ربما لا يفيد الدواء .

ومعتمدين أيضاً على أن الفيروزابادي
قال في قاموسه : وأما قد الحرفية
فمختصة بالفعل المتصرف الخبري المثبت
المجرد من فاعل وجازم وحرف تنفيس ،
وهي معه كالجزء ، فلا انفصل منه
بشيء ، اللهم إلا بالقسم .

ولحق أن التعبير الذي أنكروه
عربي صحيح برغم ما أوردته جملة المجمع ،
وما أثبتته القاموس إذ ورد مثله في الآثار
العربية القديمة .

والبضع والأخمس وقد لا يكون لبعض الناس .

٤٠٨ وم يومنون حين يزعمون أن هناك غرقاً عظيماً في الاستعمال بين الفعلين : قضى ، وأدى ، فيقولون قضينا الصلاة إذا صلوا بعد فوات وقتها ، وأديناها إذا صلوا في وقتها المعلوم شرعاً ، ويصرون على أنه لا يجوز أن يقال في الحالة الأولى أدينا الصلاة ، ولا في الحالة الثانية قضيناها . والحق الذي لا مرية فيه أن القضاء والأداء في الصلاة والدين ونحوهما متفقان وزنا ومعنى واستعمالاً ، ففي أمهات اللغة أدى فلان دينه قضاء ، وقضى حاجته وحوائجه أداها وتأديت له من حقه قضيته ، وقضيت الحج والعمرة أديتهما .

وما يؤيد ذلك قوله تعالى : « فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم » . وقوله : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض » . وقوله : « فإذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم » . قضاء الصلاة في الآيتين الأولى والثانية ، وقضاء المناسك في الآية الثالثة كل منها معناه الأداء ، ولا يعقل أن يكون حصولها بعد الخروج

من الوقت المعلوم ، وقال امرؤ القيس خليلاً مراً بي إلى أم جندب

نقص لبانات الفؤاد المقلب
أى نؤدها وقد استعمل الفقهاء القضاء في الشيء الذي يفعل خارج وقته ، والأداء فيما يُفعل في وقته وهذا مخالف للوضع اللغوي ، بيد أنه اصطلاح للتمييز بين الوقتين .

وينفرد القضاء بزمان آخر منها :
١ - الحكم كما في قولك : قضيت بين الخصمين إذا حكمت لأحدهما على الآخر ومن هذا قوله تعالى « إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » وقوله : « إن ربك يقضى بينهم بحكمه » وقوله : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » أى حكم بذلك وفرضه .

٢ - الموت : تقول : قضى فلان إذا مات ، وقضى الجندي على اللص إذا قتله ، وسُمّ قاض أى مميت ومن هذا اللون قوله جل شأنه : « فوكره موسى فقضى عليه » ، والقاضية الموت كالتقضى وزان غنى ، وفي التنزيل « باليتها كانت القاضية » .

٣ - الصنع والتقدير ، تقول : قضاء الله وقدره إذا صنعه وقدره ، ومن هذا قوله سبحانه : « فقضاهن سبع

سموات في يومين .

٤ - الوصية والإنفاذ، كما في قولك :
قضى الرجل على أخيه عهداً إذا أوصاه
وأفنده .

٤٠٩ - ويقولون : لمن لا يقار على
أهله : مُعَرَّسٌ بضم الميم وتشديد الراء
وزان معظّم ، أو حَرَّسَ وزان عدل ،
وهذا خطأ ، لأن هاتين الكلمتين -
على الرغم من أنهما هريبتان سليمتان -
تحمل كل منهما معنى لاصلة له
بالمعنى الذى أرادوه :

فالعرس هو المكان الذى ينزل فيه
المسافرون للاستراحة ثم يرتحلون ، اسم
مكان من التعريس وهو النزول على
الحال التى بينها ، ومنه قولهم : ما نزلوا
غير عريسة كحسوة الطائر أى أن
النزلة كانت قصيرة ، وقول أحدهم :
مالى بأرض الهوان من مُعَرَّس ساعة ،
أما العرس فهو عمود في وسط القُسطاط
والفصيح أن يؤدى المعنى الذى يريدونه
بأن يقال : هو ديتوث وزان فروج ،
أو قُسموت بالضم وزان زُبور ،
أو طَرِيع وزان كصف .

٤١٠ - ويزعم كثير من رجال الأدب
أن تجاهل فعل لازم ، متابعين جملة
بجمع اللغة العربية حيث قالت في الجزء

الرابع : إن هذا الفعل لازم ، لأنه
بمعنى أظهر الجهل وليس بجاهل ،
ومعتمدين على أن معاجم اللغة لم تذكره
متعدياً والحق أنه ورد متعدياً في كتب
الأدب بمعنى جهله ، كما ورد ضلله
وهو تعالم متعدياً بمعنى علمه .

١ - ففى الجزء الرابع من تاريخ
الطبرى ص ١٥٨ كتاب لعمر بن العاص
يرد فيه على أربطين قائد الروم بالشام
يقول فيه :

جاءنى كتابك وأنت نظيرى ومثل فى
قومك ، لو أخطأت خصلة تجاهلت
فضيلتى وقد علمت أنى صاحب فتح
هذه البلاد . . . إلخ .

٢ - وفى ترجمة مجنون بن عامر فى
الأغانى ص ٥٩ من الجزء الثانى : خبر
حبيبين يتعاتبان .
فيقول لهما :

غدرت ولم أغدر وخُنت ولم أخُن
وفى بعض هذا للمحب عزاء^(١) .
جزيتك ضعف الود ثم صرمتى
فحببك من قلبى إليك أداء^(٢)
وتقول له :

تجاهلت وصلى حين جدت عمايقى^(٣)
فهلا صرمت الحبل إذ أنا أبصر

(١) صرمتى : قطعت كلاس .

(٢) عمايقى : بلجى وغلقى .

٤١١ ويقولون : ملأنا الغرارة بالحنطة ،
وملأنا الحب بالماء ، وهذا خطأ مبين ،
لأن الباء لا تستعمل مع هذا الفعل ،
ولتأدية المعنى الذى يبتغونه ينبغى لنا أن
نستعمل أحد أسلوبيين :

أحدهما : أن نستبدل بالباء كلمة
(من) فنقول : ملأنا الغرارة من الحنطة ،
وملأنا الحب من الماء ، فالغرارة ملأى
وملأته ، والحب مملوء وملآن ، وأوصية ملاء
قالت العرب : فلان مملوء من الكرم ،
ولم تقل مملوء بالكرم ، تقول : نظرت إلى
صديق فلأث منه عيني ، ولا تقل ملأث
به عيني ، قال النمر بن تولب :

ألم تروها تريك خداة قامت
بملء العين من كرم وحسن

وفى الحديث : املئوا أفواهكم من
القرآن .

والملء بالكسر ما يأخذه الإناث إذا
امتلاً ، تقول : أعطه من السمل ملء القدح
أو ملأه أو ثلاثة أملاء ، وحجر ملء
الكف وحجارة أملاء الأكف قالت
امرأة من بني حنيفة :

فإن تمنعوا منا السلاح فعندنا
سلاح لنا لا يشتري بالبراهم

ول من قوى الحبل الذى قلنقطته
نصيباً وإذا رأى جميعاً موفر
ولكنى آذنت بالصرم بغنة
ولست على مثل الذى جئت أقدر
٣- وفى معجم الأدباء ص ١٦٢ من

الجزء الثامن عشر خطاب لأبي محمد بن
الحسن الخاتمي ، شافه به المتنبي ، ليدفعه
عن خروجه ، ويوضح عيوب شعره
قال فى تهكم لاذع ، وسخرية ساخنة :

يا هذا . إذا جاءك رجل شريف فى
نسبه تجاهلت نسبه ، أو عظيم فى أدبه
صغرت أدبه ، أو متقدم عند سلطان لم
تعرف موضعه ، فهل العز تراث لك دون
غيرك ؟ كلا والله ، لكنك مددت الكبر
سترأ على تقصك ، وضربت رواقاً دون
جهلك الخ

ولم يعقب أحد من النقاد على ما جاء
فى الأغاني ، أو فى خطاب الخاتمي
ويستأنس بجواز تعدية هذا الفعل بأن
العرب تحمل الشيء على ضده ، وما دام
قد ورد فى المعاجم أن تعالم بمعنى علم
متعدية ، فلا مانع من قياس ضدها
عليها ، فيكون تجاهل بمعنى جهل
متعدياً .

إذا لا عليك يا أمير الشعراء حين قلت :
فإن تجاهلته ذلك رب القلم

جلاميد^(١) أملاء^(٢) الأكف كأنها

رموس رجال خلقت^(٣) بالمواسم
والأسلوب الآخر : استعمال التمييز
وهو أجود ، تقول : ملأنا الفرازة حنطة ،
وملأنا الحب ماء ، ويقال : : فلان
يملأ العين حسناً .

وما يؤيد ما ذهبنا إليه قوله تعالى :
« لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً »
وللث منهم رجلاً ، وقوله « وأنا لمسنا السماء
فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً »
وقوله « فلن يقبل من أحدكم ملء الأرض
ذهباً ولو اقتدى به » .

قال أبو حاتم : يقال : حب ملآن ،
وقربة ملأى ، وحباب ملأ بالكسر ،
قال وإن شئت خففت الهمزة فقلت في
المذكر ملآن ، وفي المؤنث ملاء ، ومنه
قول الشاعر :

حبنا ذلك إذ جاءت ملاء

وللملأ معنيان : أحدهما أشراف
القوم وعليتهم ، سمو بذلك للاعتناء بما يلتصق
عندهم من المعروف وجودة الرأي ، ولأنهم
يميلون في التواضع ، ومن هنا قوله تعالى :
حكاية عن الملكة بلقيس : « ياأبا الملاء
أفتننى في أمرى ما كنت قاطعة

(١) الجلاميد : الصخور .

(٢) ملأ بالمواسم : خلق شمراً
بالمكواة والمواسم جمع موسم بالكسر

أمرأ حتى تشهدون ، والآخرون الخلق ،
ومن الحديث أنه قال لأصحابه حين
ضربوا الأعرابي « أحسنوا أملاءكم »
والملاء المساعدة والمشايعة ، تقول :
ملأت فلاناً بمالاً إذا ساعدته وعاونته
وفي الحديث « والله ما قتلت عثمان ولا ملأت
على قتله » .

والملىء هو الفنى المقتدر ، جمعه ملاء
تقول : هو أملاء القوم أى أقدرهم وأغناهم
والملاءة بالضم الربطة ، جمعتها ملاء
بجلف الماء تقول : عاينها ملاءة الحسن ،
قال ابن ميادة :

بذمتهم^(١) مياة تميد^(٢)

ملاءة الحسن لها جديد
٤١٢ ويسمون الماء الذى يمرق من اللحم
إذا غلت به القدر (شربة) بضم الشين ،
وهذه تسمية خاطئة والصواب أن يسمى
بأحد اسمين . أحدهما المرق بالتحريك
والمرقة أنقص منه .

تقول : أمرقت القدر ومرقتها
بالتضعيف إذا أكثرت مرقها ، ولحم
مرق إذا كان دسماً جداً يكثر المرق ،
وأطعمت ضيق مرقه مرقين وهى ماء
القدر يعاد عليه اللحم مرات ، وأصله

(٢) يذمتهم : خلجيتهم وفادتهم .

(١) تميد : تتحرك وتنبض وتنبائل .

النهر ، والمشربة بكسر الميم إناء يشرب فيه أما المشربة بفتح الميم والراء وقد تضم الراء فهي الغُرْفَةُ والعَلْبَةُ .

ويقال : شرب به كسميع ، وأشرب به بالبناء للمجهول إذا كذب عليه ، وأشربني ما لم أشرب أى ادعيت على ما لم أفعل .

٤١٣ ويقولون للراعى الحسن القيام على المال خَوْلَى بضم الخاء ، كما أنهم يطلقون هذا اللفظ لقباً لكثير من الناس تفاؤلاً فيقولون مثلاً محمد أحمد الخولى ، والصواب أن يقال له خَوْلَى بفتح فسكون فياء مشددة نسبة إلى الخَوْل وهو حسن الرعاية للمال ، إذ يقال : فلان يخول على أهله خولاً من باب قال ، أى يرعى عليهم أغنامهم ويكفيهم ، وبهذا النسب سمي بعض الصحابة ، منهم خولى بن أبى خَوْلَى الجعفى وخولى ابن أوس ، وجمع الخولى خَوْلٍ بالتحريك ، وللخول المحركة غير هذا المعنى معنيان أحدهما أصل فأس اللجام والآخر ما أعطاك الله تعالى من النعم والعييد والإماء وغيرهم من الحاشية ، للواحد والجمع والذكر والأنثى ويقال للواحد خائل ، تقول : فلان خائل مال أى راعية ومصلحة ، قال (ولا تحسبن أنى

مأخوذ من المروق وهو الخروج ، ولذا كانت العرب تسمى الخوارج بالمارقة لخروجهم عن الدين والآخِر الحساء بفتح الحاء وزان سلام ، تقول : شرب الضيف الحساء ، وأحسيت المرق فحساء واحتساء ، وتقول تحساء إذا حساء فى مهلة ، قال السرقسطى : يقال : حسا الطائر الماء يحسوه حسواً من باب قال ، ولا يقال شربه ، وقال الأصمعى : ويقال فى الحافر كله وفى الطلف : جترع الماء من بابى سمع ومنع إذا بكمه

أما الشُّربة بالضم فهي حُمْرة تكون فى الوجه ونحوه ، تقول : أشربُ الثوب وفيه شُرْبة من الحُمْرة ، وأشرب فلان حب صديقه إذا خالط قلبه ، ومن هذا قوله جل شأنه « وأشربوا فى قلوبهم السجل بكفرهم » . قال زهير :

فصحوت عنها بعد حب داخل
والحب يُشربه فؤادك داءً
ويقال : شرب فلان ما ألقى عليه إذا فهمه ، واسمع ثم اشرب أى افهم بعد أن تسمع والشرِب بالفتح مصدر شرب ، وهو أيضاً جمع شارب كصاحب من صاحب ، ويجمع الشارب كذلك على شاربين كما فى قوله تعالى « وأنهار من خمرة للشاربين » والشاربة هم الذين مسكتهم على ضفة

وتقول أيضاً : أضفته إضافة إذا
لجأ إليك من خوف فأجرته ، وتضيفني
فلان فضيفته إذا طلب القرى فقريته
أو استجارك فنتته ممن يطلبه ، وأضاف
ماله إلى مال أخيه إضافة إذا ضمه
إليه ، والمضاف في الحرب من أحيط
به .

ومن المجاز قولك أضاف إليه الأمر
إذا أسنده إليه واستكفاه ، وما هو
إلامضاف أى دعى كما قيل مستند
ومُلصق ، وضافه لهم ، وضاف وساده
إذا انزل به .

٤١٥ - كثيراً ما نسمع ممن يريد أن
يعتذر لغيره عما فرط منه قوله : أنا أسف
يعنى أن حزنه شديد ، وهذا خطأ صراح
لأن الفاعل من الأسف لا يأتى
بزنة فاعل ، وإنما هو على وزن
فعل بفتح فكسر ، تقول : أسف فلان
على ما فات يأسف أسفاً من باب
تعب إذا اشتد حزنه وألمه فهو أسف ،
وزان تعب ، ومنه قوله تعالى « فرجع
موسى إلى قومه غضبان أسفاً » .

ولتأدية المعنى المراد يجب أن يقال :
أنا أسف على ما صدر مني إليك أو
متأسف أو يقال : آسفنى ما وجهته
إليك من لوم أو تأنيب ، أو يقال :

لأملك خائلاً والخول ، والخدم ،
والحشم ، ثلاثها متفقة وزناً ومعنى
بيد أن كلمة الحشم في معنى الجمع
ولا واحد لها من لفظها كما قال ابن
السكيت ، وفسرها بعضهم بالعيال
والقراية ومن يغضب له إذا أصابه أمر
والخول التعهد وفي الحديث « كان النبي
صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة
عمافة السامة » .

٤١٤ - ويزعمون أن كلمة -
الضيف لا تقال إلا للمفرد المذكر ،
والحق أنها تطلق على الواحد والواحدة
والجمع ، لأنها في الأصل مصدر
قولك : ضافه يضيفه ضيفاً من باب
باع : الاسم الضيافة وما يؤيد صدق
هذه الدعوى قوله تعالى « إن هؤلاء
ضئبى فلا تفضحون » وقوله « هل أتاك
حديث ضيف إبراهيم المكرمين » ونحو
المطابقة فيقال للأنثى ضيفة ، وللجميع
أضياف ، وضيوف ، وضيغان بالكسر .

قال ثعلب : تقول : ضيفت فلاناً
إذا نزلت به وأنت ضيف عنده ،
وأضيفته بالألف وضيفته بالتضيف -
إذا أنزلته عندك ضيفاً وقربته ،
والضيفين بزيادة النون هو من يجى مع
الضيف متطفلاً من غير دعوة .

٤١٧ ويقولون : هذا الخلاق مشهور
بحسن الخِلاقة بكسر الخاء ، وهذا خطأ
صراح والصواب أن يقال : مشهور
بحسن الخلق ، لأن الفعل من بابه
ضرب ، تقول : خلق شعره بحلقه
حلقاً ، وحلقاً بكسر الخاء وحلقاً
بضمها أيضاً ، قال تعالى « ولا تخلقوا
رءوسكم حتى يبلغ الهدى مَحَله »
ويقال : رأس فلان جيد الخلاق بكسر
الهاء ، كما يقال : لأملك الخلق
بضمها أى خلق الرأس .

ولك أن تقول خلق فلان شعره
تخليقاً للمبالغة والتكثير ، فهو علق
وهم علقون ومن هذا قوله تعالى « لتدخلن
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين -
محلّين رءوسكم » والمخلق « غير
ما تقدم معنيان : أحدهما الطائر إذا
ارتفع في طيرانه ، والآخر الإناء إذا
دنا من الامتلاء ، يقال : مكوك واف
ومخلق ، قال هبة بن الطبيب :

شامية تجزى الجنوب بقرضها
مراراً فواف كيلها ومخلق
يعنى أن الجنوب والشمال مختلفان
على الدار متعارضان متى التراب عليها ،

(١) من معاني المخلق : البركة بلغ
الإرطاب ثلثيه ، الواحدة بهاء .

إنى إليك معتلر ، أو معتلر بتشديد
الذال مكسورة ، والمعتلر هو المعتلر
الذى له عذر ومنه قوله سبحانه « وجاء
المعتدون من الأعراب » .

٤١٦ ويقولون حين يدعون لريضهم
بالشفاء والعافية : عا الشافى العافى
ما عندك من علة ، وكلمة الشافى -
سليمة ، أما كلمة العافى فلها ثلاثة
معان لاصلة لها بالمعنى المتبغى .

أحدها : من يصفح عن الذنب
ويترك عقوبة المستحق ، تقول : عفا
عنه ذنبه ، وعفا له ذنبه ، وعفا عن
ذنبه ، فهو عافٍ ، ويجمع على عافين
كما فى قوله تعالى « والعافين عن الناس »
والثانى : طالب المعروف ، تقول :
عفاه يصفوه عفواً من باب عدا إذا أتاه
يطلب معروفه فهو عافٍ ، وهم عفاة
بالضم كفراض وقضاة .

والثالث : الكثير ، تقول : عفا
الشئ إذا كثُر ، وصفوته كثرت ،
يتعدى ويلزم ومنه قوله تعالى « ثم بدلنا
مكان السيئة الحسنة حتى عفوا ، أى
حتى كثروا .

والصواب أن يقال : عا الشافى
المعافى ما بك من علة ، مأخوذ من
قولهم عافاه الله معافاة ويفاد بالكسر

فإذا جاءت ثوبة الشمال ملائمتها تارة،
ونقصت من الملاء أخرى .

أما الخلقة بالضم فهي ما حُلِقَ من
الشعر ، تقول : ربي الخلاق بالخلقة
وللحلق غير المصدرية معنيان :

أحدهما الشؤم ، والآخِر الخلقوم ، ومن
هذا قوله تعالى « فلولوا إذا بلغت الروح
الخلقوم » أى الحلق .

ويقال : حلق القلاح معزه ، ولا
يقال جَزَه إلا فى الضأن ، وعز محلوقة
وشعر حليق ، ولحية حليق ، ولا يقال
حليقة .

وللحائق معنيان : أحدهما من
يخلق الشعر ، والآخِر الجبل المنيف
وهو من تخليق الطائر ، أو من البلوغ
إلى حلق الجو ، تقول : هوى الولد
من حائق إذا هلك أما الخلق بكسر
الحاء فهو خاتم الملك أو خاتم من فضة
بلا فص ، تقول : أعطى فلان الخلق
إذا أمر قال المخبل :

وأعطى منا الخلق أبيض ماجد
رديف ملوك ما تُغِب نوافله
وخلق بفتح الحاء وكسر القاف المنية
نقول : سقوا بكأس حلاقٍ إذا ماتوا ،
قال :

ما أرجى بالعيش بعد أناس
قد أراهم سقوا بكأس حلاقٍ
والخالقة قطيعة الرحم ، وكذلك هي
من تخلق شعرها فى المصيبة والخلقة
يسكون اللام هي الذرع ، وحلقة
الباب ، وحلقه القوم جمعها حلق
بالتحريك على غير قياس ، قال
الأصمعي : أجمع حلق كبدرة وبلر ،
وقصعة وقصع وقال أبو عمرو الشيباني :
ليس فى الكلام حلقة بالتحريك إلا
فى قولهم هؤلاء قوم حلقة للذين يخلقون
الشعر جمع حائق ككتابة وكاتب ،
وعن أبي عمرو بن العلاء حلقة محركة
للواحدة ، وأجمع حلق وحلقات .

التفسير القرآني للقرآن الكريم

للأستاذ عبد الكريم الخطيب

المجلد الأول والثاني

عرض ونقد

دكتور / سعد ظلام

الحلقة الثانية

السياسة والمذهبية التي وقعت بين المسلمين .

وذكر أنه ما دام القرآن هو مصدر التشريع ، فلا بد من الفهم الصحيح له ذلك الفهم المبني على طول التأمل والتدبر لكل ما يثيره من قضايا وأفكار ، ويكون بذلك اتصالنا الوثيق بكتاب الله ، وتصور المسائل الدينية تصوراً واضحاً .

وعنوان الكتاب يعطى للقارئ انطباعاً يفهم منه أن المؤلف يفسر القرآن بالقرآن ولكنه لم يلتزم بهذا المنهج . بل عارضه ، لأنه كما يقول يفسر القرآن من ناحية تسجيل

في حلقة سابقة نشرت في مجلة الأزهر للفراء في عدد شعبان سنة ١٣٩٧ هـ (يوليو سنة ١٩٧٧ م) تعرضنا بالدراسة والعرض والنقد لهذا الكتاب الذي صدر عن دار الفكر العربي مطبعة السنة المحمدية سنة ١٩٦٧ القاهرة ، وذكرنا أن الكاتب افتتح الكتاب بمقدمة تاريخية تحدث فيها عن الأمة الإسلامية ، وأنها أمة القرآن رعته فرعاها ، وتمسكت به فأرشدنا الله وأعزها ، وما نأت عن الغاية إلا عندما وقعت الجفوة بينها وبين القرآن .

وقد أرجع السبب في ذلك إلى الخلافات

خاصة غير صفة الشيطان والجن ،
والأما التزم القرآن ذكر إبليس في هذه
الصور المتعددة لموقف واحد . وقد
رددنا عليه .

وتعرض لذكر الشيطان بلفظ المفرد
والجمع - فيذكر الآيات التي تدل
على ذلك ويقع في مغالطة حين
يستعرض الآيات التي أمر الله فيها
إبليس بالسجود لآدم . ويستتج منها
أن إبليس كان من الملائكة .
وقد رددنا عليه .

وتعرض لقضية خلق آدم ، فذكر أن
القرآن عرضها عرضاً محكماً ، ومع أنه
ليس كتاب علم . وليس من همه أن يقرر
الحقائق العلمية . فإنه في قضية خلق آدم
قد أمسك بها من جميع أطرافها ، وجاء بها
على الوضع الذي يلتقي على الحقائق
العلمية في أصدق وجوها وأضوائها .

وقد رددنا عليه بأن الألبق في العقل
والمنطق أن نجيب الحقائق العلمية إذا
جاءت مفسرة للقرآن ، لا أن يجيء
القرآن على الوضع الذي يخضعه للحقائق
العلمية .

وقد سار المؤلف مع الحقائق وأسلوبها ،
وأخضع الآيات إخضاعاً كلياً لها ، فقد
فسر الملمحاً المسنون ، بأنه بشار الحياة
بحلة الأبر

مشاعره إزاء ما يقرأ . وقد أفحم مشاعره
في كل فكرة ، واستغرق في دوامة
الرصد والتسجيل حتى نسي الغرض ،
وتبنى بعض الآراء ، واقتنع بها وألصقها
بالقرآن إلصاقاً ، ودافع عنها .

وذكر في مقدمته أن مباحث هذا
المجلد هي الجن والشيطان وإبليس ،
والنسخ ولا نسخ في القرآن ، هكذا
يقول - وآدم ومادة خلقه . . والوصية
للمتوفى عنها زوجها . وهو في تفسير سورة
الفاتحة قارن بينها وبين إصحاحات
في إنجيل متى . وذكر أن هناك تشابهاً
بينهما ، وهو بهذا يسلم بصحة الإنجيل
بل وأكد التشابه بين القرآن والإنجيل .

وانتقل إلى أفضلية آدم كخليفة الله
في الأرض . ويعلل لأفضليته على
الملائكة بما في الملائكة من بهاء وصفاء
وطاعة ، والإنسان بما له من عقل
وإرادة هو المستأهل لهذه الخلافة .
هكذا يقول .

ولآدم في نظر المؤلف مفهوم مغاير
لمفهوم المفسرين الذين يرى المؤلف أنهم
اعتقدوا في معرفتهم على الإسرائيليات
وأساطير الأولين من قصة الخلق ومكان
آدم فيها . وتعرض للجن وإبليس
والشيطان ورأى أن إبليس على صفة

وهما أكبر من خلق آدم « لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون » (غافر - ٥٧) .

وقد ربط بين خلق آدم وبين نظرية « دارون » مع أن إخضاع القرآن لقضايا العلم وتجاربه غير معقول وغير مستساغ كما سبق أن ذكرنا ولأنه مما يزعزع الثقة بالقرآن إذا اهتزت نتائج البحوث والنظريات . أو ظهر بعد ذلك فسادهما واختلال معاييرهما .

ونحن نعتقد أن لكل علم مناهجه ، وربط قضية خلق آدم بنظرية « دارون » نوع من الاحتيال لإثبات أن القرآن يساير مناهج العلم الحديث ، وهو ما لا نسلم به ولا يسلم به معنا الكاتب نفسه الذي يذكر أن نظرية « دارون » قد يكون فيها قليل أو كثير من الخطأ في الاستنتاج .

ولكنه مع ذلك يلجأ إليه للإيهام بأن تفسيره عصري .

كان هذا استعراضنا كما ذكرناه في الحلقة السابقة ، ونبدأ في هذه الحلقة استكمالاً لهذا الموضوع فنقول :

و « دارون » في نظر المؤلف من أشد الناس إيماناً بالله ، ونظريته إنما تقوم على علم وتجربة .

إذ هو « البكتريا » التي تولدت منها خمائر الحياة ، وظهرت فيها جرثومتها الأولى .

ويرى أن الطين الذي خلق منه الإنسان قد تقلب في أطوار عدة حتى ظهر منه الإنسان ، فهناك التراب وهناك الطين ، والطين اللازب ثم الصلصال ثم الحمأ المستون .

وبلغة العلم يكون التراب فالطين فالصلصال فالحمأ المستون ، أربعة أطوار تتقلب فيها بلرة الحياة .

ويستج من قوله تعالى : « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » بأن آدم لم يحمى مباشرة ، وإنما كان ذلك بعد سلسلة طويلة من التطورات ، وبعد عمليات معقدة من التصفية — والانتخاب استمرت ثلاثين سنة حتى انتهت بظهور الإنسان .

ونسى أن عمليات التصفية المعقدة والانتخاب التي استمرت ثلاثين سنة حتى انتهت بظهور آدم لا تتفق مع قدرة الله المبدع الخالق وناموسه الإلهي القادر وأمره الذي إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون .

وإذا كان خلق آدم استمر ثلاثين سنة فكيف استمر خلق السموات والأرض

فأى خروج على دعوة القرآن في عدم تطبيق منهج علم في البحث على منهج علم آخر ؟ .

والمؤلف - كما يبدو - حريص على أن يكون منهجه التفسيري أو رصد مشاعره وتسجيلها كما يجب أن يقول عن تفسيره - يحصر المؤلف على أن يكون منهجه عصرياً .

والعصرية عنده تكون بتبنى النظريات الحديثة التي لم تثبت صحتها ولا أمنت نتائجها والترويج لتلك النظريات - والتهويل في قيمتها وري من لا يؤمن بها بأنه ليس بمسلم يعترف دينه بالعقل ، والعصرية لا تكون برى آراء المفسرين في سلة المهملات لأنها لا تتواءم مع عقلية المؤلف العصرية .

وقد يكون فياجمعه المفسرون ما لا نوافقهم عليه ، ولكن ليس كله بالخرافة ، أنه خلاصة عقول ، وثرأ فكري يحسدنا عليه غيرنا من الأمم الأخرى ، عقليات لم تتأثر بالمفاهيم الخاطئة ، ولم تهتر إرادتها وفكرها وتنطقها أمام سائحة من سوانح الفكر الغربي ، بل إنها قرأته في عصرها وصفتة من أوشابه ، وقدمته للحياة ودفعت فيه نبض الروح لأنها عندما قرأته قرأته وهي وثيقة من عقليتها وترائها الفكرى .

أما آراء المفسرين فن قيل القول الخرافية والمقولات الأسطورية والمؤلف يرى كل من لا يؤمن بنظرية « دارون » بأنه « ليس بالمسلم الذى يعترف دينه بالعقل » .

وقد نوافق المؤلف على حماسه العنرى لتأييد العقل وموازرتة ، ولكنه بشرط ألا يندفع هذا الحماس إلى المغالطات والتورط في الإيمان بأمر يقول هو عنها : « إن فيها كثيراً أو قليلاً من الخطأ في الاستنتاج » .

وقد نوافقه على احترام العقل والتقدير للجهد الذى بذله صاحبها ، ولكن بشرط ألا ننسى أنها تجربة . والتجربة فيها مخاطر الخطأ والخارقة بالصواب ، أو نظرية وليس للنظرية كما للقانون من من الثبات والصحة .

وقد تكون معه عندما يقول : أن كل عقل مدعو إلى الوقوف عندها والنظر فيها وأخذها يعلمن إليه منها .

ولكننا لسنا معه عندما يقول : « أما صد العقل عنها ، وفراره من بين يديها فذلك ازدراء بالعقل وامتهان له ، وتعطيل لوظيفته التى خلق لها ، وخروج على دعوة القرآن التى دعاه إليها » (١) .

(١) القصص القرآن من ٤٠٨ مطبعة دار السنة المحمدية سنة ١٩٩٦م القاهرة .

ويبدو أن حماس المؤلف لتلك النظريات ، وإيمانه بها جعله يرددها في أكثر من كتاب له .

فهو في كتابه « القصص القرآني في مفهومه ومنطوقه » يقول عن نظرية « دارون » : « هذه النظرية كانت ولا تزال عند كثير من أخذوا فهمهم للآيات القرآنية الواردة في خلق آدم عن هذه القول الخرافية وهذه المقولات الأسطورية التي جمعها المفسرون والقصاص من كل ساقطة ولاقطة ، كانت ولا تزال هذه النظرية عند هؤلاء من الكفريات والإلحاد التي إن جرت على لسان كان مجرد جريانها كفراً وإلحاداً ولم حذرهم في هذا^(١) . »

وبعد أن يستعرض آراء بعض الصحابة في كتب المفسرين ينكر أن يكون لها مستند صحيح من كتاب أو سنة ، وإنما هي في نظره من الإسرائيليات والأساطير والخرافات^(٢) ، هكذا يقول على طول الخط .

ثم ينتقل إلى الشجرة التي أكل منها آدم . فيفسر الشجرة بأنها مجرد شجرة ، ليست لها صفة خاصة تمتاز بها عن

الأشجار التي معها^(٣) ، إلا أن التحريم وقع عليها دون غيرها ، إمتحاناً لآدم وإبتلاء لعزيمته أمام الإغواء وحج الاستطلاع الذي هو غريزة قوية عاملة فيه . فهو ينفي أقوال المفسرين ويطرحها ويصفها بأنها أساطير وخرافات وإسرائيليات ليطبق بعض نظريات علم النفس في الفرائز والمكبوتات والأخرى نظريات لم تصل بعد إلى أن تكون قانوناً ، وأحكامها غير جازمة ، وليست منضبطة ، وكان الأولى به ألا يخطئ أقوال المفسرين على طول الخط ، ولكن بالمناقشة الهادئة ، وما كان أجمله لو قام بها .

على أن الله سبحانه وتعالى أعلم بما في نفس آدم « ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها »^(٤) .

ثم يذكر بعد ذلك أنه « لو لم يتم إبليس بإغواء آدم بالأكل من للشجرة لسار وحده إليها ، ولكن لا يكون هذا إلا بعد زمن متراخ عن هذا الوقت الذي اقترب فيه بالفعل من الشجرة وأكل منها »^(٥) .

(٣) المصدر السابق ص ٧١ .

(٤) الشمس ٧ - ١٠ .

(٥) التفسير القرآني في المجلد الأول

ص ٧١ ، ٧٢ .

(١) القصص القرآني ص ٤٠٧ .

(٢) التفسير القرآني المجلد الأول ص ٧٠ .

الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون»^(١) .
فالفطنة على هذا النحو ، وإزادة السوء
كانت تدبير إبليس ، والقصد ترشيد آدم
وذرئته من بعده بعدوهم الأبدى .

وينقل المؤلف إلى الجنة التي أهبط
منها آدم^(٢) .

وينكر المؤلف أن يكون آدم قد أهبط
من جنة سماوية وإنما هي جنة أرضية أو هي
تصوير لحالة بدائية . ويكون الإنسان
فيها مقطوع الصلة بالبيئة التي يعيش
فيها ، ومن ثم فإنه لا يحس بلذعة المطالب
البشرية^(٣) .

والمؤلف بذلك يحمل لفظ القرآن على
غير وجهه دون دليل أو نص ، وما رأيه
في التعبير بالمهبوط في قوله تعالى : « وقلنا
اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض
مستقر ومناجى إلى حين »^(٤) .

وفي التعبير بالاستقرار في الأرض بعد
المهبوط إليها ، وشقاء آدم من أجل مطالب
الحياة « فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك
ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة
فتشقى »^(٥) .

ومعنى هذا أن الله قد دفع إبليس إلى
الوسوسة لآدم وإغرائه حتى يقع في الإغواء
في الوقت الذي حدده الله ، وفي هذه الحالة
يكون الله قد علم من آدم حالة الإغواء قبل
وقوعها ، وإنها قد تقع في وقت لا يتفق
والوقت الذي حدده للإغواء ، فدبر
وسوسة الشيطان له ، ليقع الإغواء في
الوقت المحدد له .

وذلك على إطلاقه غير صحيح ، إذ
لا يكون على إبليس إثم في هذا ،
لأن الله هو الذي دفعه إلى ما فعل —
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ،
ولا يكون على آدم ذنب ويكون مهبطه من
الجنة على الصورة التي ذكرها المؤلف نوعاً
من التحايل والاحتيايل . ويكون الله قد
دفع بآدم في الإغواء ، أو دفعه إلى
الإغواء وذلك مخالف لأقل المبادئ في
منع الوقوع في الذنب قبل التفكير فيه ،
ويكون لله سبحانه وتعالى هو الذي دبر
الوسوسة أو أوقع آدم في شرك الإغواء وهذا
مستحيل بالنسبة إلى الله تعالى .

والواقع أن وسوسة الشيطان لآدم كانت
فتنة وإغراء قوياً ، يا بني آدم لا يفتنكم
الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يترع عنهما
لباسهما ليريهما سواتهما لأنه يراكم هو
وقيله من حيث لا ترونهم . « إنا جعلنا

(١) سورة الأعراف الآية ٢٧ .

(٢) التفسير القرآني ص ٧٤ .

(٣) المصدر السابق ص ٧٧ .

(٤) البقرة - ٣٦ .

(٥) طه - ١١٧ .

وما رأيته في إرشاد الله لآدم بأن الشيطان عدو له ولزوجه قبل الإغواء والوسوسة فبعد أن يبين الله لآدم أن إبليس عدو له ولزوجه يذكر بعد ذلك ما ترتب على مخالفة آدم لذلك الإرشاد الألهي . فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد ولك لا يبلى فأكلتا منها^(١) . على أن التعبير بلفظ « الجنة » قد ورد في كل السور التي وردت فيها قصة آدم ، كل ذلك يدل على أن آدم أهبط من الجنة ، وأداة التعريف تدل على ذلك وتؤيده .

وتعرض المؤلف للنسخ في القرآن^(٢)

وقد رأى أنه لا نسخ في القرآن ، وأما الخلاف الذي بين المسلمين في أمر النسخ فقد وضع نتيجة للاختلاف في فهم الآية الكريمة^(٣) .

وقد فصل القول في هذا ففرع النسخ والمنسوخ ، وتساءل هل في القرآن نسخ ؟ ورد على من قال بأن في القرآن نسخاً ، وقد بان له بأنه ليس في القرآن نسخ وما دل على ذلك حملة على نساء وتأخير أو جعل آخر بيانه أو خطاب حال بينه وبين أوله

خطاب غيره ، أو مخصوص من عموم ، أو حكم عام على خاص . . الخ . وقد أول الآيات التي يفهم منها معنى النسخ .

وتعرض للطلاق وحكمته عند تفسير قوله تعالى « الطلاق مرتان »^(٤)

وقد رد على الذين يتهمون على الشريعة بإحلالها الطلاق ، ومعالجة الموضوع معالجة حسنة وفسر الدرجة في قوله تعالى : « وللرجال عليهن درجة » فسرهما بمعنى الرتبة ، يقول : فكما كانا رجلاً وامرأة في الجنس كانا أولاً - وثانياً في الرتبة ، وليس هنا بالذي يدخل على أي منهما ما دام يحيا حياته على النحو الذي يلائم طبيعته^(٥) .

وإن كان ما ذكره بعد ذلك يشير إلى أنها درجة القوام ، ولكن ليس في صراحة ووضوح .

وتعرض لعلة المتوفى عنها زوجها :

وقد ذكر أن العلة في كون حدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً أن الوفاء للذكرى الزوج هو الداعي إلى ذلك . وأن للزوجة إذا ماتت مثل هذا

(٣) المصدر ص ١٢١ .

(٤) المصدر ص ٢٦٢ وما بعدها .

(١) طه - ١٢٠ .

(٢) التفسير القرآني ص ١٢٠ .

أشهر وعشراً إذا ماتت زوجة كما تعتد المرأة إذا مات زوجها فهذا ما لا يوافق عليه شرع أو يسانده فيه نص . وإن كان يقصد أن الرجل يحنث أى يلبس الحداد على الزوجة أربعة أشهر وعشراً إذا ماتت فليس ذلك بما أمر به الشرع . يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث له ما معناه « لا تحنث امرأة ولا رجل على امرأة ، ولا امرأة على رجل إلا المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشراً » . وفى ذلك صيانة الأنساب وحياطة لها ، واختيار للأرحام ، ووفاء من الزوجة للزوج ولها منع الشرع خطبة المرأة المتوفى عنها زوجها في عدتها . وبالف فيها أكثر من المبالغة في عدة المطلقة ، فإذا كانت العدة في الطلاق ثلاثة أشهر مثلاً فقد زادت أربعين يوماً عليها عدة المتوفى عنها زوجها ، زيادة في صيانة وحفظ الأنساب ، واختيار الأرحام والوفاء الذى يحرص عليه الإسلام ، ويؤكد عليه في الخلقة الأولى للمجتمع بين الزوج وزوجه .

ومن هنا نهى الإسلام عن خطبة المتوفى عنها في عدتها وحرم العقد عليها فيها قال تعالى : « ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم فى أنفسكم على أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن

الحق على الزوج في العدة وإن لم توجه الشريعة .

وفرع على ذلك بأن بعض الزوجات المتوفى عنهن الأزواج قد يلعب بهن الطيش والتزق إلى قطع علائق الزوجية وآثارها ، وفى ذلك اعتداء على حرمة تلك الرابطة المقدسة .

وقد يكون فى كلام الكاتب شيء من الوجهة ، ولكن ليس الوفاء وحده السبب فى جعل عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً ، ولكن السبب أن بعض الزوجات قد يكون منهن ما يوقعهن فى معصية إدخال طفل من رجل آخر على الزوج وقد نهى الرسول عن إدخال وارث وإخراج وارث .

ويكون ما ذكره الكاتب من قبيل الحيلة والخلل والتغليب لأبواب الشر التى أغلقها أو حاول الشرع إغلاقها^(١) .

ولست أدري ما الذى يقصده الكاتب من أن للزوجة إذا مات مثل هذا الحق على الزوج فى العدة وإن لم توجه الشريعة ؟ . إن كان يقصد بذلك الوفاء فذلك شيء محمود وهو نوع من البر والوفاء الذى تقضى به شعائر الإسلام ، وإن كان يقصد أن الرجل يعتد أربعة

سرّاً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ولا تعزموا
عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله
واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه
واعلموا أن الله غفور حلیم^(١)

وقد أجاز الأئمة التعريض للمتوفى
عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة،
أما المواءمة سرّاً من نحو التصريح بحبها
أو المعاهدة على أن تتزوجه أو لا تتزوج
غيره أو أخذ الميثاق به فقد نهى الله عنه
ولا يصح العقد في مدة العدة،
واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها
فدخل بها فإنه يفرق بينهما . وهل
تحرم عليه أبداً على قولين، الجمهور على
أنها لا تحرم عليه أبداً، أما الإمام مالك
فحبب ذهب إلى أنها تحرم عليه على
التأبيد، إعمالاً لقاعدة من استعمل بشيء
قبل أو أنه حوقب بحرمانه . وقاسها على
القاتل فإنه يحرم الميراث^(٢) .

هذا إذا لم تكن حاملاً، فإن كانت
حاملاً كانت عدتها وضع الحمل ولو زادت
عن أربعة أشهر وعشراً فإذا انقضى
تابع للعدة بالشهور^(٣) .

كانت هذه رحلتنا مع هذا المجلد من
هذا الكتاب الذي اعتبره صاحبه ونعتبره
رصداً وتسجيلاً لمشاعره إزاء ما يقرأ من
القرآن أحسن مما يقال إنه تفسير أو تفسير
قرأ في القرآن .

ومن خلال هذا الرصد وذلك التسجيل
للمشاعر كانت ملاحظتنا، ومن خلال
محاولته أن يكون تفسيره عصرياً كانت
وقفتنا معه، وقد حرصنا على إبداء تلك
الملاحظات في هذه الصفحات، ونأمل أن
تكون خالصة لوجه الله . والله من وراء
القصد، وهو يقول الحق وهو يهدي
السبيل .

دكتور سعد ظلام

(١) البقرة - ٢٣٥ .

(٢) تفسير ابن كثير ج ١ ص ٢٨٦/٢٨٧

الحلي - للقاهرة . .

(٣) زاد اللامد لابن قيم الجوزية ج ٤

ص ٢٢١ المطبعة المصرية رمضان ١٣٧٩ هـ .

فهرس العدد

صفحة	
٧١٧ - ٧٢٠	١ - الأحوال الشخصية ومجلس الشعب لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور عبد الحلیم محمود
٧٢١ - ٧٣١	٢ - التصور الإسلامی لنظام الحكم العلامة المودودی
٧٣٢ - ٧٣٩	٣ - حيرة الشباب المسلم أسبابها وعلاجها العلامة أبو الحسن الندوی
٧٤٠ - ٧٤٤	٤ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر الأستاذ أحمد حسين
٧٤٥ - ٧٤٩	٥ - المكتبات الإسلامية الدكتور / عبد الخلیل شلبي
٧٥٠ - ٧٥٧	٦ - دراسات قرآنية - لا يذهب العرف بين الله والناس فضيلة الشيخ مصطفى الخديدي الطير
٧٥٨ - ٧٦٤	٧ - الفيلم السراب - نقد لفيلم « الرسالة » لسماحة الشيخ حسن كتيبي
٧٦٥ - ٧٧٤	٨ - القرآن والعمل العلامة الشيخ عبد الله كنون
٧٧٥ - ٧٨٢	٩ - كتابة التاريخ دكتور / محمد رجب البيوي
٧٨٣ - ٧٩٥	١٠ - النهاية المؤكدة الشيخ سعد التميمي
٧٩٦ - ٨٠٠	١١ - بلاغة الأسلوب النبوي فضيلة الشيخ متشاوي عثمان عبود

صفحة

- ١٢- دور مصر في انتشار الإسلام
دكتور / عبد الودود شلبي
٨٠٥ - ٨٠٦
- ١٣- الديناميكية في التصوف الإسلامي
للمستشرق الفرنسي روجر أرنالديز - ترجمة حامد طاهر
٨١٦ - ٨٠٦
- ١٤- النظام الاقتصادي في الإسلام
الأستاذ / زاهر حزب الزغبى
٨٢٦ - ٨١٧
- ١٥- القرآن والأحرف السبعة
دكتور / رموف شلبي
٨٣٩ - ٨٢٧
- ١٦- في مواجهة الإلحاد المعاصر مناقشة دعوى استقلال العلم التجريبي عن الدين
دكتور / يحيى هاشم
٨٤٨ - ٨٤٠
- ١٧- قضايا لغوية - نظرات حول الترادف اللغوي
دكتور / توفيق شاهين
٨٤٩ - ٨٦٠
- ١٨- الأزهر جامعاً وجامعة أو مصر في ألف عام
الأستاذ محمد كمال السيد
٨٦٩ - ٨٦١
- ١٩- المجتمع الإسلامي ليسان غزوة تبوك
الأستاذ السيد حسن قرون
٨٧٠ - ٨٨٠
- ٢٠- الفراغ الديني ورسالة التصوف
الأستاذ / عبد الحفيظ فرغلي القرشي
٨٨٩ - ٨٨١
- ٢١- روح الحق في إنجيل يوحنا وهل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ؟
بقلم المستشار محمد عزت الطهطاوى
٨٩٤ - ٨٩٠
- ٢٢- أخطاء شائعة
الأستاذ / عباس أبو السعود
٨٩٥ - ٩٠٧
- ٢٣- التفسير القرآني للقرآن الكريم (نقد)
دكتور / سعد ظلام
٩٠٨ - ٩١٦
- ٢٤- القسم الإنجليزى
٩٢٠ - ٩٤٨

في التوكل على الله

قال صلى الله عليه وسلم :

من قال (يعنى إذا خرج من بيته) بسم الله ، توكلت
على الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، يقال له : هديت
وكفيت ، ووقيت ، وتنحى عنه الشيطان وكان إذا خرج
من بيته يقول أيضاً :

بسم الله . توكلت على الله . اللهم إني أعوذ بك
أن أضيع أو أضل ، أو أزل أو أزل ، أو أظلم أو أظلم ، أو أجهل
أو يجهل على .

stand in need, benevolence unto parents and help unto the poor are all equally ordained. Briefly Islam enjoins good manners and nable conduct and so to labour in this world that you may attain happiness in the hereafter.

It is for this reason that Islam enjoins us to resist our own inclinations so that we may be of the elect abiding in the Kingdom of Heaven and that we may attain blessedness in this world and in the hereafter. It points out that our worst enemies are falsehood, misguidance, injustice, oppression and dissoluteness in any form they may assume, not only in others but even in our own selves.

Islam enjoins mercy and benevolence unto mankind and kindly treatment of them; to seek their benefit and to afford them opportunities of gain and, prosperity; and above all to ward off any evil befalling them.

In short it enjoined kindness, charity, faithfulness, kindly treatment of the neighbour, wayfarer, and guest and, lastly, kindness to animals.

Nor was the acquirement of knowledge left out of Islam. It ordained that man should acquaint himself with a measure of knowledge requisite for the amendment of beliefs, manners and conduct and the amelioration of life's conditions.

It enjoins righteousness which constitutes the refraining from any harmful act prejudicing one's

chances in this world or in the hereafter, loyalty and fidelity in the cause of Allah and the faithful performance of worship for as the Tradition says :

وَأَعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

"Worship Allah as if you behold Him, for if you do not behold Him, He beholdth you."

(Tradition.)

It enjoins good counsel to mankind and the practice of patience and the resignation to the will of Allah.

It enjoins propriety of conduct, forbearance and satisfaction in the doing of good, as well as liberality, magnanimity, courage, zeal and manliness.

It enjoins prudence, judiciousness in judgment, thankfulness and fear of the Almighty and faith in and resignation unto Him. It further enjoins mercy to and compassion upon mankind, honesty and integrity, fulfilment of covenant and promise, perfect faith and yet to labour for one's living, toleration, hastening to the doing of good and also un wavering determination in upholding the tenets of the Religion. It enjoins love of Allah, the seeking of His favour, and reliance upon Him. Lastly it enjoins to free the human soul from the dire influence of desire and to bring it to account for the wrongs perpetrated by it, thus purging it of all the defects and imperfections which defile it.

"To be Continued"

pleasure of Allah and his approval of all that is pure and righteous of your actions, so that you may become the viceregent of your Lord and acknowledge no favours except those bestowed by Him.

It requires you to feel that you are an active and beneficent member of society who disdains to imitate or to be dependent on others or to be outvalled by them in any virtue.

It enjoins you to seek exaltation through Allah and humility unto Him. It requires you to use your mind and powers in whatever useful avocation that has fallen to your lot, and to fear none save Allah as long as you practice what He has ordained.

Islam enjoins the belief in monotheism for which the reason can accept no other substitute and without which the hearts of men will find no comfort or peace.

All are humble unto Allah, mere subordinate creatures; and the most favoured by Him are the righteous who obey His commandments.

The creed ordained by Islam has thus rendered man great and self-respecting and caused his heart to feel pride and exaltation. Small wonder it should be so when man realises that such attributes as greatness, majesty and grandeur could only pertain to the one, omnipotent and all-pervading Lord, and that all are mere subordinate creatures seeking His favour.

One of the great injunctions of

Islam is to screen the failings of your fellow-Moslems and to keep away from places of suspicion lest others be tempted to evil thought and to slander.

Islam requires you to do favours unto your fellow-Moslems even by mere mediation or commendation.

Another commandment of Islam, is to hasten to greet and shake hands with any Moslem so that the credit of a good act will be yours.

Another commandment is to defend your friend in his absence and to protect, by word and deed, his honour and property.

Yet another commandment is to commiserate with your fellow-Moslems in their afflictions; to call on their sick, attend their funerals, visit their graves and offer prayers for the salvation of their souls.

Islam enjoins justice unto all people and to wish for them the same as you wish for your own self—exaltation, security, health, good reputation and prosperity.

It ordains prayers in gratitude and thankfulness to the Beneficent Bestower, fasting which leads to the elevation of minds and to the purification of souls, and almsgiving which constitutes the allotment to the poor of one fortieth (or two and half per cent) of the capital per year, in gaining Allah's favour and people's affection.

Nor are the other forms of charity left out in Islam. The giving unto the kindred of that which they

practices of the so-called Moslems of to-day.

Were it only for those radical reforms alone, which were introduced within a short period after the advent of Islam, and the reasons for which non-Moslems failed to discover for centuries after, the Moslem Religion should be accorded the highest honours by the just and discerning critic.

It should be remembered that this field of discussion is far too wide to be covered in detail with any tolerable measure of success. I can only express very little of what I feel, which in turn is but a shadow of those comprehensive and all-pervading teachings of Islam.

The Quran says :

وَقُلْ لِّشَرِّ الْإِنسِ
وَالْجِنِّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ
لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ ظَهِيرًا .

"Were men and Djinn assemble to produce something equal to the Quran in eloquence, rhythm and superb meaning, they could not, under any circumstance, produce anything like it. Nay but they could not do it even though they co-operate together for the purpose and support one another as they may."

(Alucy's Commentary.)

Surely the sense of justice and fair play will have moved you by now to appreciate this saying of the Prophet of Islam :

«بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»

"I am sent unto mankind to perfect noble conduct";

(Tradition).

as well as The Lord's saying in reference to the Quran :

وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ
الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ
تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ .

"It is an incomparable Book which yields to no abrogation or distortion and into which no falsehood could find a way from whatever side. It is a missive from The Wise Lord to Whom all praise is due for the bounties He has bestowed upon mankind."

(Baidawy's Commentary.)

..

We will now proceed to consider some of the injunctions of Islam.

Islam requires you to be self-respecting enough not to degrade yourself by imitation of the beasts below you; to be great enough not to be a slave to your passion and desires; and to be dignified enough not to glorify anyone save your Lord.

Islam enjoins you to seek the

IV

Islam directed mankind to the path of goodness and pointed out the worldly advantages accruing therefrom, as exemplified by the Tradition :

«مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ زِيدَ لَهُ فِي
عُمْرِهِ وَوُضِعَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ»

"Whoso giveth unto his kindred, will his life be blest and his prosperity augmented."

(Tradition.)

One of the most excellent tenets enjoined by Islam is to feel, in the performance of worship, entire submission to the sublime majesty of Allah and to be filled with complete awe and veneration for His grandeur and glory as such will act as a deterrent against committing sin and cause the soul to revert to its original purity. It also impresses upon you that you have a spiritual entity apart from your worldly one, and that you should not seek the world eagerly to the exclusion of all else, as by so doing you will engage in protracted contention with people and will only earn their hatred and animosity.

The material world should have as little fascination as possible for you and should exercise no more than a passing influence over your heart; for only thus will you know

happiness and content and enjoy the love and good-will of people.

It would take a very long discourse indeed, should we continue to discuss all the moral and material features which Islam embraces. We may, however, later recount some of the excellent features of prayer and the other rites of Islam. Suffice it to say that ablution is now admitted by all people to be beneficial for many diseases particularly those of the nose. The thrice rinsing of the mouth and the constant use of the tooth brush requisite for the health and good care of the teeth and the sweetening of the breath were strongly insisted upon, particularly after sleep; so much so that the Prophet well nigh made of them a religious injunction.

No less healthy and cleanly is the practice of frequently washing the feet; this, moreover, prevents any odour emanating therefrom which would be the case should they be left for a long period without being washed.

As such and other features of Islam have become known to the world, many have taken up the cudgels for Islam because of their complete satisfaction and admiration thereof, being convinced that the true Moslem Religion utterly repudiates many of the obnoxious

Also :

«وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» .

"The recompense of evil is a like evil, but he who forgiveth the offender and reconcileth himself to his enemy and overlooketh the harm done him, will the Lord afford ample recompense."

(*Alucy's Commentary.*)

It describes the righteous thus, as :

«وَالكَاطِبِينَ الْغَيْظَ. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ» .

"Those who suppress anger and give no vent thereto and forego the punishment of offenders."

(*Baidawy's Commentary.*)

Islam recognised the eagerness with which men seek the fleeting world and the sad regret with which they view the lost opportunities to secure material ends. They assign causes to their failure to avail themselves of those opportunities, but they progress no further in the direction of real knowledge and remain ignorant of the underlying causes which transcend all human knowledge or comprehension and whose minute workings are ordained from on high.

The following verse is significant in this connection :

«مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ» .

"No misfortune is there, that afflicteth the earth as dearth, sterility, blighted crops or earthquakes; or that afflicteth your persons as disease, plague wound or injury, but ere Allah caused it, was known to Him and recorded in the Book of Divine Decrees; for such is easy unto The Lord."

(*Alucy's Commentary.*)

Islam has strongly urged justice—in which is comprised the restraint imposed on the self to keep within certain assigned limits. It enjoined all virtues and forbade all vices for thus it saith :

«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ» .

"Verily Allah enjoineth justice, the doing of good and the giving to the kindred that of which they stand in need; and forbiddeth the following of lustful desires, evil and oppression."

(*Baidawy's Commentary.*)

ous, yet it recognised the tendency of the soul to succumb to the forbidden and ordained the most effectual remedy to counteract this tendency:

« اَتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتَّبِعِ
السَّبِيلَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا وَخَالِقِ النَّاسَ
بِخُلُقٍ حَسَنٍ . »

"Fear Allah wherever you may be and cause the good deed to follow the evil so that it may be expiated thereby, and treat people in a kindly way;"

(Tradition).

and

« لَا يَبْلُغُ الرَّجُلُ دَرَجَةَ الْمُتَّقِينَ
حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ مَخَافَةَ مَا بِهِ
بَأْسٌ . »

"Man will not attain to the exalted position of the pious until he refrain from the mere permissible lest he be tempted by it to lapse unto the forbidden."

(Tradition)

It recognised that souls are susceptible to take offence at the least thing and that hatred and malice may be borne even against a well-meaning offender. It has therefore urged to peace-making and reconciliation among people and made such an act one of the best a man could do :

« لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ
إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَلَاةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ
بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا . »

"Vain are their deeds except those who enjoin charity, do good and make peace between men. Whosoever doth that to please the Lord, will the Lord recompense beyond all measure."

(Alucy's Commentary.)

It recognised that human souls are prone to revenge and are not content, in the exercise of justice, with mere retribution. The offender might, out of pity, be forgiven on the grounds of ignorance or the overwhelming motive which impelled him to commit what he has committed. Forgiveness will, in such a case, be more compatible with mercy and farther removed from injustice and iniquity.

Islam has, therefore, repeatedly urged to forgiveness for thus it saith :

« اخْذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ
عَنِ الْجَاهِلِينَ »

"Use indulgence with sinners and forgive their transgression, and enjoin good deeds and return not the evil of the ignorant with a like evil."

(Alucy's Commentary.)

"Let ye enjoin the good and forbid the evil, prevent the iniquity of the unjust and force him back to the truth, lest hatred of one another be engendered in your hearts and ye be accursed as were the sons of Israel."

(*Tradition.*)

Islam recognised the inherent love of life and the covetousness of material ends in born in men, the hatred and the envy engendered in the hearts of the poor against the rich and the love of self and the cupidity of the latter. It, therefore assigned a share of the wealth of the rich to the poor every year and prescribed its collection by force if need be.

Islam has, furthermore urged the rich to charity so that enmity and hatred may be exterminated from the hearts of the poor and love and good-will substituted instead; also, that the rich may thus set themselves free from the vices of avarice and cupidity :

«مَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ»

"Expend of what the Lord hath given unto you in the manner He ordained and save yourselves from the greed of your souls that ye may prosper."

(*Baidawī's Commentary.*)

It urged to lend the needy and set a greater value thereon than on

charity. By the forbiddance of all and any interest on loans, Islam has striven to strengthen the bonds of love and implant kindness and benevolence in the hearts of men.

It is deplorable, indeed, to see how far mankind have, to their detriment, disregarded the dictates of virtue. The reforms clamoured for by extremists in many Christian countries are not, indeed, without justification. Evil institutions are undermining the very edifice of society in those countries and a complete collapse is only averted through constantly grappling with the exigencies of the moment. But did they only give the question of religion their serious consideration, they would find in Islam and its benign teachings a perfect panacea for all their social evils.

Islam recognised the worldly needs of man and his tendency to covet material ends as a means to his welfare. It pointed out that therein lies the cause of his wretchedness and soul-ruin and ordained

«مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا فِي عَفَافٍ
كَانَ فِي دَرَجَةِ الشُّهَدَاءِ»

"Whoso seeketh the world within the bounds of the lawful and according to the dictates of virtue, will be reckoned in the same category as the martyrs."

(*Tradition.*)

It urged to righteousness and pointed out the signs of the righte-

"It is of good Islam that one should severely let alone what doth not concern one."

(Tradition).

In view of the inherent propensities of men, Islam recognised the advantages accruing from the enjoinder of good and the forbiddance of evil

لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ سُلْطَنُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَيُدْخِلُهُمْ جَهَنَّمَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ

"Let ye enjoin the good and forbid the evil, or will the Lord send the wicked among you to perpetrate evil, then the righteous will pray for deliverance in vain."

(Tradition.)

It showed that disregard of such an injunction would inevitably result in the disruption and downfall of nations. It referred to a people who evoked, through their sins, the wrath and damnation of the Lord thus :

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

"The unbelievers forbade not one another such sins as they have committed before. Detestable indeed were their wicked actions."

(Baidawy's Commentary.)

Another verse counsels :

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً

"Fear ye a sin that will affect not only those who committed it but will affect you, one and all, in your entirety."

(Alucy's Commentary.)

The Prophet saith in this connection :

إِذَا عُيِلَتْ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا قَاتِلُهَا كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا

"If a sin be committed on earth, he who hath witnessed it and condemned it, will he be absolved of its sin; and he who hath not witnessed it and yet approved of it, will he be made a party thereto."

(Tradition.)

Another Tradition ordains :

لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ثُمَّ لَتَأْتِيَنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْرِئُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَسْرًا أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ يَلْعَنُكُمْ كَمَا لَعَنَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ

own; but a mere illusion attaineth not unto any truth."

(*Alucy's Commentary.*)

Also :

وَأَنْ تَطْعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ
يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا
الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

"If thou followest the counsels of the unbelievers or of the ignorant, they will lead you astray from the path of righteousness, for they counsel nought but evil and follow a mere conjecture, and utter only untruths."

(*Baidawī's Commentary.*)

It showed that the path of righteousness could not be approached by way of conjecture or falsehood and that it could only be found through sound and sane reflection. Hence the frequent repetition in the *Qoran* of such verses as :

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

"There is verily a sign in such and such a thing for a people who understand ;"

and

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"There is verily a sign in such and such thing for a people who reflect."

It reproves others thus :

أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا

"Have they not reflected !"

and

أَوْ لَمْ يَنْظُرُوا

"Have they not witnessed!"

and other like verses.

Islam recognised the value of time and that men are prone to waste it in vain discourse or futile pursuits. It warned against such waste and strongly urged us to make good use thereof. It described the blessed thus :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

"Those who avoid vain discourse and futile pursuits and busy themselves with useful avocations."

(*Alucy's Commentary.*)

The Prophet said in this connection :

إِنَّ اللَّهَ يَكْرَهُ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ فَاِرْغًا

مِنْ عَمَلِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"Verily Allah detesteth to see man unoccupied with a pursuit of this world or of the hereafter;"

(*Tradition.*)

also

مِنْ حَسَنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ

مَا لَا يَنْفَعِيهِ

"The most bitter enemy is thine own soul 'hat lieth within thy breast."

(Tradition.)

And

«إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ»

"Verily the soul inciteth to evil."

Islam has recognised the influence exercised by passion over the minds of men, and has forcibly cautioned them against it. It has exposed the role it assumes in the direction of their souls and to what extent it holds sway over their hearts.

So great indeed is the influence of passion over men, that it was referred to in the Quran as a deity worshipped to the exclusion of Allah :

«أَفَرَأَيْتَ مَنْ تَتَّخِذُ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَخْلَهُ
اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ
وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً»

"Hast thou not seen he who hath deviated from the right path and so eagerly followed his passion as to make a deity thereof, and Allah hath forsaken him knowing of his misguidance and corruption of his soul, and hath sealed up his ears and heart so that he hearkeneth not to goodly exhortations and is heedless of the signs of Allah."

(Baidaway's Commentary.)

It warned against following the precipitous path of passion :

«وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ
صَبِيلِ اللَّهِ»

"Follow not the passion of thy soul lest it causeth thee to miss the signs of Allah with which He hath indicated the path of rectitude."

(Alucy's Commentary.)

And promised the righteous :

«وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى
النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ
الْمَأْوَىٰ»

"He who hath feared his trial before his Lord on the Day of Judgment, hath curbed the unlawful desires of his soul, and was heedless of wordly gratifications, verily, Paradise shall be his abode."

(Alucy's Commentary.)

Islam found mankind groping in the darkness of superstitions and delusions and reached forth a helping hand unto them to save them from the dire influence of conceit as signified by the verse :

«إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ
لَا يُغْنِيهِ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا»

"The unbelievers follow but a mere illusion, a false conceit of their

"A true Moslem is he who spareth his fellow-Moslems the evil of his hand and tongue."

(Tradition.)

It urged strongly to faithfulness and benevolence and warned against the insidiousness of hypocrisy and deceit whose taints corrupt the souls and detract from virtue :

« إِنَّ الشَّرَّكَ (الرِّيَاءَ) أَخْفَى فِيكُمْ
مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ فِي اللَّيْلَةِ الظُّلُمَاءِ »

"Verily hypocrisy is more imperceptible in you than the crawling of ants in the darkest of nights."

(Tradition.)

It recognised the natural tendency of mankind to injustice and warned against it in the most vehement manner, for thus it saith :

« مَا مِنْ أَمِيرٍ عَشْرَةَ إِلَّا يُجَاهِدُ بِهِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَظْلُومَةً يَدَاهُ فَلَا يَفُكُّهُ
إِلَّا الْعَدْلُ »

"No prince is there who rules over but ten people, but will be brought on the Day of Judgment with his hands chained together, and none will set him free save the justice he dispensed."

(Tradition.)

It insisted on maintaining Divine Justice, also benevolence, charity and compassion and made this

incumbent on all people so that no one escaped the responsibility; for it most wisely saith in this connection

« كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّ رَاعٍ مَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ »

"Ye are all shepherds and ye are all responsible for you flocks."

(Tradition.)

Islam recognised the evil propensities of mankind and the ceaseless efforts on their part to satisfy their passions and desires, thus missing the good life and depriving themselves of blessedness and salvation.

It has transcended, in this respect, the knowledge of the greatest pedagogues that ever existed. It warned you against your own self as against your most inexorable enemy, for the wiles and guiles of the soul are the most pernicious and farthest removed from the sphere of consciousness. To succumb to temptation and to follow the precipitous path of passion will inevitably lead to deviation and perdition

The Tradition has said in this connection :

« أَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ
جَنْبَيْكَ »

N.B. — The soul is distinguished from the spirit. It may be called the self or the animal soul.

It strongly urged doing good unto all people whether you happen to know them or not. Nay, it goes further still and ordains the clearance of all harmful things from the path of people and considers such an act a sign of true belief.

Nor was the social side neglected in Islam. Good manners were insisted upon to such an extent, that the eating of garlic and onions before going to a meeting or visiting a mosque was forbidden lest the susceptibilities of other people might not be offended. Nor is that all; a bodily cleanliness and, on the occasions of meeting people, the use of perfume is recommended.

Islam ordained cleanliness. It prescribed, over and above the daily ablution, bathing one's self as an essential obligation particularly on

Friday on account of the congregation that takes place on that day for prayer.

Not only has Islam urged to cleanliness, as pointed out before, but it requested further to have oneself perfumed. In short, it requested you to afford your brethren-in-Islam all possible pleasure and happiness and promised you the highest recompense therefore.

Islam united the believers with the strongest bond of brotherhood which Allah hath fostered between them and made them thereby one family despite the difference of their races and the distances that separate their countries :

« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ »

"Verily believers are but brethren."

III

Islam, so much enjoined love of one another that true belief was made conditional thereupon; for thus saith the Tradition :

« لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا »

"Ye shall not enter Heaven until ye believe, and ye shall not believe until ye love one another."

It ordained good counsel and made it to cover the whole religion

as signified by the Tradition :

« الدِّينُ النَّصِيحَةُ »

"Religion is good counsel."

It enjoined the believers to refrain from inflicting harm on others and made such desistence the very essence of Islam for thus it saith :

« الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِمَاتِهِ وَيَدِهِ »

"The best of you is he who is benevolent unto his people, and the worst of you is he who is malevolent unto them;"

(Tradition.).

also :

« إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخْشَرُ مَعَ الْمُنْجَبِينَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَنْدهُ غَيْرُ أَهْلٍ
بَيْنَهُ » .

"Verily, man will be huddled together with the overbearing tyrants on the Day of Resurrection and yet he has had no others to illtreat except his own folk."

(Tradition.).

The Holy Qoran prescribes :

« لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا » .

"Worship ye none other than Allah and be kind and benevolent unto parents, the kindred, the orphans and the poor, and treat people with kindness."

(Baidawry's Commentary.).

« وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ
الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ

السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا » .

"And serve Allah and do not associate anything with Him and be good to the parents and to the near of kin and orphans and the needy and the neighbour of your kin and the alien neighbour (stranger) and the companion on your journey and the wayfarer and those whom your right hands possess. Surely Allah does not love him who is proud, boastful."

It first of all enjoined the worship of one God for He is the source of all good; then it ordained benevolence towards the parents on account of their love for and favours to you; then the kindred on account of their relationship, and according to their proper degree of kinship; then the orphans who have lost their provider and found nowhere to turn to; then the poor and needy; and lastly kindly treatment to all others.

Islam insisted on the kindly treatment of the neighbour so much so that the Prophet Muhammad saith in this connection :

« مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ
حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ »

"So often did Gabriel exhort me to kindly treatment of the neighbour, that I bethought he will give him the right even to inherit."

(Tradition.).

nebulae⁽¹⁾ or diffused gaseous matter from the verse :

وَكُنْ أَتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ

"After the creation of the earth, The Lord applied Himself to the creation of the heavens which were in a gaseous state."

We quote the before-mentioned as we wish to point out that the Quran does not contradict the facts established by science; nor is it unyielding to the proofs thereof to deserve to be called an enemy of science as is alleged by wily missionaries and misinformed Christians who know nothing of Islam.

Many European philosophers have, however, commended the Moslem Religion and its teachings.

Bentham⁽²⁾, the great English philosopher and one of Europe's most able men of letters, has said that he who practices the tenets of virtue ordained by the Moslem Religion will never commit a sin or perpetrate a crime.

Societies in Europe and America have been established of late to promulgate a new religion which they call "the natural religion";

(1) The nebular hypothesis expounded by Laplace and Sir W. Herchel to the effect that nebulae form the earliest stage in the formation of stars and planets.

(2) Jeremy Bentham (1748 - 1832) exponent of doctrine of utilitarianism summed up by Priestly as "the greatest happiness of the greatest number."

all the fundamental principles thereof are identical with those of the Moslem Religion.

•••

We will now proceed to consider the teachings of Islam in some detail.

Islam ordains to seek your own welfare, that of your own people, your neighbours and all others. It forbids exposing yourself to danger as ordained in the verse :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"Allah ordains, not to throw yourselves with your own hands into destruction."

(Bardawī's Commentary.)

It forcibly warns against committing suicide and acts as a deterrent, through the love and veneration of Allah which it engenders in the hearts of men, to restrain people from exposing themselves to danger and rushing headlong into destruction.

Man-made laws exercise no such influence over mankind and utterly fail in restraining people from committing suicide. Hence the prevalence of this evil in Europe and America.

Islam enjoins esteem and kindly treatment of the wife-for thus the tradition ordains :

خَيْرُكُمْ مَنْ كَانَ خَيْرَهُ لِأَهْلِهِ
وَشَرُّكُمْ مَنْ كَانَ شَرَّهُ لِأَهْلِهِ

and

«سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ»

"We will shew the unbelievers
Our signs through the signal
triumphs of Islam in distant climes."

(Baidawy's Commentary.)

Recent discoveries have disclosed many undreamt of marvels of heavens and earth to which the Qoran referred long before.

In this connection we should allude here to the possible meanings which many Qoranic verses may be taken to imply. The rotation of the earth for instance could be implied by the verse :

«وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ»

"And each one, doth journey
in an assigned orbit;"

(Alucy's Commentary.)

In fact, the Qoran does not contradict anything which science has definitely established and very often includes a reference to scientific facts or is at least in harmony therewith.

The verse :

«وَايَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ»

"And a sign unto the unbelievers
is that We have caused their
offspring to embark on full-laden
craft in pursuit of trade."

(Baidawy's Commentary.)

«وَنَخْلُقْنَاهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ»

"And We have created of the
like of them such other things as
they may embark on."

(Baidawy's Commentary.)

may be taken to refer to airships, etc.

Other modern vehicles could be inferred from the verse :

«وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ
لِنَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ»

"Allah hath created among other
animals, horses, mules and asses
that ye may ride them and make
use thereof in splendor and display :
and other things which ye know
not, doth He create."

(Alucy's Commentary.)

It is feasible to deduce that the earth was a part of the sun as is now established by astronomers, from the verse :

«أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا»

"Have the unbelievers not known
that the heavens and the earth
were joined together in one solid
mass and that Allah hath separated
them and made of them distinct-
bodies."

(Alucy's Commentary.)

Again it could be easily inferred
that the heavens were composed of

cuted by the French in Algiers and hounded down and banished by the Russians and were, therewithal, hated and despised where-soever they set foot.

and

وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَلَعَتْ
أَيْدِيهِمْ

"But they shall never wish for death on account of the sins they have committed."

The Jews who worshipped the calf, claimed that Paradise is exclusively assigned to them to the exclusion of all other people. In refutation of their claims they were challenged to wish for death if they were so sure of going to heaven, but never will they wish for it on account of the sins they have committed.

(Baidawy's Commentary.)

Nor was that the only prophecy that came true. The Qoran prophesied many other future events as testified by the following verses :

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ

"The host of unbelievers shall be utterly routed and shall take to their heels"⁽¹⁾

(Alucy's Commentary.)

(1) This referred to the Battle of Badr in which the Muslims complet routed their enemies.

and

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن
شَاءَ اللَّهُ آمَنِينَ

"Ye shall enter the Sacred Mosque by Allah's decree in full security."

The Moslems were promised to enter Mecca in full security and this verse was revealed to the effect that they would enter the Sacred Mosque in Mecca; this entry was accomplished soon after;

(Alucy's Commentary.)

and

غَلَبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ
وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ

"The Greeks have been defeated by the Persian's in the nearest boundary town. But after their defeat, they shall overcome their foes."

The unbelievers of Mecca rejoiced at the victory as the Persians were unbelievers like themselves and the Greeks were followers of Scriptures like the Moslems. This verse was thus revealed foretelling a victory of the Greeks and over the Persians and was, fulfilled a few years later;⁽²⁾

(Baidawy's Commentary.)

(2) The victory of the Greeks referred to in the verse, took place about the third year of the Hejra.

Yet another discovery is the recognition of the advantages derived from ablution. Not only is it effectual against mouth and nose diseases, but it is also one of the most important preventive measures against consumption, the nose being the chief medium through which this virulent disease is contracted.

Small wonder therefore, that noses which are washed fifteen times a day should be completely free from the germs of this malignant malady. It is significant in this connection, that cases of consumption in Moslem countries are few and far between whereas they are decidedly more prevalent in other countries.

Again the Qoran proclaimed that men were created out of dust, a fact which was completely unrecognised at the time of its revelation—as signified by the verse :

«وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ
ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ»

“And of the signs of Allah, is that He hath created you out of mere sorry dust and then caused you to spread far and wide on the surface of the earth.”

(*Alucy's Commentary.*)

This fact is now as well known as it is indisputable. The germ of life owes its origin to nutriments derived from animals dependent for

their life on plants or from plants produced directly from earth.

Again the following verse is significant :

«بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ»

“Allah hath caused the first creation, but men are dubious of a new one.”

(*Alucy's Commentary.*)

The Qoran recognised the continual metabolism in man and that the tissues of the human body are periodically destroyed and renewed. The processes of anabolism and catabolism are ever taking place.

The Qoran has further foretold the persecution of the Jews and their continued suffering under the yoke of others as testified by the verse :

«وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ
الْعَذَابِ»

“And thy Lord hath declared that He would surely send against the Jews, until the end of the world, those who would inflict on them severe punishment and subject them to tyranny and humiliation.”

(*Alucy's Commentary.*)

In fulfilment of the above, the Jews were scattered all over the world. They were ruthlessly perse-

ped in the days of yore to the exclusion of God."

(*Alucy's Commentary.*)

until recent discoveries disclosed that the Sun is a million and three hundred thousand times greater than the earth and that the Sirius is many times greater than the Sun and that the light of the Sun is one fiftieth of the light of the Sirius.

Through the development of natural sciences, many astronomical, medical and geographical facts referred to in the Qoran were definitely established. Nor did social, ethical and economic questions lack corroboration. Recent scientific and philosophical researches have fully borne out the concepts of Islam.

Some of these concepts pertaining to the hereafter and the planes of the spirit world, have long been made the object of derision and ridicule. The establishment by Islam of spiritual, apart from material worlds, was considered mythical and absurd. It was not until a faint ray of light from that prodigious world filtered through to us by means of spiritualism, which is already fast becoming an established fact, that the deriders of Islam realised their mistake and were convinced of what the Qoran says :

وَمَا يَعْلَمُ جُزُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

"And none is apprised of the varieties of Allah's creatures save the Lord Himself."

(*Alucy's Commentary*)

They knew, through the manifestations of the spirit which has broken all known material laws, the secret of the Lord's saying :

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ
مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

"Say ! the spirit which is the cause of life is a hidden secret which the minds of men fail to comprehend and whose reality is only known to Allah. The knowledge ye are given in that respect is but an iota compared with the infinite knowledge of Allah."

(*Alucy's Commentary.*)

Among other corroborative discoveries, is the prohibition of drinking water contained in a copper vessel and left exposed to the sun in hot climes on account of the chemical reaction that takes place.

Another discovery is that of eating salt which certain Islamic traditions hold to be an effectual cure of many diseases. Medical men were at first dubious regarding its efficacy and were disinclined to endow common salt with such curative properties. The discovery, however, was made and the facts thereof published in medical journals, the discoverer having shown that a hypodermic injection of saline solution is a sure remedy for many ailments⁽¹⁾.

(1) Dose 8 grammes of salt to every 1000 grammes of water injected under the skin.

مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا
لَا يَعْلَمُونَ .

"Glory be to Him who hath created all pairs of species of what the earth produceth⁽¹⁾, and of mankind themselves and of what they now not."

(Baidawy's Commentary.)

Commentators used to interpret these verses according to the scientific standards recognised at the time. It was not, however, until natural sciences discovered male and female species in plants, that we realized the full significance of those verses.

Again, such a verse as :

وَحَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِي النَّمْلِ
قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ
لَا يَخْطِبُكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ
لَا يَشْعُرُونَ .

"Till they came to the Valley of Ants⁽²⁾; said an ant, "O ye ants, enter your dwellings, lest Solomon and his hosts crush you and they know it not".

This verse taken for a mere simile or a kind of metaphor until the entomologists unravelled many astounding mysteries in the life of ants and the real meaning of the verse was thereby disclosed.

II

The Holy Qoran contains, moreover, the most striking references to animals which have caused the scientists of Europe no small amazement. An orientalist is said to have remarked in this connection, that there is nothing more clearly significant of the importance of animals than the Qoranic verse :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا
طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمُّ أَمْثَلِكُمْ .

"No kind of beast is there living on the surface of the earth in any

region thereof, nor bird that flieth in any clime with its wings, but are communities like unto you."

(Alucy's Commentary.)

Again, we were not aware of the magnitude of the Sirius⁽³⁾ to which the Qoran referred in the verse :

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشُّعْرَىٰ .

"And that He (Allah) is the absolute Lord of the Sirius worship-

(2) A valley in Syria abounding in ants.

(3) The Dogstar or Canicula, the brightest star in the heavens, situated in the constellation of Canis Major, or the Great Dog.

(1) Plants and trees.

anity, an obligation of the rich towards the poor

This measure of legal taxation for alms is what certain parties in European countries persistently clamour for. They insist on the assessment of a levy on capitalists who contribute nothing to the public treasury in contradistinction to property and land owners.

There are other parties which call for the adoption of certain reformatory measures corresponding, in more than one way, with the teachings of Islam; for lack of space these cannot be mentioned here.

Briefly : intuitive, scientific and empirical knowledge have all combined to prove the verity and truth of the Moslem Religion even in regard to the most transcendental questions as well as to other questions which were positively denied by past generations.

People were wont to deride the idea of the extinction of the luminary planets and the destruction of the universe until recent discoveries have shown that the celestial world is composed of the same constituents as this world; they discovered that potassium, for instance, is a constituent element of the sun, that the heat of the sun is gradually diminishing and that the laws of this terrestrial world obtain in the celestial worlds as well.

We have already pointed out that Islam is in complete harmony with the natural sciences. In fact,

Moslems themselves were ignorant of the significance of many of the Qoranic texts until the progress of natural sciences disclosed the meaning thereof - as for instance, the pollination of trees by winds which was only recently discovered. Over thirteen centuries ago the Qoran referred to this phenomenon in the verse : —

«وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاحِجٍ ۝»

“And We sent forth the pollinating winds.”

This verse was interpreted according to the standard of knowledge of the period, until its full meaning was at last disclosed and the verse stood out - a marvellous sign of the Holy Qoran.

Again the verse

«وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَؤُيجٍ ۝»

“And We have caused to grow in it⁽¹⁾ all pairs of beautiful species”.

and the verse

«وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ۝»

“And of everything have We created a pair”

and the verse

«سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا ۝»

(1) The earth.

their bitter censure and condemnation. Subsequent events and disasters have, however, pointed to its efficacy under certain conditions and shown the advantages accruing therefrom. The consequent increase in the number of men, the following augmentation of power and the amelioration of conditions in every sphere of life are too evident to need to be enumerated. The necessity of polygamy is particularly shown after devastating wars in which thousands upon thousands of men are lost to the race and countless numbers of women are rendered widowed in consequence.

The Moslems have often been envied the great increase of their number within short periods; this is on account of the prevalence of marriage among them.

We have lately noted with interest, the vigorous campaign conducted in the Christian press to encourage marriage among Christians. It is significant in this connection that the question of illegitimate children in Christian countries is assuming great dimensions and causing serious consternation and alarm; this is because their people have turned from the lawful to the unlawful, from the limited to the unlimited and from truth and rectitude to hypocrisy and deceit.

England on her side has officially prohibited prostitution. It has recognised, as Islam did, the serious harm which affects the race when

such a breach of morality is licensed by the state.

Another teaching of Islam, is that in connection with speculation. Nations have introduced a law prohibiting speculation save within certain limits very nearly identical with the teachings of Islam.

Yet another teaching of Islam is alms-giving; regarding this a French orientalist says : —

"The Moslem Religion affords the most effectual safeguard against the menace of communism which threatens to disrupt the social structure and to shake the world-peace to its very foundations. This safeguard, is alms-giving ordained by Islam and constitutes the payment of a portion of the wealth of the rich to the poor every year. It made it incumbent on the ruler to collect these alms even though he had to enforce their collection in the name of the law."

But the knowledge of this French orientalist is even deficient in respect to this matter. Islam has, over and above enjoining the payment of legal alms, urged its followers to secret and public charity and has forcibly insisted thereon. It urges them to lend the needy, and it has set more recompense for such charity than for legal alms-giving.

It ordained that loans should be given free of any interest or advantage accruing to the rich from the poor. Benevolence was thus rendered one of the rights of hum-

well-wielded the sceptre of authority over its followers and exercised the most astounding influence over their minds. It comprised the essentials of all human progress, viz. learning and its application. Islam has left out nothing that tends to purge the soul of its impurities and thus fit it for the fulfilment of its function.

Islam thus became the crowning conclusion of all Allah's dispensations and the ultimate end of man's salvation.

It aimed at strict moderation throughout and strove for the purging of minds of the taints of delusion, directing them to the sources of truth and blessedness.

It is inconceivable, therefore, that such a religion could be liable to abrogation or be doomed to extinction.

Indeed, time and the progress of civilisation are, ever and ever, offering fresh proofs of the verity and greatness of Islam. Many of its teachings were considered in olden days as merely devotional and appeared to have no justifiable ground or known cause: such, for example, was the scouring with earth of any vessel which a dog has licked and washing it thoroughly with water, for the dog, it is now maintained, often harbours different kinds of parasitic helminths which infect the human body with devastating results.

Pork, which is now commonly known to be the cause of many

diseases particularly tape worm and trichina⁽¹⁾ which play havoc with the human body and very often cause death, was also forbidden.

Abstinence from alcoholic drinks is another teaching of Islam. Science has definitely established the pernicious effects accruing from drinking. It weakens the heart, damages the causes cirrhosis⁽²⁾ of the liver, clouds the intellect and enfeebles the progeny.

Europe and America (consciously and unconsciously) are gradually coming nearer and nearer Islam and adopting its teachings day by day.

Non-Muslims were wont to condemn the institution of divorce in Islam. When, however, they found out that it was necessary for the progress of civilisation, and that it is unreasonable to force a man into continuation of matrimony in spite of incompatibility of temperament and inclination, they were obliged to adopt that institution. Divorce courts were therefore established and the number of divorce cases increasing year by year, proves their necessity.

Then again the institution of polygamy. This institution evoked

(1) A parasitic worm which infects the intestinal canal and the muscular tissue of man and certain animals especially the pig.

(2) Inflammation and proliferation tending to destroy the liver cells and impede the flow of blood through the veins of the liver.

procur their assigned share of the means of subsistence which Allah hath bestowed as commonweal upon all His creatures.

It forbade interference with their religions and did not compel their adoption of Islam; this was in order that its own merits and clear teachings might be the sole incentive to its adoption. *In no instance, indeed, did Islam have recourse to the sword to superimpose its will under penalty of death, as other religions did.* The holy wars prescribed at the beginning of Islam were not waged to force people to profess that religion, but they were waged in order to defend it against outside attacks and to pave the way for its announcement and propagation so that the world, which was in desperate need of a new religion, might hear of it.

Islam enjoins kindly treatment of the neighbour, the wife, the friend, the parents and children and all kinsmen and others whether they profess it or not. This is prescribed in the most eloquent and clear language. It warned against deviation from these rules on penalty of severe punishment in the hereafter and instituted such temporal penalties as were indispensable for the welfare of mankind.

Such then, are the main teachings which constitute the truths of Islam. They were the light that shone on a world steeped in a Stygian darkness of ignorance, penetrating its uttermost corners. It is

the religion of nature for which nature will accept no other substitute

The fundamental precept of Islam is the acceptance of monotheism and the purging of souls of sin and wickedness. Its texts clearly point out that salvation is the outcome of mental and moral striving and that deviation and perdition is the result of mental and moral inactivity.

A philosopher has rightly remarked in this connection that the great thinkers of the world have, even from of old, been deeply interested in the search for a religion which fulfils the material needs and the spiritual aspirations of mankind. They searched for one which combined these two in a just and harmonious accord, thus establishing the right proportion between the respective claims of both in such a way as to keep them within bounds and to withhold the one from dominating the other. But they discovered it nowhere except in Islam, which guaranteed salvation in this world and the hereafter, and was not oblivious of either material or spiritual claims.

It is for this reason that the Islamic civilisation was assiduously pursued by mankind and that it spread in a fashion unprecedented in the annals of history.

Anyone who has studied history and social science must certainly find that this civilisation was the most progressive and far-sighted of all civilisations and that it has

the defects from which other religions suffer, such as the doctrine of incarnation, trinity, anthropomorphism⁽¹⁾, negation of certain divine attributes and other doctrines which are definitely incompatible with the perfect divinity of Allah.

While followers of other religions are faced with the most serious complications and ambiguities which baffle the intellects, not only of the proletariat but also of the learned classes, the Moslem Religion is absolutely clear on these points and both the proletariat and the learned classes are able fully to understand them. The teachings which were handed down to the followers of other religions were not of such clarity as to be understood without painstaking assiduity; they were so vague and ambiguous on so many points that inquirers were apt to lose their way in a labyrinth of complications.

As for the regulation of temporal affairs and the amelioration of life's conditions, the Moslem Religion is decidedly a clear and limitless fount of information, and an end beyond which no one could aspire.

Islam rendered mankind a most inestimable service which previous religions had failed to offer; nor could the master minds of legislators interested in the organization of human activities and the amelioration of social conditions, ever dis-

cover anything approaching it. It rigidly enjoined charity and benevolence towards the followers of other religions though they are the first, whose maltreatment would strike the imagination as a possible religious injunction.

وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .

"Dispute not except in the kindest manner with the People of the Scriptures".

(*Baidawi's Commentary*).

and the Prophet Muhammad says in this connection.

« مَنْ آذَى ذِمِّيًّا فَأَنَا خَصْمُهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

"Whosoever inflicteth harm on a Zimmi⁽²⁾, will I be his adversary on the Judgment Day."

(*Tradition*.)

Islam enjoined that Moslems and all others should be treated on a footing of equity. This is clearly shown in various parts of the Qoran and the Traditions in order to realise the fulfilment of justice and the maintenance of equity so that non-Moslems may feel secure under the rule of Islam and may not find therein an unsupportable burden and also that they may

(1) The representation of the Deity in the form of man or with bodily parts.

(2) A Zimmi is a follower of the Scriptures under Moslem protection.

rouse their conscience by contemplation of Allah's blessings and marvels.

Thus it has thrown wide the door for reflection and has delivered mankind from the bondage of imitation.

It spared them the turmoils of faction, and enjoined that the Jew rever Jesus, that the Christian respect Moses and that all should venerate any messenger or prophet who might have been sent, unknown to us, to other people as pointed out in the verse : —

وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

"And the story of others We have told thee not."

Islam is, thus, a universal religion which relies on the mind as its sole arbiter and forbids the submission of man to man or the glorification of any creature.

The Islamic teachings which were revealed to the Prophet Muhammad to announce unto mankind, and the goodly exhortations which were sent through him, to purge the souls of recklessness and sin, constitute an irrefutable and unassailable argument in the face of the most virulent attacks of criticism. These teachings are established on a solid substratum of reason which no criticism could affect or prejudice.

The tenets of Islam are purely intellectual and absolutely uncontaminated with delusion, supersti-

tious beliefs or pernicious customs. They were not ordained in accordance with the consuetudinary approbation or censure of a particular people, but were instituted in strict accordance with intellectual truths established from all times and suited to all races of mankind.

It is for this reason that the message of Islam was universal; on account of its complete adaptability to all people in just the same way and same proportion, it was no more intended for the Arabs than for others or for urban than for nomadic communities; no wonder, therefore, that Islam is called the "Natural Religion"!

The teachings of Islam are classified into three main classes : —

1. Avowal of one Creator and the admitting of the Day of Judgment.
2. Actions which pertain to the Hereafter.
3. Actions which pertain to the regulation of temporal affairs and the amelioration of life's conditions.

These are the main divisions under which there are several other subdivisions, the consideration of which we defer for the time being.

As to the avowal of one Creator and the admitting of the Day of Judgment, they are nowhere more clearly ordained than in the Moslem Religion. It is for this reason that monotheism in Islam is free from

This is a fact which all just and unbiassed people will readily admit. Superstitions, unsupported by tradition and not sanctioned by mind or conscience, crept into religions prior to Islam and the most flagrant errors and misconceptions could easily be traced in those religions, in the beliefs in Allah and His holy prophets and precepts; the consideration of this we leave entirely to your own judgment.

Islam required mankind to believe in all prophets without distinction and addressed them thus : —

« قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا
وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا
أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ
مِنْ رَبِّهِمْ لَا نَفَرُّ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ » .

“Say ye believers: We believe in Allah and that which hath been sent down to us (The Qoran), and that which hath been sent down to Abraham and Ismael and Isaac and Jacob and his offspring; and that which was given to Moses⁽¹⁾ and Jesus⁽²⁾ and that which was given to the Prophets from their Lord. We make no distinction between any of them and to Allah

we are resigned.”

It addressed the people of the Scriptures thus : —

« يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ
حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا
أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ » .

“O People of the Scriptures! Ye have no reliable Faith until ye observe the Torah⁽³⁾ and the Evangel⁽⁴⁾ and that which hath been sent down to you from your Lord.”

(Baidawy's Commentary.)

And :

« وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا
وَلِيَّائِي فَاتَّقُونِ . وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ
بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ » .

“Ye shall not barter my signs for a paltry price and fear ye me; and confuse not the truth with falsehood and conceal not the truth when ye know it.”

(Baidawy's Commentary.)

Islam has led mankind to the pure founts of religion and freed their minds from the confusion of misguidance and superstitions. It appealed to them to shake off the torpor from their minds and to

(1) The Mosaic Law.

(2) The Gospel.

(3) The Old Testament.

(4) The New Testament.

MESSAGE OF PEASE A TREATISE ON ISLAM

By

The late Prof. Sheikh Youssef El-Degwy
of Al-Azhar University and member of the Body of Grand Ulama.

Translated From the Arabic)

By

Aly Z. Husn. M.A.

Part : I

ISLAM

The Ideal Religion

I

Islam is a universal religion revealed to rectify the corrupted beliefs of mankind and to set the seal to previous Scriptures. It enjoins respect and veneration for all Prophets and is not a religion of egoism that preaches hatred and animosity to others; nor does it require its followers to believe only in their particular prophet imputing perfidy and falsehood to those of other religions. Nay ! the magnanimous spirit of Islam rises far above this, and enjoins the belief in all Allah's Apostles for thus Muhammad was addressed :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ
مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ . وَمِنْهُمْ مَنْ
لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ .

"And We have sent Apostles before thee; the story of some of whom We have told thee; and the story of others We have told thee not".

in order to warn us against disbelief in or defamation of any of His prophets and to teach us to acknowledge that they were all sent with guidance, enlightenment and truth. The patriarchs and followers of anterior religions, however, have misconstrued and altered their texts and Islam was revealed to purify them from the taints of superstition and innovation and to lead mankind to the very sources of true belief. It honoured and revered their prophets and laid the responsibility of perverting on those who misconstrued and distorted the Word of Allah.

Muslims - and even by non-Muslims - from many different parts of the world who are eager to scrutinize and assimilate the ideal concepts and high principles of Islam : "ALLAH'S GIFT" to mankind, that provides and grants success and happiness to humanity in this temporal life and in the final immortal existence.

"O' Our Lord: Lay not on us such a burden as Thou didst lay on those before us! Our Lord: Impose not on us that which we have not the strength to bear !. Pardon us, absolve us and have mercy on us Thou, our Protector, and give us Victory over the disbelieving folk".. Amen.

Zaher A. El-Zoghby

طبع بمطابع دار المعارف (ج. ١. ٢. ٣. ٤.)

MAJALLATU'L AZHAR

(AL-AZHAR MAGAZINE)

English Section

EDITOR - IN - CHIEF : Dr. Abd-ul-Wadoud I. Shalaby

SUPERVISOR : Zaher A. El-Zoghby

The fiftieth year Fourth Volume Sha'aban 1398 H. — July 1978 A.D.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

In The Name of ALLAH, The Beneficent, The Merciful.

FOREWORD

By

Zaher A. El-Zoghby

Starting with this Volume, a well-written accurate and convincing treatise on Islam will be published successively.

This treatise was originally compiled in Arabic by the late Professor Sheikh Youssef El-Digwy of Al-Azhar University with the object of having it translated into English for the benefit of English-speaking people.

The Translation of this study has already been published in this

monthly "Al-Azhar Magazine" during the third decade of the twentieth century, under the comprehensive title: "MESSAGES OF PEACE" and consisted of three main parts: "ISLAM, THE IDEAL RELIGION — THE PROPHET MOHAMMAD — THE HOLY QURAN".

Although this translation first appeared more than forty years ago, We have been requested to reprint it by countless numbers of

العنوان
إدارة الازهر
بالقاهرة
٩٠٩٩٤٤٦
٩٠٥٩١٤٦
٩٠٥٥٠٦٦

مَجَلَّةُ الْإِسْلَامِ

مجلة شهرية جامعية
تصدر عن مجمع البحوث الإسلامية بالازهر
في كل شهر عرفة

مدير التحرير
والإدارة
الدكتور
عبد الوود ديبلي

الجزء الخامس - السنة الخمسون - رمضان ١٣٩٨ هـ - أغسطس ١٩٧٨ م



الأعزب الدينية

لفضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر
الدكتور عبد الحليم محمود

إنه عقيدة وأخلاق ، كما أنه
تشريع ونظام للمجتمع ، ومبادئ
عن الاتجاه العام للدولة ، بحيث تكون
في إطار الوحي ، أمة تعلم نفسها لله
سبحانه ، محكمة كتابه ، وسنة نبيه .
من أجل ذلك قلنا : « الأحزاب

في عصر الإسلام الأول كان كل
شيء مصطفيا بالصيغة الدينية ، وينبثق
عن جو مصطفيا بالصيغة العامة للدولة :
صيغة الدين . ولا غرابة في هذا ، فإن
الإسلام ليس عقيدة قلبية فحسب . ولكنه
نظام يتضمن جميع قوانين المجتمع .

فضل الشخص لا يرجع إلى مال ولا إلى
[جاء ولا إلى منصب ولا إلى نسب . . .
وإنما إلى صلته بالله :

ومن أجل ذلك لم تتجه الجماهير
العظيمة من المسلمين إلى أسرة بذاتها
لتولي الحكم .

إن الحكم في الإسلام خلافة .
والخلافة اتباع لرسول الله صلى الله
عليه وسلم .

إنها خلافة له ، ومن أجل ذلك
كان الخليفة يتحرى ما كان يفعله
صلى الله عليه وسلم ويسير على نسقه .
والأمر شورى :

« وشاورهم في الأمر »^(١)

« وأمرهم شورى بينهم »^(٢)

وقد غرس رسول الله صلى الله عليه
وسلم مبادئ الشورى بسلوكه في غزوة
بدر حينما استشار المسلمين في حرب
المشركين ، وكانت نتيجة الشورى
ترجيح فكرة الحرب .

وأشير على رسول الله صلى الله عليه
وسلم في موضع نزوله في هذه الغزوة ،
وأخط بالمشورة واستشار المسلمين في
موضوع الأسرى .

الدينية « ولم نقل « الأحزاب السياسية » .
وما كان لكلمة السياسة وجود
بمعناه الخالي في ذلك العصر . هذه
الأحزاب نشأت نشأة مبسرة تشبه أن
تكون طبيعية .

لقد نشأ عقب انتقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى
سؤال هادى ينشأ في كل مجتمع :
من الذى يتولى الأمر بعد الرسول صلى
الله عليه وسلم ؟

إن الإسلام لا يعترف بطقية أساسها
النسب فقط ، والشرف في الإسلام
والفضيلة : إنما يتبعان التقوى .

وفي الإسلام مبادئ — أشرف ما
تكون المبادئ — بالنسبة لتلك :

« إن أكرمكم عند الله أتقاكم »^(٣)

« إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ،
ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم
رواه مسلم وابن ماجه عن أبى هريرة .

« فلا أنساب بينهم يومئذ ولا
يتساءلون »^(٤)

« رب أشعث أغبر لو أقسم على الله
لأبوه » رواه أحمد ومسلم والحاكم وغيرهم .
وإن الجو الإسلامى كله يوحى بأن

(٣) آل عمران : من آية ١٥٩ .

(٤) الشورى : من آية ٣٨ .

(١) من الآية ١٣ من الحجرات ٤٩

(٢) من الآية ١٠١ من المؤمنون ٢٣

واستشار المسلمين في غزوة الأحزاب وانتهت المشورة بحفر الخندق ، واستشار المسلمين في أمور أخرى كثيرة .

ولما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى اجتمع الصحابة في سفينة بنى ساعدة ، وتشاوروا في الشخصية المثل لتولى الخلافة ، وانتهى بهم الرأي إلى أبي بكر رضى الله عنه . ولقد كان أبو بكر رضوان الله عليه - جديراً بها .

ولقد قام رضوان الله عليه بها خير قيام .

ورأى أبو بكر - رضى الله عنه - أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد اختارته الأمة لمصلحتها الدينية والدينية ، وهذا معناه التفويض في اختيار من يحلفه ، وتلك وجهة نظر لاغبار عليها .

إن المسلمين اختاروه خليفة : أى ألقوا إليه قيادهم ، واثقين به في أمور مصالحهم ، فاختار لهم - وقد أسلموا إليه الأمر - من يخلفه .

وتحرى هو الأمر ، واستشار واستخار ولم يأل جهداً في النصيحة ، واختار في نهاية حياته وهو مقبل على ربه ، اختار عمر رضى الله عنهم .

ولكن بعضاً من الصحابة لم يأخذوا بوجهة النظر هذه ، وأخذ منطلقهم وضعاً آخر .

إن الأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول بحمل الرسالة إذا كان يصلح لها ، فإذا لم يكن في الأقربين من يصلح فيكون الخليفة في من يليهم ، وهكذا . لأنها القرى والصلاحيه ، ولا يخرج الأمر عن ذلك إلا إذا انعدمت الصلاحية الحقة تماماً .

وكان هذا الفريق يتخذ من سيدنا على - كرم الله وجهه - مثلاً كريماً لتولى الخلافة .

ولقد كان سيدنا على مثلاً كريماً للخلافة ، ومن الذى يعارض في ذلك ؟ لقد كان مثلاً أعلى في الصلاح والتقوى ، وفي الشهامة والبطولة ، وفي العلم . . . ولكن الأمور سارت على غير ما يحب هؤلاء :

إنها سارت على غير ما يأملون حينما اختير سيدنا عمر ، وسارت على غير ما يحبون حينما اختير سيدنا عثمان .

وكان هذا الفريق يقوى على مر الزمن ويكثر عدده خصوصاً في أواخر عهد عثمان رضى الله عنه .

وعثمان - رضى الله عنه - هو : ذو

التورين :، وهو الذى قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض » رواه ابن هشام .

وقال عنه صلى الله عليه وسلم عندما وضع فى حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مبلغا من المال هو من الكثرة بحيث أفاد المسلمون منه فائدة كبرى فى حربهم ، قال عنه :

« ما على عثمان ما فعل بعد اليوم » رواه أحمد والترمذى .

ثم هو من العشرة المبشرين بالجنة . وانتهت حياة عثمان بهذه المأساة التى لا نحب الخوص فيها مراعاة لحرمة الصحابة ، ولكن الذى نستطيع أن نؤكد هو أن سيدنا على براء من دم عثمان ، وكذلك كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وتولى سيدنا على الخلافة ، تولاهما عن طريق الشورى ، وكانت خلافته صحيحة .

ولكن حدث ما حدث من المأساة الكبرى ، والحرب التى سقط فيها تسعون ألفا من فرسان الصلبر الأول للإسلام .

وتولى معاوية الحكم ، وتغيرت صورة

الحكم ، فبعد أن كان خلافة أصبح ملكا عضودا .

وبعد أن كان ترسماً دقيقاً لخطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت شخصية الحاكم لها دخلها فى الأمر .

ومنذ أن حدثت هذه الأحداث وجد فى الأمة أحزاب :

حزب العلويين أو الشيعة .

حزب الخوارج .

حزب الأمويين .

حزب المرجئة .

وأصبح النزاع نزاعا يدور حول أشخاص ، ومن أجل أشخاص ، وأصبح فى الأمة أحزاب تدبى بالولاء لأشخاص . والإسلام لا يعترف بأشخاص ، وإنما يعترف بمبادئ وأخلاق وصفات عليا ، وشعاره :

« إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .

إن الإسلام يعترف بأنبياء ورسل ، ومن بينهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

أما غيره من المسلمين فإنه لا عصمة لهم فى نظر الإسلام .

إن الإسلام يهتم بالمبادئ والمثل العليا والقيم الكريمة ، ومكارم الأخلاق .

ولكل إنسان مطلق الحرية في أن يقدر فلانا أو يفضله على فلان .

أما أن تدخل الأشخاص — غير الأنبياء والرسل — في العقائد فإن ذلك أمر بعيد عن الجوهر الإسلامي الذي من شعاراته قوله تعالى :

« إن أكرمكم عند الله أتقاكم »

وأول قواعد التقريب أن نسقط من عقائدنا ما يتصل بالأشخاص ، ولنا أن نحترم منهم من نشاء ، وأن نصرف النظر عن نشاء .

ولكن ذلك وحده غير كاف في السير بالفرق إلى الوحدة ، وإذا كان ذلك يلغى الأحزاب الدينية فإنه لا يقضى على الفرق الدينية .
هذا وبالله التوفيق

عبد الحليم محمود

(شيخ الأزهر)

أما الأشخاص فلا يتأتى أن تكون سبباً في التفرقة بين الأمة . ويجب على المسلمين جميعاً أن يعلموا — حق العلم — أن الإسلام ليس من عقائده ما يتصل بالشخصيات ، اللهم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم .

وإذا أخرجنا الشخصيات من محيطنا الاجتماعي فإن كل الأحزاب التي تقوم على الشخصيات إيماناً بها أو معارضة لها : تسقط من نفسها .

وما من شك في أن البطولات تفرض التقدير على المجتمع ، وهذا أمر جرى عليه العرف ، وتناسقت العواطف مع العرف ، وشعور الإنسان المتدين يسير مع العرف ومع العواطف .

إن الإنسانية تحترم البطولات التي تقدم لها أعمال الخير : سواء أكانت بطولات عملية أم بطولات أخلاقية تهدي إلى الرشـد ، وتدعو إلى سبيل الله .

بين الصورة والحقيقة

العلامة أبو الحسن الندوي

ليس فيها رمز من حياة . . وقوة تهجم
بها وتصل . . حتى لا تحس منها من
أحد ولا تسمع لها ركزاً .

إن الصورة لا تستطيع أن تسد مكان
الحقيقة وتنب عنها . . ولا يمكنها
أن تمثل دور الحقيقة في الحياة وتأتي
به من عمل ونشاط . . ولا يمكن أن
تقاوم الحقيقة وتكافحها . . فإذا وقع
بينهما صراع انهارت الصورة . .
ولا يمكنها أن تحتل حيز الحقيقة ،
فإذا وكل أحد إلى الصورة وظيفة الحقيقة
أو حول عليها في مهمة خائنته الصورة
وخلدته أحوج ما يكون إليها .

والصورة ولو كانت مهية هائلة . .
تغلب عليها الحقيقة ولو كانت ضعيفة
متواضعة . . لأن الحقيقة الحقة أقدّر
وأقوى من الصورة العظيمة المهية ،
وإن الولد يقدر أن يسقط الأسد الميت

إن كل شيء له صورة وحقيقة ،
وبينهما فرق كبير وغم الشبه العظيم ،
تتميزون بينهما بسهولة في حياتكم ،
وتعاملون الحقيقة بما لا تعاملون به الصورة
وأضرب لذلك مثلين : هذا مثل للشار
المصنوعة من الخبز ، تترامى للناظر
كأنها تفاح ، ورماد ، ويرتقال ،
وعنب ، وموز ، في لونها وشكلها ،
ولكن أين الصورة من الحقيقة ، وأين
طعم هذه الثمار ورائحتها ؟ إنها ليست
إلا للزينة أو المثال .

إنكم ترون في المتحف كل نوع
من السباع والأنعام والطيور الجميلة ،
والمصافير الصغيرة ، ففيها الأسد ،
والذئب والأفيال والذباب ، وفيها كل
طائر جارح . . وكل سيع مخيف . .
ولكنها جثث هامدة لا حراك بها ،
وأجساد ميتة محشوة بالليف والقطن ،

كان ظاهرها مقلماً رائعاً ليس لها سلطان وتأثير . . وأن صورة إسلامنا وصورة كلمتنا وصلاتنا اليوم لا تقدر أن تغلب على عاداتنا الخفية ، وتظهر شهواتنا الجنسية أو تثبتنا على جادة الحق عند البلاء والامتحان .

إن الكلمة التي كانت من قبل ذات سلطان عجيب على القلوب ، والأرواح وكانت تهون على ترك الناس المألوفات وقهر الشهوات والشهادة في سبيل الله وبذل الأرواح والأنفس لله ، واحتمال المكاره وتجرع المرائر في سبيل الله ، هي عاجزة عن أن تحمل الناس على ترك فرشهم بعد أن استغرقوا في النوم طول الليل ، ويقوموا لصلاة الفجر ، نعم ، الكلمة التي كانت تغلب على شهوة الخمر فتحول بين الإنسان وبين الكأس ، وهي على راحته فيمتنع عن شربها ، لأن الدين يمنع من ذلك ، ولأن الكلمة تأبى عليه أن يشرب الحرام ، ها هي الآن قد أصبحت لا تملك أمراً ولا نهياً .

سرح طرفك في تاريخ الإسلام وتحول في فصوله وأوراقه ، يظهر لك أن كلمة الإسلام التي كان الصحابة وكان المسلمون في القرون الأولى يتلفظون بها ، كانت ذات حقيقة ثابتة ، وكانت

الحشو بالليف والقطن . . بيده الضعيفة الناحلة ، لأن الولد يحمل حقيقة ولو حقيقة صغيرة . . والأسد ليس إلا صورة ولو كانت صورة مهيبة .

إن هذا العالم الذي نعيش فيه عالم الحقيقة والأمر الواقع . . وقد خلق الله كل شيء على حقيقته . . فللمال حقيقة . . وجهه فطري طبعي . . ولأجل ذلك وردت عنه الأحكام ووضع الله فيه التأثير والجلب . . وللأولاد حقيقة والحنان إليهم وحبهم فطري ، ولأجل ذلك وردت الأحكام في الشرع من تربيته وتعليمهم . . وكذلك للحاجات الطبيعية . . والميول الفطرية حقيقة لا يمكن . . ولا تغلب تلك الحقائق إلا حقيقة أقوى ، ورغبة أعظم وأشد .

إننا نحتاج إلى حقيقة الإسلام - والإيمان للظفر على الحقائق المبتوتة في العالم ، أما صورة الإسلام فهي عاجزة عن أن تظهر هذه الحقائق وتتصر عليها وإن كانت حقائق مزوجة بالباطل ، لأن الصورة المجددة لا تتصر على أي حقيقة .

ولذلك نرى اليوم بأعيننا أن صورة الإسلام أصبحت لا تغلب على الحقائق المادية الخفية . . لأن الصورة ولو

أما قرأتهم في التاريخ أن غيبيا رضى الله عنه رفعوه على الحشبة وتناولوه بالرماح والأسنة . . حتى تمزق جسمه وهو قائم لا يشكو ولا يئن . . فقال له : « أحب أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك ؟ » فيضطرب ويقول : « والله لا أحب أن يفدني بشوكة يشاكها في قلعه » !

يا أبناء الإسلام !
إن الذى ثبت في هذا المكان .. وألمه أن ينطق بمثل هذه الكلمة العريقة في حب الرسول هل هي صورة الإسلام ؟ لا بل هي الحقيقة التى مثلت بين عينيه الجنة . . والرماح تنوشه وتعبث بجسمه . . وناجته . . وقالت : صبراً ، يا خبيب ! فما هي الإلمحات وثوان . . وما هي الجنة تنتظرك ورحمة الله ترتقبك فإذا احتملت آلام هذا الجسد القانى والحياة الزائلة العابرة نلت السعادة الدائمة . . والحياة الباقية . هذه هي اللذة الروحية . . وحقيقة الحب والإيمان التى أبت على خبيب أن يطلق ويؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة في قلعه ، فهل تستطيع الصورة أن تحمل صاحبها على هذا الإخلاص والتفانى . . والثبات على العقيدة .. والصبر على الموت ؟ كلا !

كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ، وكلمتنا نحن ألفاظ مجردة . . ونطق فارغ . . ولأجل ذلك ترى عدم تأثيرها في حياة الأمة . . ثم إننا مع ذلك نحاول أن نطبق حياة أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم على حياتنا . . ونرجو أن تؤتى هذه الكلمة أكلها كل حين .. ونحدث ما أحدثت في الماضى .. حتى إذا لم يكن ذلك بطبيعة الحال تساءلنا وقلنا : « ألسنا مسلمين ؟ ألسنا نصلى ونصوم ؟ ألا نتلفظ بكلمة الإسلام ونردها صباح مساء ؟ فلماذا هذا الفرق الهائل بين عهدنا وعهد الخلفاء الراشدين ؟ ولماذا هذا البون الشاسع بين حظنا وحظهم ؟ وأين ثمرات شجرة الإيمان ؟ وأين نتائج الصلاة والصيام ؟ وأين ما وعد الله من النصر المبين .. والاستخلاف والتمكين ؟
لانتخذعنا أنفسنا . . ولنعلم أنهم كانوا أصحاب جد وحقيقة الدين . . لقد كانت كلمتهم حقيقة . . وكانت صلاتهم حقيقة . . ونحن متجردون عن هذه الحقائق . . فرجاء أن تثمر الصورة ما أثمرت الحقيقة وتغنى غناها . . إنما هو وهم وخيال . . وضرب من المحال .

إن الصورة لا تستطيع أن تقاوم الشدائد والآلام . . بل حتى التخيلات والأوهام وقد بدأ لنا ذلك في الاضطرابات الطائفية الماضية في الهند . . فإن أناسا من المسلمين قد غيروا صورة الإسلام خوفاً مما مر بخاطروهم من الفرع . . وخشية الموت . . وما دار في رؤوسهم من معارك خيالية حامية . . واختاروا شعار الكفر . . وذلك لأن هؤلاء الناس قد كانوا متحليين بالصورة ، فارغبين عن الحقيقة .

هاجر سيدنا صهيب رضى الله عنه ، فلما كان في الطريق اعترضته جماعة من مشركي مكة وقالوا له : أثبتنا صعلوكا حقيراً ، فكفر مالك عندنا ، وبلغت الذي بلغت ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك ؟ والله لا يكون ذلك ، وهناك قامت المعركة بين حقيقة الإسلام وحقيقة المال ، ودارت بينهما رحى الحرب ، فانتصرت حقيقة الإسلام على ضدها ، وقال لهم صهيب : « أرأيتم إن جعلت لكم مالى أتخلون سبيلى ؟ قالوا : نعم قال : هاإنى قد جعلت لكم مالى^(١) وهكذا انطلق صهيب بدينه ، متجرداً من ماله ، فرحاً مسروراً كأنه لم يفقد شيئاً ، ولم يخسر شيئاً .

وخرج سيدنا أبوسلمة بزوجه وابنه يريد المدينة ، فلما رآه رجال من بني المغيرة قاموا إليه فقالوا : هذه نفسك غلبتنا عليها ، أرأيت صاحبتنا هذه ، علام نتركك تسير بها في البلاد ، ونزعو خطام البعير من يده ، وأخذوها منه ، وأخذ بنو عبد الأسد سلمة ولده الصغير ، هناك اصطلمت حقيقة الإسلام بحب الزوج والولد ، فما لبثت أن انتصرت عليه ، وغادر أبوسلمة وزوجه وولده تحت رعاية الله ، وهاجر وحيداً ، هل الصورة تستطيع ذلك ؟؟ وهل يقدر أصحابها على ترك الزوجات والأولاد في سبيل العقيدة والدين ؟ كلا ! بل سمعنا أن أناسا قد ارتدوا عن دينهم للمال ، والأزواج ، والأولاد وغير ذلك من متع الدنيا وزخارفها ، كان أبوطلحة مقبلاً على صلته فإذا طائر يدخل في بستانه ثم لا يجد الطريق للخروج ، ويميل إليه قلب أبى طلحة ، فلما انصرف من صلته تصدق بهذا البستان ، لأنه لا يحب أن يشغله شيء عن حقيقة صلته ، وينازع قلبه ا

إن للبستان حقيقة ، ولثمره وأكله حقيقة ، ولا تغلب هذه الحقائق إلا

هذه الشهادة فإذا قالوا : لا إله إلا الله اعتقدوا أنه لا إله غيره ، ولا رب غيره ، ولا رازق غيره ، ولا نافع ولا ضار إلا هو له الملك والحكم . . . والخلق والأمر . . . بيده ملكوت كل شيء . . . يجبر ولا يجار عليه ، وأخلصوا له الحب والخوف ، والسؤال ، والرجاء ، والعبادة والدعاء ، وأصبحوا عباداً حنفاء ، شجعاناً أقرباء ، لا يهابون العدو ، ولا يخافون الموت ، ولا يبالون بلومة لأم .

نرجع إلى أنفسنا ، ونفكر : هل هذه هي الحقيقة متغلغلة في أحشائنا ، ومشرية في عروقنا وشرائبتنا ، وهل غرس حياتنا يسقى بهذا الماء ؟ معذرة وعفوا ، أيها السادة ! إنا نخاف أن لا يكون الأمر كذلك ، وأن نصيب الصورة في حياتنا أكثر من أن نصيب الحقيقة ، وذلك موضع الضعف في حياتنا ، وسر شقائنا ومصائبنا ، إنا جميعاً نؤمن : أن الآخرة حق ، والجنة حق ، والنار حق ، والبعث بعد الموت حق ، ولكن هل إنا حاملون للحقيقة الإيمان كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان وقد سمعنا أن أحدهم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « قوموا إلى جنة عرضها

حقيقة الإسلام ، وإن صلاتنا اليوم مجردة عن الحقيقة ، ولذلك لا تقدر أن تقاوم أدنى الحقائق المادية .

لقد كان في حرب اليرموك بضعة آلاف من المسلمين ، وأما الروم فقد كان عددهم يبلغ مائتي ألف أو يزيدون ، فإذا النصراني كان يقاتل تحت لواء المسلمين يقول : ما أكثر الروم وأقل المسلمين ، فيقول خالد رضي الله عنه : والله لوددت أن الأشقر براً من توجعه ، وأنهم أضعفوا في العدد^(١) .

بم كان خالد رضي الله عنه مطمئناً ، ولم لم يشغل خاطره هذا العدد الهائل ، ولم لم تكبر في عينه جمود الروم الكثيفة ؟ ذلك لأنه كان مؤمناً بالله واثقاً بنصره ، ولأنه كان يعلم أنه على الحقيقة ، وأن مقابله صورة فحسب ، وأن الروم صورة فارغة عن الحقيقة ، وكان يعتقد أن الصورة مهما كثرت لا تقدر أن تقاوم حقيقة الإسلام .

لا شك أننا نتلفظ بكلمة الشهادة والتوحيد ، ومنا من يعرف ما يقول ، ولكن الصورة شيء والحقيقة شيء آخر إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين الصادقين كانوا على حقيقة

(١) الأشقر : فارس خالد رضي الله عنه .

الإسلامية كمجدار ينصبه الفلاح في حقله كيلا يحل فيه الطير والوحش، ولا تزال الطيور والوحوش تظن أنه إنسان ، أو حارس فلا تهربه حتى يتشجع غراب ذكي . أو حيوان جرى فيجد أنه ليس بشيء ، هنالك تدخل الطيور والوحوش في هذا الحقل ، وتعيش فيه ، وتلف زرع ، وقد وقع للمسلمين نفس الحادث ، لقد حرستهم صورة الإسلام مدة طويلة جداً ، فلم تجترئ عليهم أمم العالم ، ولم يدر بخلد أحد أن يمتحن هذا الشبح المخيف ويتحققه .

ولكن حتى متى ؟ لما أغار التار على بغداد ، افتضح المسلمون وظهر إفلاسهم في الروح والقوة المعنوية ، من ذلك الحين ، أصبحت الصورة عاجزة عن أن تحافظ عليهم وتودع عنهم المكروه وتدفع عنهم غارات الأمم ، فإن الصورة لا تقوم إلا على الجهل والغرور فإذا انكشف الغطاء وزاح الستار ، تبين الصبح لدى عيني .

وإن ما نرى ونقرأ في تاريخ الإسلام من أخبار انكسار المسلمين وهزيمتهم في ميادين القتال ، إن كل ذلك أخبار انخزال الصورة وفضيحتها لا غير ،

السموات والأرض» فرى بما معه من الثمر وقال: «لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه ، إنها لحياة طويلة» وقاتلهم حتى قتل ، لأن الجنة كانت عنده حقيقة لا يشك فيها ، فن أيقن بقول كأنس بن النضر : إني لأجد ريح الجنة من دون أحد .

أتى رجل من المسلمين يوم اليرموك وقال للأمرئ : إني قد تهيأت لأمرى ، فهل لك من حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم ! فقرئه عنى السلام وتقول : يا رسول الله إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً .

أفبقول هذا إلا من يوقن أنه مقتول في سبيل الله ، ويلاق رسول الله ويجتمع به في نعمة الله وأنه مكلمه ومحدثه ، فإذا حصل لرجل مثل هذا اليقين فما الذي يمنعه من استقبال الموت ، وما الذي يحول بينه وبين الشهادة ؟ إن أكبر انقلاب وقع في تاريخ هذه الأمة هو أن الصورة احتلت مكان الحقيقة ، واستولت على حياة الأمة ، وذلك من عهد بعيد في التاريخ ، والذين كانوا يرون الصورة من بعيد يعتقدون أنها الحقيقة ، ولذلك يذعرون ويشفقون من قربها ، فكانت هذه الصورة ،

واجتمعت سبع دول عربية لمحاربة الصهيونية في فلسطين ، وكانت هذه الدول العربية عليلة الروح ، وقد أطفأت المادية الأوربية جمرة القلوب وشعلة الجهاد في سبيل الله ، وجب إليها الحياة واللذات ثم إنها تتخلف وتخلفا كبيراً في المعدات الحربية والتنظيمات العصرية ، فكانت الحرب بين العرب المسلمين واليهود الصهيونيين صراعاً بين صورة الإسلام وحقيقة القوة والتنظيم والحماسة ، فكانت نتيجة هذه الحرب نتيجة كل صراع بين الصورة والقوة .

إن الصورة لها منزلة ومكانة عند الله تعالى ، لأنها قد عاشت فيها الحقيقة قروناً طويلة ، ويحبها الله لأنها صورة أوليائه وعبيده ، وكذلك نعرف لها الفضل ، لأن الانتقال من صورة الإسلام إلى حقيقة الإيمان أسهل بكثير من الانتقال من حقيقة الكفر أو صورته إلى حقيقة الإيمان والإسلام ، فلنحافظ على هذه الصورة ولتتمسك بها ، ولكن لا ينبغي أن نقنع بها ونستهين بالحقيقة والروح .

يا أبناء الإسلام ! إن وعد الله من النصر والفتح في الدنيا ، والنجاة والغفران في الآخرة ، كل ذلك محصور في

وقد فضحتنا الصورة في كل معركة وحرب ، ومقاومة واصطدام ، ولكن الذنب علينا ، حملنا الحقيقة على ظهر الصورة ، فلم تستطع حملها ولم تمسكها وعقدنا الآمال الكبار بالصورة الضعيفة فخيبت رجاءنا وكذبت آمانياتنا ونخذلتنا في الميدان .

تكرر الصراع بين صورة الإسلام وشعوب العالم وجنودها ، وفي كل مرة تتخذ وتنهزم الصورة ، ويعتقد الناس أنه هزيمة الإسلام ونخذلانه — وبذلك هان الإسلام في عيون الناس وزالت مهابته عن القلوب ، ولا يدري الناس أن حقيقة الإسلام لم تتقدم إلى ساحة الحرب منذ زمن طويل ، ولم تنازل أُمم العالم ، وأن الذي يبرز في الميدان هو صورة الإسلام لحقيقته وخلق بالصورة أن تنهزم ، وتضمحل أمام الواقع والأمر الجدد .

هاجمت بعض الدول الأوربية في الحرب الأولى تركيا الإسلامية ، تركيا التي أرصت أوربا كلها ، وهزمت دولها مرة بعد مرة ، وكانت تركيا في هذه المرة حاملة لصورة شاذة للإسلام ، وقد فقدت شيئاً من حقيقة الإيمان ، فشلت في المقاومة وفقدت كثيراً من ممتلكاتها .

فلمثل هذا فليعمل العاملون ويبنوا جهودهم ومساعيهم في بث روح الإسلام في جسم العالم الإسلامي ، ولا يدخروا في ذلك وسعاً ، فبذلك يتحول شأن هذه الأمة وفي نتيجته شأن العالم بأسره ، فإن شأن العالم تبع لشأن هذه الأمة ، وشأن الأمة تبع لحقيقة الإسلام ، فإذا زالت حقيقة الإسلام من الأمة المسلمة ، فمن يدعو العالم إلى حقيقة الإسلام ، ومن ينفخ فيه الروح ؟ قال سيدنا عيسى عليه السلام لأصحابه : « أنتم ملع الأرض فإذا زالت ملوحة الملح فإذا يملح الطعام ؟ »

قد أصبحت حياتنا اليوم جسداً بلا روح ، لأن السواد الأعظم للأمة مجرد عن الروح ، فارغ عن الحقيقة ، فكيف تعود الروح والحقيقة في الحياة الإنسانية مرة أخرى ؟

إن في هذا العالم أمماً لا تزال فارغة عن الحقيقة والروح منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا ، ولم يبق فيها إلا علة معتقدات مرسومة ، ويضع صور حقيرة مجردة عن الروح ، وانتهت حياتها الدينية ، والروحانية الحقيقية ، حتى إن إنشاء أمة بأسرها أيسر من إصلاح هذه الأمم وتجديد حياتها الدينية

حقيقة الإسلام ، وذلك قوله تعالى : ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ^(١) . لا شك فإن الخطاب في هذه الآية للمسلمين ، ومع ذلك اشترط الإيمان للعزة في الأرض والعلو والشوكة ، وقال في موضع آخر : « إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » ^(٢) . وقال أيضاً : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » ^(٣) . ورغم أن جميع تلك الوعود كانت على أساس الإيمان والأعمال الصالحة اشترط أن يكون في المسلمين حقيقة الإيمان والتوحيد .

إن أكبر مهمة دينية في هذا العصر ، وأعظم خدمة ، وأجلها للأمة الإسلامية هي دعوة السواد الأعظم للأمة وأغليتها الساحقة إلى الانتقال من صورة الإسلام إلى حقيقة الإسلام ،

(١) آل عمران ٢ : ١٢٩ .

(٢) غافر ٤٠ : ٥١ .

(٣) النور ٢٤ : ٥٥ .

قصيرة ، والتمتددة بينهما الدعوة إلى تجديد الإيمان ، والرجوع إلى الدين ، والتشبع بروحه والتحلل بحقيقته .

لست قانظاً من ظهور حقيقة الإسلام في هذا العصر ، ولا نصدق أبداً بأن الزمان قد تغير والمسلمين قد ابتعدوا جداً عن روح الإسلام فلا أمل في حقيقة الإسلام وغلبتها من جديد ، انظروا إلى ورائكم قرواً جزر حقيقة الإسلام قائمة منتشرة في فجر التاريخ ، وإن الحقيقة لم تزل تطفو كلما رسبت وتظهر كلما اختفت ، وكلما ظهرت حقيقة الإسلام وتحلت في ناحية من نواحي العالم الإسلامي أو عصر من عصور التاريخ الإسلامي ، غلبت وانتصرت . وكذبت تجارب الناس وقياسهم وتقديرهم ، وكادت الأحوال والأمور أن تعود إلى ما كانت عليه في الماضي السعيد وهبت على قلوب الناس نفحات القرن الأول ، وإن حقيقة الإسلام في هذا العصر إذا ظهرت وتمثلت في جماعة تستطيع أن تذلل كل عقبة وتهزم كل قوة وتأتي بعجائب وآيات من الإيمان والشجاعة ، والإيثار ، يعجز الناس عن تعليلها كما عجزوا من قبل على تعليل حوادث الفتح الإسلامي . وأنخبار القرن الأول .

والخلقية ، والذين نهضوا لإصلاحها ، وبدلوا قصارى جهدهم في هذا السبيل قد أخفقوا ولم يفلحوا في مهمتهم رغم الوسائل العظيمة الكثيرة التي حدثت في هذا العهد من الطبع والنشر ، والتأليف والإذاعة ، والتعليم والتربية ، وطرق الدعاية والتأثير ، وذلك لأن حرية دينها قد انفصلت انفصاماً تاماً ، وانقطعت علاقتها عن منبع الحياة الدينية ، والخلقية والروحية .

أما الأمة الإسلامية فلا تزال — على علاقتها وضعفها — متمسكة استمساكاً ما بعروة الدين وهي الإيمان بالله والرسول واليقين بالدار الآخرة ، والحساب ، لم تتركها ألبتة ، ولم تنقطع عنها انقطاع الأمم الأخرى ، بل إن إيمان كثير من عامة المسلمين ودهمائهم يزدى بإيمان كثير من خواص الأمم الأخرى ، وعليتهم ، ويفوقه متانة ورسوخاً وحماسة ، ثم إن كتابها لا يزال في يدها لم يتناوله التحريف ، ولم يعيث به العابثون كما فعلوا بالصحف الأولى ، ولا تزال سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأُسوته الحسنة بمتناول يدها ، فالدعوة إلى الدين ميسورة ، والتجديد ممكن ، والقلوب متهيئة ، وجمرة الإيمان سريعة الانقضاء ، والشقة بين الصورة والحقيقة :

كُلُّ شَيْءٍ عَنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

مقدمة :

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبعد : فقد فرض الله الصوم على عباده في جميع الرسالات ، لما له من فوائد جليلة تعود على الروح والجسد ، وجعله في الإسلام أحد قواعده الخمسة التي يقوم بناؤه الكلي عليها ، وأفرد له شهراً كريماً من شهور السنة القمرية ، هو شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن ، وجعل فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ، وأعقبه بعيد الفطر ليفرح فيه الصائمون بإكمالهم لفريضة الصيام ، وليغتبط فيه البهائم بصدقة الفطر التي جعلهم يشاركون الميسير في مباحجه ومظاهرة ، وليتواصل الجميع بالود والتراحم فيما بينهم .

وقد حفل هذا الشهر الكريم بأحداث

جليلة كان لها أثر في مسيرة الإسلام وانتشار نوره في المشرق والمغرب ، فمن حقه علينا أن نفرد له رسالة تتضمن الكثير مما يتصل به من الأحكام والأحداث لتكون مشكاة للمهتدين ، وذكرى للذاكرين ، ولتغنيهم عن البحث في أمهات الكتب وراء المسائل التي ضمنها إياها ، والله الهادي إلى سواء السبيل .

فريضة الصوم وتطوراتها :

قال الله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » .

لطائف الخطاب :

يخاطب الله المسلمين بقوله : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » في نيف وثمانين موضعاً من القرآن ، بينما يخاطب اليهود في التوراة بقوله : يَا أَيُّهَا الْمَسَاكِينُ ، ويخاطب النصارى في الإنجيل بقوله : يَا أَبْنَاءَ الْمَاءِ وَالطِّينِ .

والصفاء ولهذه المزايا وغيرها فرض في جميع الأديان كما تقدم .

لعلكم تتقون

بين الله في قوله « لعلكم تتقون » الغاية من فرض الصيام ، وهي حصول التقوى للصائمين والتقوى بابها واسع ، فهي من الوقاية ، والوقاية تدخل في الطاعات والأخلاق والأجساد والأرواح . فالغنى يأبى الذين آمنوا فرض عليكم الصيام كما فرض على أهل الأديان السابقة لتقوا أنفسكم وتحفظوها من ضرر الإثم ، ودرن الخلق ، وفساد الجسم ، وصدأ النفس وظلمة القلب .

ولكون الصوم يحفظ من المعاصي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم علاجاً للشباب الذين لا يجدون مؤنة الزواج من الانحراف فقال : « يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة : (أى مؤنة الزواج) فليتزوج فإنه أغض للنصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء » أى وقاية من الفحشاء .

والأديان غير السماوية تهتم بالصيام للتقوى وتقوية للعزائم ، كما في البوذية والهندوسية ، وبعض أولئك يصل بتقوية

ونداء الله للمسلمين في القرآن بذلك يمنح الكرامة ، ويورث الاعتراف بأن دينهم اعتبرهم مصدقين بالحق ، لا يجادلون فيه بالباطل ، وجعلهم أهلاً لموعده الجليل « والله العزة ورسوله وللمؤمنين » .

معنى الصيام وكتابه

الصيام في اللغة : الامتناع ' من أى شئ » ، ومنه قول مريم : « إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا » وصومها امتناعها عن الكلام .

وفي الشرع : الامتناع عن الأكل والشرب والجماع في وقت مخصوص مع النية القلبية ، وكتابه فرضه ، وقد أخبرنا الله تعالى في الآية أنه فرض الصيام علينا كما فرض على من قبلنا ، فجميع الشرائع تضمنت : فرض الله للصيام على أممها .

والصيام في كل أمة له نظام قد يختلف عنه في أمة أخرى ، ولكنه بصفة عامة يمنع النفس من غشيان حلذاتها وشهواتها ، ويمتحنها الصبر وقوة العزيمة ، ويحضنها على بر الفقراء والمعوزين ، ويضيق على الأجساد الصحة والعافية ، وعلى الروح السمو

المقدس وحولت إلى الكعبة ، وأما الصوم فقد علمت أمره .

وذكر الأجهوري في كتابه (فضائل شهر رمضان) أن الأيام المعدودات المذكورة التي فرض الله تعالى صومها قبل شهر رمضان كان فرضها في شهر صفر من السنة الثانية الهجرية ، أما فرض رمضان فكان في شهر شعبان لليلتين خلتا منه في السنة الثانية الهجرية أيضاً ، وبذلك يكون المسلمون قد صاموا على هذا النمط لمدة ستة أشهر ، فتكون جملة هذه الأيام ثمانية عشر يوماً ، وأن الصوم لم يفرض إلا في المدينة .

ومن العلماء من قال : إن الأيام المعدودات هي شهر رمضان .

قال مقاتل : كل معدودات في القرآن أو معدودة فهي دون الأربعين ، ولا يقال ذلك لما زاد ، اهـ .

وإذا كان المراد بالأيام المعدودات شهر رمضان فإن التعبير عنه بذلك للإيذان بأنه تعالى ترقق بنا وخفف عنا بصيام أيام قلائل ، بدلا من أن يكلفنا بعدة أشهر أو بصيام الدهر كله .

« فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » .

لإدابة بالصيام إلى درجة تحمل الآلام والتحكم في النفس وشرابن الدم ، فتراهم يتألمون على ألواح برزت منها مسامير تغوص في أجسادهم فلا يتألمون ولا يتزف من أجسادهم دم وبعضهم يدفن ساعات تحت الرمل ، والهواء لا يصل إليه في عبسه ، ولا يموت بذلك ، وقد حدث أن رجلا كان يسمى نفسه الدكتور سالمون دفن نفسه في الإسكندرية في ثلاثينيات هذا القرن لمدة ست ساعات تحت الأرض بحضور لجنة من الأطباء ، ثم رفع التراب عنه فإذا هو حي ، ولكنه كان يتصبب عرقا وقد عاصرنا هذا الحادث ، وهذا التحمل كان منه بفضل رياضة الصيام التي يجمل فضلها الجاهلون .

« أياما معدودات » .

كان الصيام أول الإسلام أياما معدودات ، فقد كان المسلمون يصومون من كل شهر هلال ثلاثة أيام ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، وهي أيام الليالي البيض ، قبل وحدهما ، وقيل معها يوم عاشوراء ، ثم نسخ ذلك بآية « شهر رمضان » قال ابن عباس أول ما نسخ يعد الهجرة أمر القبلة والصوم اهـ .

فأما القبلة فإنها نسخت من بيت

أفاد هذا الجزء من الآية : أنه تعالى أباح الفطر للمريض والمسافر ، وأوجب على المريض أن يقضى ما أفطره بعد شفائه ، وعلى المسافر أن يقضى ما أفطره بعد انقضاء سفره سواء كان المراد من الأيام المحدودات أيام الليالي البيض أم شهر رمضان كما تقدم بيانه «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين»

أى وعلى الذين يقدرّون على صيامه ويريدون الفطر : فدية طعام مسكين إن أفطروا ، وهذا الحكم معناه التخيير بين الصيام وبين الفطر والفدية ، وقد كان هذا في أول مشروعية الصيام ، قبل أن يلزم به القادرون عليه إلزاماً لا تخيير فيه ، بقوله تعالى «فن شهد منكم الشهر فليصمه» .

والحكمة في أن الصوم لم يشرع محتوماً في أول التكليف به أنه فريضة شاقة وأن بلاد الحجاز وقت فرضه كانت شديدة الحرارة ، فتكليفهم الصيام على القطع يشق عليهم ، وقد جرت عادة الإسلام بالتدرج في — التكاليف التي تشق على الناس ، كما صنع في تحريم الخمر ، حيث بين لهم أولاً أن إثمها أكبر من نفعها ، ثم طلب منهم ثانياً أن لا يقربوا

الصلاة ، وهم سكارى ، فبقى بعضهم يشربها في وقت لا يقدم فيه على الصلاة وهو سكران ، ثم حرمت نهائياً بآية «إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون» .

وأكد التحريم — بقوله تعالى في نهاية الآية الثانية «فهل أنتم متهون» .

وما يدل على أن الصوم كان مخيراً فيه أول التكليف به ، ما أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود وغيرهم عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت هذه الآية «وعلى الذين يطيقونه فدية» كان من شاء منا صام ومن شاء أفطر وبفتدى ، فعل ذلك حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها «فن شهد منكم الشهر فليصمه» وقد ذهب إلى ذلك أكثر العلماء ومنهم عبدالله بن عمر وسلمة بن الأكوع ، قاله ابن العادل وخلاصة ما تقدم أن الصوم أول ما فرض كان أياما معلودات، وهي إما ثلاثة أيام من كل شهر قمرى ١٣ ، ١٤ ، ١٥ على قول ، وإما شهر رمضان على قول آخر ، وأن المسلم كان مخيراً بين الصيام والفدية ، فإن كان يرغب في الصيام ولا يفتى به بديلاً ، ومنعه

المراد من تطوع الخير : إما الزيادة على القدر المذكور في الفدية ، أو الزيادة على عدد من يلزم إطعامه بأن يطعم عن اليوم مسكينين مثلاً ، أو الجمع بين الإطعام والصيام .

« وأن تصوموا خير لكم » من الفطر والفدية « إن كنتم تعلمون » ما في الصوم من الفضيلة وعظيم الثواب « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » .

أفاد هذا الجزء من الآية : أن الله تعالى أنزل القرآن الشريف في شهر رمضان لهداية الناس إلى الحق والخير عقيدة وخلقا وتشريعا ، منذ أنزله الله إلى أن تقوم الساعة ، ومع كون القرآن الكريم أنزل فيه لهداية الناس .

فهو آيات واضحات من جملة الكتب الإلهية الهادية إلى الحق ، والفارقة بين الحق والباطل ، واشتمالها على المعارف الإلهية والأحكام العملية . وفي اختيار شهر رمضان لإنزال القرآن إعظام لشأن هذا الشهر الكريم فلا بدع أن يحمله الله ميقاتا للصوم الذي فرضه الله على المسلمين ، ليجتمع له بذلك شرفان : شرف نزول القرآن فيه وشرف صيامه ، « فن شهد منكم الشهر فليصمه » .

عنه المرض أو السفر أفطر وقضى بعد زوال العذر بعد ما أفطره ، وإن كان يريد الفطر سواء أكان صحيحاً أم مريضاً أفطر وأعطى فدية طعام مسكين .

ومن العلماء من قال : إن التكليف بالصيام أولاً كان لشهر رمضان ، وكان حتمياً لا تخيير فيه ، والأيام المحدودات عنده : هي شهر رمضان ، وفسر قوله تعالى « وعلى الذين يطبقونه فدية » بمعنى وعلى الذين يصومونه بمشقة - (من أطاق الشيء قدر عليه بمشقة) وهم الشيوخ الضعفاء عليهم إن أفطروا فدية بذلك صيامهم ، ففي الآية إباحة الفطر لهم مع الفدية وهذا الرأي فضلاً عن مخالفته لظاهر الآية ، فهو مخالف للحديث سلمة بن الأكوع الذي روته كتب الصحاح ، ويلزم عليه تكرار حكم المريض والمسافر مرتين في حالة واحدة بدون داع ، والفدية المذكورة هي مد من طعام عند أهل الحجاز عن كل يوم ، والمد رطل وثلاث ، وعند أهل العراق نصف صاع من بر عن كل يوم أو صاع من غيره ، والصاع أربعة أمداد ، والمد عندهم رطلان ويمكن دفع قيمة البر المطلوب ، بدلا من البر نفسه « فن تطوع خيراً فهو خير له » .

ليصوموا ولا يقبل قوله في هلال شوال
ليتموا رمضان ثلاثين يوماً .

ويدل لثبوت هلال رمضان شاهد
عادل واحد « أن ابن عمر رضي الله
عنهما رآه ، فأخبر النبي صلى الله عليه
وسلم بذلك فصام وأمر الناس بصيامه ،
رواه أبو داود وابن حبان وصححه ،
وأن ابن عباس قال : (جاء أعرابي إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال
إني رأيت هلال رمضان ، فقال : أتشهد
أن لا إله إلا الله ، قال : نعم ، قال : أتشهد
أن محمداً رسول الله ، قال : نعم ، قال :
يا بلال أذن في الناس فليصوموا غداً)
صححه ابن حبان والحاكم .

ويعلم ثبوت الهلال برؤية المأذن
مضاعة ، وقد كانت قبله لا تضاع ، كما
يعلم ذلك بقراءة الصحف أو سماع من
المذيع بأن القاضي قد حكم بثبوتها ، كما
يعلم بنحو ضرب الدفوف والطبول كما
يحدث في بعض البلاد ولقد جرت عادة
الجهات الشرعية العليا بمصر أن تحتفل
بهذه المناسبة ، وتبث بمندوبيها إلى
المأذن وقسم المرتضعات كما يقوم مرصد
حلوان برصد الهلال ، فإذا أبلغ شهود
الرؤية الجهات الشرعية المذكورة أنهم
رأوه أعلنت ذلك في طول البلاد وعرضها .

أي فن علم منكم بهلال الشهر ليلة
الثلاثين من شعبان فليصمه ، فشهود
الهلال ليس شرطاً للصيام بمعناه
الخاص وهو الرؤية له ، بل بالقرض
منه وهو العلم بوجوده في الأفق بالرؤية
أو عن طريق العلم بحكم القاضي
بثبوت الرؤية ، أو بتصديق من رآه
أو عن طريق الحساب الوثيق كما سنبينه .

أما من شك في رؤية ليلة الثلاثين
من شعبان فإنه يحرم عليه صوم يوم
الثلاثين المذكور وحده .

وبهذا الجزء من الآية الكريمة نسخ
التخيير بين الصيام وبين الفطر والغدية
للمصحيح المقيم وتحتم الصوم عليه .

واعلم أنه إذا شهد عدلان عند
القاضي برؤيتهما هلال رمضان ليلة
الثلاثين من شعبان فإنه يجب عليه
الحكم بثبوت الهلال وجوب الصيام
غداً على أنه أول رمضان ، كما يجب
عليه الحكم بوجوب الفطر بثبوت الهلال
ليلة الثلاثين من رمضان بشهادة عدلين
عنده أما إن شهد برؤية الهلال في
كل عدل واحد ، فإنه يحكم بثبوت
هلال رمضان وجوب صيام الغد دون
هلال شوال احتياطاً للعبادة في بدء
الصيام ونهايته ، فيقبل قوله في رمضان

إن غم الهلال وحرف رجل بالحساب ومنازل القمر دخول رمضان يلزمه - الصوم ، لأنه عرف الشهر بدليله ، فكان كمن عرف بالبيئة ، وعليه حمل قوله صلى الله عليه وسلم في رواية « فإن غم عليكم فاقدروا له » وجمع بينه وبين الرواية الأخرى « فأكلوا عدة شعبان ثلاثين » بأن الأول لمن يعرف منازل القمر ، والأخير لمن لا يعرفها .

وجاء في الكفاية ما نصه : وعن الشيخ أبي حامد أنه ذكر في التعليق وجهها : أن ذلك بمنزلة الشهادة على الرؤية ، فيتعدى الوجوب ممن عرفه بالحساب إلى من لم يعرفه .

وإذا عارض الحساب أو التنجيم الرؤية في إثبات الهلال وعدمه قدمت الرؤية ولو من عدل واحد ، كما قاله بعض العلماء ، وقال الشيخ محمد ابن عوض الدباطي في كتابه منحة العلي المتعال فيما يثبت به الهلال ص ٢١ (فقد استفيد من كلام الرملي أولاً وأخيراً : أنه إذا عارض الحساب الشهادة يعمل بالشهادة بالنسبة لعموم الناس وأما الحساب والتنجيم فيجب عليهما حينئذ العمل بما اقتضاه الحساب - والتنجيم ، وكذا من صدقهما ، لكن

وأحياناً تعتمد في ذلك على بعض البلاد العربية الدائمة الصحو القرية من مصر مثل السعودية والسودان ، فتثبت رؤية الهلال لدى أهل مصر برؤيته في تلك البلاد ، وتوجب الصوم بذلك ، وهو مسلك شرعي سليم .

فإذا وجد المسلم يبلد لا يرى فيها الهلال - لأنها غائبة في معظم أيام السنة - فإنه يكمل شعبان ثلاثين يوماً ، قال صلى الله عليه وسلم : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكلوا عدة شعبان ثلاثين يوماً » .

ولا يثبت رمضان برؤية أحد للنبي صلى الله عليه وسلم مثاماً وقوله للرائي غداً من رمضان ، حكى القاضي عياض الإجماع على ذلك ، ولا من طريق الكشف بأن رأى الرسول بقظة وأخبره بذلك ، لأن التلقي عن الرسول بأي صفة بعد الوفاة ليس من الأدلة ، قاله الشيخ الحضري الكبير ، ولأن حكم الله لا يتلقى إلا من لفظ أو استنباط وما ذكر أولاً ليس واحداً منهما ، وعلى التنزل فهذا من قبيل تعارض الدليلين ، فيعمل بما في اليقظة دون المنام ، لأن الأول أرجح .

وقال جماعة منهم صاحب المهلب :

والمراد بالسفر السفر الطويل ، فإنه هو الذي يشق معه الصوم ، وقدره الشافعية ستة عشر فرسخاً ، والفرسخ ثلاثة أميال ، وهو بالكيلومتر نحو (٩٠ كم) من دمياط إلى الراهيين ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم : « يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد . من مكة إلى حصفان » فدل ذلك على أنه السفر الذي تحصل به المشقة عادة ، قياساً للصيام على القصر بل هو أول ، وبهله أخذ أحمد ومالك وإسحق .

وهناك آراء أخرى للفقهاء في تقدير مسافة السفر المبيح للفطر ، ومنها رأى أبي حنيفة ، إذ قدرها بأربعة وعشرين فرسخاً ، فأرجع إلى المطولات إن شئت المزيد من المعرفة .

والحكم المستفاد من الآية : أن من كان مريضاً أو على سفر فأفطر فعليه صيام أيام بقدر ما أفطره من شهر آخر غير رمضان ، وأفطرهما رخصة عند الأكثرين ، فإن شاماً صاماً وإن شاماً أفطراً ، ما لم يتضرراً بالصوم ضرراً لا يحتمل عادة ، فإن الصوم يكون حراماً عليهما ، وذهب قوم من الصحابة : إلى أن الفطر واجب عليهما

لا بد أن يكونا ذوى قدم راسخة في هذا الفن ، فعليهما حيثئذ التثبت التام ، وعلى من يصدقهما كذلك ، ليكون على ثقة تامة من الركون إلى قولهما . وقال ابن حجر في الإتحاف كما نقله ابن عوض المذكور : (تنبيه) قال السبكي محل قبول شهادة العدل - بل العدلين - إذا دل الحساب على إمكان الرؤية ، فإن دل على عدم إمكانها وهو يدرك بمقتضيات قطعية لم تقبل شهادتهما لاستحالتها اهـ ملخصاً .

وقال القليوبي في حاشيته على - الخطيب قوله (وثبتت رؤيته بعدل) ما نصه : أى إن لم يدل الحساب - القطعى على عدم رؤيته ، وإلا لم يعمل بقوله العدل وإن تعدد ، بل يحكم بكذبه كما قال العبادى ، وهو مما لا يجوز القول بخلافه اهـ .

« ومن كان مريضاً أو على سفر فعلة من أيام آخر » .

المراد بالمرض ما يشق معه الصوم ويعسر ، كما يؤخذ به قوله تعالى « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » وهو قول الأصم وجماعة ، وأكثر الفقهاء على أنه هو الذى يؤدى الصيام معه إلى ضرر في النفس أو زيادة في العلة .

ولا يجب القضاء على الفور خلافاً
لداود ، ومن أفطر رمضان كله وكان
تسعة وعشرين يوماً قضى عدته ،
ولا يقضى شهراً ثلاثين يوماً ، وإذا
كان رمضان تاماً فأفطره قضى مكانه
ثلاثين يوماً ، لا شهراً تسعة وعشرين
يوماً ، فإن العرة بعدة ما أفطر فيه .

بعض أحكام الصيام :

١ - لا يشترط في السفر المشقة ،
فالسفر بالوسائل الحديثة المريحة
لا يمنع من رخصة الفطر وإن كان الصيام
أولى ، بل قال أنس بن مالك ، ومالك
والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم : الصيام
أولى للمسافر القادر عليه وإن كان
السفر شاقاً ، وكذا المريض .
وقال أحمد والأوزاعي وغيرهما الفطر
أولى ،

وقال غيرهم أفصلهما أسرها .
٢ - ومن أحكام الصيام أنه لا يفرضه
وصول أخبار طريق أو غربة دقيق
أو غيار عرقسوس أو نحو ذلك إلى
جوف الصائم لأن الاحتراز عنه شاق
واقعه يقول « يريد الله بكم اليسر ولا
يريد بكم العسر » .

٣ - ولو وصل الطعام أو الشراب
إلى جوفه مكرهاً أو حال نومه فلا

مطلقاً ، وبه قال ابن عباس وابن عمر
رضي الله عنهم ، ونقل عن ابن عمر :
أن المسافر لو صام في السفر فعليه
القضاء في الحضر ، وهذا اختيار
داود بن علي الأصفهاني .

ومن حججهم قوله صلى الله عليه وسلم :
« ليس من البر الصيام في السفر »
قاله حين رأى رجلاً جالساً تحت ظلة
وهو مجهد من الصيام في السفر .

ومن حجج الجمهور : ما رواه
أبو داود أن حمزة الأسلمي سأل النبي
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول
الله هل أصوم على السفر ؟ قال
صلى الله عليه وسلم : « صم إن شئت
وأفطر إن شئت »

ويشترط الشافعية في إجازة الفطر
للمسافر أن يسبق السفر طلوع الفجر
لقوله تعالى « أو على سفر » أي أنه
متمكن من السفر قبل الصوم ، فإن كان
سفره بعد الفجر لم يفطر يومه هذا .

وإذا أفطر كل من المريض والمسافر
ففي طريقة القضاء بعد زوال العذر
قولان : أحدهما أن يقضى ما أفطر فيه
على التتابع وجوباً ، وبه قال علي ،
وابن عمر والشعبي ، وثانيهما أن التتابع
في القضاء مستحب وهو قول الأكثرين .

يفطر ، لأنه لا اختيار له في ذلك وكذا لو أكل أو شرب ناسيا ، خلافا لما لك ، الحديث « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ولخير الصحيحين « من نسي وهو صائم فأكمل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه » وزاد في صحيح ابن حبان « ولا قضاء عليه ولا كفارة » .

٤ - ومن كان يتسحر فسمع التسحّر فليقل ما في فمه من طعام أو شراب ولا يتلعه ، وليغسل فمه وليمسك ، وصيامه حينئذ صحيح ولا إعادة عليه ، وكذا من كان يأتي أهله فسمع الفجر فترع فوراً ، بخلاف ما لو ابتلع الطعام أو الشراب الذي في فمه فإنه يفطر مع الإثم وعليه الإمساك وقضاء هذا اليوم بعد رمضان ولا كفارة عليه عند الشافعية وعليه الكفارة في مذهب المالكية ، ومن استمر يجمع زوجته بعد سماعه أذان الفجر فعليه مع القضاء الكفارة الكبرى^(١) وعليه كالذي قبله الإمساك احتراماً ليوم الصيام ، وإن كانا قد أفطرا بما فعلا .

(١) وهي مئة رقة مائة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً كما سيأتي بيانه في شرح آية « أحل لكم ليلة الصيام » .

٥ - ومن تغلبه القيء فلا يفطر ما لم يرجع منه شيء إلى جوفه ، فإنه يفطر ، وكذا من تعمد القيء وإن لم يرجع منه إلى جوفه شيء .

٦ - وابتلاع نخامة وصلت إلى ظاهر الفم يفطر عند بعض الفقهاء ولا يفطر عند آخرين .

٧ - ولا يفطر إثر طعام تذوقه لتعرف شؤنه ثم عجه ، ولا يفطر - بالاكتمال ولو ظهر طعمه في حلقه ولا برطوبة من مسام بالاستحمام ، ولا بدهن من مسام عضو طلى بالدهن ، ولا حقنة جلدية أو ورديّة أو عضليّة ، لأنها وصلت إلى الجسم لا عن منفذ مفتوح ، وفي الحقنة الشرجية خلاف بين الأئمة ، فمنهم من يقول بالفطر بها ، ومنهم من لا يقول بذلك ولا يفطره ربيع طيب وصل إلى أنفه .

٨ - ومن مبطلات الصوم إنزال المني بلمس بشرة بشهوة ، كالوطء بلا إنزال ، وفي الأخيرة الكفارة الكبرى مع القضاء ، أما نزول المني بالاحتلام فلا يبطل الصوم ، كتروله بنظر أو فكر ، وتكره القبلة لمن يحل تقبيله كالزوجة ، إن لم تحرك شهوة ، فإن حركتها حرمت . فإن قبلها ونزل المني

الليل، ويسن تأخيرها ما لم يقع في شك .

١٣ - وعلى الصائم أن يصون لسانه عن الفحش من الكذب والشتم والغيبة والنميمة ونحوها ، لحديث - البخاري « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » ولخير الحاكم « ليس الصيام من الأكل والشراب ، الصيام من اللغو والرفث » أو كما قال .

١٤ - ويكره شم الرياحين ، لأن المقصود من الصيام كسر النفس .

١٥ - ويفتسل الصائم من الجنابة قبل الفجر ، ليكون على طهر من أول الصيام فذلك أفضل ، فإن اغتسل بعده فلا شيء عليه ، ولا مانع من الاغتسال في الصيام للنظافة أو التبرّد ، ولا يفطر الصائم بوصول ماء إلى أذنه ، لأنها لا توصل شيئاً إلى الداخل .

١٦ - ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه كرها فلا يفطر ، ما لم يكن ذلك من مرة زائدة على الثلاثة أو نتيجة غرغرة ولو من إحدى المرات الثلاث ، فإنه يفطر لأن الزيادة على الثلاث غير مستحبة ، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق مكروهة حذراً مما ذكر .

بسيها أفطر ، ولا يفطر بقصد ، ولا بحجامة .

٩ - ولا بد من نية الصيام ليلاً ، ويكفي عند مالك أن ينوي صيام الشهر أول ليلة فيه والنية محلها القلب ، وليس التلفظ شرطاً ولا مسنوناً ، ومن تسحر أو شرب ليلاً ليتقوى على الصيام ، أو امتنع عن المفطرات خوفاً لطلوع الفجر كان ذلك نية ، ويكفي في صيام النفل أن ينوي قبل الزوال بشرط أن لا يسبقها مفطر نهاراً .

١٠ - ويسن تعجيل الفطر لحديث الصحيحين « لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر » زاد أحمد « وآخروا السحور » وأن يكون على رطب فتمر فماء فحلوف حلوى ، ويسن بعد الفطر أن يقول « اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت » إلى آخر الدعاء المأثور .

١١ - ويسن السحور لحديث الصحيحين « تسحروا فإن في السحور بركة » ولخير الحاكم « استعينوا بطعام السحر على صيام النهار ، وبقليلة النهار على قيام الليل » ويحصل بقليل المأكول وكثيره لحديث في صحيح ابن حبان « تسحروا ولو بجرعة » .

١٢ - ويدخل وقت السحور بنصف

رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » وفي رواية « وما تأخر » أخرجه الشيخان .

٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله عز وجل : « كل عمل ابن آدم له ، إلا الصوم فإنه لي أنا أجزي به ، والصيام جنة ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل : إني صائم ، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، للصائم فرحتان يفرحهما ، إذا أفطر فرح بفطره ، وإذا لقي ربه فرح بصومه » .

رواه البخاري ومسلم .

٣ - وفي رواية لمسلم « كل عمل ابن آدم يضاعف . الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ، يدع طعامه وشرابه من أجل ، للصائم فرحتان ، فرحة عند فطره ، وفرحة عند لقاء ربه ، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك .

١٧ - والفطر واجب على الحائض والنفساء ، وعليهما القضاء بعد زوال العذر ، فإن صامتا كانتا آتيتين ولا يصح صومهما ، وعليهما قضاء ما صامتا حال عذرهما .

١٨ - والحامل والمرضع أن يفطرا كما هما أن يصوما ، فإن أفطرتا فعليهما القضاء بعد الحمل أو الرضاع ، ولا فدية عليهما إن أفطرتا خوفاً على أنفسهما ، أو عليهما وعلى الولد ، فإن كان الفطر خوفاً على الولد فقط فعليهما مع القضاء الكفارة ، وقد مر بيان مقدار الفدية عند قوله تعالى « وعلى الذين يطيقونه فدية » .

١٩ - وفريضة الصوم معلومة من الدين بالضرورة ، فمن جحدتها فهو كافر ، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ، أو نشأ بعيداً عن العلماء .

٢٠ - ومن أقر بفريضة الصوم ، ولكنه أفطر بغير عذر حبس ومنع عن الطعام والشراب نهياراً ، عقاباً له وتعويذاً على الصوم جبراً .

فضل صوم رمضان :

جاء في فضل رمضان أحاديث عديدة نذكر منها ما يلي :

١ - جاء في الحديث الصحيح عن

شرح بعض المفردات :

« جنة » أى واق لصاحبه من —
 الشهوات المؤذية ومن النار « فليقل :
 إلى صائم » أى فليقل ذلك بلسانه
 ليسمع الشاتم فينزعج ، ويقلبه ليمنع
 نفسه من المشاتمة والمساية « فلايرفت »
 أى لا يفحش فى القول « وخلوف
 فم الصائم عند الله أطيب من ريع
 المسك » خلوف فمه ريحه المتغير
 بسبب الصيام ، والمراد من كونه
 أطيب عند الله من ريع المسك أنه
 تعالى يرضى عن الصائم لأنه صبر على
 عدم تناول الطعام حتى تغير فمه ،
 ويثيبه على ذلك لأن استطابة الروائح
 بمنعهاها الحقيقى من صفات الخلق
 لا من صفات الخالق وهذا لا يقتضى
 أن يترك الصائم فمه بدون سواك ،
 بل من السنة أن يستاك حماية لخوفه
 من ريقه الذى يصل إليه متغيرا بتلك
 الرائحة ملوثا بصدید الإنسان الذى هو
 أحد سببى هذا الخلوف ، والسبب
 الثانى الجهل المضمي ، ومن قال بكراهة
 السواك فى الصيام فقد أخطأ فهم
 المراد من الحديث ، ولم يقطن إلى الضرر
 الناشئ عن ترك مصدر الرائحة الكريهة
 بدون إزالة . أخرج أبو داود والترمذى

عن عامر بن ربيعة قال « رأيت
 صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم
 مالا أعد ولا أحصى » .

٤ — وجاء فى الحديث الصحيح
 « إن فى الجنة بابا يقال له الريان ، يدخل
 منه الصائمون يوم القيامة » ، لا يدخل
 منه أحد غيرهم ، فإذا دخلوا أغلق فلم
 يدخل منه أحد » رواه البخارى ومسلم
 وغيرهما ، زاد الترمذى « ومن دخله
 لم يظم أبدا » .

٥ — وجاء فيه أيضاً « إذا جاء
 رمضان فتحت أبواب الجنة ، وغلقت
 أبواب النار ، وصفدت الشياطين »
 رواه البخارى ومسلم ، والمراد من
 تصفید الشياطين حبسها عن الإغواء ،
 ولعل ذلك بما حصن الله به الصائمين
 من قوة الإرادة وبغض المعصية ، ومن
 شأن ذلك فشل الشياطين فى الإغواء
 فكأنهم مصفدون .

٦ — وجاء فيه « اغزوا تغنموا وصبموا
 تصحوا » رواه الطبرانى ورواته ثقات .

٧ — وجاء فيه « الصيام جنة يستجن
 به العبد من النار » رواه أحمد بإسناد
 حسن ورواه البيهقى .

٨ — وجاء فيه « من أفطر يوما
 من رمضان من غير رخصة ولا مرض

لم يقضه صيام الدهر كله وإن صامه «
رواه الترمذى وأبو داود والنسائى -
وغيرهم ، واللفظ للترمذى .

٩ - جاء فيه « من قام ليلة القدر
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من
ذنبه ، ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً
غفر له ما تقدم من ذنبه » .
رواه البخارى وسلم .

١٠ - وجاء فيه قوله صلى الله عليه
وسلم « لكل شيء زكاة ، وزكاة
الجمد الصوم ، والصيام نصف -
الصبر » .

١١ - وجاء فيه قوله صلى الله عليه
وسلم « ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم
حين يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم
يرفعها الله فوق الغمام ، وتفتح لها
أبواب السماء ، ويقول الرب وعزتى
وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين » .

١٢ - وجاء فيه قوله صلى الله عليه
وسلم : « أعطيت أمتى خمس خصال
فى شهر رمضان لم تعطهن أمة قبلهم :
خلاف فم الصائم أطيب عند الله من
ريح المسك ، وتستغفر لهم الملائكة
حتى يفطروا ، وتصفد فيه الشياطين ،
ويزين الله تعالى كل يوم الجنة ،
ويقول : ويوشك عبادى الصالحون أن

يكف عنهم سوء والأذى يضرهم
فى آخر ليلة منه ، قيل : يا رسول الله .
أهى ليلة القدر؟ قال : لا ، ولكن العامل
إنما يؤتى أجره إذا قضى عمله » .

١٣ - وجاء فيه عنه صلى الله عليه
وسلم فقال : يا رسول الله أريت إن شهدت
أن لا إله إلا الله ، وأنت رسول الله ،
وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة ،
وصمت رمضان وقمته فممن أنا ؟ قال
من الصديقين والشهداء » .

١٤ - وجاء فيه عنه صلى الله عليه
وسلم أنه قال : « رمضان سيد الشهور » .
« يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
العسر » .

أى أنه تعالى شأنه أنه يريد بعباده
اليسر ولا يريد بهم العسر ، ولما رخص
فى الفطر لعذر السفر أو المرض .
« ولتكبروا الله على ما هداكم » .

أى وشرع لكم الأحكام الماضية
من صوم شهر رمضان عند العلم
بهلاله ، والترخيص بالفطر لعذر السفر
أو المرض ، وقضاء ما فاتكم منه
لتكملوا عدة رمضان بما تصومونه أداء
أو قضاء ولتعظموا الله على ما هداكم
إليه من الصوم النافع لأرواحكم
وأبدانكم ، واقطعوا عند العذر ، ولعلمكم

تشكرون نعمة هذا التشريع في جميع صوره ، لما فيه أن الفوائد والمنافع صوماً ، والتيسير على المعذورين فطراً .

صلاة التراويح :

يجمل بنا قبل أن نشرح باقي آيات الدعاء والصيام أن نتكلم على صلاة التراويح وعدد ركعاتها لاختلاف الناس في أدائها حتى يكونوا على بينة مما يفعلون ، وفيما يلي البيان :

روى الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من رمضان ، فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته ، فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم صلوا معه ، فأصبح الناس فتحدثوا ، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته ، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج عليه الصلاة والسلام لصلاة الصبح ، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم قال « قد رأيت النبي صنعتم ، ولكني خشيت أن تفرض عليكم » وفي الصحيحين « عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح ليالي فصلوها معه ، ثم تأخر فصلها في بيته بقية الشهر

وقال : خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها » .

وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي والناس يصلونها فرادى ، وكان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر وصدر خلافة عمر ، ثم جمع عمر الرجال على أبي بن كعب ، والنساء على سليمان بن أبي خشعة ، فخرج على بن أبي طالب -رضي الله عنه- في أول ليلة من رمضان فسمع القراءة في المساجد ، ورأى القناديل فيها ، فقال : نور الله قبر عمر كما نور مساجدنا بالقرآن ، وكذلك قال عثمان بن عفان في خلافته .

وسميت بهذا الاسم لأن كل أربع منها يتروح المصلون عقبها ، أي يستريحون ، وهي تؤدي ركعتين ، ركعتين ، وكل ركعتين بنية وتكبير وبتشهد وتسليم .

والناس مختلفون في أدائها ، فمنهم من يؤدونها عشرين ركعة بعشر تسليمات ، ويوترون بعدها بثلاث ركعات ، ومنهم من يؤدونها ثمانى ركعات بأربع تسليمات ويوترون بعدها بثلاث ركعات ، وكل منهم له مستد فيما يفعل . .

فمن يؤديها بالطريقة الأولى سنده
ما روى عن مالك عن يزيد بن رومان
وأن الناس كانوا يقومون رمضان في
زمان عمر بثلاث وعشرين ركعة .

ومن يؤديها بالطريقة الثانية سنده
ما رواه مالك في الموطأ عن محمد بن
يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال
« أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب
وثميما الداري : أن يقوموا للناس بإحدى
عشرة ركعة ، قال : وقد كان القارئ
يقرا بالمئين ، حتى كنا نعتد على
العصى من طول القيام ، وما كنا
نصرف إلا في بزوخة الفجر » .

فمن هذين الخبرين : علم أن الناس
كانوا يصلونها في عهد عمر بالصورتين
المذكورتين وعلى هذا لا ينبغي لأحد
أن ينكر على الآخر إذا صلى بصورة
منهما .

وبما أن التشريع أساساً مصلحه
الكتاب والسنة ، فلهذا لا بد أن تكون
الطريقتان المذكورتان رضى الرسول
صلى الله عليه وسلم بهما في المرات
التي ظهر لهم فيها وهو يصلها ،
أو أنهم عرفوها في عهد عمر بحديث
عنه صلى الله عليه وسلم سمعوه ولم
يصل إلينا .

الدعاء وإجابته :

« وإذا سألك عبادى عنى فإنى
قريب » .

لما أمر الله عباده المؤمنين بصوم
رمضان ومراعاة عهده ، وحثهم على
تكبيره وشكره ، عقب ذلك بهذه الآية
الدالة على أنه سبحانه خبير بأفعالهم جميع
لأقوالهم ، مجيب لدعائهم ، مجازيهم
على أعمالهم تأكيداً لما مر وحشا عليه .

سبب النزول :

مما ذكره الفخر الرازى في سبب
نزولها : أن أعرابيا جاء إلى النبی صلى
الله عليه وسلم ، فقال : أقریب ربنا
فتناجیه ، أم بعيد فتنادیه ، فترلت .

وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان في غزوة فرجع أصحابه أصواتهم
بالتكبير والتلهيل والدعاء فقال صلى
الله عليه وسلم « إنكم لاتدعون أصم
ولا غائباً ، إنما تدعون سميعاً قريباً » .
وقال الحسن : سأل أصحاب النبی
صلى الله عليه وسلم فقالوا : أين ربنا ،
فأنزل الله هذه الآية .

معنى الآية :

« وإذا سألك عبادى عنى فقل لهم :

مقدر الوقوع فإن الدعاء لا يحقق وقوعه ، لأن ما في علم الله لا يتخلف .

والجواب : أن الدعاء ينفع فيما جعله الله أزلاً مترتباً عليه ، فلا بد من حصول الدعاء ليحصل ما يترتب عليه ، كما لا بد من حصول العلاج بالدواء الذي توقف شفاء المريض في علم الله عليه ، وكما أنه لا يصح أن يمنع المريض من تعاطي الدواء اتكالا على ما كتبه الله في علمه من الشفاء أو عدمه أخذاً بالأسباب فكذلك لا ينبغي أن يترك العبد دعاء ربه في أموره المختلفة اتكالا على ما قدره الله في شأنها أزلاً أخذاً بالأسباب .

ولثل هذا الاتكال سألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : رأيت أعمالنا هذه ، أهي شيء قد فرغ منه ؟ أم هي أمر يستأنفه الله تعالى ، فقال صلى الله عليه وسلم « بل هي شيء قد فرغ منه » فقالوا : فقيم العمل إذن ؟ فقال « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » .

وبعد هذا التحقيق : نعلم أن وعده الكريم بالاستجابة للداعي هنا مقيد بمشيئة الله تعالى وفقاً لقوله تعالى في آية أخرى « فيكشف ما تدعون إليه إن شاء » حملاً للمطلق على المقيد .

إني قريب ، وقربه تعالى من عبادته قرب علم وحفظ وليس قرباً بالجهة والمكان ، فإن ذلك للمحادث ، والله يقول « ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ٤٢ : ١١ » .

ولأن من كان في مكان فهو مفتقر إلى ذلك المكان ، وذلك على الله محال ، ولأنه لو كان في مكان لما كان قريباً من كل ، بل كان إذا قرب من شيء بعد عن شيء آخر ، والآية تقول « فإني قريب » وذلك يقتضي أنه قريب من كل شيء ، فثبت أن القرب بالعلم وليس بالمكان وهذا هو معنى قوله تعالى « وهو معكم أينما كنتم » وهو المقصود من قوله « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » ومن قوله « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » الآية .

ومعنى إجابته تعالى للداعي إذا دعاه أن يقول له : ليك عهدي لأنه يسمعه ، أو أنه يحقق له ما دعاه ، فتكون الإجابة بهذا المعنى مشروطة بمشيئة حملاً للآية على قوله تعالى « فيكشف ما تدعون إليه إن شاء » .

فإن قيل : إن المطلوب بالدعاء إن كان مقدراً وقوعه في علم الله فما فائدة الدعاء بالنسبة له وهو واقع ولا بد ، وإن كان غير

في خدمته ، فكل غنى يترفع عن خدمة غنى مثله ، فتعطل بذلك مصلحة الخلائق ، وتفسد أمورهم ، وإذا قال سبحانه « ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا » .

ولو توالد الناس جميعاً وأنجبوا كما يريدون وكما يسألون ربهم ، ولم يمت من ذرياتهم أحد كما يطلبون من مولاهم لضائق عليهم الأرض بما رحبت ولم تكفهم أزواقهم ، ولأكل الناس بعضهم بعضاً — لأن حاصلات الزراعة والثروتين : الحيوانية والسكنية لا تبقى بضرورتهم — ولا يصبح الناس لا يجدون متغصاً لأنفسهم من عظيم تكدر بعضهم فوق بعض ، وقس على ذلك بقية المطالب التي يدعوبها العباد ربهم ، فلهذا كان من حكمته تعالى أن لا يجيب أحداً إلى ما سأل إلا وفق مشيئته وحكمته المبنية على نظام محكم لخير البشرية جميعاً ، وأعلم أن دعاء الداعي لا يمكن أن يلعب سدى ، فلما أن يلقى استجابة من الله إن وافق ما يدعو به مشيئته تعالى ، وإما انشراحاً في صدره وصيراً يسهل معه احتمال البلاء إن لم يوافق مشيئته جل وعلا ، وإما عوضاً في الدنيا أو الآخرة .

وإن من رحمته تعالى أن يجعل لإجابة الدعاء مرهونة بمشيئته لا بمشيئة الداعي فإن الله مقادير في عباده لا يتركها ولا يهملها من أجل دعاء الداعي فقد تكون استجابته تعالى لدعائه في غير مصلحة العاجلة أو الآجلة ، أو في غير مصلحة أمرته أو البيئته التي حولها ، فعلمه تعالى بالمصلحة أعمق وأشمل ، وحكمته فيما يقدره أرفع وأجل شأناً من رغبة الداعي فكل ما يقضى به الله من صحة أو مرض ، ومن غنى أو فقر ، ومن حمل أو عقم ومن سلم أو حرب ، ومن خصب أو جدد ، أو غير ذلك ، فله فيه حكم عظيمة ، والخيرة دائماً فيما يختاره الله وإن خالفت ما يشتهي الداعي .

ولو أنه تعالى أجاب كل داع إلى ما يلتزم منه لفسد نظام أهل الأرض ، بل هللكوا جميعاً ، فإن كل امرئ لا يخلو من علو ، فإن استجاب الله دعاء كل داع في خصمه بأن يهلكه لهلك الناس جميعاً ، فأى حكمة في ذلك ، وكل إنسان يحب الفنى ويكره الفقر ، فلو استجاب الله فأغنى كل من يطلب الفنى لفسد نظام الناس ، إذ لا يستطيع أحد أن يسخر أحداً

وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « دعوة المسلم لاترد إلا لاحدى ثلاث ، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ، إما أن يجعل له في الدنيا وإما أن ينخر له في الآخرة ، وإما أن يصرف عنه من السوء بقدر ما دعا » .
وللدعاء مزية كبيرة بين أنواع العبادة ، قال صلى الله عليه وسلم « الدعاء مخ العبادة » وذلك لما فيه من تفويض الأمر إلى الله تعالى ، والاعتراف بأن مرد كل شيء إليه سبحانه وحسبك في الدلالة على أهميته أنه تعالى يغضب من عبده إذا نزلت به شدة فلا يدعو ، قال تعالى « فلو لا إذ جاءهم بأستا تضرعوا ، ولكن قست قلوبهم وزي ن لهم الشيطان ما كانوا يعملون » .
والله يحب من عبده أن يسأله جازما ، قال صلى الله عليه وسلم « لا ينبغي أن يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ، ولكن يجزم ويقول اللهم اغفر لي » .
ومعنى « فليستجيبوا لي » فليجيبوني إلى ما طلبته منهم من العبادة والطاعة فإني قريب منهم بعلني ، عجيب دعاءهم إذا دعوني « وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون » أي يهتدون إلى مصالحهم في دنياهم وآخرهم .

الجماع في ليالي الصيام :
ويقول الله عقب ذلك « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » الآية ، وسبب نزولها كما روى أحمد وجماعة عن كعب بن مالك قال « كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد ، فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سمر عنده ، فوجد امرأته قد نامت فأيقظها وأرادها ، فقالت : إني قد نمت ، فقال : ما نمت ، ثم وقع عليها ، وصنع كعب بن مالك مثل ذلك ، فغدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فتركت » .
وكانوا إذا صلوا العشاء الأخيرة وإن لم يناموا حرمت عليهم المفطرات ومنها الجماع فتركت هذه الآية لإباحة ذلك من الغروب وإلى الفجر كما سنبيته .
والرفث الجماع ، ونساؤكم زوجاتكم وفي حكمهن الإماء والمملوكات بمالك اليمين أي أحل الله لكم الجماع لزوجاتكم وإمائكم ليلة الصيام من غروب الشمس حتى الفجر ، وذكر الله حكمة ذلك بقوله « هن لباس مجلة الأثر - رمضان »

« فالآن باثروهن » أى فجامعوهن ليلة الصوم من الآن دون حرج ولو بعد النوم أو صلاة العشاء فقد حل لكم ذلك بعد ما كان محرماً بعدهما « وابتنوا ما كتب الله لكم » أى اطلبوا ما كتبه الله وقدره لكم من الزينة بسبب هذا الجماع ، لا مجرد قضاء الشهوة فقط فإن ذلك هو الغرض الأسمى من النكاح ، قال صلى الله عليه وسلم « تناكحوا تناسلوا تكثرُوا » أو اجعلوا هذه المباشرة فى حدود ما شرعه الله لكم وهو أن تكون للحلائل من زوجة أو مملوكة فى الطهر .

« وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » أى فالآن باثروا حلالكم بالوقاع ليلة الصيام وكلوا واشربوا حتى الفجر ، فالفجر غاية لحيل الوقاع والأكل والشرب ، فى أى وقت من ليل الصيام ، أما بعد بداية الفجر فيحرم كل ذلك .

والمراد من الخيط الأبيض أول ما يبدو من الفجر الصادق المعترض فى الأفق قبل انتشاره والمراد من الخيط الأسود ما يمتد مع الفجر من آخر ظلمة الليل ، وقوله « من الفجر » بيان

لكم وأنتم لباس لهن ، وهو كناية عن أن كلا منهما يمنع الآخر ويستره من الفجور ، وفى الخبر « من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه » وبما أن الله تعالى جعلهن وقاية للرجال من الفاحشة ، وجعل الرجال وقاية لهن منها فلهذا أفسح الله وقت الاستمتاع بهن فى الصيام منعاً من الوقوع فيما لا يحل ، فأباح الاستمتاع . فى أى وقت من الليل كله بدلاً من الوقت الضيق السابق الذى أوقعهم فى الحرج وجعلهم - يقشون الإثم .

« علم الله أنكم كنتم تخفونون - أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم » الخيانة عدم الوفاء والاختيان الخيانة الشديدة كما قاله الزمخشري ، - واختبانهم لأنفسهم عدم وفائهم بحفظها من المعاصي ، أى علم أنكم كنتم تسرون بالمعصية إذ تجامعون زوجاتكم سرّاً بعد النوم أو بعد صلاة العشاء ، وتأكلون وتشربون كذلك ، وبذلك تخفونون أنفسكم لأنكم جلبتم لها العقاب ومعنى « فتاب عليكم » فقبل توبتكم من المعصية التى خنتم بها أنفسكم « وعفا عنكم » فلا يعاقبكم بسبب هذه التوبة المقبولة .

لأول الخيطين ، ومنه يتبين أن الخيط الثاني من الليل ، وخصه بالبيان لأنه هو المقصود بالحكم ، وقيل : هو بيان للخيطين الأبيض والأسود فالفجر ، مكون منهما ، قال الطائي : وأزرق الفجر يبدو قبل أبيضه : وهو على هذا يشبه قولك : حتى يتبين العالم من الجاهل من القوم .

فلذا فاجأك الفجر وأنت تأكل أو تشرب أو تجمع ، فالتقت ما في فك من طعام أو شراب ، ونزعت نفسك من مباشرة أهلك فوراً صبح صومك ، وقد مر بيان ذلك :

ومن كان معه (ساعة) لضبط الوقت ، ومعه توقيت الفجر ، وكانت ساعته مضبوطة كفته (ساعته) هذه في معرفة الفجر حسب التوقيت ويعرف الصائم أيضاً لسماع المؤذن الذي عرفه أهل الحى بالدقة في مراعاة الوقت ، وينبغي له أن يؤذن للفجر بصفة خاصة في ميقاته تماماً ، فلا يضيف إليه دقائق كما يفعله بعض المؤذنين الجاهلين حتى لا يتسبب في فساد صيام بعض الناس فيتحمل إثمهم ، فإن من الناس من يصحو قبيل الفجر فيأكل أو يشرب أو يأتي أهله ائكالا على أن

الليل لا يزال باقيا فإذا أذن المؤذن للفجر بعد فوات دقائق من أول وقته ، وهؤلاء لا يزالون يباشرون أكلهم ، وشربهم ووقاعهم ، فقد أوقعهم في المفطر وهم لا يعلمون ، فيكون بذلك آثما ويصح صومهم ما داموا جاهلين ، فإن علموا قضوا يومهم هذا .

ويعرف الفجر أيضاً برؤية أول بياضه في الأفق وبقراءة القرآن وورد وبلخبار ثقة .

ومن السنة الإمساك عن المفطرات قبل الفجر بزمن يسير يسع قراءة خمسين آية احتباطا للعبادة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم .

ومن أكل أو شرب أو جامع ناسيا أنه صائم ولم تذكره زوجته أو غيرها فصيامه صحيح لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (أن رجلا قال أكلت وشربت وأنا صائم ، فقال صلى الله عليه وسلم : أطعمك الله وسقاك فأنت ضيف الله فتم صومك) . ولقوله صلى الله عليه وسلم : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » .

وليحذر الصائم مغالطة ربه فيزعم أنه ناس وهو كاذب ، فإنه تعالى يعلم السر وأخفى ، وليحذر الأزواج من

لما أباح الله مباشرة النساء ليلة الصيام وضع هنا قيداً لحل هذه المباشرة، وهو أن تكون في غير المساجد، فلا يحل للصائمين المعتكفين فيها أن يستدعوا إليهم زوجاتهم لمباشرتهن ليلاً فيها، فكما تحرم تلك المباشرة نهائياً لحرمه الصيام تحرم ليلاً بالمساجد، لحرمه بيوت الله.

« تلك حدود الله فلا تقربوها » .

أى ما تقدم من الأحكام إباحة ومنعاً أحكام الله التى حددها، فلا تقربوها محاولين اقتحامها بتحريم ما أحل أو تحليل ما حرم.

« كذلك » البيان الواضح فيما مر « يبين الله آياته للناس » فى شرائعه المختلفة، لتكون واضحة المعالم ولعلهم يتقون « أى يحذرون عقوبته بامتثالها » .

حكم الصوم وما ينبغى فيه :

حكم الصوم كثيرة منها أن يعرف الأغنياء قدر النعيم فيشكروا الله عليه، فإن الصائم الغنى يرى نفسه محروماً من الطعام والشراب والاستمتاع الحلال بزوجه نهائياً، فيتذكر أن غيره من الفقراء محروم من هذا بصفة دائمة، أما هو فإنه يجدد طول العام

مداعبة زوجاتهم نهائياً حتى لا يقعوا فى الخطيئة الكبرى بجماعهم فى نهار رمضان، فإنه إثم عظيم، وكفارته هى الكفارة الكبرى مع قضاء اليوم، والكفارة الكبرى هى عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين أو متين يوماً متتابعة، بحيث لو أفطر يوماً ولو لعذر استأنف، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً لكل مسكين مد، والمدة رجل وثلث من غالب قوت البلد « ثم أتموا الصيام إلى الليل » .

أفادت الآية أن الصيام يبدأ من أول الفجر الصادق عند تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وأنه يتم عند غروب الشمس حيث يبدأ الليل، فيحل الفطر حيثئذ بأى مفطر قل أو كثر، ويحرم الوصال فى الصيام دون فطر، فقد روى الشافعى عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قيل يا رسول الله إنك تواصل فقال : « إني لست مثلكم »، إني أبيت عند ربي يطعمنى ويسقئنى « أى أن الله تعالى يجعل النبى صلى الله عليه وسلم فى قوة من أكل وشرب، وإن لم يطعم ولم يشرب ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد » .

ولابد ، قال تعالى : « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً الآية فسامها قرضاً لتحقيق جزائها وثبوته كثبوت سداد الدين ، وهي ترضى الرب ، قال صلى الله عليه وسلم : « الصدقة تطفى غضب الرب » ويكون صاحبها في ظلها ، قال صلى الله عليه وسلم : « المؤمن في ظل صدقته حتى يقضى الله بين الناس » .

وينبغي للصائم أن لا يرد السائل المحتاج ولا يخيب رجاءه ما دام قادراً قال صلى الله عليه وسلم : « إذا وقف السائل بالباب وقفت الرحمة معه ، ردها من رده ، وقبلها من قبله » وكان صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد شيئاً يعطيه للسائل يلين له الكلام ، ويعده بالعطاء في وقت آخر ، وكانت عائشة رضي الله عنها تعطى السائل ما وجدت ولو ثمرة ، والصدقة تدفع البلاء ، قال صلى الله عليه وسلم : « أكثروا من الصدقة ، فإن البلاء لا يتخطاها » ولا تنقص من المال ، قال صلى الله عليه وسلم : « ما نقص مال من صدقة » ومازاد الله أحداً يعفو إلا عزاً ، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله » ولها أجر عظيم عند الله ، قال صلى الله عليه وسلم

فيما عدا شهر الصيام ، كما يجده ليلاً في الصيام ، فيدرك بذلك فضل الله تعالى عليه فيشكره ، إذ لا يعرف قدر النعمة كما ينبغي إلا من غابت عنه .

ومنها أن يذكروا الفقراء فإن من شبع لا يذكر من جاع ، وإنما يذكره أن لوجاع مثله ، ومنها صحة الأجساد وراحة الأجهزة الهضمية التي تعبت طول العام من ألوان الطعام النعمة ، ووجباته العديدة ، وكمياته الكثيرة ، لأن الطبيب يعالج المريض بالحمية حتى ينفع فيه الدواء ، والصيام أفضل حمية وأجل علاج ، بشرط أن تكون وجبتا الفطور والسحور معتدلتين مقسداراً ونوعاً ، حتى تحصل الفائدة المرجوة منه للجسم والجهاز الهضمي .

وينبغي للصائم أن يحرص على أكل الحلال والإكثار من الصدقة في رمضان لحديث (أي الصدقة أفضل ؟ قال صلى الله عليه وسلم « الصدقة في رمضان » وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان ، فله رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة ، كما ورد في الحديث الصحيح .

والصدقة الطيبة مجزية من الله

في رمضان ، وكان يداوس جبريل فيه ، وبالحملة ينبغي له أن يأتي بما يستطيع من خير ويبتعد عن كل سوء حتى يخرج من صيامه وهو من الأبرار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه .

ليلة القدر

جاء في آيات الصيام السابقة أن شهر رمضان أنزل فيه القرآن واليلة التي أنزل فيها ، هي ليلة القدر من هذا الشهر المبارك ، قال تعالى : « إنا أنزلناه في ليلة القدر ، وما أدراك ما ليلة القدر ؟ ليلة القدر خير من ألف شهر . تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر . سلام هي حتى مطلع الفجر » .

فأنت ترى أنه تعالى اختار لإنزال القرآن الكريم ليلة القدر ، فكانت به أشرف الليالي وأعظمها قدرا ، وحسبك في بيان قدرها أنها خير من ألف شهر ، وأن الملائكة تنزل فيها من أجل كل أمر قدره الله ، وأنها ليلة السلام منه تعالى حتى مطلع فجرها .

وكيف لا ينزل في أشرف ليلة وهو أجل كلام من أجل متكلم نزل على أخص رسول لأخص أمة وخيرها .

« من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ، ولا يقبل الله إلا الطيب ، فإن الله يتقبلها يمينه ، ثم يريها لصاحبها كما يري أحدكم قلوبه »^(١) حتى تكون مثل الجبل وإن الرجل ليتصدق باللقمة فترى في يد الله حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا ، ثم قرأ ، يحق الله الريا ويرى الصدقات .

وينبغي للصائم أن لا يمن بصدقته على من أعطاه فإن المن حرام ومحبط للثواب ، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . كان أبي يقول : إذا أعطيت رجلا شيئا ورأيت أن سلامك يثقل عليه فكف عنه سلامك .

وينبغي له أن يمتنع عن اللغو والسباب وقول الزور والعمل به ، قال صلى الله عليه وسلم : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » وقال « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » .

كما ينبغي أن يواظب على الصلوات في أوقاتها جماعة ، وأن يصل رحمه ويتزاور مع الصائمين ، وأن يكثر من قراءة القرآن ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءته

(١) الفلوق : كسوا وكسوا وكسسى : المهر .

أسماء ليلة القدر :

تسمى ليلة البركة لقوله تعالى في سورة الدخان : « إنا أنزلناه في ليلة مباركة » وليلة السلام لقوله تعالى في حقها : « سلام هي حتى مطلع الفجر » وليلة الرحمة لقوله تعالى في سورة الدخان : « رحمة من ربك إنه هو السميع العليم » بعد قوله « إنا أنزلناه في ليلة مباركة » الآيات من ٣ - ٦ .

عظمة ليلة القدر :

عظم الله ليلة القدر بقوله « وما أدراك ما ليلة القدر » أي أنها من ضخامة القدر وعظم الشأن تفوق دراية المخلوقين ، ولا يعلم قدرها سوى رب العالمين .

وعظمها بطريقة أصرح إذ قال « ليلة القدر خير من ألف شهر » وقيل في تفسير ذلك أن العمل الصالح فيها خير منه في ألف شهر ليست فيها ، وروى عن ابن عباس أنه ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلاً من بني إسرائيل حمل السلاح في سبيل الله ألف شهر فصجب لذلك ، وقال يارب جعلت أمتي أقصر الأمم أعماراً وأقلها أعمالاً ، فأعطاه الله تعالى ليلة القدر خيراً من ألف شهر إلى يوم القيامة .

وحسبك في الدلالة على فضل القرآن قوله تعالى : « قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » وقد يق هذا التحدى إلى يومنا هذا ، وسيبقى إلى يوم القيامة ، وقد جاء به نبي أمي « وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه يمينك . إذا لارتاب المبطلون . بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم . وما يصحح بآياتنا إلا الظالمون » فإذا كان الحكماء والفصحاء قد عجزوا عن الإتيان بسورة مثله فمحمد مثلهم ، لأنه فوق قوى البشر جميعاً من ناحية فصاحته وبلاغته وروحانيته الجليلة للقلوب والأرواح ، وتشريعاته الباقية على مر الدهور ، الصالحة لكل زمان ومكان ، وإذا كان فوق مستوى البشر كما أنه فوق مستوى الجن ، فلا بد أن يكون من عند الله العليم بمصالح عباده ، أيد به رسوله محمداً الذي عرف طيلة حياته بالصدق والأمانة ومكارم الأخلاق « قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ، فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون » فكان الإيمان به حقاً له على العباد ، ومسلماً من مسالك الهدى والرشاد .

ومعادهم ، بما اشتمل عليه من قوانين
وتشريعات ، وآيات بينات وإرشادات
واضحات .

فإنك إن قارنت بين هذه الليلة التي
نزل فيها هذا البلسم الشافي لأمراض
المجتمع الإنساني وعمله ، وبين العصر
الذي سبق نزول القرآن تجد أن ذلك
الحكم حقيقى خال من المبالغات
فقد كان الناس يعيشون قبله بقول
متأخرة ، وأذهان راكدة ، حتى عبدوا
الحجارة والتماثيل والحيوانات التي هي
عاجزة عن حماية أنفسهم من الذباب
« وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه
منه . ضعف الطالب والمطلوب »
وكانت الحروب بينهم لأدنى الأسباب
وأوهى العلل ، ولاتكاد حرب تنتهى
حتى تتبعها أخرى ، وكانت الجهالة
منتشرة ، والظلم سائداً ، والأعراس
مسلوبة ، والأموال منهوبة ، والضعفاء
مستبدلين ، والأقوياء مستبدلين ،
إلى غير ذلك من المآسى فكانت هذه
الليلة التي نزل فيها القرآن حداً
فاصلاً بين ههنا كله وبين العلم
والعرفان وتمجيد الواحد الديان ،
والالتزام بقوانين السلوك الرشيدة ،
والأخلاق الحميدة ، والاستقرار والتجمع
بين الأمة العربية وسواها على أساس من

ولا أعتقد أن هذا الخبر صحيح
النقل ، فبنو إسرائيل ليسوا أطول منا
أعماراً ولا أكثر منا أعمالاً ولا يعرفون
قداسة الجهاد ، فهم الذين قالوا
لموسى : « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا
هاهنا قاعدون » كما أن ألف شهر
تساوى ثلاثة وعشرين عاماً وثلاثاً ،
ولا يعقل أن هذا الإسرائيلي المزعوم ،
يظل طيلة هذه المدة يجاهد في سبيل
الله ، فطاقة الجسد على الجهاد لا تبقى
هذه المدة الطويلة .

ومن أسباب رده أنه يصرف الناس
عن الجهاد في سبيل الله ، والاعتماد
على قيام ليلة القدر التي تعدل ألف
شهر جهاداً في سبيل الله ، ولا شك
أن خطر ذلك على الإسلام لاحد
لفظاعته ، لهذا نرفض هذا الخبر
شكلاً (أى سنداً) وموضوعاً .

دستور الله لعباده وقانونه خلقه
والذى أفهمه من الآية أن هذه الليلة
عظم الله قدرها بترول القرآن الشريف
فيها ، فهو دستور الله لعباده ، وقانونه
خلقه ، ولا شك أن الليلة التي نزل
فيها تعتبر خيراً من ألف شهر لم يترل
فيها ، لما فيه من المنافع التي تعود على
العباد في عقائدهم وأخلاقهم ومعاشهم

من شئون الخلائق من إنسان وحيوان
ونبات وجماد .

ومدبرات الأمور هم رؤساء الملائكة
الأربعة ، وحين يقومون بالتنفيذ
يفعلون ذلك بمعونة تابعيهم من الملائكة ،
وفي ذلك يقول الله تعالى : « إنا أنزلناه
في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها
يفرق كل أمر حكيم » .

وقيل للحسين بن الفضيل أليس الله
قدر المقادير قبل أن يخلق السموات
والأرض قال بلى ، قيل فما معنى ليلة
القدر ، قال سوق المقادير إلى المواقب
وتنفيذ القضاء المقدر .

وقيل سميت بذلك لأن للطاعة
فيها قدرا عظيما .

كيف أنزل القرآن فيها :

نصت الآية على أن القرآن أنزل
في ليلة القدر ، ولكن لا يعلم منها
صراحة أنه أنزل كله دفعة واحدة فيها ،
أو ابتدئ إنزاله ، وقد ذهب إلى الأول
بعض العلماء ، فقد قالوا أنزل كله
ليلتها إلى السماء الدنيا في رمضان من
العام الأول للنبوّة ، ثم كان ينزل على
الرسول منجما ومقسما حسب الوقائع
مدة البعثة .

تبادل الخير والنفع والمحبة والسلام تحت
دين واحد لرب واحد ، فكيف لا تفضل
هذه الليلة التي نزل فيها القرآن الجامع
لأشتات الخير ، المانع من اقتراف
المآثم كيف لا تفضل ألف شهر ؟ أليست
ليلة الشفاء خيرا من عمر طويل تقضيه
عليل طريح الفراش .

وليس المقصود من ألف شهر العدد
بمعينه ، بل هي خير من الزمان كله ،
ولا شك أن العبادة في ليلة لها هذا
القدر عظيمة المكانة عند الله تعالى ،
ولهذا صح فيها عن النبي صلى الله عليه
وسلم : « من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا
حفر له ما تقدم من ذنبه » .

وبما سبق علمت أنها إنما سميت
ليلة القدر لأنها ذات قدر وشرف
عظيم بسبب إنزال القرآن الشريف
فيها ، من قوّم فلان له قدر بين
الناس أى شرف وكرم مكانة .

وقيل سميت بذلك لأن الله ينزل
فيها مقادير الأمور للعام المقبل ،
ليقوم الملائكة بمدبرات الأمور بتنفيذها
في حينها ، فينزل للملائكة آجال العباد
وأرزاقهم ومقادير الرياح والسحب
والأمطار والحروب ، ورحلات
الطيور ، والمواليد والموتى ، وغير ذلك

وقال الشعبي : ابتدئ إزاله في ليلتها ، ولم يتزل كله دفعة واحدة ، وقال عمر : معنى الآية أنزلناه في شأن ليلة القدر وفضلها ، أى أنزلنا قرآن هذه السورة من القرآن في شأن ليلة القدر .

موضع ليلة القدر من ليالي رمضان :

أكثر العلماء على أنها في أواخر العشر الأخير من رمضان ، وأكثر هؤلاء على أنها ليلة السابع والعشرين منه ، ولذلك جرت عادة المسلمين أن يحتفلوا بها فيها وعما دهم في ذلك ما رواه مسلم عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان منحرها فليتحرها ليلة سبع وعشرين » .

ومن طرائف الاستنباط في تعيين ليلتها أن عدد كلمات السورة ثلاثون كلمة وأن كلمة « هى » الراجعة إلى ليلة القدر هى الكلمة السابعة والعشرون ، ونحن لا نحتاج إلى الاستنباط ، ومعنا النص في حديث مسلم السابق .

والعلماء مختلفون في تحديد وقتها وكل يستند إلى رواية صحيحة ولعل اختلاف الروايات يرجع إلى أنها تنتقل بين الليالي التى وردت في الروايات المختلفة .

وانما أخفاها الله تعالى ليتعدد طلب العبد لها بألوان العبادة والدعاء ، كما أخفى الإجابة في الدعاء ليبالغ العبد فيه ، وكما أخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة ليجتهد الناس في الدعاء جميع يومها ، وكما أخفى موعد قيام الساعذ ليديعوا الحذر منها ومن مفاجأتها في أى وقت وقد علمت أن الأكثرين على أنها ليلة السابع والعشرين من رمضان . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لها فيمتكف في المسجد في العشر الأخير من رمضان قالت عائشة « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله » والمئزر ما يستر العورة ، وشده كناية عن تمام استعداده للعمل .

هل هى أفضل من ليلة الإسماء :

ظاهر الآية يدل على أنها أفضل من ليلة الإسماء والمعراج في حق الأمة ، وإن كانت ليلة الإسماء في حق صلى الله عليه وسلم أفضل منها ، ولم يأت في ليلة الإسماء حديث يدل على فضل العمل فيها .

من يحرز فضلها :

يحرز فضل ليلة القدر من قامها ، قال صلى الله عليه وسلم : « من قام

وأصحاب الحظ السعيد ذوو النفوس الصافية والأعمال الطاهرة ينكشف لهم في هذه الليلة ما لا يراه غيرهم ، فيرون الملائكة على صورهم مجتهدين في عبادة الله تعالى ، ويرون منازل الأولياء والأنبياء والصديقين والشهداء ، ويطلعون على بعض مظاهر الملك والملكوت ، فيتجلى لهم كبرياء الحى الذى لا يموت وعظمته التى لا حد لها . ومنهم من يرى الناس في هذه الليلة على الحقيقة التى هم عليها ، وينكشف المستور من حالهم فيعلم المقيم على الطاعة بصدق وإخلاص ، والمقيم على المعصية باطناء المرائى بالطاعة ظاهرا .

وروى أن بعض الأولياء رأى فيها بعض من كان يعتقد فيه الصلاح على خلاف ظنه فيه ، فنعوذ بالله من الرياء .

ويرى الإمام النووي أنه لا يحوز فضلها إلا من أطلعه الله عليها ، فمن قامها ولم يشعر بها لم ينل فضلها ، ذكر ذلك النووي في شرحه لمسلم وخالفه الأوزاعى والمتول حيث قالوا ان فضلها يناله من قامها بإخلاص لله تعالى ، وهذا هو الصحيح بدليل الحديث الصحيح الذى ذكرناه في هذا الفصل .

ليلة القدر إيماننا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن صام رمضان إيماننا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، رواه البخارى ومسلم .

ولا كانت ليلة القدر مختلفا في وقتها ، وإن أرجى الليالى فيها هى ليالى العشر الأخير من رمضان على رأى الأكثرين ، فلهذا يحسن قيام ليالى هذا العشر بل يستحب ، قال المتولى يستحب التعب في كل ليالى العشر حتى يحرز الفضيلة على اليقين ، أقول ولعل النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأخير للملك كما قدمنا .

وإحيائها يكون بقيام لياليها صلاة ودعاء وقرآنا وذكرًا ، وقيامها يحصل يشغل طائفة من وقتها بذلك فلا ينال الليل كله .

ويرى بعض العلماء أن من صلى العشاء الأخيرة في جماعة ، وعزم على صلاة الفجر كذلك فقد أدرك قيام ليلة القدر ويرى بعض آخر أن صلاة التراويح تكفى في قيام ليلة القدر للمقل ولذللك تنوى بقيام رمضان كما تنوى بالتراويح ، فإذا ضم إليها صلاة العشاء في جماعة مع العزم على صلاة الفجر كذلك كان ذلك قياما ليلة القدر لا بأس به .

« تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر » .

هذا كلام مستأنف دال على فضلها ، والملائكة أجسام نورانية قادرة على التشكل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، والروح هو جبريل رئيس الملائكة والسفير بين رب العزة وبين الرسل عليهم الصلاة والسلام ، ينقل وصيه وكتبه إليهم وهو الذي كان ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أنا قاتنا ، قال تعالى : « نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين » .

والتعبير بتنزل للإشارة بأن الملائكة والروح ينزلون في تلك الليلة على دفعات ، ولا يزالون يتنزلون إلى الفجر . وقيل إن الروح أعلى من الملائكة ، وهم حفظة عليهم ، كما أن الملائكة حفظة علينا ، وإذن الله : أمره ، « من كل أمر » معناه من أجل كل أمر قضاه الله عز وجل لتلك السنة كقوله تعالى : « فيها يفرق كل أمر حكيم » . « سلام هي حتى مطلع الفجر » .

أي يسلم فيها الملائكة على مؤمنى أهل الأرض تحية لهم ، وقبل يسلم الله عليهم ، والسلام من الله الرحمة ،

ومن الملائكة استغفر .

وأرى أن المعنى أن هذه الليلة ليلة سلام من الله وأمان ومسألة منه تعالى لعباده ، يقبل فيها من محسنهم ويتجاوز عن سيئتهم إذا أقبلوا على عبادته تائبين من ذنوبهم ، وكما أن تنزل الملائكة يبقى حتى مطلع الفجر ، بقاء ليلة القدر :

يرى بعض العلماء أن ليلة القدر لا تكرر سنويا ، وأنها كانت لليلة واحدة وانقطعت ويرى آخرون أنها تكررت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت بعده ، والصحيح أنها باقية إلى يوم القيامة .

واستدل من قال برفعها بقوله صلى الله عليه وسلم : « إني خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت ، وعسى أن يكون خيرا لكم » ولكن هؤلاء غفلوا عما جاء في آخر الحديث « فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة » وعلى هذا يؤول رفعها في صدر الحديث برفع العلم بها ، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بها ، وقد خرج ليعلم الناس بوقتها ، فلما تلاهى الرجلان أنساه الله إياها لحكمة يعلمها الله ، ولهذا طلب

ما ذكر كالزبيب والأقط^(١) في أحاديث أخرى .

وقد وجبت في السنة الثانية من الهجرة مع صوم رمضان فقد فرض في السنة الثانية من الهجرة أيضاً .

وتجب عند (الشافعية) بأول ليلة العيد عن كل من أدرك جزءاً من رمضان وجزءاً من شوال ، فمن ولد بعد الغروب آخر يوم في رمضان فلا زكاة عنده وكذا من تزوجها بعد غروب شمس اليوم المذكور ، ومن مات قبل غروبه فلا زكاة عنه أيضاً ، وتكون أداء إذا أخرجت قبل غروب الشمس من يوم العيد ، ويحرم تأخيرها عنه ، وتعتبر حيثل قضاء ، كن يؤدي الصلاة بعد خروج وقتها .

ويصح تعجيلها من أول رمضان^(٢) وتلزم زكاة الفطر من فضلت عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليثته ، وعن مسكن وخادم وكتبه علم وثياب الأسرة ، وما اعتيد عمله في العيد من نحو كعك ونقل ولحم أو سمك ، ولا يشترط أن تفضل عن دينه على

من الناس أن يلمسوها في تلك الليالي فإنها مظانها عنده صلى الله عليه وسلم .

زكاة الفطر وصلتها بـرمضان :

سميت زكاة الفطر لوجوبها بالفطر من رمضان عند استهلال شهر شوال ، ويقال لها زكاة الفطرة ، أى الخلقة ، لأنها وجبت تركيبة للنفس وتنمية لعملها ، وهى تجبر النفس الذى حدث في الصيام كما تجبر سجدة السهو ما حدث في الصلاة روى عن ابن عباس قال : « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين » .

والأصل فيها ما رواه البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة .

وما رواه البخارى أن عبد الله بن عمر قال : « أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير » قال عبد الله « فجعل الناس عدله مدين من حنطة » وقد جاءت أصناف أخرى غير

(١) الأقط : لبن يابس نزع زبدته .

(٢) وهذا الحنفية يصح أدائها مقدماً ومؤخراً ،

لأن وقت أدائها للمسر كته ، كما في سائر الواجبات الموصلة ، وسيأتي في بيان ملحقهم ونذهب المالكية .

المعتمد عند الشافعية ، خلافا لمن اشترط ذلك .

ويخرج الشخص عن نفسه وعن تلزمه نفقته من زوجته وولد صغير أو كبير لا يقدر على الكسب لمرض أو اشتغال بطلب العلم أو نحو ذلك ، وعن أبوين فقيرين وإن قدرا على الكسب ، ولا يلزمه زكاة زوجة أبيه .

ولو أيسر ببعض المال قدم نفسه فزوجته فولده الصغير فالأب فالأم فالولد الكبير والواجب من كل نفس صاع ، وهو خمسة أرتال وثلاث بغدادية ، والرطل البغدادي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع الدرهم ، وهو قريب من أربع حفنات يكفي رجل معتدل الكفين ، وهو بالكيل المصري قدحان تقريبا من الحب الخالص ويخرج القدر المذكور من غالب قوت البلد^(١) ، ويجوز إخراج قيمة ذلك نقداً تيسيراً على الناس وبخاصة أهل المدن الذين يقتاتون بالخبز (الجاهز) وما تقدم هو مذهب الشافعية كما قلنا من قبل والخفية لا يوجبونها إلا على

(١) ويجب أن يعطى متهم ثلاثة من المستحقين على الأقل ، والكيل عندهم تكفى عن أربعة تقريباً ولا يلزمه الاقتراض .

من ملك نصايا فاضلا عن حاجاته الأصلية ، ويجب في مال الصبي والمجنون يخرجها عنهما وليهما ، ووقت وجوبها عندهم من طلوع فجر يوم عيد الفطر ويصح أداؤها عندهم مقدما ومؤخراً لأن وقت أدائها عندهم العمر ، إلا أنها تستحب قبل الخروج إلى المصل ، لقوله صلى الله عليه وسلم : اغنؤهم السؤال في هذا اليوم .

ويجب أن يخرجها عن نفسه وولده الصغير الفقير وخادمه وولده الكبير إذا كان مجنوناً ، فإن كان عاقلاً فلا يجب على أبيه وإن كان فقيراً ، وله أن يتبرع عنه ، ولا يجب على المزكى أن يخرج زكاة زوجته ، فإن تبرع بها أجزأت ولو بغير إذنها .

وتخرج عندهم من أربعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزيت ، والواجب عندهم من الحنطة وهي القمح نصف صاع عن الفرد الواحد ، والصاع أربعة أمداد ، والمد رطلان عندهم ، والرطل عندهم أيضاً مائة وثلاثون درهماً ، ويقدر الصاع بالكيل المصري بقدرين وثلاث ، فالواجب منه قدح وسدس^(٢) ويجب

(٢) فالكيل من القمح عندهم تكفى صبة أفراد إذا زيد عليها سدس قح بشرط نظافة القمح .

زبدته) كما مر ، ولا تصرف عندهم إلا للفقير أو المسكين من غير بنى هاشم وبنى المطلب ، أما باقى الأصناف الثمانية فإنها لا تصرف لهم ، وتحالفهم فى ذلك الشافعية والحنفية فقد أوجبوا إخراجها لهم ، وهم مجموعون فى قوله تعالى : « إنما الصدقات للفقراء ، والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم » الآية ويجوز عند المالكية إعطاء كل فقير أو مسكين صاعاً أو أقل أو أكثر .

وينبى عندهم إخراجها بعد فجر يوم العيد وقبل الذهاب لصلاته ، ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين ولا يجوز بأكثر من يومين على المعتد ويحرم تأخيرها عن يوم العيد ولا تسقط بمضيه ، بل تبقى فى دمه حتى يخرجها .

ويجوز عندهم إخراجها من الدقيق أو السويق بالكيل وهو قدح وثلاث كما تقدم فى الحب فإن أخرجت من الخبز فالوزن ، وقدر برطلين بالرطل المصرى ، كما قالوا ولكنى أراهما أقل من وزن قدح وثلاث ، فالأولى الاعتماد على وزن القدح والثلاث الواجبين عندهم فى الحب .

من التمر والشعير والزيت صاع كامل ، فالكيله منها تكفى عن ثلاثة ويبقى منها قدح ، ويجوز إخراج القيمة بقوداً بل هذا أفضل عندهم لأنها أنفع للفقير ويجوز دفع الزكاة عن جماعة إلى مسكين واحد كما يجوز دفع زكاة الفرد إلى عدد من المساكين .

والمالكية ترجعها على كل مسلم حر قادر عليها فى وقت وجوبها ولو بالاقراض إذا كان يرجو الوفاء ، ويشترط أن تكون زائدة عن قوته وقوت من تلزمه نفقته فى يوم العيد ، فإذا احتاج إليها فى النفقة فلا تجب عليه ، ويخرجها عن تلزمه نفقته وهم الأولاد الذكور الذين لا مال لهم ، إلى أن يبلغوا قادرين على الكسب ، والإناث الفقراء إلى أن يدخل الزوج بهن أو يدعى للدخول والزوجة أو الزوجات ، والولدان الفقيران .

وقدرها عندهم صاع عن كل فرد ، وهو قدح وثلاث بالكيل المصرى ، فتجزئ الكيلة عن ستة أشخاص ، وتخرج عندهم من غالب قوت البلد من هذه الأصناف . القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر ، والزبيب والأنط (وهو لبن يابس نزع

تنبيه مهم :

لا أرى داعياً لاختلاف المذاهب في مقدار ما يخرج عن الفرد الواحد ، ويعتبر مذهب المالكية وسطاً بين مذهبي الشافعية والحنفية ، وبما أن الواجب عندهم قدح وثلاث وأن الكيلة المصرية تكفي عن ستة ، فلنجعل الزكاة موحدة بين المسلمين على هذا الأساس في جميع المذاهب ولنخرج القيمة فإنها أنفع للفقير ، لا فرق بين مذهب ومذهب تمشياً مع واقع الحياة ، ولأن الفقراء يحتاجون في العيد إلى غير الخبز ، من كساء وغيره ، ونقدر في مصر قيمة سدس الكيلة في وقتنا هذا ينحو خمسة عشر قرشاً بالعملة المصرية يخرجها المزكي عن كل فرد ممن يجب عليه الزكاة عنه ويلاحظ أن الفقير يحب عليه الزكاة إذا فضلت عن قوت يومه وليلته يخرجها لمثله ، روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « صاع من بر - أى قمح - على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ، ذكر أو أنثى غني أو فقير ، أما غنيكم فيزكيه الله ، وأما فقيركم فسيرد الله عليه أكثر مما أعطاه » أى أكثر مما أخرجه في

الزكاة لمثله ، لأنه سيأخذ من الزكاة بوصف كونه فقيراً من التني أو الفقير ما يعوضه .

ولا شك أن اشتراك الجميع في مواسة بعضهم بعضاً مظهر تعاون عام يحبه الإسلام ويحضر عليه في هذه المناسبة الكريمة .

العيد وما ينهى فيه :

سمى العيد عيداً لعوده وتكرره كل عام ، أو لأن المسلمين عادوا فيه من طاعة الله بالصيام والقيام إلى طاعته بالمواسة والتراحم .

ويسن أن يأكل المسلم قبل توجهه إلى المسجد أو المصلى لصلاة عيد الفطر ، أما في عيد النحر فبعد الصلاة اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم . وليس العيد لمن أكل اللذيد ، وليس اللذيد ، ولكنه لمن أطاع ربه ورأسى أهله وزار جيرانه ، وأخواته .

دخل رجل على علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يوم العيد فوجده يأكل خبزاً خشناً ، فقال يا أمير المؤمنين ، أى يوم العيد تأكل خبزاً خشناً ؟ فقال : اليوم عيد من قبل صومه وشكر سعيه وغفر ذنبه ، ثم قال : اليوم لنا عيد ، وكل

يوم لا نعصى الله فيه فهو لنا عيد .
 ورأى عمر بن عبد العزيز ولدا
 له يوم العيد وعليه قميص خلق
 (قديم بال) فبكى عمر، فقال الولد
 لأبيه ما يبكيك ؟ فقال يابني. أخشى
 أن ينكسر قلبك في يوم العيد إذا
 رآك الصبيان بهذا القميص الخلق ،
 فقال يا أمير المؤمنين : إنما ينكسر
 قلب من أحلعه الله رضاه ، أو عق أمه

وأباه ، فضمه إليه وقبله بين عينيه
 ودعا له ، فكان أزهد أولاده بعده
 وختاما أسأل الله تعالى أن يوفقنا
 وإياكم في هذا الشهر المبارك لعبادته ،
 وأن يعيننا جميعاً على قراءة كتابه
 ومواساة الفقراء والمعوزين ، وأن يكف
 ألسنتنا وجوارحنا عن المعاصي إنه نعم
 المولى ونعم المجيب .

مصطفى محمد الطير

لا أعود إلى مثلها

دخل زيان بن عبد العزيز على أمير المؤمنين عمر بن
 عبد العزيز ، فشكا له عجز وقال :
 قل نوى هذه الليلة ، فاتهمت عشاء تعشيت به .
 فقال : وما هو ؟
 فقال : عدى وبصل ..
 فقال زيان : لقد وسع الله عليك ، وتضيّق على نفسك !
 فقال عمر : أطلعتك على سرى فوجدتك غاشا غير
 ناصح ، أما والله لا أعود إلى مثلها أبداً .

الحوار بين المسلمين والمسيحيين

يا واهي فاشاء الله على أن لا يفسر لدود قضية

الأستاذ / أحمد حسين

ذلك بالإضافة إلى الأخطار التي تهدد العالم الإسلامي من القوى الشيوعية والصهيونية ، وموجات الانحلال والتدهور أليس ذلك كله هو الأجر بعنايتنا وتكريس جهودنا ، بدلا من التطلع خارج حدودنا ، حيث يرد علينا واقع المسلمين « المهلهل » .

هذا هو التساؤل الأول الذي أثارته دعوتي لرئيس أعظم دولة مسيحية في العالم للإسلام .

الحوار بين المسلمين والمسيحيين يجب أن يوجه لمقاومة الإلحاد .

أما الموضوع الثاني الذي أثارته رسالتي ، فهو قول البعض ، إن القضية اليوم لم تعد قضية إسلام أو مسيحية ، وإنما أصبحت ديناً ، ولدينا ، اعتقاداً بالله أم كفراً به ، فالخلاف الحقيقي ،

أرسلت منذ بضعة أسابيع دعوة لرئيس دولة عظمى ، لاعتراف الإسلام وقد تلقيت أخباراً جيداً وبعد مضي فترة طويلة خطاباً من سفير هذه الدولة ، يشكرني على ما ورد في ختام الرسالة من تمنيات طيبة لتوفيق هذا الرئيس .

والمهم أن هذه الرسالة التي نشرت مؤخراً على صفحات مجلة الدعوة ، قد أثارته عدة تساؤلات تقتضي مباحث موضوعية .

أولها : أهذا هو الوقت الذي نبشر فيه بالإسلام خارج الحدود ؟

حيث يحتاج المسلمون في داخل كل دولة على حدة ، ثم في داخل العالم الإسلامي ككل إلى معالجة عشرات ، بل مئات المشاكل التي تكاد تغطي نور الإسلام وكم من المسلمين ليس لهم من الإسلام ، سوى الاسم ، كل

والعدو المشترك للأديان كلها ، هو هذه
المادية الجارفة التي أصبحت تهدد
المجتمع الإنساني كله بالفوضى .

والدراسة هذين المبحثين أخصص
هذا المقال .

أولاً - بالنسبة للواقع الإسلامى :

يصور المسلمون الطيبون ، المتحمسون
واقع العالم الإسلامى بصورة منكرة ،
فيحدثون عن انقسامه وسوء أحواله ،
وتربص القوى العالمية به ، ويتحدثون
عن اضطهاد المسلمين فى أفريقيا ،
والعرب ، وفى غير ذلك ، حتى إذا
انتقلوا للحديث عما يجرى فى داخل
المجتمعات الإسلامية نفسها ، ازدادت
الصورة قتاما وسوءاً ، فالشريعة الإسلامية
غير مطبقة ، واللهو والفجور متشران
إلى آخر الصورة .

وأيادى فأقول ، أن لا لوم ولا تريب
خالتما الكمال محبوب ومرغوب ،
يل ونحن مأمورون بالسعى لإدراكه ،
وكل ما هناك أننى أريد أن أسوق
ملاحظتين ، لا أقصد من ورائهما ، إلا
إدخال الأمل والثقة فى بعض النفوس
واننا على الدرب واصلون بإذن الله إلى
ما فيه الخير للمسلمين وعزة الإسلام .

استقلال الدول الإسلامية بشؤونها :

فأما الملاحظة الأولى فاستقلال
الدول الإسلامية وقد شرحت على
صفحات مجلة الأزهر من خلال ثلاثة
أعداد متوالية ، كيف لم يكن هناك
منذ نصف قرن بوصة واحدة من العالم
الإسلامى ، لم تكن تحت السيطرة
المباشرة للعالم المسيحى ، أو على الأقل
فى دائرة نفوذه ، وكان معنى ذلك أن
العالم الأوروبى أراد أن يفرض على المسلمين
أفكاره ، وجرأيم الانحلال الذى كانت
بدأت تلدب إليه .

فى مصر على سبيل المثال اعتبرت
الخمر ودور اللهو الحرام من الأمور
المباحة ، بل والمرغوب فيها ، بحيث
أصبحت الدولة تعطى رخصاً لمزاولة
الزنا ، ولا مجال للحديث فى هذا المقال
عن الكفاح الذى وصل إلى حد الاستشهاد
لمقاومة ذلك كله ، والمهم أن ذلك كله
قد توقف بسبب استقلال البلاد
الإسلامية ، فلم تعد السلطة هى التى
تدفع بالناس إلى هذا التدهور الشائن
وبدأ المجتمع يعزز قواه الإسلامية
الأصيلة ، فأصبح الغالبية العظمى
من شباب الجامعات : هم الذين
يطالبون بوجوب تطبيق الشريعة

الظروف لأن تلك هي مشيئة الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وليس هناك ما يدل على قوة الإسلام وعظمته من نفوس المصريين ، أكثر من هذه الجموع التي تؤم المساجد يوم الجمعة . فقد بدأ في عهد سلطان الدولة الإسلامية كانت القوانين والعرف ، يعاقبان على ترك الصلاة ، فعندما يصلي الناس ، لا نعرف إذا كان هذا خوفاً من الله أم من القانون .

أما اليوم حيث لا يعاقب القانون أو العرف على ترك الصلاة ، فلا دافع لهذه الجموع الكثيفة إلى الصلاة سوى مخافة الله .

فالإسلام بخير ، وما على الوعاظ إلا أن يدعوا إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، وأن يفهموا الناس ، أن الإسلام ليس صلاة فحسب ، وإنما هو سلوك كامل في كل شئون الحياة صغيرها مثل كبيرها . والمهم أنى ممن يعتقدون ، أن العالم الإسلامي بخير ، وأنه يدرج نحو التخلص من أوزار عهد الاستعمار لينطلق بعد ذلك بكل قوة لقيادة العالم المضطرب .

الإسلامية ، وإذا كان الحاضر لا يزال يتلكأ في فهم ذلك ، فإن المستقبل ، والمستقبل القريب ، قد بات مؤكداً ، وأن ذلك آت لا ريب فيه .

العالم الإسلامي لم يكن مثالياً :

هذه هي الملاحظة الأولى التي أسوقها لمن يريد أن يتعامل بمستقبل العالم الإسلامي .

أما الملاحظة الثانية ، التي أريد أن أضعها تحت أنظار المتحمسين ، والذين يتطلعون دائماً إلى الكمال أن يدركوا ، أن الكمال لله وحده ، وأنه ليس من طبيعة الحياة ، فالدين عند الله الإسلام ، ومع ذلك فقد شاءت إرادته . أن لا يكون الناس جميعاً مسلمين ، ولو شاء الله لمحل الناس أمة واحدة ، أي أن ستة الله في خلقه ، أن يجعلهم متفاوتين في كل شيء ، ولك أن تتصور أن المجتمعات الإسلامية (باستثناء مجتمع المدينة المنورة) كانت خلوا من النقائص والانحرافات ، وحسبنا أن نذكر أن شاعراً ماجناً كآبي نواس كان قريباً إلى خليفة المسلمين ، فالنفس الإنسانية الأمارة بالسوء والشیطان الرجيم لن يكفيا عن العمل في ظل أي ظرف من

ثانياً : بالنسبة لوجوب التعاون الإسلامي والمسيحي :

أنتقل الآن - إلى القضية الثانية التي أثارتها رسالتي ، وهي التساؤل عما إذا كان الوقت الحالي مناسباً للدخول في جدل عقائدي بين الإسلام والمسيحية حيث أصبح يهددهما خطر واحد مشترك وهو الإلحاد وما يجر إليه من انحلال وتدهور وليس أدل على ذلك من إيفاد الفاتيكان بعثة من الكرادلة ، وهم يعرضون حواراً إسلامياً مسيحياً وأبأدر فأقول ، أن ليس هناك من يسعده أن يقوم حوار بهدف التقارب والتواد بين المسلمين والمسيحيين ، مني أنا بالذات :

ولكنني أقسم الموضوع إلى أقسام ثلاثة :

١ - المسيحية الحقيقية والأصيلة :

٢ - المسيحيون كأشخاص

(أ) في العالم كله

(ب) في مصر بخاصة

٣ - المسيحية الكنسية :

- بالنسبة لأشخاص القائمين عليها

- بالنسبة للمبادئ التي تنطوي عليها .

ولنعرض لكل قسم من هذه الموضوعات

ببحث على حدة .

المبحث الأول

المسيحية الحقيقية

عندما نقول لنا المسيحية « الله محبة » وعندما تبشر بالحب بين الناس ، وعندما تدعو للاستقامة والأخلاق الحميدة ، وعندما تدعو للسلام والتعاون ، عندما تشجب العنف وتندد بالعدوان وتكره الظلم والبغي فلست أحسب أن هناك إنساناً واحداً في حالته الطبيعية ، يمكن أن يختلف حول هذه المبادئ الإنسانية . يزيد على ذلك ، أننا نحن المسلمين « مأمورون أمراً بنص قرآننا أن نؤمن بالمسيح « عيسى بن مريم » وأن نؤمن بميلاده المعجز ، وبطهارته أمه وقداستها ، ونحن مأمورون أمراً ، أن نؤمن بأن سيدنا عيسى هو رسول رب العالمين ، وأنه أحيا الموتى بإذن الله وأنه شفى الأكمه والأبرص ، وأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل عليه الإنجيل ، كما أنزل التوراة على سيدنا موسى ، وأنزل القرآن في خاتمة المطاف على سيدنا محمد باعتباره خاتم الرسل والأنبياء ونحن مأمورون أمراً باعتبارنا مسلمين أن نؤمن بأن جوهر الأديان كلها واحد وهو الإيمان بآله واحد ، والعمل

وأشهد أمام الله ، أنني لم أشعر أبداً في كل حياتي النضالية ، من أجل الله والوطن ، وما يستتبع ذلك من قيم ، أخلاقية ، ومثاليات ومعنويات . بأدنى فارق بين مسلم أو مسيحي . ولي من الأصحاء الأقباط ، أشخاص أضاعهم في الصف الأول ، وما أكثر المحن التي صادفتني في الحياة ، وأشهد أمام الله أن أفراداً من أقباط مصر كانوا هم الذين مدوا إلى طوق النجاة .

المبحث الثالث

المسيحية الكنسية

أنقل الآن إلى بيت القصيد من هذا البحث وهو العقيدة المسيحية ، كما تصورها الكنيسة ، وهنا أيضاً يجب أن نفرق بين أمرين :

(أ) أشخاص رجال الكنيسة .

(ب) عقيدة الكنيسة .

فأما عن أشخاص رجال الكنيسة ، فلهم عند أي مسلم كل احترام وتقدير .

« ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين

الصالح ، وأمورون فوق ذلك بأن لا نفرق بين أحد من رسله :

« والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله »

فالمسيحية بهذا المعنى ، وفي هذه الحدود لا يوجد بها ذرة من خلاف بينها وبين الإسلام ، والمسلم الذي لا يدرك ذلك يكون ناقص الإسلام

المبحث الثاني

بالنسبة للمسيحيين بعامة والأقباط

بخاصة

فإذا كان هذا بالنسبة للمسيحية الحقيقية ، فإن العلاقة بالمسيحيين الطيبين . آيين وأظهر ، وهي علاقة المودة ، والتمتع والاحترام المتبادل ، وما من مسيحي حق في طول الدنيا وعرضها ، إلا وهو ينضج بالخير والاستقامة والمحبة . ولقد طفت العالم شرقاً وغرباً فأشهد أنني رأيت أحسن النماذج التي تشرف الإنسانية ، ولا داعي للذكر أمثلة مما عرضت لي في معاملاتي ، حتى لا يضيق بنا المجال .

وإنما أسرع لأنوه بما أحسه نحو مسيحي مصر أو بالأحرى أقباطها ،

روسيا هي أعظم قلاع الكنيسة
والتصورات الكنسية :

كما أنه ليس من قبيل المصادفة أن
تكون إيطاليا اليوم (وهي مقر البابوية)
أكبر دول أوروبا اعتناقاً للشيوعية :

فإذا كان هناك خطر يهدد الإيمان
بالله فهو في تصورنا (إن كان خطأ أو
صواباً) ينشأ من هذه الآراء والمعتقدات
الكنسية ، فأصبح لزاماً علينا أن نبين
للناس وللأجيال الناشئة أن الإسلام
لا يعرف هذه التصورات الكنسية ،
وبالتالي فهو قادر على الوقوف في
وجه المادية والإلحاد ، وهذا يجرنا إلى
بحث هذه المعتقدات الكنسية .

المبحث الأخير

في المعتقدات الكنسية

نصل الآن إلى لب موضوعنا ، والذي
لا نستحق أن نوصف بأننا مسلمون ،
إذا لم نبين رأينا فيه أو نصرح به في غير
مواربة أو مجاملة ، فالأمر فوق ذلك
كله لأنه يتصل بموهر العقيدة الإسلامية
بحيث إن القضية يجب أن تلخص في
إسلام أو لا إسلام ، فالمسلم لا يكون
مسلماً إلا إذا تلخص عقيدته في :

« لا إله إلا الله محمد رسول الله »

ورهباناً وأنهم لا يستكبرون . وإذا
سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم
تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق
يقولون ربنا آمنا فأكتبنا مع الشاهدين .»

فهذا هو نص القرآن ملزم لكل
مسلم أن يحترم رجال الكنيسة من
قساسة ورهبان .

أما بالنسبة لى شخصياً ففوق كوني
مسلماً ، فإن تجاربي الخاصة جعلتني
أمس ذلك لمس اليد :

فلاحترام والإكرام لرجال الكنيسة
قضية مفروغ منها لا نسوقها نفاقاً ،
أو بطريقة مرحلية لا تلبث أن تتغير
بتغير الظروف ، فهي جزء من ديننا ،
وهي نص من نصوص القرآن كما قدمنا
ولكن ذلك لا يعنى بحال ، أن نسكت
عن مناقشة العقيدة المسيحية كما
تصورها الكنيسة بمقولة إن ذلك قد
يؤذى مشاعر رجال الكنيسة ، فذلك
أمر لا حيلة لنا فيه ، وفي تصورنا أنه
لم يدفع أوروبا إلى الانسلاخ من الدين
(على درجات متفاوتة) . والاستغراق
في المادية ، إلا هذه الآراء والمعتقدات
الكنسية بالذات . ولم يكن بطريق
المصادفة أن كانت روسيا « بالذات »
هي قاعلة الشيوعية والإلحاد فقد كانت

وقد نص القرآن على اعتبار كل ما نقول به العقيدة الكنسية من أن المسيح إله ، وأن الله له أقانيم ثلاثة : الآب والابن وروح القدس ، وأنه تجلى بصورة الابن وبتجلى بصفته روح القدس لرئيس الكنيسة فيوحى إليه ما يوحى ... إلخ ما يقال ، فمنع كسلمين لا يمكن إلا أن تصدر حكمتنا على هذا القول وأنه ليس إلا تراثا وثنيا ، ولطالما ساءلت نفسي ، وأنا حدث صغير ، ما الذى يزعم المسيحيين كل هذا الإزعاج من اعتبار سيدنا عيسى رسولا وليس إلها ، ما دام ذلك لا ينقص قيد شعرة من إجلالنا وتكرمنا إياه وتسليمنا بميلاده المعجز ، ومعجزاته التى قام بها .

ولقد كان يدهشنى بل ويحيرنى ، ضيق الكنيسة بقول القرآن الكريم : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » كنت أتصور فى شبابى أن أى مسيحى حقيقى ، يجب أن يسعد بهذا التصحيح الذى جاء به القرآن الكريم لأنه الأكثر ملاءمة لعظمة المسيح ، أقول كان يدهشنى بل يحيرنى ، ضيق المسيحيين بهذا القول ، وليس إلا بعد أن درست المسيحية الكنسية ، أن أدركت سبب هذا الضيق ، لأنه يهدم المسيحية الكنسية من أساسها ، فأبادر فألفت النظر

إلى أنى لا أتعسف القول فضلا عن أن أرى الكلام على عواهنه ، عندما أفرق بين المسيحية كما نادى بها سيدنا عيسى وبين المسيحية كما صاغتها المجامع الكنسية ، فالمسيحية كما نادى بها المسيح وكما هى مسجلة فيها يسمونها الأناجيل الأربعة : متى ولوقا ومرقص ويوحنا ، هذه الأناجيل تحدثنا ، عن عيسى ابن مريم كرسول مبعوث من السماء لهداية البشر ، وفى سبيل هذه الهداية ، فهو يظوف ويبشر ، وينتد بالانحرافات والسلوكيات المعيبة . وهو يجرى المعجزات والحواري يذن الله ، ليظهر سلطان الرب وأنه يتكلم باسمه وفى اختصار شديد . فإن الأناجيل تطلعنا على صورة أقرب ما يكون إلى حديث القرآن عنه ، فلم يحدث أن نطق مرة بما يفيد أنه إله ، وكان تلامذته يخاطبونه بأنه المعلم . أما الناس الذين آمنوا به فلم يصفوه إلا بأنه نبي ، ومن ناحيته هو فطالما تحدث عن أرسله وأن من أرسله أعظم منه ، وإذا كان قد أطلق على من أرسله « أبى الذى فى السماء » فلم تكن هذه الأبوة أو البنوة شيئا خاصا به وإنما هى عامة لبنى البشر ، ولذلك فقد كان يكثر من قول « أبى وأبوكم » ولقد علم المسيحيين أن تكون

الأوروبي ، والعالمى لم يمحض عليها
قرنان بعد ، فعليك أن تتصور كيف
مضت أربعة قرون دون أن يكون
للتصور الكنسى للعقيدة المسيحية
أى وجود ، حقاً وجد من قال بالوهية
المسيح ، ولكن لا عجب فى ذلك ، فقد
كان تأليه البشر فى هذا الوقت السحيق
مبدأ هاماً على اختلاف فئمن يؤله ،
أهو فرعون أو قيصر ، أو كائناً من
كان . فأن يؤله المسيح فلا شذوذ فى
ذلك من التفكير السائد ، ومع ذلك
فقد وجد المسيحيون الحقيقيون الذين
رفضوا ألوهية المسيح ، وفى كل الأحوال
فقد اعتبروا أنه يستحيل اعتبار المسيح
مساوياً للآب أى الله .

وهنا لعبت الكنيسة المصرية ،
دوراً إلى الوطنية والسياسة وإثبات
الشخصية المصرية أقرب ، فقد كانت
فى نزاع حاد مع ييزنطة (الدولة
المستعمرة لمصر آنذاك) وجدت مصر
فى النزاع الدينى ، وسيلتها لإثبات
الاستقلال والتفوق ، فكان أن انتصرت
وجهة النظر المصرية ، وكان المصريون
قريبى عهد بثالوث :

« أوزوريس ، إيزيس ، حورس »
فتنادوا بثالوث مقدس ، ومع ذلك

صلاتهم « لأبيهم فى السماء » فدل ذلك
على أن البتوة لمن فى السماء ليست
خاصية له ولم يكن يصف نفسه إلا بأنه
(ابن الإنسان) أى أننا لا نجد فى
الأنجيل ، إلا ما يثبت أن سيدنا عيسى
هو رسول من رب العالمين ، فمن أين
جاءت الأفكار بالوهيته ، وبالأقانيم
الثلاثة وكونه ابن الله الذى أرسله ،
ليرفع على الصليب ويعلب ثم يموت
فيكون بموته كفارة للبشر ، فيتم الصلح
بين الله والبشر .

اختراعات كنسية

كانت هذه الآراء والأفكار كلها
من عمل الكنيسة وقولها ، أى ثمرة
السلطة الدنيوية أيا كان مصدرها أو
اسمها ، وقد تم ذلك بعد أربعة قرون
مذ كان المسيح ، ولكى يدرك الإنسان
فى وقتنا الحاضر ما الذى تعنيه أربعة
قرون ؟ فما عليه إلا أن يستحضر أن
ما يسمونه الولايات المتحدة الأمريكية
أعظم دول العالم فى العصر الحديث ،
كانت لا وجود لها ، ولا حتى مجرد ذكر
قبل ثلاثة قرون ، وقد قامت فى هذه
القرون الثلاثة ، إمبراطوريات
وزالت إمبراطوريات ، والثورة الفرنسية
التي أعادت صياغة وتكوين العالم

فقد احتاج إلى مؤتمر جديد ، بعد مؤتمر « نيقية » لإقرار هذا الثلاث « الآب ، الابن ، روح القدس » ولكن روح المسيحية الحقيقية لم يكن من المستطاع تجاهلها ، فكان التقرير بأن « الكل » أى الثلاث « إله واحد » وكل العالم المسيحى « اللاهوت » تلخص فى التوفيق بين هذين التقبضين من أن الثلاثة هم الواحد ، ثم كانت هذه الأسطورة .

وأرجو أن لا يغضب إخواننا المسيحيون من وصفنا التصور الكنسى أنه أسطورة فهو لا يمكن أن يوصف بأى مقياس علمى إلا أنه أسطورة ، من نوع أساطير مصر القديمة ، والإغريق والرومان القدمين . وإلا فما ظنك بقول يقول :

إن الله قد غضب على آدم وذريته ، وظلت الأجيال تلو الأجيال ، تعيش فى ظل اللمة الإلهية ، إلى أن رأى الله أن يتصالح مع البشر ، فأرسل ابنه الحبيب إلى الأرض ليتعذب ويشقى ويموت على الصليب فيكون موته كفارة للبشر ، ويتم التصالح بين الله والناس . ونحن كسلمين نؤمن بالله واليوم الآخر لا نرى فى هذا القول أكثر من أسطورة .

أما لماذا اخترنا الوقت الحاضر

لنواجه المعتقد الكنسى وجها لوجه ، فنلك لأن المعركة العنصرية التى تشنها المادية على الإيمان بالله ، فهى لا تجد موطن ضعف تنفذ منه للتقضاخ على إيمان المؤمنين ، سوى هذا التصور الكنسى الذى يرمى إلى عهود وثنية مضت فضلا عن أنه لا يمت للمسيحية بأى صلة ولستنا نفكر بطبيعة الحال ، فضلا عن أن نطعم فى أن تستنسخ الكنيسة هذا القول عن قرب أو بعد فقد قام بناؤها كله على هذه العقيدة ، وجعلت الأمر كله أسراراً وحجياً .

تفوق الإسلام :

ومن هنا يأتى تفوق الإسلام ، وأنه هو وحده القادر على مواجهة المادية ، والإلحاد وقهرهما .

١ - فالله هو القدرة الواحدة المهيمنة على هذا الكون ، والله ليس كمثله شئ ، فهذا التوحيد الصارم لا يمكن أن يتحداه العقل البشرى فى أى عصر من العصور .

٢ - ولا فئة من أى نوع كان تحتكر لنفسها حق الوساطة بين الإنسان

السياء ، يسمى الأوروبيون ذلك كله بأنه عهد الظلام الذى لم يخرجوا منه إلا بعد أن أدخلوا ببعض تعاليم الإسلام تحت ستار « الإصلاح الدينى » .

واليوم :

واليوم والبشرية مهددة باسم العقل والعلم والتقدم باكتساح الإيمان بحجة أنه خرافات وأوهام ، فإن هذا القول إذا جاز إشهاره فى وجه اليهودية والمسيحية الكنسية ، فلا يمكن بحال أن يثار فى وجه الإسلام ، لا من حيث العقيدة ، أو نبي الإسلام ، أو تعاليم الإسلام فكل ذلك أثبت بالتجربة الحية ، قدرته على البقاء ودفعه الإنسان إلى التحضر والارتقاء .

أحمد حسين

والله ، وترغم لنفسها أنها وحدها من تتلقى إرادة الله وفى كلمة لا كنيسة فى الإسلام .

٣ - كل ما انتهى إليه البشر بعد التجارب الطويلة من أنه يؤدى إلى حضارة البشر ، من علم وعمل وتآخ وحرية ، وتعاون وتراحم وتضامن ونظام واستقامة وسلام .

كل هذا مبادئ أساسية فى الإسلام وطبقت بالفعل ، وأوروبا لم تنهض نهضتها الحديثة إلا بعد أن استعارت هذه المبادئ والقيم كلها من الإسلام ويطلق الأوروبيون على العصر الذى عاشت فيه تحت حكم الكنيسة المسيحية وما تبعها من محاكم التفتيش وصكوك الغفران ، وفرض الحرمان على شعوب يأكلها من دخول ملكوت

فى التقوى

اتقوا الله ، وصلوا خمسكم ، وصوموا شهركم ، وأدوا زكاة أموالكم . وأطيعوا أمراءكم ، تدخلوا جنة ربكم . .

من تراثنا الحديث

الحياة سنن الإسلام وقواعده

المرحوم العلامة

محمد الرشيد الخطيب

تنظيم الحوائج والضرورات ، وفي تعديل
الميل والأهواء .

وهذه السنن والقواعد يقوم منها
حارس أمين على المنزل والأسرة إذا
اتخذت معياراً للأقدار ، ومقياساً في
الحسنات والأوزار ، وإذا عني
الوالدان بأن يسيرا عليها في أخلاقهما
وتصرفاتهما ، ويكونا قدوة للبنين
والبنات في معرفتها من طريق العادة
والعمل ، والتزامها في السر والعلن .

ومن هذه السنن والقواعد ما لو تعامل
به الجار مع جيرانه ، والتاجر مع
عملائه ، والأقارب مع أنسابهم
وأصهارهم ، وصاحب العمل وعماله
والموظف مع أصحاب المصالح في
مصلحته ، ورئيس المصلحة مع
موظفيه ، لكننا جميعاً - بسبب العمل
بهذه السنن والقواعد - أشبه بالأسرة
الواحدة في المحبة والمودة ، حتى لو

سنن الإسلام وقواعده لا تنحصر
في المسجد ، ولا في أصناف العبادة من
صلاة وصوم وحج ، بل هي عامة شاملة
لكل ما تعمه الحياة وتشمله الطمأنينة
والسعادة ، لأنها هي رسالة الإسلام
إلى الإنسانية ما بقيت الإنسانية .

وهي تبدأ من العقل البشري ،
لأنه المنظم لمدارك بني الإنسان ،
والمحرك لخواصهم ، والمتصرف -
إيجاباً وسلباً - في عواطفهم وأهوائهم
التي تنطوي عليها جوانحهم ،
فتحوطه بما يقيه الخطأ فيما يجب عليه
من الحكم للحق على الباطل ، والخطأ
فيما ينبغي له من إظهار الخير على الشر .

وتصحب هذه السنن والقواعد النفس
الإنسانية - في جميع أدوار حياتها -
فتملي عليها التصرف الحميد في كل
ما يصدر عنها من قول وعمل في معترك
الحياة ، وفي مذاهب العيش ، وفي

كان عددنا في هذا الوطن أربعين مليوناً . بل كنا نكون - لو عمل جميع المسلمين بها - كالأسرة الواحدة في المحبة والمودة ولو كان عدد المسلمين خمسمائة مليون .

سعادة عظيمة هي في تناول أيدينا ، ولكننا لا نعرفها ، لأن الطريق الحقيقي والعمل لمعرفتها هو طريق التعامل بها ، وما يوسف له أن التعامل بها يطل من ألف سنة وأكثر ، وكان معمولاً بها في البطون الثلاثة الأولى في الإسلام ، وهي زمن الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان ، وهم الذين صحح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيهم « خير القرون قرناً ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم » وكان قرنه خيراً من القرن الذي تلاه ، وكان القرن الذي تلاه خيراً من الثالث والقرون الثلاثة - بنص الخبر المحدث الصحيح - هي خير قرون الإسلام ، لا لأنهم اكتسبوا ذلك من زمنهم ، فالزمن في نفسه متشابه : قبل آدم وبعد آدم وقبل محمد صلى الله عليه وسلم وبعده ، وقبل القرون الثلاثة من أجيال الإسلام وبعدها . بل الخير الذي امتازت به الأجيال الثلاثة الأولى في الإسلام جاءهم من اتباع هذه السنن والقواعد وعملهم

بها ، وكان الموقف من الله من أبنائهم يتعلمها من الآباء بالقدوة والملاحظة والعمل . وزمن الدولة الأموية - الذي رسم أكثر الناس صورة له في أذهانهم كاذبة مشوهة - كان ثالث هذه الثلاثة ، وحتى الذين كانت فيهم رجولة وشهامة وحزم وتربية من خلفاء صدر الدولة العباسية هم الذين تربوا في زمن دولة بني أمية ، ثم أخذ الناس يتهاونون بهذه السنن والقواعد من طريق القدوة أيضاً - كما كانوا يعملون بها بالقدوة - حتى تناسوها وتناسوا أكثرها ، والموجود منها الآن عند أصلح الناس يكاد يكون من أشكال هذه السنن والقواعد ومن مظاهرها ، وقلما أتى الناس على شيء من حقائقها . والذي ضاع هتافاً ونسى بالمرّة تسعمائة جزء من الألف ، والذي بقيت مظاهره وأشكاله لا يبلغ مائة من الألف . وهو في نفسه من الشكليات التي لا أثر لها في النفس الإنسانية إلا من طريق العَرَض ، أما جواهرها وحقيقتها التي تسمو بالنفس الإنسانية فهي التي أهملت ونسيت .

ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي : « من أحيأ سنة أميتت بعدى كان معي في الجنة » .

الحق على فطرته ونقائه . ثم يرى الأغيار تطبيق ذلك في معاملة المسلمين الأولين وأخلاقهم ، فلا يخامرهم شك في أن هذا هو دين الفطرة ، وأنه الخير الخضر المجرد تعرفه الإنسانية وتتشد من ينهض به ويعمله دستوراً لأبنائها .

والعمل بالخير المحض ، وبالحق النقي ، أمنية لجميع الأجيال ، وكان العمل بهما محتاجاً إلى سنن وقواعد تبينها تبييناً حازماً واضحاً مركزاً وإلى أمة تجرب العمل بهما ، فيتجلى أثر ذلك من الطمأنينة والسعادة في المجتمع ، فتقبل الأئمة عليه .

وكانت مهمة الإسلام ورسالته إعلان هذه السنن والقواعد ، وكان واجب المسلمين العمل بهما ، والتخلق بأخلاقهما . وبهذا هم الإسلام أقطار الأرض المعروفة في زمن ظهوره . وكان الإسلام في زمن ظهوره غريباً ، وبمعرفة سننه والعمل بها زالت غربته . وصح بعد ذلك ما أنبأ به نبينا صلى الله عليه وسلم من أن الإسلام يعود غريباً كما بدأ . ومعنى ذلك أن سننه وقواعده تعطل وتهمل ، فيأتي على الإسلام زمان يحتاج فيه إلى من يزيل غربته بإحيائها ، وقد حض النبي صلى الله

وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أن شريعته وسننه ستحتاج إلى من يحييها ويقيمها في عصورنا ، كما احتاجت إلى من يعين على تقريرها وتعميمها والدعوة إليها ابتداء في القرون الثلاثة الأولى ، فبشر صلى الله عليه وسلم العاملين على إحياء سنن الإسلام وقواعده في عصورنا بأنهم كالغيث الذي يحيى الله به الأرض وأنهم يقصرون في الخير ذلك الغيث الأول الذي أحيا الله به الإسلام في القرون الثلاثة الأولى . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي أيضاً : « إنما مثل أمتي كمثل الغيث لا يدرى أوله خير أم آخره » . وإذا كان لإحياء سنن الإسلام وقواعده هذه المنزلة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن العاملين على إحيائها مثوبون على عملهم كثواب العبادات ، بل إن هذا من نوح الجهاد ، والجهاد أفضل العبادات ، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه : « إن العبادات وقت الحرج والفتن كهجرة إلى » . هذه الملايين التي أسلمت في صدر الإسلام في مختلف الأقطار لم تُسلم بالجلل والمناظرة ، لأن الإسلام يكره الجلل ويكتفى من المناظرة بعرض

فكيف بالمسلمين من خاصة وعامة وتابعين ومتبوعين .

إن المسلمين بانسلاخهم الآن من سنن الإسلام التي فيها سر جماله قد أصبحوا حجابا بين الإسلام ومعرفته الأسمى به ، فهي لا تقرأ من الإسلام إلا ما عليه المسلمون . والذي عليه المسلمون اليوم غير الذي كان عليه المسلمون الأولون عندما عرفوا الإسلام من الرسول الذي جاءهم به ، وعندما عرفه الذين جاءوا بعدهم من السيرة التي كان عليها تلاميذ الداعي الأول صلى الله عليه وسلم والذين بقوا منا على عهد الوفاء للإسلام اكتشفوا منه بنظام عبادته ، وانحرفوا مع تيار المجتمع في نظام المجتمع من جهة التعامل والتطبيع والتخلق بما يسمو بالنفس إلى المثل العليا ، أو ينحط بها إلى المنافع الوقتية الزائلة ، فصرنا جميعاً ممن يؤثرون العاجلة وإن كانت تافهة ، على الآجلة وإن كانت أجل وأبقى وأرضى لله عز وجل .

كان الإسلام دين الإنسانية . والسنن والقواعد التي جاء بها هي سنن الإنسانية العليا والمدنية الفاضلة ، وقد استجابت لها الأمم يوم كانت لا تزال كما هي وبقلوب ما هي ، وكان

عليه وسلم على ذلك ورغب فيه بحديث الترمذي الذي أوردناه آنفاً وهو قوله صلوات الله عليه : « من أحيا سنة أميتت بعدى كان معي في الجنة » .

وبعد : فإن لإحياء سنن الإسلام ثلاث مراحل :

الأولى : الدعوة إلى ذلك بإخلاص وحسن نية وابتغاء وجه الله الكريم ، وأرجو أن تكون هذه الكلمة من هذه المرحلة .

المرحلة الثانية : تفرغ أهل العلم من الأزهرين والجامعيين لتتبع هذه القواعد واستقصائها ، وتحري ما قاله سلف الأمة في أحكامها ، وفهم ذلك ومضمونه ، والنظر إليه من ناحية ما نرجوه لمجتمعنا من السعادة بهذه السنن والقواعد ، وما يترتب عليها من الطمأنينة والرضا العام الشامل .

المرحلة الثالثة : العمل بذلك ، وتربية المسلم نفسه على العمل بسنن الإسلام في عقله ونفسه وبيته وأسرته وبيئته ومحيطه وكل ما يتصل به .

بهذا نكون مسلمين ، وبهذا يكون البعث الإسلامي ، وهذا هو الوجه المشرق الجميل للإسلام ، ويستحيل على غير المسلمين أن يروه وأن لا يحسوه ،

من نتائج ذلك وثرائه ما نقرأه في التاريخ عن سيادة أسلافنا وسعادتهم وازدهار العمران والعدالة والطمأنينة بهم . وأخذ الإهمال والتهاون والتناسى ينقص هذه السنن والقواعد فتذبل خضرة أغصانها ، إلى أن تحولت بقاياها القليلة من أغصان زمردية يانعة الفاكهة والزهر إلى حطب اقتنع من يراه بأنه لا يصلح إلا للوقود . وما على الإسلام ذنب في شيء من هذا التحول ، ولكن الذنب فيه على المسلمين ، ولا أحصره بمسلى جيلنا ، بل هو يعم كل من ساهم في هذا الإهمال من مسلمي الأجيال بعد البطون الثلاثة الأولى .

وأعود فأذكر صالحى المسلمين من أزهرين وجامعيين وسائر المثقفين بقول نبي الإنسانية ورسولها الأعظم صلى الله عليه وسلم « من أحيا سنة أميتت بعدى كان معى في الجنة » . وقد يظن من يأنس في نفسه الميل إلى المساهمة في هذا الخير أن إحياء سنن الإسلام

وقواعده عمل علمى يتم بالبحث عنها في كتب الحديث المحدثى والشريعة الإسلامية وصيرة السلف وتدوين ذلك ونشره في مقالات ورسائل وكتب . ولا أنكر أن هذا من خير ما يعمله أهل العلم والشباب الإسلامى المثقف ، غير أن طريقة السلف في هذه الناحية هى أنهم كلما عرفوا شيئاً من ذلك عملوا به في أنفسهم ، وأرشدوا إليه إخوانهم وأحبابهم وذويهم ، فإذا انتقلوا إلى غيره من طريق العلم انتقلوا إليه وهم عاملون بما عرفوه من قبل . وقد حدثت بذلك فيما مضى بما رواه حماد بن زيد وغيره عن عطاء بن السائب أن أبا عبد الرحمن السلمى قال : أدخلت القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الآخر حتى يعملوا بما فيهن . فكنا نتعلم القرآن و(العمل) به . وأنه سيرت القرآن بعدنا قوم لا يجاوز تراقيهم ، بل لا يجاوز ما هنا (ورضع يده على حلقومه) .

ما حَلََّ مِنَ الْأَرْزَاقِ وَمَا حَرَّمَ

• رأى الدين

في الذبائح والصير والحموم المحفوظة "المعلبات"

وفضيلة الشيخ / مصطفى الهديري الطبر

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ .. »
 « إِمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لغير الله .. »
 الأيمن ١٧٢ : ١٧٣ من سورة البقرة
 « وَطعام الذين أوتوا الكتاب حِلٌّ لَكُمْ .. »
 من الآية ٥ من سورة المائدة

واعملوا صالحاً إلى بما تعملون عليم »
 وقال « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ » ثم ذكر الرجل يُطِيلُ السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغُدَيُّ بالحرام فأنتى يَسْتَجَابُ له » أخرجه الإمام مسلم في كتاب الزكاة عن أبي هريرة رضى الله عنه .
 وفي التحليل من أكل الحرام قال صلى الله عليه وسلم « كل لحم نبت من حرام فالتار أولى به » .
 وإن أريد بطيبات الأرزاق ما طاب

البيان

أمر الله تعالى عباده المؤمنين في الآية الأولى ، أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم ، وطيبات الأرزاق إن أريد بها ما أحله الله منها ، فالأمر بأكلها يقتضى النهى عن سواها ، ويوجب قصر الأكل عليها وحدها ، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمة ذلك في قوله « أيها الناس : إن الله تعالى طيب فلا يقبل إلا طيباً ، وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، قال تعالى « يَا أَيُّهَا الرسل كُلُوا مِن الطيبات

والعسل والسمن (ويسمى العصيدة) .
ويطلق عليه أهل فارس اسم الخبيص .
وعن ابن عباس قال : رأيت النبي
صلى الله عليه وسلم يأكل العنب ، وروى
مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم
أكل الرطب والتمر والبسر ، وذكر
الإمام الطبري أنه صلى الله عليه وسلم
أكل الخزيرة ، وهي طعام يتخذ من
الدقيق على هيئة عصيدة ، لكنه أرق
منها ، وروى أنه كان يشرب العسل
مزوجاً بالماء البارد ، إلى غير ذلك
كما يتيسر ، وإن كان غالب أمره على
التقشف - صلوات الله وسلامه عليه .
وقد أمر الله المؤمنين أن يشكروا ربهم
على ما أحل لهم من الطيبات بقوله
واشكروا لله إن كنتم إياه تصدون ، فلذا
ينبغي ختم الطعام والشراب بحمد الله
وشكركه ، ليبارك نعمته عليهم ويحفظها
من الزوال .

لماذا حرمت الميتة والدم

نحن خير أمة أخرجت للناس ، فلذا
أحل الله لنا الطيبات ، وحرّم علينا
النجاسات ، وما حرّمه علينا الميتة والدم .
والميتة ما فارقت الروح من غير ذبح ،
والحكمة في تحريمها أنها من النجاسات

منها وكان لذيق الطعم غزير الفائدة
من اللحوم والفواكه وغيرها ، فالأمر
بأكلها أمر لإباحة وليس أمر لإيجاب
والله تعالى يقول في الرد على من يحرم
الاستمتاع بطيبات الأرزاق منكراً
عليهم قل من حرّم زينة الله التي
أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل
هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة
يوم القيامة . . .^(١)

ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم
يأكلها إذا تيسرت له ولا يتورع عنها ،
وإنما يكون الورع في البعد عن المحرمات
والشبهات ، ذكر صاحب المواهب
اللذنية أنه لم يكن من عاداته صلى الله
عليه وسلم أن يحبس نفسه الشريفة على
نوع واحد من الأغذية ، بل كان
يأكل ما جرت به عادة أهل بلده ،
فكان يأكل من اللحم والفواكه والخبز
والتمر وغيرها ، ونقل عن البخاري وغيره
أنه كان يأكل الحلوى والعسل ويحبهما .

وحكى ابن حجر في فتح الباري
عن الثعالبي في فقه اللغة ، أن حلوى
النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يحبها
هي (المتجيج) وهي تمر يعجن باللبن .
وروى أنه صلى الله عليه وسلم أكل
نوعاً من الحلوى مؤلفاً من الدقيق

(١) الآية ٣٧ من سورة الأعراف .

يكون مصاباً ببعض الأمراض التي
نضر آكلها ، وكان المشركون يحملون
أكل الميتة ، ويسمونها ذبيحة الله ،
ويقولون للمؤمنين توقاً لهم : ما بالكم
تأكلون ما ذبحتم ، وتركوا ما ذبح الله ،
فأنزل الله تحريم الميتة ، وأنزل أيضاً :
« وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
وَأَنَّهُ لَفَسِقٌ » وإن الشياطين
ليُوحُونَ إلى أوليائهم ليُجاد لَكُمْ
وإن أظعنتموهم إنكم لمشركون ^(١).

ما يحل الميتة والدم

يحل من الميتة السمك والجراد ، ومن
الدم الكبد والطحال قال تعالى : « أَحِلَّ
لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ
وَالسَّيَّارَةُ » ، وقال صلى الله عليه وسلم
« أَحِلَّتْ لَنَا مِيتَانِ : الْحَوْتُ وَالْجُرَادُ ،
وَدِمَانُ الْكَبِدِ وَالطَّحَالِ » أخرجه الدارقطني .

والمقصود من الحوت السمك وجميع
دواب البحر ، قال القرطبي : أكثر
أهل الفقه يميزون أكل جميع دواب
البحر : حببها وميئتها : وتوقف الإمام
مالك في خنزير البحر — أى لم يقطع
بتحريمه — وقال : أنتم تقولون خنزيراً .
أى تسمونه خنزيراً — ولكن ابن القاسم
كان صريحاً في بيان حكمه ، فقال :

لاشتمالها على ميكروبات الأمراض التي
كانت سبباً في موتها ، فافقه تعالى
حرمها على المؤمنين حماية لهم من
الإصابة بمرضها ، أو بأى مرض آخر
يتسبب عن أكل لحمها المريض .

ولا يحل حيوان من حمل
ميكروبات مرضية ، وإن لم تظهر
عليه آثارها لمناعة فيه ، ولهذا أوجب
الله تعالى ذبح الحيوانات التي أباح
أكلها للمؤمنين ، فإن الدم المتدفق منها
بعد الذبح ، يحمل معه ما عسى أن
يكون بها من ميكروبات ، ويخلص
الذبيحة منها ، فضلاً عن أن خروج
الدم منها يجعل لحمها مستعاضاً مستلذاً ،
فتصبح بذلك طيبة داخلة في مفهوم
قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا
مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ » ولهذا حرم
الله كل ميتة ، سواء أكان موتها عن
مرض أم عن خنق بنحو جبل ، وهى
(المنخنقة) أو عن ضرب بحجر أو عصا
أو نحوهما وتسمى (الموقوذة) أو عن
سقوط من أعلى إلى أدنى ، وتسمى
(المتردية) أو عن نطح حيوان لها ،
وتسمى (النطليحة) أو عن أكل سبع
أجزائها ، وهذه الأخيرة وإن سال دمها ،
لكنها ماتت دون ذبح وإزادت سوءاً
بأكل السبع لبعض أجزائها ، فقد

(١) الآية ١٢١ من سورة الأنعام .

أنا أتقّيه ولا أراه حراماً : يعنى أنه لا يقول بحرمته لأنه من دواب البحر التى يشملها النص فى القرآن ، ويدخل فى السمك الذى جاء فى الحديث بلفظ الخوت وإن كان يمتنع عن أكله ، ولعل ذلك لشبهه شكلاً بالخنزير ، فلهذا تعافه نفسه ، كما كان النبی صلی الله عليه وسلم لا يأكل لحم الضب مع كونه حلالاً ، لأن نفسه الشريفة تعافه .

وقد جاء حیل الجراد أيضاً فى حديث مسلم عن عبد الله بن أبى أوفى قال : غزونا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل الجراد معه .

والاقتصار على ذكر اللحم فى النص القرآنى لأن الشحم ملابس له ، فيقع اسم اللحم عليه ويعنى ذكره عن ذكره ، ولأنه إذا حرم اللحم وهو الأهم ، فلا بد يحرم سواء أحق وأولى ، قال القرطبي فى المسألة السابعة عشرة : لا خلاف فى أن جملة الخنزير محرمة ، إلا الشعر فإنه يجوز الخرازة به ، وقد روى أن رجلاً سأل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الخرازة بشعر الخنزير فقال : لا بأس بذلك ، ذكره ابن خوريزمندان : اه كلام القرطبي - والخرازة خياطة النعل .

لحم الخنزير

جاء لحم الخنزير ضمن المحرمات فى الآية ، وكان الناس يعلنون تحريمه بأنه يأكل القاذورات ، ثم ظهر علمياً أنه تكثر إصابته بالدودة الشريطية الخطيرة ، فتبين بذلك الكشف العلمى أن الحكيم الخبير حرمه علينا ليقتينا هذه الآفة الخطيرة التى يصاب كثير من أكلة لحم الخنزير بها ، ويبتحريم لحمه حرم شحمه وغضاريفه وعظمه ، فلو أحرق عظمه ودق ناعماً ، فلا يحل لمسلم أن يضمه إلى طعامه .

ما أهل به لغير الله

أى ما ذكر عليه اسم غير الله ، وهو ذبيحة المجوسى والوثنى ، وفى حكمهما ذبيحة المعطل - وهو من لا دين له - فالمجوسى يذبح للنار ، والوثنى يذبح للوثن ، والمعطل لا يعتقد شيئاً فيذبح لنفسه .

قال القرطبي فى ج ٢ ص ٦٠٢ - طبعة الشعب - لا خلاف بين العلماء أن ما ذبحه المجوسى لئناره والوثنى لوثنه لا يؤكل . . ولا تؤكل ذبيحتهما عند مالك والشافعى وغيرهما وإن لم يذبحا

فنهى السيدة عن عاتشة أن سألته
عن الأكل من ذبيحة العجم في يوم
عيدهم محمول على أنهم ذبحوها على
نية معبوداتهم ، فلذلك حرمت أكلها
لأنها أهل بها لغير الله ، ويفهم من
ذلك أنها تبيح الأكل من ذبائحهم
في غير هذا اليوم إن ذبحوها لأنفسهم
أو لغيرهم من المسلمين ، وهذا الرأي
قريب مما ذهب إليه ابن المسيب وأبو ثور
وقد مر ذكره ، ولعل هذا وذاك مقيد
بما إذا لم تذكر أسماء آلهتهم عليه ،
فإن ذكرت فلا اعتقد أن أحداً من
العلماء يبيحه ولو ذبحوه لمسلم ، لخالفه
ذلك لقوله تعالى : وما أهل لغير الله به .

الأكل مما ذكر اسم الله عليه
أمرنا الله تعالى أن نأكل مما ذكر
اسم الله عليه بقوله في سورة الأنعام
: « فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم
بآياته مؤمنين » (١) ونهانا فيها عن
الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه بقوله
: « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى
أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم
إنكم لمشركون » الآية ١٢١ .

وأخرج النسائي عن ابن عباس في

(١) الآية ١١٨ سورة الأنعام .

للنار والوثن ، وأجازهما ابن المسيب
وأبو ثور إذا ذبحا لمسلم بأمره .

ثم قال القرطبي : وقال ابن عباس
وغيره .. إن في تفسير قوله تعالى : وما
أهل لغير الله به : المراد ما ذبح
للأنصاب والأوثان لا ما ذكر عليه
اسم المسيح ، ومقتضى كلامه أن
ما ذكر اسم المسيح يحل أكله ، وسيأتي
ولذلك مزيد بيان بتوفيق الله تعالى .

والإحلال رفع الصوت ، قال القرطبي :
جرت عادة العرب بالصياح باسم
المقصود بالذبيحة ، وغلب ذلك في
استعمالهم ، حتى حُبر عن النية التي
هي علة التحريم ، ألا ترى أن علياً
ابن أبي طالب رضى الله عنه راعى
النية في الإبل التي نحرها غالب أبو
الفرزدق فقال : إنها مما أهل لغير الله
به فتركها الناس : انظر المسألة العشرين
في شرح هذه الآية ج ٢ من القرطبي
ص ١٠٢ ، ٦٠٣ طبعة الشعب ، وقد جاء
في آخرها أن امرأة سألت السيدة عائشة
رضي الله عنها قائلة : يا أم المؤمنين :
إن لنا أصهاراً من العجم ، لا يزال يكون
لهم عيد ، فيهدون لنا منه أفئدة كل منه
شيئاً ؟ قالت : أما ما ذبح لذلك اليوم
فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم :

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ،
ومن قال بذلك ابن عمر ونافع وأبو
ثور ومحمد بن سيرين .

ولكن جمهور العلماء يقولون :
إن تركها سهواً حل أكلها ، فإنه
لا يُستَمَى فاسقاً بنسيانها ، أما إن
تركها عمداً فتؤكل عند جماعة من
الفقهاء ، ومنهم ابن عباس وأبو هريرة
وعطاء وسعيد ابن المسيب والشافعي
والحسن وكثير غيرهم ، وحكى الزهري
عن مالك أنه قال : تؤكل ذبيحة
المسلم التي تركت التسمية عليها عمداً
أو سهواً ، وقال بعضهم لو تركت عمداً
يكره أكلها ولا يحرم .

فهؤلاء يرون أن التسمية من المسلم
سنة ، وأن المسلم إن لم يسم بلسانه ،
فقلبه وعقيدته مع الله تعالى ، أما
تركها تهاوناً ، كأن يقول لا أسمى ،
وأى دخل للتسمية في الحل فهو فاسق
فلا تؤكل ذبيحته^(١) .

ذبيحة أهل الكتاب

قال الله تعالى في سورة المائدة : وطعام

(١) راجع لقرطبي ج ٧ ص ٧٤ ، ٧٥ ،
٧٦ طبع دار الكتب في تفسير قوله تعالى « ولا
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » . الآية ١٢١
من سورة الأنعام .

بيان سبب نزول (ولا تأكلوا مما لم يذكر
اسم الله عليه قال (خاصصهم المشركون
فقالوا : ما ذبح الله فلا تأكلونه ،
وما ذبحتم أنتم أكلتموه ، فقال الله
سبحانه « ولا تأكلوا » فإنكم لم تذكروا
اسم الله عليها : انتهى كلام ابن
عباس رضي الله عنهما : وهذا يقتضي
أن الآية نزلت لتبين للمشركين أن
أن الميتة حُرِّمت لأنها لم يذكر اسم الله
عليها ، ويقول الأصوليون : العبرة بعموم
اللفظ لا بخصوص السبب ، فالآية
بعمومها ناهية عن كل ما لم يذكر
اسم الله عليه ، سواء أكان ميتة أم
مذبوحاً ، وناهية أيضاً عن كل ما ذكر
عليه اسم غير الله ، فإنه لم يذكر اسم
الله عليه ، وزاد أنه ذكر عليه اسم
غير الله ، وذلك محرم نصاً بقوله
تعالى في جملة ما حرمه علينا « وما
أهل لغير الله به » .

ترك التسمية من المسلم عند الذبح

يرى جماعة من الفقهاء أن المسلم
لو ترك التسمية على ذبيحته سهواً أو عمداً
فإن ذبيحته هذه لا تحل ، أخذاً بظاهر
قوله تعالى « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم
الله عليه » فإنه عام في الميتة والذبيحة ،
سواء ذبحها مشرك أو مسلم ، فإن

ولم يحرمه : قال القرطبي^(١) : ولا خلاف بين العلماء في أن ما لا يحتاج إلى زكاة كالطعام الذي لا محاولة فيه كالفاكهة والبرّ جائز أكله ، إذ لا يضرب فيه ثمنك أحد ، والطعام الذي تقع فيه محاولة على ضربين (أحدهما) ما فيه محاولة صنتعة لا تعلق للدين بها كخبزه الدقيق وعصره الزيت ونحوه ، فهذا إن ترك أكله من الذمّ فعلى وجه التفرض (والضرب الثاني) هو التذكية — أى الذبح — التي ذكرنا أنها هي التي تحتاج إلى الدين والنية ، فلما كان القياس أن لا تجوز ذبائهم — كما نقول لا صلاة لهم ولا عبادة مقبولة . رخص الله في ذبائهم لهذه الأمة ، وأخرجها النص عن القياس على ما قاله ابن عباس ، والله أعلم ، انتهى ما قاله القرطبي .

اللحوم المحفوظة (المعلّبات)

تورد على البلاد الإسلامية لحوم محفوظة (معلّبة) من بلاد غير إسلامية وكثير من الناس يتحاشى تناولها خوفاً من أن تكون محرمة ، وآخرون — يتناولونها تساهلاً أو بفتوى صادرة عن ليست لهم دواية بأحكام الدين ، فلهذا رأيت أن أضمن مقالاً هذا رأى (١) انظر في ج ٦ ص ٧٧ طبع دار الكتب .

الذين أوتوا الكتاب حيل لكم من الآية رقم (٥) والطعام جنس شامل لكل أنواعه ومنها الدبائح ، وذهب كثيرون من أهل العلم إلى الدبائح أن هي المرادة من الطعام هنا ، قال ابن عباس : قال الله تعالى « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » ثم استثنى فقال « وطعام الذين أوتوا الكتاب حيل لكم » يعنى ذبيحة اليهودى والنصراني وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح ، واليهودى يقول باسم عزيز ، وذلك أنهم يذبحون على الملة : انتهى كلام ابن عباس .

وقال عطاء : كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح ، لأن الله عز وجل قد أباح ذبائهم وقد علم ما يقولون ، وبهذا قال الزهري ومكحول وربيعة والصحابيان عبادة ابن الصامت وأبو الدرداء :

وقالت طائفة إذا سمعت الكتابي يسمى غير اسم الله عز وجل فلا تأكل : ومن قال بذلك من الصحابة على وعائشة وابن عمر رضى الله عنهم ، وقال به طاوس والحسن متمسكين بقوله تعالى « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق » وقال مالك : أكره ذلك

عن استيراد اللحوم المحفوظة من تلك البلاد، إن لم يتحقق الشرط الذي قلناه .

ذبيحة المجوسى

المجوسى ليس من أهل الكتاب حل
المشهود لدى العلماء ، وقد أجمعوا
على أن ذبيحته لا تحل ، أما طعامهم
من غير الذبائح فلا مانع من تناوله ،
ومثلهم فى ذلك المشركون ومن
لادين لهم :

الأكل والطبخ فى آنية الكفار

لا بأس بالأكل والطبخ فى آنية
الكفار كلهم بعد أن تفضل لأنهم
لا يتقون النجاسات ، ما لم تكن نجسة
العين كالمصنوعة من جلد الخنزير أو
كان استعمالها محرماً كآنية الذهب
والفضة ، وقد جاء بيان هذا الحكم فى
حديث أخرجه مسلم عن أبى ثعلبة
الغُسَافِي قال (أتيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إننا بأرض
قوم من أهل كِتَابٍ ، نأكل فى آيتهم ،
وأرض صيد بقوس وأصيد بكلى المعلم ،
وأصيد بكلى الذى ليس بعلم ،
فأخبرنى : ما الذى يحل لنا من ذلك ،
قال : « أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم
من أهل كتاب تأكلون فى آيتهم ،

الدين فى هذه الظاهرة الواسعة الانتشار
وإليك البيان :

قد علمت مما تقدم حل ذبائح
أهل الكتاب ، بقوله تعالى « وطعام
الذين أوتوا الكتاب حل لكم » ويترتب
على هذا أن اللحوم المحفوظة (المعلّبة)
التي ترد إلينا منهم يحل أكلها إذا كانت
من حيوانات مباحة كالبقرة والغنم ،
ودون المحرمة كالخنزير .

أما التي ترد من بلاد أهلها ليسوا
من أهل الكتاب ، كالبلاد الشيوعية
والبودية ، فلا يحل تناولها ، ما لم يتأكد
أنها من حيوانات ذبحها المسلمون أو
الكتائبيون الذين تستخدمهم الشركة التي
تصنعها ، مراعاة منها لعواطف المسلمين
الذين تتعامل معهم ، فإن لم يتأكد من
ذلك فلا يحل أكل مصلاتهم ، وعلى
الحكومات الإسلامية أن لا تستورد من
تلك البلاد لحوماً محفوظة ، ما لم يكن
لها مندوبون مسلمون ثقات ، يشرفون
عندهم على ذبح الحيوانات التي تصنع
لحسابها ، كما يشرفون على طهوها
وتعبئتها حتى لا يفسدوا يلحم الخنزير
فإن لم تفعل ذلك فلا سبيل إلى التأكد
بأنها ذبحت على الطريقة الإسلامية
وطهيت كذلك ، فالواجب الامتناع

رميت بالمعراض فتَحَزَّقَ^(٣) فكلَّه، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله « وفي رواية « فإنه وقيد » قال أبو عمر : اختلف العلماء قديماً وحديثاً في الصيد ، بالبندق والحجر والمعراض ، فمن ذهب إلى أنه وقيد لم يجزه إلا ما أدرك ذكاته على ما روى عن ابن عمر : وهو لول مالك وأبي حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي ، وخالفهم الشاميون في ذلك ، قال الأوزاعي في المعراض : كلُّه حَزَقٌ أم لم يتَحَزَّقْ ، فقد كان أبو الدرداء وقضالة ابن عبيد ، وعبد الله بن عمر ، ومكحول لا يرون به بأساً ، قال أبو عُمَيْرٍ هكنا ذكر الأوزاعي عن عبد الله بن عمر والمعروف عن ابن عمر ما ذكره مالك عن نافع عنه ، والأصل في هذا الباب والذي عليه العمل وفيه الحجة لمن لجأ إليه حديث عدي بن حاتم « وما أصاب بعرضه فهو وقيد » انتهى كلام القرطبي - وخلاصته أن ما أصاب بشيء مما ذكر حيواناً يؤكل في الصحراء ونفذ فيه بحده فأسال الدم ومات قبل أن تدرك ذكاته فإنه يحل ، فإن لم يسل دمه فهو وقيد لا يحل أكله ، وأن هذا هو الراجح ، أخذنا من حديث عدي بن حاتم

فإن وجدتم غير آيتهم فلا تأكلوا فيها ، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها ، ثم ذكر باقي الحديث^(١) .

أحكام الصيد

الحيوانات الصحراوية التي يحل أكلها كالظباء يصطادها الناس بوسائل شتى ، فتارة بصيادونها بالبندق وأخرى بالحجر وثالثة بالمعراض ، ورابعة بوساطة الكلاب والصقور ، وأحياناً بالشباك ، فإذا أدركها الصائد وفيها حياة فلا تحل إلا بالذكاة ، وإذا ماتت فلا يملك تفصيل الحكم فيها .

قال القرطبي تعليفاً على كلمة (الموقوفة) في قوله تعالى « حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوفة .. » الآية ٣ من سورة المائدة ج ٦ ص ٤٨ قال ما يلي :

وفي صحيح مسلم عن عدي بن حاتم قال : قلت يا رسول الله فإني أرى بالمعراض^(٢) الصيد فأصيب ، فقال « إذا

(١) راجع طلم القدين أوثوا الكتاب في القرطبي ج ٦ ص ٧٦ ، ٧٧ ، ٧٨ .

(٢) المعراض بهم بلا ريش ، دقيق الطرفين غليظ الوسط ، يصيب بعرضه دون حده غالباً قاصوس بصرف .

(٣) أي فخذ في الحيوان وسائل الدم .

رخصة والكافر ليس من أهلها ، وأما الثاني فلكونه شرطاً في جميع أنواع الذكاة عندهم .

واشترط إسلام الصائد لأنه غير أهل للرخصة فيه نظر فإنه إن كان يصيد لمسلم فالرخصة في أكله للمسلم لا له ، وإن كان يصيد لنفسه ، فكيف يقال له إن الإسلام لا يرخّص لك بالحل إلا إذا أسلمت وهو يراه في دينه حلالاً فالصواب منه جنح إليه محققو الحنفية من عدم اشتراط إسلام الصائد ، فكما حلت ذبيحته رخصة لنا ، يحل صيده أيضاً رخصة لنا ، فيجوز للمسلم أن يأكل من صيده كما يأكل من ذبيحته .

مضى بحل الحيوان المريض بالتركية (أى بالدبح)

إذا مرض الحيوان أو سقط من مكان مرتفع ولم يمت حل أكله بذيحه وكذلك المتخنقة والموقودة أى المضروبة بنحو حجر ، والنطيحة وهى الشاة ونحوها تستطرحها أخرى ، وما أكل بعضه حيوان مفترس كالسبع والثعلب والذئب ، والحيوان المصاب بضربة شمس ، فكل هذه الحيوانات إذا أدركت وفيها حياة وذبحت حل أكلها .

المذكور ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه (الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما) .

(الصيد بينلق الرصاص)

كان من وسائل الصيد في الصدر الأول بندق الطين المجفف ، ودقاق الحجارة ، يلقفون بها الحيوان بالآلات بدائية ، فيصيبونه بها لإحكامهم الرماية ، أما الصيد ببندق الرصاص فقد استحدث في المائة الثامنة ، وقد اختلف فيه المتأخرون فيما إذا أصاب الحيوان في مقتل فقتله فقال بعضهم بتحريم أكله لأنه مقتول بقوة الدفع موقود فيكون حراماً كسائر الموقودات : ومنهم من قال بالحل ، لما فيه من إنهار الدم بسرعة ، وهو ما شرعت الذكاة لأجله ، وبالأول أخذ الشافعية والحنابلة ، وبالتالي أخذ المالكية وبعض محققى الحنفية ، والأخير هو الملائم لقوله صلى الله عليه وسلم : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ، ويشترط المالكية ومحققو الحنفية لحله أن يكون الصائد مميزاً ، وأن يسمى عند إطلاقه الرصاص لنص الحديث (وذكر اسم الله عليه) ويشترط المالكية زيادة على ذلك أن يكون الصائد مسلماً وأن ينوى الصيد ، أما الأول فلأن الصيد

والذي في الموطأ أنه إن كان ذبحها ونفسها
يجرى وهي تضطرب فليأكل وهو الصحيح
من قوله الذي كتبه بيده وقرأه على
الناس من كل بلد طول عمره ، فهو
أول من الروايات النادرة ، وقد أطلق
علمائنا على المريضة أن المذهب جواز
تذكيته ولو أشرفت على الموت إذا
كانت فيها بقية حياة ، وليت شعري
أى فرق بين بقية حياة من مرض ،
وبقية حياة من سبغ لو اتسق النظر
وسلمت من الشبهة الفكرة .

وقال أبو حمزة : قد أجمعوا في
المريضة التي ترجى حياتها أن ذبحها
ذكاة لها إذا كانت فيها الحياة في حين
ذكاتها ، وعلم ذلك منها بما ذكروا
من حركة يدها أو رجلها أو ذنبها أو
نحو ذلك ، وأجمعوا أنها إذا صارت
في حال التزع ، ولم تحرك يداً ولا رجلاً
أنه لا ذكاة فيها — أى لا تنفع فيها
الذكاة ولا تحملها . — وكذلك ينبغي
أن يكون حكم المتردة وما ذكر معها
في الآية : انتهى كلام أبي عمر ،
وهو في غاية القوة والنفاسة .

وبخلاصته أن الذكاة تحل في المتخنة
والموقودة والمتردة والتطيحة وما أكل
السبع والمريضة وما في حكمها كالمصابة

ودليل حلها بذلك قوله تعالى في
سورة المائدة « حرمت عليكم الميتة »
إلى قوله « المنخنة والموقودة والمتردة
والتطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت »
أى حرمت هذه كلها إلا ما ذبحتموه
قبل موته من هذه المذكورات ، قال
أبو طلحة الأسدي : سألت ابن عباس
عن ذئب عدا على شاة ، فشق بطنها ،
ثم انتثر قصيبها أى أمعاءها فأدركت
ذكاتها فذكيتها ، فقال : كل .
وما انتثر من قصيبها فلا تأكل ، قال :
إسحق بن راهويه : السنة في الشاة
على ما وصف ابن عباس ، فإنها وإن
خرجت مصارينها فإنها حيّة بعد ،
وموضع الذكاة منها سالم ، وإنما ينظر
عند الذبح أحية هي أم ميتة ، ولا
ينظر إلى فعل هل يعيش مثلها معه ؟
فكنك المريضة ، قال ابن إسحق :
ومن خالف هذا فقد خالف السنة
من جمهور الصحابة وعامة العلماء —
قال القرطبي : قلت : وإليه ذهب ابن
حبيب ، وذكر عن أصحاب مالك
وهو قول ابن وهب ، وهو الأشهر من
مذهب الشافعي : ثم نقل القرطبي عن
ابن العربي أنه قال : اختلف قول
مالك في هذه الأشياء فروى عنه أنه
لا يؤكل إلا ما ذكى ذكاة صحيحة :

أكلها لم بات من جهة كونها ميتة ،
بل من جهة أنها تضر أكلها ،
والله تعالى أعلم .

مترقات

١ - التذكية بمعنى التطيب ،
ومنه رائحة ذكية أى طيبة ، فالحيوان إذا
أسبل دمه : طاب لحمه (انظر القرطبي)
ج ٦ ص ٥٢ ، ٥٣ .

٢ - لو ذُبحَ الحيوان من قفاه
واستوفى القطع وأنهى الدم وقُطع الحلقوم
والمرى والودجان ، لم يؤكل عند المالكية
وقال الشافعية يؤكل لأن المقصود قد
حصل : انظر المسألة ١٢ ج ٦ ص ٥٤
من القرطبي ومع أن ذلك فذكية عند
الشافعية لكنه خلاف السنة .

٣ - لو رفع يده عن الذبيحة قبل تمام
الذبح ، ثم عاد فوراً وفيها حياة وأكمل
الذبح ، حلت الذبيحة على الأصح (١) .

٤ - إذا فوحش الحيوان أو تردى
في البئر ، فلا يحل إلا بذبحه بين
الحلقتين واللثة كالمعتاد كما قال مالك
وأصحابه والليث ابن سعد وخالفهم
في ذلك بعض فقهاء المدينة وأبو حنيفة

بضربة الشمس إذا ذبحت وفيها حياة
مما بحيث تحرك يدها أو رجلها أو ذنبها ،
وأنها إذا صارت في حال الترع ولا
تحرك يداً ولا رجلاً فلا تحل بالذبح
وأن ذلك بالإجماع في المريضة ، وأن
غيرها يقاس عليها .

وتقدم عن إسحق بن راهويه أن
الشافعية إذا أخرج السبع أمعاءها (مصارينها)
تحل بالذبح ما دام موضع الذبح باقياً
وبقية من الحياة موجودة ، ولا ينتظر
إلى أن مثلها لا يعيش ، وعلى هذا
ابن عباس وجمهور الصحابة وعامة
العلماء كما قاله ابن إسحاق ، وأن من
خالف ذلك فقد خالفهم ، وأن ابن
العري نقل عن مالك أنه إن ذبحتها
ونفسها يجرى وهى تضطرب فليأكل وأن
هذا هو الصحيح الذى كتبه بيده في
الموطأ وقرأه على الناس (١) .

ولا يصح أن يغيب عن الذهن أن
المريضة التى تحل بالذبح إذا كان
مرضها لا يغير أكلها ، فإن كان
يغير حرّم عليه الأكل منها اتقاء
لضررها ، وإن لم يجر عليها حكم الميتة
بعد أن ذبحت وفيها الحياة التى مر بيان
ما يكتفى منها لحلها ، لأن الإثم في ،

(٢) انظر القرطبي ج ٦ المسألة ١٢ ص ٥٤ .

(١) انظر القرطبي ج ٦ ص ٤٨ ، ٥٠ ، ٥١ .

صحيح أصح ابن حنبل ورواه عن أبي داود ، وأشار على من دخل عليه من الحفّاظ أن يكتبه قال أبو داود لا يصلح هذا إلا ، في المتردية والمستوحش .

• - (ذكاة الجنين ذكاة أمه) كما قال صلى الله عليه ، أخرجه الدارقطني من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وعلى وعبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا ذُبِحت الأم حلّ أكل جنينها إن خرج منها ميتا بعد الذبح وبهذا قال جماعة من الفقهاء ، وخالف في ذلك أبو حنيفة ، وهو محجوج بهذا الحديث ، وبما يقوله هو من أنه لو أعتقت جارية حامل ، سرى عتقها إلى جنينها ، فإن خرج منها حيّاً وجبت ذكاته بالإجماع ، ولا تكون ذكاة أمه حيث ذكاة^(١) له . والله أعلم .

مصطفى محمد الحديدي الطبر

والشافعي ، إذ قالوا بحل ذكاته في أي موضع قدر عليه منه ، قال أبو حمزة : قول الشافعي أظهر في أهل العلم ، يؤكل بما يؤكل به الحيوان الوحشي : انتهى كلام أبي حمزة .

وحجة الشافعي في أن ذكاته حيث قدر عليه كالوحش ما رواه رافع ابن خديج : وقد جاء فيه ما يأتي : « وأصبنا نهب إبل وغنم^(١) فنشد منها بعير » فرماه رجل بسهم فحبسته - أي قتله - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن هذه الإبل أو أريد كأوبد الوحش ، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا فيه هكذا » وفي رواية (وكلوه) وما أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي العشاء عن أبيه قال : (قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللثة قال لو طعننت في فخذها لأجزأتك » قال يزيد بن هرون : وهو حديث



(٢) راجع القوطي ج ٦ ص ١٠١ المسألة الثامنة (طبع دار الكتب) .

(١) وكان ذلك في غارة لهم على المشركين .

أهمية الصوم وأثره في مجالات الحياة

دكتور / دوف شبي

الحياة لتكون عمارة الأرض بحركاتهم قائمة على السبيل القويم الذي تهفو له البشرية في عمق عواطفها .
• وقليل من عباد الله الشكور أخذ بهذه الشرائع .

• وكثير من عباد الله الذين فتح الله لهم أبواب ثوبته ورحمته واسعة على مصارعها ينادون إلى ساحته بالليل والنهار إن كثيراً من عباد الله المخطئين قد انحرفوا وضلوا - فوضعوا قوانين ظنوا فيها العدل لإقامة مجتمع سليم فعبثت الحياة بالمظالم والنكسات والهاقت .

• والقوانين حسب الظواهر التاريخية لا تنجح إلا إذا اكتمل فيها شروط ثلاثة :

١ - صدورها عن رغبة الجماعة في

• شاء الله أن يخلف الإنسان مواكب الملائكة في عمارة هذه الأرض . وحسب المخطوط المدونة في علم الله لحركات الإنسان على هذه البسيطة نشأت الجماعات وكونت المجتمعات والدول ، واحتاج الناس في اجتماعاتهم التي ينشطون فيها بالحركة وتنشأ في ظلها أنماط العلاقات السلوكية . احتاج الناس إلى قانون ينظم لهم هذه العلاقات لتسير عمارة الأرض على أساس العدل والإحسان والرحمة والرفق . . . ومن غير شك ليس في الحياة أدق حكمة ولا أصوب تقديرًا ومعرفة لرغبات الناس إلا الله سبحانه وتعالى ، فأرسل الله الشرائع تترى بها الرسل المصطفون لهداية الناس إلى أقوم الطرق الموصلة إلى إقامة العدل في

غفوراً رحيمًا » ويغذى هذا الاختتام
قول الله تعالى هاتفاً بعباده :

« يا عبادى الذين أسرفوا على
أنفسهم . . لا تقنطوا من رحمة الله . .
إن الله يغفر الذنوب جميعاً . . إنه
هو الغفور الرحيم » .

« ويكنى المؤمن طمأنينة أن الله يناديه
ببهاء النسب إليه : « يا عبادى » ففيها
من الله التهذبة والطمأنينة ما يحقق
إيحائياً استقرار النفس وثقة الأمل والجرى
السريع نحو الله . . نحو السلام . .
والأمن . . والبركة . . والرخاء . .

« هذا من جانب

ومن جانب آخر :

فإن تلقائية القوانين تحتاج إلى
تدريب سلوكى يحقق هدف القانون
والإسلام وحده هو الذى يمتاز بأنه
زواج بين التشريع التقني وبين الوسائل
التدريبية ليربى الأمة على تنفيذ الشريعة
تنفيذاً تلقائياً . . ولذلك فإن الله سبحانه
قد سلب من البشرية كلها سلطة
المراقبة العليا على الأعمال والطاعات
وردها إليه وحده جل جلاله . . فيجيب
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
على سؤال جبريل ما الإحسان ؟ فيقول :

الأمة : والقوانين لن تصدر كذلك
إلا إذا أحست الأمة بالمشكلة فتسن
لها قانوناً ينظمها .

٢ — معالجتها للمشكلات عن
طريق الرحمة والعدل معاً .

٣ — تلقائية القوانين باحترام الشعب
لها من عمق ضميره لاخوفاً من السجن .
ولا رهبة من السجن . . بل حباً في أن
يأخذ الإنسان نفسه بالسلوك على منوالها
فتفيض نفسه احتراماً لها .

« وفرق كبير بين القوانين الوضعية
وشرائع السماء . . فإنها إن اشتركت
على سبيل الفرض والمثال في الشرطين
الأولين . . فإنها لن تشترك في الشرط
الثالث . . ذلك لأن تلقائية القوانين
الوضعية مرتبطة بالسلطة التنفيذية التى
لا تقبل توبة ولا تحترم اعتذاراً فهى
شبه تلقائية سطحية شكلية لا اتصال
لها بالقلب والعقل والفكر والإيمان .

« أما الشرائع السماوية فقد قالت :
« إلامن تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً
فأولئك يبذل الله سيئاتهم حسناً » .
« بل هى تلعب إلى أبعد من ذلك
في قبول الاعتذار وحسب التوبة فتعظم
الآية السابقة بقوله تعالى : « وكان الله

المستقلة التي تقبل أن يتنازل عن إشباع شهواتها الجوفية والوجدانية طوال النهار طال أم قصر . وليس عليها من رقيب إلا ربابيتها الله . ولا عليها من سلطان إلا رضوان الله والإشفاق من وعيده والرجاء في وعده . ولا يحاسب إلا جبروت الله .. ولذا يقول الله تعالى في الحديث : « كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به » .

إن الصوم الإسلامي الذي أضافه الله تعالى إلى جلاله في الحديث هو الصوم الذي يعلم الفرد المسلم أن يكون ذا شخصية مستقلة في التفكير صائمه عن الفساد الفكري والاجتماعي مراقبة لله في عملها فلا هي دينية محتاجة إلى رشوة ولا هي بليدة محتاجة إلى مراقب ولا هي خائنة ولا هي خبيثة محتاجة إلى تشجيع .. بل هي شخصية حبيب إليها أن ترضى الله حبيب إليها أن تعمل في صوم طاهر لم يندس عملها الصائم رشوة ولا طمع في مكافأة ولا رجاء الشكر والثناء . يقول النبي الكريم : « الصيام جنة فإن كان يوم صوم أحدكم : فلا يرفث . . ولا يجهل . . وإن امرؤ قاتله أو شتمه فليقل : إني صائم . . إني صائم . . »

والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .

• فالإسلام إذن : عالج بحكمة ربانية جميع الميادين التي تنشط البشرية لعبارة هذه الأرض . . معالجة بالتشريع المصاحب (بفتح الحاء) بالتدريب فجعل الله في العبادة تدريباً للجماعة الإسلامية تنظم بها ميادين حياتها الذاتية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتاريخية بل والتربوية أيضاً . .

• وكان من تلك العبادة التدريبية التي يحقق بها الإسلام تطبيق القانون السماوي في جميع الميادين التي تقوم عليها حياة شريفة « الصوم » .

• والحديث عن الصوم كتغذية - لمجالات الحياة يتخذ له الإطار التالي :
١ - الصوم في المجالات التربوية .

(١) الصوم في ميادين التربية أساس متين لخلق الشخصية المستقلة :

فبينما تقوم ضجة في أندية علماء التربية بأوروبا حول تربية المواطن الصالح ويشرعون من المبادئ التي يحفظها المدرسون وتلقن بالتالي إلى التلاميذ وحسب ، بينما نرى الإسلام يجعل من الصوم تدريباً على الشخصية

تلقائياً في سلوك المواطن الأوروبي . .
 بينما الإسلام شرع الصوم تدريجاً على
 خلق عاطفة الحساسية الاجتماعية -
 المشتركة بين الفقراء والأغنياء لإيجاد
 مجتمع تتحقق فيه الكفاية والعدل
 والحنان . . فالصالح الغني عندما يكون
 صالحاً لله إيماناً واحساباً ويتنوق
 مرارة الصوم ويحس بالآلام وعنده كل
 ما تشتهي النفس وتقر به العين ولا يستطيع
 أن يمد يده إليه طوال فترة الصوم التي
 حرم الله عليه فيها أن يتلذذ بشيء ما
 من نعمة الحلال ويقبل أن يتمنع إيماناً
 واحساباً هذا المرء تتلمثت نفسه الطيبة
 المسلمة وهي تستشعر من نفسها مواضع
 الحنان فتصور بؤس الفقير ورقة حاله .
 فتنسأب نفسه حناناً فيأضاً وتمتد يده
 بخير الله الواسع . . فتملأ بيوت
 الفقراء بنصيبها من خير الله الذي وكل
 فيه الأغنياء فيدرب الصوم المسلم الغني
 على أعمال الحساسية الاجتماعية تدريجاً
 كله إيماناً بالله واحساباً عند الله
 ويتضح بالصوم ميدان عمل للتشريع
 الاجتماعي لاغاثة الفقراء والباستين فتفتح
 انسياباً طبيعياً تلقائياً .

وأيضاً يتلوق الفقير مرارة الصوم
 ويحسب صومه عند الله ويصوم إيماناً

والذي نفس محمد بيده تلخوف فم
 الصائم أطيب عند الله من ريح المسك .

(ب) الحساسية الاجتماعية وبطلان نظرية الصراع :

وإذا استمعنا إلى أحاديث علماء
 أمريكا في التربية قالوا إن المواطن
 الصالح هو الذي يتميز بالحساسية
 الاجتماعية . ويحدد هؤلاء العلماء
 تلك الحساسية بأضلاع ثلاثة :

- ١ - أن يحس بالآلام المواطنين وأن
 يندفع بعاطفة جياشة نحو حلها .
- ٢ - أن يحاسب نفسه في سلوكه حتى
 لا يسلك سلوكاً معادياً بضير الآخرين .
- ٣ - أن يضحى في سبيل الجماعة
 التي يعيش معها .

تلك الأضلاع الثلاثة لمثلث
 الحساسية الاجتماعية . ولكن أين هو
 الميدان التدريبي التربوي الذي يصنع
 المواطن الصالح ليدفعه سلوكياً إلى
 تحقيق تلك المبادئ حتى تكون
 الحساسية عنده عاطفة سيكولوجية -
 مكتسبة يستعملها المواطن الصالح
 في غرضها النبيل تلقائياً عند اللزوم .

فشلت المنظمات الأوروبية في إيجاد
 ميدان تدريبي يجعل الحساسية صفة

الحق . . وما كان كذلك إلا لأنه من عند الله وصدق الله العلي :

« قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم » .

« استجبوا لله ولرسله إذا دعاكم لما يحييكم » .

« ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم »
« إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » .

٢- الصوم في المجال الاجتماعي :

(١) السمو الخلقي :

تسابق الأمم في تشريعاتها القانونية لخلق مجتمع سام في خلقه تقوم العلاقات فيه على أساس من الحق والصدق والنبيل وتسرى فيه المودة مسرى الدم الصالح في العضل القوي . وقد تظفرأمة في تشريعها بالسمو النظري . . ولكن الإسلام وحده هو الذي يمتاز في تشريعه للمجاعة بأنه دربها على السمو الخلقي بالصيام .

فالصيام جنة ووقاية للفرد من الانحراف وحماية للمجتمع من الإسفاف لأن الفرد لبنة في بناء المجتمع . .

واحساب لله . ثم تسعى إليه خيرات الله على يد الأغنياء الصائمين المسلمين فيستشعر بالصوم في نفسه الأمانة على أموال الأغنياء ويحمد الله على كل خير جاءه . ويفتح بالصوم ميدان عمل لحماية المجتمع من السرقة ، والانحرافات حفاظاً على أمن الدولة وسلاماً على أموال أصحابها . فتثبت الدورة الاقتصادية في مأمن من التعطيل والتعويق والتسيب ويحل محل الصراع الطبقى الإخاء الإسلامي والحنان الديني . وهكذا . . يؤاخي الإسلام بين الأغنياء

والفقراء المسلمين بالصوم في تربية الحساسية الاجتماعية فيترك في كل نفس حساسية اجتماعية إيجابية ويتعلم كل من الأغنياء والفقراء عملاً إيجابياً بالصوم : « إنه البذل والإنفاق عن حب وطاعة لله من جانب الموصر » .

« وإنه الحمد والثناء والرضا وحماية أموال الأغنياء امتثالاً لأوامر الله من جانب الفقير » . وتحل بركة القناعة والرضا على كل طوائف المجتمع فيستشعر الحب والإخاء بين المسلمين .

فأية أمة استطاعت أن تشرع قانوناً أو تربي مواطنها صالحاً كأمة الإسلام ؟ وذلك لأن دينها دين الطبيعة البشرية

« فن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » .

إن الصوم الحقيقي في الإسلام يعلم الفرد أن يتعامل بالحق مع مساكينه.. وأن يتحرك في المجتمع على أساس من الفصيلة الواضحة ليست المتنوية أو المنظوية . . فن لم يستجب بكل جوارحه لغايات الصوم فلا يرفث ولا يجهل حتى ولو اعتدى عليه غيره . . فعليه أن يستحته بقوله إني صائم . . إني صائم . . فيبحث فيه سمو الخلق . ونيل العتاب كما أنه لا يجحد عن الحق بشهادة الزور وأحاديث الإعراض .

من لم يستجب بكل جوارحه لغايات الصوم السامية التي تمخلق مجتمعاً فاضلاً في خلقه متحاباً في أفراده متعاوناً في معيشته فليس لله حاجة في أن يدع طعامه أو شرابه لأن الصوم في الإسلام ليس ترك الطعام أو الشراب ولكنه شيء أسمى من كل هذا . . إنه إنشاء سمو في خلق الأفراد وبعث حب في قلوب الناس وتعويد على الطاعة لمولى الأمر المسلم وبذلك التعاون في سبيل الخير والإحسان والمعروف ونشر للفضائل في حياة المجتمع . . مجتمع المودة ، والبر ، والأخلاق الحميدة .

(ب) الصوم والوحدة :

وليس هذا فحسب . . بل إن الصوم ، في مظهره إمساك من كل الناس في وقت معين ثم إذا ما هتف الداعي من فوق المآذن الشائعة عزاً في ملك الله : (الله أكبر . . حتى على الفلاح) حوّل المسلمون في بقاع الأرض . . . وهللوا وقالوا في زمن واحد : اللهم لك صمت . . وبك أمنت . . وعلى رزقك أفطرت ، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر والحمد لله .

فأية أمة في الغابرين والحاضرين لها من تماسك الوحدة التي لا انفصال فيها أبداً . . يمثل ما للأمة الإسلامية التي وحد الله بينها بالصوم ؟ .

فتلوق الفنى الطافح باليسار آلام الفقير في غياهب الفقر . . وأحسن المتعلم الممثل بالمعارف حاجة الجاهل الخالي من أى شيء . . أحسوا جميعاً بحالة نفسية واحدة طوال فترة الصوم . ثم اجتمعوا في لحظة واحدة على حمد الله والإيمان به وسد رمقهم جميعاً لقمة واحدة : أية لقمة . . .

وابتلت العروق بماء أى ماء . . . وكل ذلك إيماناً واحساساً لوجه الله الكريم .

على الحنان الإنساني وتعويد للأثرية
على الإنفاق والبذل عن طيب خاطر
ورضا نفس . . وهو اعتراف صريح
من الأغنياء بأنهم آمناء على حق الفقراء
صوم رمضان معلق بين السماء والأرض
لا يرفع إلا بركة الفطر .

فيعلق صوم الصائم بين السموات
والأرض حتى يؤدي زكاة الفطر وهكذا
يفهم المسلمون من أحاديث رسول الله
ويعتقدون فيندفع الأغنياء الذين صاموا
لله إيماناً واحتساباً لإخراج حق الفقراء
وهو زكاة الفطر ليملك صومهم
من العقال الذي علقه بين السماء
والأرض ويتقبل الصائم الغنى في
حلاوة الإيمان هذا العمل الإنساني النبيل
بمنتهى اللذة النفسية والفرح القلبي :
كما يشعر الفقير صاحب هذا الحق
أن الله رد عليه حاجته التي اتسمن الغنى
عليها فتبدو في المجتمع روابط الرعاية
الاجتماعية « البذل عن حب في جانب
الغنى والرضا والقناعة والحمد عن حب
في ذلك من جانب الفقير » .

وينجح الإسلام في وسائله التدريجية
في إعداد مجتمع تسوده عواطف البر
والحنان من غير قهر ولا جبروت .
والإسلام بذلك إنما يخاطب عواطف

أن أمة في الحياة لما هذا المظهر
الاجتماعي لتتحدى القوانين والأهم أن
يكون لغيرها مثل هذه الوحدة قوة
وتماسكاً وتصميماً على القوة والتماسك
وصديق الله العمل العظيم :

« لو أنفقت ما في الأرض جميعاً
ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف
بينهم إنه عزيز حكيم » .

فهل يترك المسلمون الإحساس بهذه
الوحدة التي ضمن الله بقاءها . .
وسلامتها إلى أسلوب آخر من ألوان
الارتباط السياسي ؟

(٣) الصوم والرعاية الاجتماعية :

ليست الرعاية الاجتماعية هي أن
يؤخذ من الأغنياء ليعطى الفقراء . . .
فإن مجرد الأخذ والإعطاء ليس رعاية .
بل قد يولد علاقات البغض والحقد
في كلا الطرفين . . ولكن الرعاية
الاجتماعية هي أن يعيش الفقراء في
ظل حنان الأغنياء عن إيمان مشترك من
الطرفين . . إن للفقراء حقاً معلوماً
وإن الأغنياء آمناء على هذا الحق من
قبل الله الكريم .

والصوم في مجال الميدان الاجتماعي
هو دربة عملية على تمرين الأغنياء

إلى الشعور بالحرية وإلى الشعور بالمساواة ولكي يستمر وجود الأمة ويستمر فيها شكلها السياسي وأنماطها السياسية لا بد أن يشعر الشعب بالحرية والمساواة وقد علم الإسلام أمته بممارسة الحرية [في كثير من ميادينه التدرجية على نحو ما هو موضح في دراسات نظام الحكم في الإسلام . ولكن الصوم له منزلة خاصة يتضح فيها شعور الأمة بالحرية وشعورها بالمساواة فعندما يبيت الكل صائماً وقد كان في وقت السحر ، كل فرد من أبناء الأمة يجهز ما يتناوله استمداً للصوم أي كان لون هذا الطعام . وأيا كان هذا الفرد ، فالكل ينوي « نويت صوم غد لله العظيم » عندما يسرح خاطر أي فرد من هذه الأمة يشعر بالحرية الإنسانية ، فالكل من رئيس دولة إلى أصغر فرد فيها قد نوى الصوم لله العظيم بإذن بالحرية الإدارية مكفولة والكل حر في ظل احترام قوانين الجماعة ولن يعرقل إلا المارقون على قوانين الجماعة لأن القانون أنظمة أقرتها الجماعة لتنظم بها حياتها . فعلى كل فرد أن يحترمها لأن احترام القوانين احترام لرغبة الجماعة . وهنا تبدو جليا وظيفة الشرطة . إنها ليست تلقين المجتمع القانون .

البر في طبيعة الإنسان البشري فهو كمثل طالب اللبن من الضرع إنه يطالب الحنان من مصدره الطبيعي وغير ذلك من القوانين الغربية والشرقية جافة صلبة تطلب الماء من الصخر وهيئات أن يحود الصخر بالماء .

وبذلك يتقرر أن الإسلام قد ضمن تنفيذ قوانين التكافل الاجتماعي تلقائياً فقد أوجد بالصوم التدرجي رابطة البر الاجتماعي بين أفراد البشر فهل بعد تلك الرعاية من سبيل . .

إن الإسلام قد نظم لنا شئون حياتنا بأضعاف ما نظم لنا أحرارنا لأن الله صاحب هذا الدين حملنا رسالة الهدى لهذه البشرية :

« وكنتلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس » .

فعلينا نحن جماعة المسلمين أن نعدل سلوكنا على نخط قواعد الإسلام حتى لا نكون نحن معياراً فاسداً يقيس المبغضون لنا به قواعد ديننا . . وقد بلغت . . والله يشهد .

٣- في الميدان السياسي :

(١) الحرية والمساواة :

نحتاج كل أمة في حياتها الإنسانية

أمام القانون ويؤكد هنا المساواة قول سيدنا عمر بن الخطاب : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه . ويقول : أخطأ عمر وأصاب امرأة . وإن الصوم الإسلامى أداة قدرية لشعور الشعب بالحرية وشعوره بالمساواة وهو بذلك قد ضمن للدولة الإسلام الاستمرار والبقاء فى ظل القوانين الإسلامية التى شرعها الله وآمنت بها الجماعة واتممت على تبليغها للناس .

(ب) الصوم والاكتفاء الذاتى :

نحتاج الأمم فى بعض ظروفها السياسية إلى قطع العلاقات مع دول أخرى ، فيتسبب عن ذلك نقص فى بعض الحاجات التى تستوردها الدولة وقد عاش الإسلام فى فجر حياته على أرض مقفرة جديبة فكان لا بد له أن يعلم أبناءه الاكتفاء الذاتى على المواد المحلية . فدرهم الإسلام بالصوم على الاكتفاء الذاتى لمنتجات الجزيرة فى ظروف الحصار الاقتصادى أو الضغط السياسى لا سيما وقد مارس أعداء الدعوة لوناً من المجابهة ، الاقتصادية فى شعب بنى هاشم .

فبينما تقبل الأمم غير المسلمة مبدأ الاكتفاء الذاتى رغم أنها لأنها لم .

لأن القانون هو رغبة المجتمع . بل عمل الشرطة هو رد المارقين عن القانون أو على « رغبة الجماعة » إلى حوزة الجماعة والاعتراف بحرية رغبته . ذلك هو فقط اختصاص البوليس « الشرطة » انه خدمة الجماعة وإصلاح الخارجين على رغبته . . والجماعة هى صاحبة الحق الأساسى فى ممارسة الشرطة ذلك الاختصاص . وفى الجو الإسلامى يأتى دور الصوم ليرفع يد السلطة عن إرادة البشر المسلم .

فالصوم الإسلامى تدريب للجماعة والفرد معاً على ممارسة الحرية ممارسة تكفل حرية الفرد والجماعة فى تحقيق رغبة الكل فى سبيل الصالح العام إذ الصوم درس عملى يجدد معنى الحرية ومعنى المساواة . ومثل هذه الحرية التى يشعر بها المسلمون الصائمون يشعرون كذلك بالمساواة فالكل قد تساوى فى امتثال الأمر الإلهى ، لأن الكل صائم لله فهم متساوون أمام - القانون الإلهى - والذين يفطرون أيا كانت رتبهم خارجون على مشاعر الجماعة ويجب معاقبتهم . والتاريخ القديم والحديث لم يعرف أمة تساوت فيها جميع الطبقات مثل الأمة الإسلامية فقد تساوى فيها الرئيس مع أقل أفراد الدولة فى الحقوق والقضاء

إلى الناس ، فالإنسان فقير في حاجته إلى هذه الوسائل فعليه أن يؤدي ضريرتها لتستمر هبة الله له ، ومن هنا يظهر معنى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم :

« اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال » .

إنه دعاء إلى الله بسلامة أدوات الإنتاج وحتى يشعر الفرد بحاجته إلى تلك الأدوات في الإنتاج فرض عليه الصوم لتقتل فيه قوته على استمرار الإنتاج فيدرك أن أدوات الإنتاج فيه هبة من الله وأن سلوكه الإنتاجي مرتبط بقوته وضعفها فيعطى من إنتاجه حقوق الفقراء لتستمر هبة الله له أو تبقى أدوات الإنتاج له سليمة ، فنحن نرى أن الإسلام قد عالج قانون الكم يؤثر في الكيف من زاوية توجيه الكم إلى الخير واعتقاد صاحب الكم ووسائله من الله هبة ، وأنها هبة نظير ضريبة . والصوم وحده هو الوسيلة التدريبية التي تدفع المسلم الصائم إلى الإيمان بهذا التوجيه وإلى الاعتقاد بهذه الهبة وبضريرتها .

وأن المسلم ليرفع رأسه عاليًا بين علماء الاقتصاد لأنهم وضعوا قانونًا

تدرب طوال حياتها على هذا العمل . نرى المسلمين قد دربهم الصوم طوال ثلاثين يومًا كل عام على مبدأ الاكتفاء الذاتي . وذلك تأكيداً لمعنى الشخصية المستقلة التي تقرر مبدأ سياستها بناء على رأيها وظروفها هي غير متأثرة بضغط ولا بحصار . ولا بإملاء من أجنبي . . . وذلك أيضًا من أساليب الحفاظ على حرية المسلمين وبقاء إرادتهم كاملة في حرية تصرفها على أساس من التشريع الذي ارتضته من الله دينًا .

٤ - في الميدان الاقتصادي :

(١) الكم يؤثر في الكيف :

وبعد جهاد وصلت الأبحاث الاقتصادية إلى القانون الاقتصادي « الكم يؤثر في الكيف » فإذا كثرت المادة في يد فرد كانت سيلا إلى تغيير أوضاعه السلوكية ، وكذلك إذا قلت المادة في يده تغيرت أوضاعه السلوكية كذلك . ولكن الإسلام من قبل قد أدرك هذه العلاقة بين المادة والسلوك فهتف : « إن الإنسان ليطغى . أن رآه استغنى » « يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله » فالقرى ووسائل الإنتاج هبة الله

وسمعت العرب لأول مرة بأن محمداً
الذى هاجر إلى مكة فريداً قد صار
له جيش هزم قريشا . وفي بدر وضع
أول قانون دولي للمقاصة من أموال
المعتدين ، فكان الإسلام أسبق من
العالم الحديث في وضع القانون الدول
الذى يحترم سيادة الدولة على أملاكها
وحقوقها المشروعة .

٣ - وفي رمضان أتم الله على
المسلمين فتح مكة فدخلت العاصمة
التي بها كعبة الإسلام في حوزة الدولة
الإسلامية فاكتمل للإسلام مقومات
الدولة الرسمية .

تلك مواسم كلها ذكريات تهيج
في قلوب المسلمين فرحة النصر وفرحة
الإيمان وفرحة الهبة الكبرى « دين
الإسلام » فشرع الله الصوم لإحياء
لتلك المواسم واحتفالاً طاهراً عبثاً ذكياً
بتلك الأعياد . ليعلم الإسلام الشعوب
نظافة الاحتفالات بالمواسم . وفي
طلال هذه الابتهاالات المربية
للشخصية والجامعة للوحدة المدربة على
السلوك الإجتماعي والسياسي والاقتصادي
تبرأ الأسقام وتصح الأبدان والأمة
قوية الأبناء أعز سلطناً من الأمة
التي صغر فيها بكروش

في أوراق لا تعبئة عاطفة ولا تحميه عقيدة
ولا توقفه موعظة ، ولكن الإسلام -
وضع ديناً يوقظ المسلم إلى الكمالات
والخير في جميع الميادين ، ولأريب
فإن الإسلام أغل هدية من الله إلى
الناس . وأكرم به من هدية وأعظم
به من دين .

٥ - الصوم في الميدان التربوي :

لم يرد الإسلام أن يقيم احتفالاته
القومية على نظام راقص فوضوي ، يسبح
فيه الناس أشتاتاً صائحة هائمة ، بل
نظم الإسلام مواسم الاحتفالات تنظيمياً
يبقى للجماعة الإسلامية طهر .
ذكرياتها ، ويحفظ عليها كبرياءها ،
ويجدد فيها العزم ويشحذ فيها الهمم .

١ - وفي رمضان نزل القرآن الكريم
وهو دستور هذه الأمة :

« إنا أنزلناه في ليلة القدر »

وهي ليلة واحدة فضلها الله في
عبادتها على ألف شهر كانت في
الماضي لأمم قبلنا .

٢ - وفي رمضان كانت غزوة
بدر الكبرى وهي أول حرب إسلامية
نزل فيها مدد الله إلى جيش الإسلام

ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون .

وبذلك تتضح معالم الإسلام الحنيف في حث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض لنفسك عبادة الله فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى .

وأخيراً :

فهذا هو الصوم تهذيب وتربية للفرد في خلقه وعزيمته وشخصيته وتربية للحساسية الاجتماعية وتكوين على عواطف البر الاجتماعي وتدريب على الاكتفاء الذاتي وتوجيه إلى تأثير الكم في الكيف إلى نواحي الخير والإحسان واحتفال طاهر بمواسم الخير والدستور والنصر وهو اختيار عبادة إلى الله يكافئ الصائم إيماناً واحتساباً بفيضه الرباني الواسع .

هذا هو الصوم الذي أراده الله في شريعته وهو الصوم الذي صامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم - نبي هذه الأمة . وصامه أصحابه أعلام

الاستسقاء أو أصابهم شحن التخمة والإعياء .

وبلاحظ المشرعون أن الله أعقى المرضى والمسافرين من الصوم لأن الميدان التدريبي لا تكمل نتيجته إلا حيث تكون أدوات الإدراك كاملة التفرغ وقد شغلها المرض والسفر فبات المريض والمسافر في حل من حتمية هذا التدريب ، والمشرعون إذ يلاحظون هذا إنما يقفون موقف الإعجاب والإكبار لإنسانية القرآن السامية التي تحترم ظروف البشر ، ويقدرعون في عجز منهم دقة السياسة التشريعية للإسلام وإصابته للهدف عن قرب قريب .

وبهذا العرض الموجز جلدنا على طوله نتفتح معاني هذه الآيات الكريمة ويأبها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون .

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه

للايمان أن آمنوا بربكم فآمننا ربنا
فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
وتوفنا مع الأبرار .

رد الله على المسلمين دينهم وأخذ
بنواصيهم إلى رياض شريعته ، وأضاء
لهم طريق الحياة في زحمة الظلمات .
ووفق القادة إلى دينه . . ففي العزة . .
وهو الحياة .

وأختم هذا الحديث بقول سيدنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت
له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا
والآخرة . . من أن ينزل على غضبك
أو يحل على سخطك لك العتيى حتى
ترضى . . ولا حول ولا قوة إلا بالله .

دكتور رموف شلبي

الجهاد الصادق ، صوم يخلق مواطناً
ويوحد شعباً ، ويربى قيادة ،
وينظم عاطفة ، ويوجه إلى الخير ،
ويدعو إلى التعاون ، ويرغب في البذل
والعطاء ، ويحث على الفضيلة والود :
إنه العمود الرابع في بناء هذه الأمة
وهو السباج الحصين لشخصية
أبنائها ، وهو الإعلام الطاهر للاحتفال
بأعيادها . فصوموا كما أراد الله . .
ينفر الله لكم ذنوبكم .

لقد أكل الله هذا الدين . . فلن
ينقصه أبداً . . وارفضاه للناس ديناً
فلن يسخطه أبداً . . وأنزل كتابه
للنشر دستوراً فسوف يحفظه أبداً .
« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
الحافظون » .

« ربنا إنا سمعنا منادياً ينادي

في التقوى

كان صلى الله عليه وسلم يقول :

اللهم إني أسألك الهدى والتقى ، والعفاف والغنى .

من بحوث المؤتمر الثاني لتجمع البحوث الإسلامية

الأقليات وتطبيق الشريعة الإسلامية

الركنور يوسف القرضاوى

لعلنا يكون الأول أن يحكم ،
المواطنون جميعاً حكماً قومياً علمانياً ،
يستوى فيه أهل الأديان جميعاً ،
ولا مجال فيه لطائفية ولا لعصبيّة دينية
كما هو مفهوم الدولة الحديثة ،
فالدين لله والوطن للجميع .

هذه هي شبهة القوم حول -
الأقليات غير المسلمة في المجتمع
الإسلامي ، وهي شبهة واهية ، بل
باطلة كما سنبين ذلك فيما يلي :

حق الأكرية في حكم أنفسهم بما
يعتقدون صلاحيته لهم :

(أ) أما دعواهم : أن الاتجاه إلى
الحل الإسلامي والشرع الإسلامي
ينافي مبدأ الحرية لغير المسلمين وهو
مبدأ مقرر دولياً وإسلامياً ، فقد
نسوا أو تناسوا أمراً أهم وأخطر ،
وهو أن الإعراض عن الشرع الإسلامي

من الشبهات التي يثيرها أعداء
الاتجاه الإسلامي كلما نادى مناد
بمحمية الحل الإسلامي وبوجوب العودة
إلى نظام الإسلام وأحكام الإسلام :
أن في البلاد الإسلامية أقليات لا تدين
بالإسلام ، ففي البلاد العربية - مثلاً -
توجد أقليات مسيحية أورثوذكسية
أو كاثوليكية ، وربما بروتستانتية ،
كما يوجد بعض اليهود في بعض الأقطار .

فكيف يقبل هؤلاء « الحل
الإسلامي » وهو مستمد أحكامه من
دين لا يؤمنون به ولا يرتضونه حكماً في
شئون حياتهم ؟ وكيف يرغم هؤلاء
على أمر يخالف دينهم ؟ وهذا يناق
مبدأ « الحرية » الذي قرره إعلان
حقوق الإنسان ، كما يناق مبدأ « عدم
الإكراه » الذي قرره الإسلام نفسه
منذ أربعة عشر قرناً حين قال :
« لا إكراه في الدين » .

وتمسكت بآية تنبذ ما تعتقده الأكثرية
دينا يعاقب الله على تركه بالنار لكان
معنى هذا أن تفرض الأقلية دكتاتورية
على الأكثرية وأن يتحكم مثلاً ٣
ملايين أو أقل في ٧ ملايين أو أكثر.

الحكم الإسلامى خير للمسيحى من
الحكم العلمانى :

(ب) وهذا على تسليمنا بأن هناك
تعارضاً بين حق الأكثرية المسلمة ،
وحق الأقلية غير المسلمة .

والواقع أنه لا تعارض بينهما .
فالمسيحى الذى يقبل أن يحكم
حكماً علمانياً لادنياً ، لا يضيره
أن يحكم حكماً إسلامياً .

بل المسيحى الذى يفهم دينه
ويحرص عليه حقيقة ، يرحب بحكم
الإسلام لأنه حكم يقوم على الإيمان
بالله ورسالات السماء ، والجزاء فى
الآخرة ، كما يقوم على تثبيت القيم
الإيمانية ، والمثل الأخلاقية ، التى
دعا إليها الأنبياء جميعاً ، ثم هو
يحترم المسيح وأمه والإنجيل ، وينظر
إلى أهل الكتاب نظرة خاصة ،
فكيف يكون هذا الحكم — بطابعه —
الربانى الأخلاقى الإنسانى — مصدر
خوف أو إزعاج لصاحب دين يؤمن

والحل الإسلامى من أجل غير المسلمين
وهم أقلية — يتأنى مبدأ الحرية —
للمسلمين فى العمل بما يوجبه عليهم
دينهم وهم أكثرية .

وإذا تعارض حق الأقلية وحق
الأكثرية فأيهما تقدم ؟

إن منطق الديمقراطية التى يؤمنون
بها ويدعون إليها — أن يقدم حق
الأكثرية على حق الأقلية .

هذا هو السائد فى كل أقطار الدنيا
فليس هناك نظام يرضى عنه كل
الناس فالتناس خلقوا متفاوتين مختلفين
وإنما بحسب نظام ما (أن ينال قبول
الأكثرين ورضاهم بشرط ألا يهيف على
الأقلين ويظلمهم ويعتدى على حرمانهم
وليس على المسيحيين ولا غيرهم بأس
ولا حرج أن يتنازلوا عن حقهم
لمواطنيهم المسلمين ليحكموا أنفسهم
بدينهم ، وينفذوا شريعة ربهم حتى
يرضى الله عنهم ولا يكونوا من
الفاسقين أو الظالمين أو الكافرين
إذا لم يحكموا بما أنزل الله كما قال
تعالى « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك
هم الكافرون . . . فأولئك هم
الظالمون . . . فأولئك هم الفاسقون » .

ولو لم تفعل الأقلية الدينية ذلك ،

(ج) الحكم الإسلامي لا يرغم المسيحيين على أمر يخالف دينهم :

والادعاء بأن سيادة النظام الإسلامي فيه إرغام لغير المسلمين على ما يخالف دينهم ، ادعاء غير صحيح .

فالإسلام ذو شعب أربع : عقيدة وعبادة ، وأخلاق ، وشريعة فأما العقيدة والعبادة فلا يفرضها الإسلام على أحد « لا إكراه في الدين » . « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين »^(١).

وقد نزلت الآية الأولى في شأن رجال من الأنصار كان لهم أبناء على الديانة اليهودية أو النصرانية ، فأرادوا أن يجبروهم على تغيير دينهم إلى الإسلام فنزلت الآية قاطعة مانعة لا إكراه في الدين ، قد تبين الرشد من الغي^(٢) : وجاء عن الصحابة في أهل الدمة : اتركوهم وما يدينون .

ومنذ عهد الخلفاء الراشدين واليهود والنصارى يؤدون عباداتهم وبقيمون شعائهم ، في حرية وأمان ، كما هو منصوص عليه في العهد التي كتبت

بألفه ورسله واليوم الآخر ؟ على حين لا يزعمه حكم لا ديني - علماني - يحترق الأديان جميعاً ، ولا يسمح بوجودها - إن صرح - إلا في ركن ضيق من أركان الحياة .

من الخير للمسيحي المخلص أن يقبل حكم الإسلام ونظامه للحياة ، يأخذه على أنه نظام قانون ككل القوانين والأنظمة ، يأخذه المسلم على أن دين يرضى به ربه ، ويتقرب به إليه . ومن الخير للمسيحيين - كما قال الأستاذ حسن المصبي رحمه الله أن يأخذه المسلمون على أنه دين ، لأن هذه الفكرة تعصمهم من الزلل في تنفيذه ، وعين الله الساهرة ترقبهم لارهبة الحاكم التي يمكن التخلص منها في كثير من الأحيان^(٣) .

ومن هنا رحب العقلاء الواسعون الأفق من المسيحيين بالنظام الإسلامي بوصفه السد المنيع في وجه الملحدة التي تهدد الديانات كلها ، على يد الشيوعية العالمية كما سنذكر شيئاً من ذلك من كلام العلامة فارس الخوري .

(٢) يونس / ٩٩ .

(٣) البقرة / ٢٠٦ .

(١) من رسالة مشهورنا للأستاذ حسن

المصبي المرشد العام للإخوان المسلمين .

الخير « إلا ما وضعه اليهود في شريعة
« التلمود » الخارجة على الأديان
والأخلاق جميعاً » .

فالزنا — مثلاً — محرم في هذه
الديانات كلها .

والمسيح يقول : « من نظر بعينه
فقد زنا » والرسول يقول : « العينان
تزنيان وزناهما النظر ، واليدان تزنيان
وزناهما البطش . . الخ .

والميسر ، وأكل مال اليتيم ،
والقسوة على الضعفاء ، وغير ذلك من
الذائل تحرمها كل الأديان .

بقيت الشريعة التي تنظم علاقات
الناس بعضهم ببعض ، علاقة الفرد
بأتمته وعلاقته بالمجتمع ، وعلاقته
بالدولة ، وعلاقة الدولة بالرعية
وبالدول الأخرى .

فأما العلاقات الأسرية فيما يتعلق
بالزواج والطلاق ونحو ذلك ، فهم
مخبرون بين الاحتكام إلى دينهم
والاحتكام إلى شرعنا ولا يجبرون على
شرع الإسلام باعتبار هذه الأحوال
الشخصية كما تسمى بما له علاقة مباشرة
بالدين ومساس به ، وقد أمرنا بتركهم
وما يدينون « لا إكراه في الدين » فن
اختار منهم نظام الإسلام في الموارث

في عهد أبي بكر وعمر ، مثل عهد
الصلح بين الفاروق وأهل إيلياء « القدس »
ومن شدة حساسية الإسلام أنه
لم يفرض الزكاة ولا الجهاد على غير
المسلمين ، لما لحما من صبغة دينية ،
باعتبارهما من عبادات الإسلام ،
الكبرى — مع أن الزكاة ضريبة مالية
والجهاد خدمة عسكرية — وكلفهم
مقابل ذلك ضريبة أخرى على الرعوس ،
أعنى منها النساء والأطفال والفقراء
والعاجزين وهي ما سمى « الجزية » .

ولئن كان بعض الناس يأنف من
إطلاق هذا الاسم ، فليسموه ما يشاؤون
فإن نصارى بَنِي تغلب من العرب طلبوا
من عمر أن يدفعوا مثل المسلمين صدقة
مضاعفة ولا يدفعوا هذه الجزية وقبل
منهم عمر ، وعقد معهم صلحاً على
ذلك ، وقال في ذلك : هؤلاء القوم
حمقى ، رضوا بالمعنى ، وأبوا الاسم ^(١) .

أما الأخلاق فهي — في أصولها —
لا تختلف بين الأديان السماوية بعضها
وبعض ، فجميعها تدعو إلى العدل
والرحمة والإحسان والمحبة والمغاف ،
والشجاعة والسخاء ، والتعاون على

(١) انظر المنى لابن قدامة ج ١ ص ٢٣٥ ،

٢٣٦ ط مطبعة العاصمة شارع تكتلي بالقاهرة .

فيها مقام كبار القضاة أيضاً ، وقد كتبوا كثيراً من كتب القانون ، ولم تقتصر أحكامهم على مسائل الزواج بل كانت تشمل — إلى جانب ذلك — مسائل الميراث وأكثر المنازعات التي تخص المسيحيين وحدهم مما لا شأن للدولة به . « على أنه كان يجوز للذي أن يلجأ إلى المحاكم الإسلامية ، ولم تكن الكنائس بطبيعة الحال تنظر إلى ذلك بعين الرضا . ولذلك ألف الجاثليق تيموتيوس — حوالي عام ٢٠٠ هـ — ٨٠٠ م — كتاباً في الأحكام القضائية المسيحية (لكي يقطع كل حذر يتعلل به النصارى الذين يلجأون إلى المحاكم غير النصارية بدعوى نقصان القوانين المسيحية) إلى أن يقول : « وفي عام ١٢٠ هـ — ٧٣٨ م وفي قضاء مصر خير بن نعم ، فكان يقضى في المسجد بين المسلمين ثم يجلس على باب المسجد بعد العصر على المعارج فيقضى بين النصارى . . ثم خصص القضاء للنصارى يوماً يحضرون فيه إلى منازل القضاة ليحكموا بينهم ، حتى جاء القاضي محمد بن مسروق الذي وفي قضاء مصر عام ١٧٧ هـ فكان أول من أدخل النصارى في المسجد ليحكم بينهم .

مثلاً — كما في بعض البلاد العربية فله ذلك ، ومن لم يرد فهو وما يختار . وأما ما عدا ذلك من التشريعات المدنية والتجارية والإدارية ونحوها فشأنهم في ذلك كشأنهم في أية تشريعات أخرى تقتبس من الغرب أو الشرق ، وترفضها الأغلبية .

وفي العقوبات قرر الفقهاء : أن الحدود لا تقام عليهم إلا فيما يعتقدون تعزيره كالسرقة والزنا^(١) ، لا فيما يعتقدون حله كشرب الخمر .

ومن هنا كان لأهل الذمة محاكمهم الخاصة يحتكمون إليها إن شاموا وإلا لجأوا إلى القضاء الإسلامي .

يقول المؤرخ الغربي (آدم متر) في كتابه عن « الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري » .

« لما كان الشرع الإسلامي خاصاً بالمسلمين فقد خلّفت الدولة الإسلامية بين أهل الملل الأخرى وبين محاكمهم الخاصة بهم . والذي نعلمه من أمر هذه المحاكم أنها كانت محاكم كنسية وكان رؤساء المحاكم الروحيون يقومون

(١) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري لآدم متر ترجمة الدكتور أبي ريه - ج ١ ص ٨٥ - ٨٧ .

وكذلك بوضع المسيحي أن يعيش عمره كله ولا يأكل لحم الخنزير ، فأكله ليس شعيرة في الدين ، ولا سنة من سنن النبيين ، بل هو محرم في اليهودية قبل الإسلام ومع هذا نرى جمهرة من فقهاء الإسلام أباحوا لأهل الذمة من النصارى أن يأكلوا الخنزير ، ويشربوا الخمر ويتاجروا فيها فيما بينهم وفي القرى التي تخصهم ، على ألا يظهروا ذلك في البيئات الإسلامية ولا يتحدوا مشاعر المسلمين .

وهذه قمة في التسامح لا مثيل لها : ألا يضيق عليهم حتى في شيء أحل لهم وحرمه الإسلام تحريماً قطعياً ، مع أن المباحات لأحرج في تركها ديناً ولا خلقاً بل يحبد تركها فإذا كان فيه إلقاء للآخرين فكيف إذا كان هذا المباح عندهم مثل الخمر التي أجمع على إضرارها أهل الدين والدنيا جميعاً ، وقامت جمعيات لمنع المسكرات ومقاومة الكحوليات في العالم كله .

الحكم القوي العلماني لا يرضى كل المواطنين :

أما القول بتفضيل الاتجاه القوي

ثم قال متر : أما في الأندلس فعندنا أكثر من مصدر جدير بالثقة أن النصارى كانوا يفصلون في خصوماتهم بأنفسهم ، وأنهم لم يكونوا يلجأون للقاضي إلا في مسائل القتل^(١) .

وبهذا نرى أن الإسلام لم يجبرهم على ترك أمر يرونه في دينهم واجباً ولا على فعل أمر يرونه عندهم حراماً ، ولا على اعتناق أمر ديني لا يرون اعتقاده بمحض اختيارهم .

كل ما في الأمر أن هناك أشياء يحرمها الإسلام مثل الخمر والخنزير وهم يرونها حلالاً والأمر الحلال للإنسان سعة في تركه ، فللمسيحي أن يدع شرب الخمر ولا حرج عليه في دينه ، بل لا أظن ديناً يشجع شرب الخمر ، وبيارك حياة السكر والعريضة وكل ما في الإنجيل : أن قليلاً من الخمر يصلح المعدة ولهذا اختلف المسيحيون أنفسهم في موقفهم من الخمر والسكر .

(١) ويرى أبو حنيفة أن عقوبة الذي والذمة في الزنى هي الجلد أبداً لا الرجم لأنه يشترط الإسلام في كونه الإحسان الموجب للتقليظ في العقوبة على أن في إقامة الحدود خاصة على أهل الذمة كلاماً وعلاقاً بين الفقهاء انظر المحل لابن حزم ج ١١ المسألة ٢١٨٣ .

فإذا كان المسيحي يقبل الحكم العلماني لأنه غير ملزم بشريعة ، فالمسلم ما دام مسلماً لا يقبله ، لأنه مقيد بشريعة مفصلة تحدد له منهج . 'ته من أدب المائدة، إلى بناء الدولة وشئون الخلافة أو الإمامة العظمى .

فالحكم العلماني بطبيعته ضد رغبات المسلمين لأنه ضد التزامهم بعقيدتهم وشريعة ربهم ، فكيفه يقال إنه يجمع المواطنين جميعاً ، وهو يعارض دين الأغلبية واتجاهها ؟

عقوبة المرتد :

بقيت قضية لا أحب أن أهرب من مواجهتها بصراحة وهي قضية إعدام المرتد عن الإسلام التي أثارها مواطنينا الأقباط في مصر حتى دعوا إلى الصيام احتجاجاً على الاتجاه إلى هذا الحكم خاصة وإلى تطبيق الشريعة بصورة عامة .

وأود أن أبين هنا أن المرتد عن الإسلام نوعان :

أما مسلم جديد ، دخل الإسلام حديثاً ، ثم أراد أن يعود مرة أخرى إلى دينه القديم .

وإما مسلم قديم الإسلام ، أصيل فيه :
مجلة الأثر - رمضان

العلماني على الاتجاه الإسلامي لأنه يجمع المواطنين جميعاً دون تفرقة ولا طائفية ولا عصبية دينية ، فهذا القول مردود .
فالانحياز القوي دائماً تعارضه - من الناحية القومية البحتة - أقليات ترى أن لنفسها قومية غير قومية الأغلبية .

فإذا نادينا في بلادنا العربية بالقومية العربية طابعاً للسياسة والحكم ، قام في العراق قوم يقولون : نحن أكراد أو تركمان ، وقام في لبنان من يقول : نحن فينقيون سوريون ، وقام في الجزائر أو المغرب من يقول : نحن بربر لا عرب ... إلخ وبذلك لم تحل عقدة الأقليات التي هربنا منها .

فإذا نظرنا إلى القومية العلمانية من الوجهة الفكرية « الأيديولوجية » وجدنا جماهير الأمة تعارضها بحكم التزامها بالإسلام الذي لا يقبل من المسلم أن يحتكم إلى شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا من الحاكم أن يحكم بغير هذه الشريعة الخاتمة ، وإلادعنه القرآن بالكفر والظلم والفسوق « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً » .

برقت له بارقة ما ، فأراد أن يخرج منه ليدخل في دين آخر ، أو ليبقى زنديقا بغير دين .

فأى حزب النوعين هو الذى يخاف الأقباط عليه ، ويريدون أن يحموه من عقوبة المرتد وأن يبقوا حبله على غاربه ، يؤمن متى شاء ، ويكفر متى شاء .

فأما الأول ولا شك في أن الجميع يعلمون أن الإسلام لا يكره أحداً على الدخول فيه بأى حال من الأحوال ، وهو في هذا واضح كل الوضوح ، حاسم كل الحسم والقرآن الكريم مكيه ومدنيه ينكر هذا ويمنعه . ففى المكي يقول تعالى لرسوله « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » وفى المدنى يقول « لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي » كما جاءت آيات شتى تلغى اعتبار أى إيمان لا يصدر عن إرادة حرة واختيار كامل .

ولكن الإسلام لا يرضى من الناس أن يجعلوا الدين « ملعبة » يدخل أحدهم فيه اليوم ليخرج منه غداً على طريقة اليهود الذين قالوا فى عهد النبوة (آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون) .

ولطالما شك المسيحيون فى مصر أولئك المتلاعبين بالدين من النصارى حتى إن أحدهم لترك دينه رغبة فى التخلص من زوجته المسيحية وأخسر يدخل الإسلام ليمتزوج من حبيبته المسلمة ولا مانع لدى هذا أو ذاك أن يرجع لدينه القديم متى حن إلى زوجته ، أو يفر من حبيبته والإسلام حنى عن هذا الصنف الذى لا يعتنقه إلا لغاية دنيوية زائلة ، والمسلمون لا يعتزون بهؤلاء ، ولا يرجعون بهم .

والعلاج الناجع لمؤلاء وأمثالهم أن يعلموا أن الإسلام لا يقبل الهزل والتلاعب والتنقل بين الأديان كتثقل المتخرج بين المسارح والملاهى ، وأن من دخل فى الإسلام يجب أن يدخله بعد اقتناع كامل بصحته ، ويقين تام بأحقيقته وأن من دخله بإرادته الحرة لم يجز له الخروج منه ، فمن أراد الإسلام فليؤمن به على هذا الشرط . فإذا آمن بهذا الوصف أصبح واحداً من جماعة المسلمين ومن حق الجماعة أن تعاقب من يخونها ويتمرد عليها من أبنائها بعد أن التزم مختاراً بشريعتها . فهذا ما يتعلق بمن دخل جديداً فى الإسلام ثم أراد الخروج منه .

الأقباط في مصر يشجعون هذا اللون من الردة لأنه خطر علينا وعليهم جميعاً ولهذا يتنادى المؤمنون بالدين في العالم كله بالتعاطف والتكاتف لصدده — والوقوف في وجهه .

إذن لا داعي لهذه الضجة ولا مبرر لها ولا ثمرة لمثل هذا الموقف إلا الاستفزاز وإثارة الحزازات .

الحكم العلماني والعصية الدينية :

(٥) وأما القول بأن الحكم العلماني لا مجال فيه لطائفية ولا عصية دينية مما يفهم أن الحكم الإسلامي يثير التفرقة الطائفية والتعصب الديني ، فكلا الأمرين غير صحيح فقد يوجد الحكم العلماني وتوجد معه التفرقة الطائفية والعصية الدينية وهذا لبنان بلد علماني الحكم ، ولا تزال الطائفية فيه على أشدها ، ولا يزال المسلمون يشكون من سوء نصيبهم في مناصب الدولة ومغانم الحكم ، حتى انتهى الوضع إلى الحرب الأهلية الأخيرة .

وفي بريطانيا مظاهرات الكاثوليك واحتجاجاتهم المتكررة في أيرلندا وقد تحولت في السنوات الأخيرة إلى ثورة دامية .

وفي الهند تقوم المذابح الرهيبة بين

وأما المسلمون القدماء فلا وجه للاعتراض على عقوبة المرتد منهم ولم تحدث في تاريخ مصر ردة تكون إشكالا فإن ارتداد المسلم إلى النصرانية أمر في غاية الندرة بل الشذوذة واجتمع الإسلامى في بلد ك مصر لا يقبله ولا يسكت عليه لو حدث وإن لم يكن هناك تشريع بعقوبة المرتد .

وقد حدث منذ سنوات أن حاولت الكنيسة تنصير طالبين في الإسكندرية فقامت الدنيا وقعدت وهاج الرأي العام في مصر من أقصاها إلى أقصاها وكادت تحدث فتنة طائفية لا يعلم عواقبها إلا الله فالأولى منع هذا بالتشريع المحكم بدل أن يترك لمواطن العامة ومشاعر الجماهير التي لا أساس لها ولا قيود تضبطها — على أن هذه الحالات الشاذة ليست هي المقصودة بالتشريع المذكور لعقوبة المرتد أولاً وبالذات إنما المقصود الأول هو من يرتد عن الإسلام إلى غير دين بل يعتنق مذاهب مادية لا تؤمن بالله ولا برسالاته ، لا بمحمد ولا بالمسيح وتريد هدم الأديان كلها كالشيوعية التي تزعم أن الدين أفيون الشعوب ، وتعمل على اقتلاع المجتمعات فيه قاطبة لحساب الإلحاد العالمي الأحمر ولا أحسب

الوقائع والأخبار أن هناك زيادة منظمة للسكان المسلمين بممارستها ضدهم الشيوعيون الملحدون^(١).

وبهذا - وأمثاله كثير - تسقط الدعوى القائلة بأن الحكم للعلماني لا يدع مجالاً للتفرقة الطائفية ولا للعصبية الدينية.

الحكم الإسلامي والتعصب الديني :

وبقي ما يلح به فريق ، ويصرح به آخرون ، من اتهام الحكم الإسلامي بالتعصب الديني . والحيف على الفئات الأخرى ، التي تعيش في ظل دولته وفي كنف سلطانه .

وهو اتهام ظالم ، ليس له أساس من شريعة الإسلام ولا من تاريخه . وفي المقال التالي بيان وتفصيل لهذه الحقيقة .

(١) انظر فصل « أسواق المسلمين في الاتحاد السوفيتي » من كتاب : الإسلام في وجه التزحف لاسر للتراثي .

حين وآخر ، يتذهب ضحيتها عشرات الألوف من المسلمين ، الذين يكونون أقلية ضخمة تزيد على ثمانين مليوناً مع أن الحزب الذي يحكمها كان هو حزب المؤتمر المعروف بعلمانيته . وفي الفترة الأخيرة نال الأغلبية حزب له سمعة دينية ، ومع هذا أصبح أكثر تسامحاً وتعاوناً مع المسلمين وتقديراً لعددهم ووضعهم .

وفي البلاد الشيوعية التي يقوم حكمها على الإلحاد وعدم الاعتراف بأى دين يعامل المسلمون خاصة معاملة شاذة مصدرها بقايا الحقد القديم من أيام بطرس دولة الخلافة العثمانية ، ويجمع المراقبون على أن المسلمين في الاتحاد السوفيتي يشاقصون ولا يزيدون ، كما هو شأن المسلمين في كل أنحاء العالم حيث تضاعفت أعدادهم في ثلث قرن ، بل تدل

في التوكل على الله

قال صلى الله عليه وسلم :

لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خفافاً ، وتروح بطاناً^(٢) .

(٢) أى خسارة البطون من الجوع ، بطاناً : أى متلة البطون .

من مثل التضحية والجهاد مصعب الخير

الركنور / عبد الحميد شلبي

جهادهم ، لكنه جنى عند الله ثماراً
أطيب وأكثر .

ولكى نقدر إيمان هذا الرجل
وتضحياته تذكر أن قبيلته

— بنى عبد الدار — كان لهم في
الجاهلية اللواء وسدانة الكعبة والحجاجة ،

ويقال ان الندوة أيضاً كانت فيهم ،
ويرز منهم في الجاهلية رجال كانت

لهم مكانتهم وتأثيرهم على العرب منهم
الحارث بن علقمة بن كلفة ، كان زوج

خالة رسول الله وكان ذا جود وبأس
وهو غير الحارث بن كلفة طيب العرب

المعروف — فهنا ثقتي — أما صاحبنا
فقرشي ، وهو أبو النصر بن الحارث

الذى كان يشغل الناس عن الاستماع
إلى رسول الله وأعد لذلك قبتين مغنيتين ،

ونزل فيه قول الله تعالى : « ومن الناس
من يشتري لهو الحديث ليضل عن

سبيل الله يغير علم ويتخذها هزواً . »

مصعب الخير هو مصعب بن عمير
من بنى عبد الدار ومن السابقين إلى
الإسلام ومن حملوا المشاق الشديدة ثم
الاستشهاد في سبيل الله .

ناقت نفسي أن أكتب كلمة عن
هذا الصحابي الجليل للتعريف به ولأنني

أستريح إلى ذكره وأنس إليه ، ويملكني
الإعجاب والإكبار لماضى به في سبيل

عقيدته ، فقد ضحى بالمال والوطن ثم
بالنفس . وقد كتبت من قبل كلمة عن

عاصم بن ثابت ، وهو شريك مصعب
في بعض مواقف البطولة الإسلامية ،

وكلا الرجلين جدير بأن يعرف وأن يتخذ
منه الشباب قدوة وإماماً ، وهو من

الذين شملتهم الآية الكريمة : « من
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله

عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من
ينتظر وما بدلوا تبديلاً . » — فهو

قد قضى نحبه ولما يحين المؤمنون ثمار

وهو الذي يتبع رسول الله حين يعرض نفسه على القبائل ، ويحدث الناس بتواريخ الفرس وغيرهم أو يقول إن محمداً يحدثكم عن عاد وثمود وأنا أحدثكم عن رستم واسفنديار .

وقد قتل صبراً^(١) عقب موقعة بدر عند الأنيل ، لم تمنع قرابته إلى رسول الله (ص) من أن يأمر بقتله ، فقتله علي بن أبي طالب .

وكان سبب الخصومة بين بني عبد الدار وبني هاشم هو التنافس بين القبيلتين ، وهو السبب الذي من أجله حادثهم بطون قريش الأخرى ، وبلغ من هذا التنافس إلى جانب ما رأينا من عمل النصر أن كان بنو عبد الدار يحورون الشعر الذي يقال في بني هاشم بن عبد مناف فيجعلونه لم . مر رسول الله (ص) مع أبي بكر فسمع منشداً ينشد :

يا أيها الرجل المحصول رحله

هلا نزلت بآل عبد الدار

فنظر رسول الله (ص) إلى أبي بكر وقال : أهكذا قال ؟

قال أبو بكر لا ولكنه قال :

يا أيها الرجل المحصول رحله

هلا نزلت بآل عبد مناف

(١) التتيل صبراً هو الذي يقتل في غير معركة .

المخالطون فقيرهم يغنيهم حتى يكون فقيرهم كالكاكي

في هذه العشيرة ومن أبوين من أكرم

أبنائها جاء مصعب بن عمير ، وكان

في شبابه ذا رواء وجمال ، وكاد يمتاز

بشعر ذي صبائب يرحله فيبدو رائعا

فاتناً . وكانت أمه على حظ من الثراء

وكانت تسخو عليه من مالها وتعجب

بمنظره ، فكانت تكسوه أجمل وأتمن

وأرق ما يكون من الثياب ، وكان يختار

الطور الجيدة ويلبس النعال الخضمية

الرفيقة ، فكان من أجمل شباب مكة

وأتق أهل مكة وأعطر أهل مكة^(٢) .

كل ذلك بفضل ما لأمه من ثراء ، والحق

أنه كاد أثيراً لدى أبويه جميعاً ،

وكلاهما شديد الحب له والإعجاب

به وكاد رسول الله (ص) يقول فيه :

ما رأيت بمكة أحسن لمة ولا أرق حلة

ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير .

هذا الذي نشأ في هذه النعمة وهذا

الرخاء ، وبين قوم يعادون الإسلام وبني

الإسلام والذي لم يكن يتوقع منه أن يسرع

إلى الدخول فيه ما كاد يتفهمه حتى ضحى

في سبيله بكل هذا النعم .

سمع مصعب بدعوة الإسلام حين

(٢) أكثر تطراً ، وأزكاهم رائحة .

العائدين راعها أن تختلف حاله ، رثت ملابسه وتغير منظره وذهب جماله ، فكفت عن لومه وعذله ولكن لم يعد له شئ من النعم الذي كان له من قبل . والحق أن هذه الهجرة كانت بداية متاعبه أو على الأصح بداية جهاده وتضحياته في سبيل الإسلام ، وأول ما عانى هو فقدان ما كاد فيه من رفاهية ونعمة ، واستبداله بما فاقه وخشونة وإقلالاً .

قدم مرة على رسول الله (ص) وهو جالس مع أصحابه ، وكان عليه نمره قد وصلها بقطعة أو قطع من الجلد ، فنكس الصحابة رءوسهم رثاء له وأسفا لما صار إليه ، وقال رسول الله : الحمد لله مقلب الدنيا بأهلها لقد رأيت هذا وما بمكة فني من قریش أنعم عند أبويه نعيما منه ، ثم أخرجه من ذلك الرغبة في الخير في حب الله ورسوله .

وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية أيضاً ولم ير المهاجرون أحسن منه خلقاً ولا أقل خلافاً .

وعاد من الحبشة مرة ثانية مع العائدين إلى مكة ولكن الفجوة رادت اتساعاً بينه وبين والديه — كما اشتدت الصلة بينه وبين رسول الله (ص) . بعد بيعة العقبة الأولى عاد التقاء الاثنى عشر إلى يثرب يمدنون

كان النبي في دار الأرقم بن أبي الأرقم قد ذهب إليه معلناً قبوله الإسلام وتصديقه برسالة النبي محمد (ص) ، ولكنه خوفاً من أبيه وأمه كتم إسلامه ، وكان يختلف إلى رسول الله (ص) ، بين حين وآخر سراً حتى أبصر به عثمان بن طلحة من أبناء عمومه — يصلي سراً ، فوشى به إلى أبويه وكانت هذه فاتحة صفحة جديدة في حياته ، صفحة تختلف كل الاختلاف عن حياته الأولى . تبدلت رفاهيته وخشونة ونعيمه شقاء وثرأؤه فقراً ، ولكن كل ذلك هان عليه واحتمله في سبيل الإسلام .

كبر على والديه وعلى ذويه ما فعل من اتباع نبي من نبي هاشم ، فحبسوه وحاولوا بينه وبين الاتصال بالمسلمين خوفاً أن يفتنوه ، وظل كذلك حتى هاجر المسلمون إلى الحبشة هجرتهم الأولى .

كانت أمه — وهي التي حبته بعطفها وما لها لا تكف عن لومه وتعنيفه . وكان يجادلها كثيراً ويصيحها حجة ولكنها كانت تخشى أن يتهمها الناس في عقلها ولولاها لقيلتها إذا هي أسلمت ، فلما هاجر إلى الحبشة اتقد شوقها إليه ، وتطلعت نفسها لرؤيته ، فلما عاد مع

خرج السبعون أنصارياً من الأوس
والخزرج لبايعوا رسول الله وليدعوه إلى
الحجرة إلى مدينتهم فخرج معهم
مصعب كما يفعل السفراء مع كبار
الرجال الذين يزورون بلادهم وعندما
وصلوا مكة اتجه مصعب إلى بيت رسول
الله ولم يذهب إلى أبيه وأمه ، وأبلغ رسول
الله بحال الأنصار وسرعة استجابتهم
للدعوة على غير ما يفعل مشركو مكة ،
وتطلق وجه رسول الله (ص) سر بما
سمع .

وبقى مصعب بمكة بقية ذى الحجة
والحرم وصفر - ثم ذهب إلى المدينة
مستهل ربيع ليستقبل رسول الله في
الثاني عشر منه .

علمت أم مصعب بمقدمه مكة وعدم
قدومه عليها فأرسلت إليه تقول :
يا عاق أتقدم بلداً أنا فيه ولا تبدأ بي !
فلما فرغ من حديث رسول الله
(ص) رجع إليها فقالت إنك لعل
ما أنت عليه من الصباة بعد ! ما شكرت
مارثيتك مرة بأرض الحبشة وأخرى
بيثرب ، تقضى أنه لم يقدر عاطفتها
نحوه وتشوقها إليه ، وأنه كان ينبغي أن
يظل بمانها . فقال أفر بدني أو
تفتنوا في . وبدلاً من أن يحبها دعاها هو

بالدين الجديد ، وبدأت الدعوة تفسو
ولكن القوم قليلو العلم بالدين شديدو
الحاجة إلى تعلم القرآن لذا رأوا أن
يبحثوا إلى رسول الله أن يمد لهم بمن يسد
هذا الفراغ في حياتهم ، فاختار لهم
مصعباً وابن أم مكتوم فكان هذان أول
من هاجر إلى المدينة .

نزل مصعب على سعد بن معاذ ثم
على سعد بن زبارة ، فأقرأ الناس القرآن
وعلمهم مبادئ الإسلام ، ولم يكتف
مصعب بمجىء المسلمين إليه يسألونه
ويقروا عليه ، بل كان يأتي الأنصار
في ديارهم ويفشاهم في مجتمعاتهم
فيدعوهم للإسلام ويقرأ عليهم القرآن
على نحو ما كان رسول الله (ص)
يفعل مع القبائل الوافدة في موسم الحج ،
فكان يسلم معه الرجل والرجلان حتى
ظهر الإسلام وانتشرت دعوة الله .

وكان مصعب أول من أقام صلاة
الجمعة بالمدينة . فقد كتب لرسول الله
(ص) يستأذنه في هذا فأذن له فجمع
الناس في بيت سعد بن خيثمة ،
فكانوا اثني عشر رجلاً صلى بهم
الجمعة وخطبهم ، فهو أول من جمع
في الإسلام جمعة .

ولا استدار العام ووافى موسم الحج ،

أن تخلوا بيننا وبينه ! فهموا به وتوعدوه ،
وقالوا أنحن نسلم لواءنا إليك ؟

وكاد ذلك ما يريد من إثارة
حميتهم .

ولما التقى الجمعان خرج طلحة يطلب
الراز مبدئاً إعجابه بقوته فتهدده المسلمون
ولم يخرج لمبارزته أحد ، وصاح ثانياً :
تزعمون أن الله يجعلنا بسيوفكم إلى النار
ويجعلكم بسيوفنا إلى الجنة ، فهل أحد
يجلئ سيفه إلى النار أو أعجله بسيفي
إلى الجنة . . كذبتم واللوات والعزى . .

وما كاد يتم تهديده حتى برز إليه
علي بن أبي طالب فاختلفا ضربتين ثم
قتله علي وتوالى آل طلحة من بني عبد
الدار يحملون اللواء ويقتلون حتى كمل
عددهم إثني عشر رجلاً ، وظل مصعب
يحمل اللواء .

ولما انفرط عقد المسلمين ورى بن قمئة
رسول الله محجور في ثنيته وصاح :
قد قتلت محمداً ، قال مصعب وهو
يهيب بالمسلمين أن يثبتوا : وما محمد
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم .

ولم تكن الآية قد نزلت بعد ولكن
جاء بها القرآن بعد ذلك .

واعتمده ابن قمئة وهو فارس فضرب

إلى الإسلام ورغبها فيه ضناً بها أن
تعذب ويلقى بها في النار .

وأرادت حبه من جديد كيلا يفر
ولكنه هدد بأنه سيقتل من يتعرض له
كائناً من كان .

لا ريب أن التضحية واحتمال العذاب
في سبيل العقيدة مما يقوى الإيمان ويثبت
المروء عليه ، أنه عرف ما لديهم
واطمأنت نفسه إلى ما عند الله ، ولما
الذين ظنوا أنهم يردون الناس عن
عقائدهم بالعذاب مطنوا إلى هذه الحقيقة ،
وقد فطنت لها أم مصعب فوافقت أن
يقيم معهم ولا يعزلونه .

وفي دار الهجرة آخى رسول الله بين
مصعب وصعد بن أبي وقاص من
المهاجرين ، وبينه وبين أبي أيوب
الأنصاري من الأنصار .

ويوم بدر كان يحمل لواء المهاجرين .
وهو اللواء الأعظم إذ ذاك بين يدي
رسول الله .

ويوم أحد حل لواء المسلمين أيضاً .
كان لواء المشركين مع طلحة بن
أبي طلحة من سادة بني عبد الدار ،
وأراد أبو سفيان أن يحبسهم فصاح :
بني عبد الدار ... إنما يؤذي الناس من
قبل راياتهم ، فلما أن تكفونا اللواء ولما

وإذا غطوا بها رجله انكشف رأسه ،
فأمر رسول الله (ص) أن يجعلوها مما يلي
رأسه وأن يغطوا رجله بشيء من الأذخر
... ثم دفنوه .

ووقف رسول الله (ص) على قبره
فقال : لقد رأيتك بمكة وما بها أحد
أرق حلة ولا أحسن لمة منك ، ثم أنت
شعث الرأس في بردة ، ثم قرأ الآية
الكريمة : من المؤمنين رجال صدقوا
ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا .

انه مثل من أمثلة المجاهدين الذين
وقع أجرامهم على الله .
رضي الله عنه وأرضاه .

يده اليمنى فقطعها وهو يقول : وما محمد
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل . . .
وأمسك اللواء بيسراه .

ثم ضرب يده اليسرى فقطعها ، فضم
مصعب إليه اللواء وأمسكه بعضديه
بضمه إلى صدره وهو يكرر الآية أو
ما صار آية بعد ، وما محمد إلا رسول . .
ثم حمل ابن قنمة عليه بالرمح فاندق
فيه وسقط مصعب وناشته سيوف بني أبيه
من عبد الدار .

التمسه المسلمون آخر المعركة فوجدهوه
على هذه الحال ، ولم يجدوا ما يكفونونه به
إلا نمرة كانت عليه لا تكفى لستر جسده
كانوا إذا غطوا بها رأسه برزت رجلاه

من أقوال التلمود

١ - ترجمة النص الطلياني :

(كنائس المسيحيين كبيوت الكفار فيجب على اليهود
تدميرها) .

٢ - ترجمة النص الفرنسي :

يجب على اليهود المبادرة بهدم كنائس المسيحيين فانها
بيوت الكفار) .

(التلمود ، الجزء الثاني ، الفصل التاسع ، المادة الخامسة)

في مواجهة الإلحاد المعاصر

الضرورة العملية هي السبيل للخروج من الشك

دكتور / محمد هاشم

ويقول :

(إن الفيلسوف يسلم بالأشياء الواقعية خارج الذهن . . . استجابة لمطالب الحياة العملية لا إقتناعاً بأسلوب وحجج فلسفية) .

ويقول الفيلسوف الإنجليزي هيوم وهو على قمة اللا أدوية :

(إن الطبيعة — عن ضرورة عملية لا تقاوم هيأتنا لأن نحكم كما هيأتنا لتنفس ونحس) .

ويقول الفيلسوف الفرنسي بسكال . .

(لا يستطيع الإنسان الاستسلام للشك لأن عليه أن يتصرف بحزم في المسائل العملية) .

وليست دلائل الوحي هي الدلائل الوحيدة على العقائد الدينية الفارقة للطبيعة فحسب بل أن بسكال مد هذا القول إلى الحقائق العقلية الطبيعية ، وأراد أن — يكون التدليل في العلم الطبيعي وفي مصير

نحدثنا في المقالات السابقة عن

استحالة استقلال العلم والعقل عن أساس إيماني سابق يقوم عليه وبيننا أن هذا الأساس يمكن التماسه في أمرين : « إيمان الفطرة » وقد بيناه في المقالة السابقة ، ثم في أمر آخر هو ما نسميه « الضرورة العملية » .

والضرورة العملية هذه هي التي اعترف بها الشاكون أنفسهم من اعنى الفلاسفة الملحدون ، إذ وضعوها في أساس إنقاذهم ليهكل المعرفة الإنسانية.

واعترف بها العلم التجريبي ووضعها أساساً لأجراءاته جميعاً ، وأخذ بها في نتائجها المحسوسة ومسلماته على السواء .

يقول ديكرت عن هذه الضرورة العملية :

(إننا متأكدون عملياً من صدق بعض القضايا وإن كنا غير متأكدين نظرياً . .)

الإنسان على السواء بالتجربة الظاهرة والباطنة لا بالاستدلال العقلي .

فشق بذلك طريقاً وبلحه كثيرون من بعده :

أشهرهم كمنط الذي يقدم العقل العمل على العقل النظري وأصحاب البراجماتزم على إختلافهم الذين يمتحنون القضايا الميتافيزيقية بفائدتها العملية .

والسبب واحد عندهم جميعاً :

هو : الشك في العقل ، وإرادة

تجاوز الحس مع ذلك ^(١) .

ويقول الأستاذ اسماعيل مظهر غيا

يلخصه عن الأستاذ كروزبار :

(من الظاهر الجلي أننا إذا أردنا أن نرد على العالم نظامه وعلى العقل ألفته فإن من الواجب أن لا ننظر فيما يمكن أن يثبت أو ينفي نظرياً :

بل ننظر فيما يمكن الاعتقاد به عملياً ..

إني مضطر مثلاً لأن أعتقد في وجود عالم خارج عن حيزي لأتخذ اعتقادي هذا دعامة حقة ، وأساساً ركيزاً في سبيل بحثي عن الحقيقة ..

ذلك على الرغم من أن الفلاسفة قد

ينكرون أن للعالم الخارجي وجوداً حقيقياً في ذاته . . . كذلك أعتقد أن هناك فرقاً قائماً بين الفضيلة والرذيلة وبين سمو المدارك الروحية ، والشهوات وبين الأنانية والتضحية ، وبين الذاتية والغيرية ^(٢) .

ومن جهة أخرى :

فإن الضرورة العملية هي التي تجعل الإنسان يتخطى شكوك العقل في طريق وصوله إلى معرفة الله ، دون غيرها من الضرورات .

ولنأخذ الدليل على ذلك أولاً ، من فلاسفة الشك قديماً ، وحديثاً ، وثانياً من مفكرى الإسلام ، وثالثاً من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم .

(١) أما عن فلاسفة الشك فيقول أحد مؤرخي الفلسفة عن مذهب الشك عند سكوتوس أمبريقوس آخر الشكاك اليونانيين (واقع أن موقفه لا ينفي الدين ولا ينفي الألوهية ولكنه ضرب من اللاأدرية النظرية وفي مجال العمل نراه على استعداد للتسليم بأن الشاك يستطيع إن يؤمن بوجود الله وأن يشارك في العبادة الدينية ، دون أن ينطوي موقفه على أى تناقض ..) .

ويرى باركلي أن العلماء التجريبيين

(١) انظر الفلسفة الحديثة ليوسف كرم

أفضلية عملية كبرى ، إذ أن معناه أن العالم قد يهلك ، ولكن صلطنا بالله هي التي تنجيها . .
ويقول بسكال :

(إن خلود النفس من الأهمية بحيث لا يظل عديم المبالاة بالنسبة له إلا من فقد كل شعوره . .) .

ويقول (فلندكر الملحد بالموت وبالأبدية : ماذا لديه من القول عنهما ؟ هل يقول : إنه لا يبالي ؟ أليس متبهي الحماقة ونحن نعي أكبر العناية بصفاث الأمور ألا نهر المسألة الكبرى التي يتوقف عليها النعم الأبدى أو الشقاء الأبدى ؟ لنفرض أن الغموض متساو من ناحية إثبات الدين ومن ناحية نفيه يبقى أن الاختيار بينهما واجب - أي ضروري عملياً - ولنلاحظ أن عدم الاختيار هو في الحقيقة اختيار للنفي من حيث أننا نحيا كما لو لم يكن الله موجوداً ، ولم تكن النفس خالدة ، وهو اختيار بالجهة الأشد خطراً من حيث أنه استهداف للعذاب الأبدى) .

ويذهب بسكال إلى أن الرهان على وجود مصدر لامتناه لسعادتنا هو الرهان الراجح وذلك لأن العقل لا يستطيع أن يحكم في هذه القضية ، وهو يدعو

يقبلون المبادئ النظرية التي تقوم عليها علومهم وهي (الزمان - المكان - العلة - إلخ) دون أن تكون معقولة ، وذلك لضرورة التسليم بها من الناحية العملية ، ومن هنا كان عليهم أن يقبلوا العقائد الدينية . لنفس الغرض . .
ويرى هيوم أن عواطفنا ودوافعنا العملية ترغمنا على التصديق بوجود الله ، وذلك بالرغم من إنكاره ليقينية الأدلة على وجود الله . .

ويقول شلر في رده على أعداء الدين (إن فروض الدين كفروض العلم . العالم يسلك كما لو كان فرضه صحيحاً انتظاراً لتحقيقه ، والمؤمن لم يفعل أكثر من ذلك إذ يسلم بفرضه ويتنظر نتائجها العملية ، وكل الخلاف بين العالم والمؤمن هو أن تحقيق الفرض العلمي يتم في وقت أقصر من تحقيق الفرض الديني . .)

والضرورة العملية عند وليم جيمس تؤدي به إلى النظر في النتائج ، حيث يرى أن الخلاف بين المادية والروحية يحسم بالنظر - لا إلى الماضي - ولكن إلى المستقبل ، حيث يصبح الأمر مهماً وخطيراً ، إذ المادية هنا لا تضمن مصالحنا العليا على حين أن الإيمان بالله يحقق

وفي جميع هذه الأحوال يرى الإمام الغزالي أن عليه أن يعتقد بصحة الآخرة وأن يعمل لها .

أما في الحالة الأولى والثانية فالأمر مبني .
وأما في الحالة الثالثة حيث يغلب على ظنه أن الموت عدم محض ، ويبقى لديه احتمال بتجوز صدق الأنبياء ولو على بعد ، فعليه يلزمه سلوك طريق التصديق بالآخرة فيه الأمن ، واجتناب التكذيب بها ، ففيه الخطر الشديد .

ويضرب المثال على ذلك فيقول (إنك لو كنت في جوار ملك وأمكنك أن تتعاطى في واحد من محارمه عملاً تظن — ظناً غالباً — أنه يقع منه موقع الرضا فيعطيك ديناراً . . . ويحتمل احتمالاً — على خلاف الظن الغالب — أنه يقع منه موقع السخط فينكل بك ويفضحك ، ويدم عقوبتك طول عمرك أشار عليك عقلك بأن الصواب ألا تقتحم هذا الخطر فلذلك إن فعلت وأصبحت فريته ديناراً لا يطول بقاءه معك وإن أخطأت فنكاله عظيم يبقى معك طول عمرك فليس تنى ثمرة صوابه بغائلة خطره . .

ثم يتحدث عن هـ في الحالة الرابعة التي يدعى فيها أنه على يقين من أن الآخرة لا وجود لها . . وبعد أن يلفت نظره

الناس إلى التزام عدم التناقض في كل ما يتعلق بحياتهم العملية وبالتالي أن يركبوا نظرية الرهان تقرر صيغتهم بالنسبة إلى الله وكذلك في سائر الحالات الأخرى التي يكتنفها شيء من الشك والرهان على وجود الله يكون فيه الربح لا متناهياً من السعادة ، وتكون الخسارة غير متمخضة عن فوات أي شيء على مستوى السعادة الأبدية .

أما الرهان على عدم وجود الله فإن الربح فيه لا يحصل فيه شيء من تلك السعادة الأبدية وتكون الخسارة خسارة حقيقية للسعادة الأبدية ، وحسب قواعد الرهان لابد من اختيار الرهان الأول^(١) .

(٢) أما عن مفكرى الإسلام . .
فرى الإمام الغزالي في كتابه ميزان العمل يستند إلى الضرورة العملية حيث يقرر أن الإنسان أمام اعتقاد أن الموت عدم محض ، وأن الطاعة والمعصية لا عاقبة لهما لا يخلو أن يكون واحداً من أربعة :

إما إن يكون قاطعاً بطلانه . .

أو ظاناً بطلانه

أو ظاناً لصحته ظناً غالباً

أو قاطعاً بصحته

(١) انظره في الفلفة الحديثة لكوليتز ٤٧٠ .

وهذا هو ما قاله الإمام على رضي الله عنه لمن كان يجادله في أمر الآخرة .
(إن كان الأمر على ما زعمت نخلصنا جميعاً .

وان كان الأمر كما قلتُ فقد هلكتم ونجوت) . . .

وهذا هو ما تشير إليه الآية الكريمة :
(قل أرايتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ؟ من أضل ممن هو في شقاق بعيد) ؟

ويقول (أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصيبكم بعض الذي يعدكم) .

هذه هي المشكلة العملية ، وهذا هو التصرف العملي الذي يناسبها بحكم ما نسميه الضرورة العملية .

٣ - ولقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المشكلة أمام الإنسانية كلها على هذا النحو .

لقد كان أول ما بدأ به في دعوته العامة قوله فيما رواه الشيخان يستدعيهما :

(مثل ومثل ما بعثنى الله به كمثل رجل أتى قومًا فقال : يا قوم اني رأيت الجيـش بعينى فأنا النذير العريان فالنجاة النجاء . فإطاعته طائفة فأدبلجوا على مهلهم

إلى أنه لا يرهان لديبه على ما قطع بصحته يبدأ معه المناقشة من مبدأ إيمانه بالسعادة الدنيوية ، ويبين له أن الإيمان بالآخرة والعمل من أجلها يحقق هذه السعادة في الدنيا . . .

ثم يستخلص الامام الغزالي القاعدة العملية التي يعتكف إليها في الإيمان بالآخرة . فيقول (ان العظيم المائل إن لم يكن معلوماً - أى متيقناً - فبالاحتمال يتقدم على اليقين المستحقر) وهذا هو منطق الضرورة العملية .

ولم يكن ذلك هو موقف الإمام الغزالي فحسب ، بل نراه عند بعض المتكلمين ونراه عند القاضي عبد الجبار من المعتزلة إذ يقول (وقد تقرر في العقول وجوب دفع الضرر عن النفس معلوماً كان أو مظنوناً متى كان المتحرز منه أعظم من المتحرز به . .) .

ويقول العلامة ابن المرتضى المعروف بابن الوزير (إن السلامة متحققة في الإيمان والخطر مأمون فيه ، والمهلك مخوفة في مخالفته) . . .

وهذا هو معنى قول أبي العلاء المعري :

قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد قلت إليكما إن صح قولكما فليست بخاسر أو صح قولي فالحسار عليكما

فنجوا وكذبته طائفة فصحبهم الجيش فاجتاحهم) .

وهنا تبرز مهمة الإنذار بعذاب الآخرة الذي يوجهه الرسول لكافة البشر فهذا الإنذار هو الذي يدعو إلى التعرض لتصديق الرسول في ما يأتي به من قضايا في العقيدة أو في الشريعة ، لأن تكذيبه يعرض لأعظم الأخطار ، انه يعرض لخطر الخلود في النار . وهذا أمر لا يمكن إغفاله .

وهنا يمكننا أن نقرر أن منهج الرسول عليه الصلاة والسلام - هو منهج الضرورة العملية المتمثلة في ضرورة تحديد موقف الإنسان بالنسبة لما بعد الموت .

فقد كان أول ما نزل من القرآن الكريم في بداية الدعوة العامة قوله تعالى . (يا أيها المدثر قم فأأنذر) . . فالإنذار هو نقطة البداية في الدعوة العامة إلى الإسلام . .

ولقد جاء إسناد مادة «أنذر» إلى الرسول في القرآن الكريم - كتحديد مهمته في الدعوة - بصيغ مختلفة بلغت جملتها أكثر من مائة وعشرين مرة كلها تدور حول قيام الرسول بمهمة الإنذار ولا شك أن هذا دلالة في إيضاح

جوهرية الإنذار في الدعوة إلى الإسلام . وهذا الإنذار بعد أن يشد بمنطقة القائم على الضرورة العملية مع الإنسان وفؤاده يجعله يتجه إلى التعرف على شخصية الرسول لمعرفة صدقه ليواجهه من غير إبطاء الموقف الخطير الذي وضعه فيه ذلك الإنذار ، ومن هنا يأتي الاحتكام إلى صدق الرسول بوسائله العديدة . . وهو ما تضمنه قوله صلى الله عليه وسلم لقومه وهو يلقي عليهم إنذاره الرهيب . . (أرايتكم إن أخبرتكم أن خيلاً تخرج من سفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدق) ؟

قالوا : ما جربنا عليك كذباً . قال : يا معشر قريش أنقلوا أنفسكم من النار فإني لا أغنى عنكم من الله شيئاً . . وإذا كان من الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بشيراً أيضاً فإنه من المؤكد أن التركيز كان على «الإنذار» باعتباره الضرورة العملية التي ترغم على تجاوز الشك ، والتعرض للإيمان ، دون غيرها .

يقول الأستاذ إسماعيل مظهر : (الحب والعطف أقل في الواقع من الخوف في النفس أثراً) . . . لذلك نرى أن أقل خروج في الطبيعة

ومنها ما يرجع إلى الضمير أو الوجدان
ومنها ما يرجع إلى الإرادة . .
وباختصار مكملات ترجع إلى طبيعة
الإنسان ككل متناسق ، ولا تتعارض
مع هذه الطبيعة .

فالرجوع إلى هذه القوى الثلاث
لا يقوم على كونها حاكمة بحتكم إليها
في معرفة الحقيقة وإنما على كونها
هي المداخل التي ينفذ منها إلى
الإنسان ، ويستوى عليه من خلالها .

إن هذا المنهج يتجه بعد الإنذار
لقوى الإنسان الأساسية : العقلية
والوجدانية والإرادية ، ليتوافق معها
جميعاً ، دون أن يغفل واحدة منها ،
أو يتناقض معها ودون أن يفرق بين الناس
تفريقاً طبقياً في مسافة للعقيدة ، ما بين
عقلين ووجدانيين أو خاصة وعامة ،
أو علماء وجمهور ، فكل هذه المستويات
سواء في حاجتها إلى تلقي هذا المنهج .

ومن هنا يصبح التسليم الذي يعنيه
الإسلام ليس هو التسليم لطبقة عقلية
من الناس ولا لقوة عقلية في النفس ،
وإنما هو أن تسلم قوى النفس الثلاث
الإرادة والعقل والوجدان — للقوة الأعلى
أو للمرجع الأعلى ، وهذا هو معنى
قوله تعالى :

على أوجه تجانسها الظاهر مدعاة إلى
إحداث انفعالات نفسية في الإنسان
أعمق في النيل من شعوره ، من أبعث
مظاهر الطبيعة على الروعة المأداة
والإعجاب الساذج . . (١)

يقول الأستاذ فريد وجدى :

(إن الإنسان مرغم على ألا يعتمد إلا
على الأسلوب العملي ، حتى في الحين
الذي يدعى ويحلف أنه على غير تلك
الصفة . .) (٢)

وعلى هذا الأساس يمكن أن نقرر
أمرين (أ) أولهما أن التسليم المطلق للنص
كما جاء به هذا المنهج يقوم على
الضرورة العملية بما لها من منطلق خاص
فيأنى به من الوقوع في تهمة الدور
الباطل ويجعله صالحاً لمواجهة الفكر
الإنساني بصفة عامة ولا يقتصر في
جدواه على المؤمنين بصفة خاصة .

(ب) أن تلك هي بداية الطريق

فبحسب . .

وهي كافية لإخراج الإنسان من
حالة الضياع العقلي .

ولكنها بعد ذلك في حاجة إلى
مكملات : منها ما يرجع إلى العقل .

(١) ملق السبيل ص ٢٨ .

(٢) الإسلام في عصر العلم ص ١٩٩ .

قراءة في كتاب

الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين بتأليف : عباس محمود العقاد

السير حسن قرون

يقول في المقدمة : « حقيقة مفاجئة أقدم الثقافات الثلاث » وهذه الثقافات الثلاث هي : العربية واليونانية والعبرانية ، أقدمها في التاريخ هي الثقافة العربية قبل أن تعرف أمة من هذه الأمم باسمها المشهور في العصور الحديثة . . . إلا أن الإشاعة الموهومة كثيراً ما تطغى على الحقيقة ولا سيما الإشاعة التي تختمى بالصلوة الحاضرة وتملاً الآفاق بالشهرة المترددة ، وقد أشاع الأوروبيون في عصر ثقافتهم وصولتهم أن أسلافهم اليونان سبقوا الأمم إلى العلم والحكمة ، واختلط عليهم وعلى غيرهم قدم التوراة بالنسبة إلى الإنجيل والقرآن وقدم الإسرائيليون بالنسبة إلى المسيحيين والمسلمين فتوهموا أن العبرانيين سبقوا العرب إلى الدين والثقافة

من المعروف لدينا وللعالم المتحضر أن علماء العالم الإسلامي في العصور الوسطى نقلوا تراث الإنسانية من الدول التي فتحها العرب ومن غيرهما ولا سيما اليونان والفرس ثم درسوه وتعمقوا فيه وأخرجوه جديداً مبتكراً كان المشعل الذي أضاء سبل المعرفة والحياة لنهضة أوروبا الحديثة . ولكن عباس العقاد في كتابه « الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين » نقلنا إلى العصور القديمة وأتانا بمفاجأة لم تكن في الحسبان ، فقد أثبت بالحجة والبرهان سبق الأمة العربية غيرها في مجال الثقافة والدين على خلاف ما تعود الناس أن يقولوه ويكرروه وهو سبق اليونان في العلم والفلسفة وسبق العبريين في الثقافة الدينية .

يتحدث عن العرب وعن أصلهم ومواطنهم
فن العرب ؟ ولم سموا بهذا الاسم ؟

حين كتب العقاد : من هم العرب ؟
جال في ذهنه أن السؤال سهل والجواب
أسهل منه ، فقد عرفنا في دراستنا العرب
البائدة والعرب العاربة والعرب المستعربة ،
وأن هذا المتحى لم يقب عن كتب
السيرة والتاريخ والطبقات ، ولكن
العقاد يهجم بك على ما يريد هكذا :
وجد العرب في ديارهم قبل أن يعرفوا باسم
العرب بين جيرانهم ، وكانت لهم لغة عربية
يتكلمونها ، وتمضى على سنة التطور عصرًا
بعد عصر إلى أن تبلغ الطور الذى عرفناه
منذ الدعوة الإسلامية ، وهذه هى القاعدة
العامّة فى تسمية الأمم وفى تطور اللغات ،
فليس العرب يدعى فيها بين أمم المشرق
والمغرب ويؤكد كلامه بضرب الأمثلة .
فالهند مثلا كانت عامرة بسكانها قبل
أن يسمى نهرا بنهر « الهندوس » وقبل
أن يطلق اسم هذا النهر على شبه الجزيرة
كلها . الحبشة كانت عامرة بقبائلها
المتعددة قبل أن يسميها العرب بهذا
الاسم ويقصّصون بلاد الأحباش أى
السكان المختلطين ، قبل أن يسميها
اليونان باسم (أنيوبية) أى بلاد الوجوه
المحرقة ، قبل أن يسميها العبرانيون باسم

الدينية وقد حمدت للعقاد موقفه فى
علاج هذه الحقيقة ، فقد أوردنا بروح
العالم الذى يبحث عن كشف وجه الحق
دون تمكن العاطفة القومية أو الوطنية منه ،
أو التعصب لرأى دون الأخذ بالأدلة
وسائل المنطق ، فهو يعتمد على المراجع
الأوربية قديمة وحديثة أكثر من اعتماده
على المراجع العربية ، وهو يعتمد
على التوراة وواقع الطبيعة أكثر من
اعتماده على ما يدور فى كتبنا التى
تبحث عن العبرية والناطقين بها .

ولست بمستطيع أن أقدم الكتاب
كله فى ذلك المقال ولكنى أقدم لك
قراءة ميسرة عنه ، وإن كان الكتاب
نفسه صغير الحجم قليل الصفحات ؛
إذ تبلغ صفحاته ١٣٩ صفحة ، ولكنه
على صفحه يعطيك مادة علمية تنير لك
طريقك إلى معرفة شيء لا غنى عنه ،
وتدعوك إلى البحث فى هذا الشأن ، وهو أمر
مرغوب فيه لكثرة الدعاوى التى تجعل منا
أمة متخلفة قديمًا وحديثًا وأن عقلنا
لا يصل إلى عقول الآريين من جهة
ولا يصل إلى ما تركه العبريون من ثقافة
دينية من جهة أخرى ، ومن ثم عنى العقاد
بإماطة اللثام عن وجود أصحاب هذه
الثقافات الثلاث وكان لزامًا عليه أن

نفسه ، ونحرف الاسم بلغة الأوربيين إلى (سراسين) وانتقل من تساؤل عن الاسم إلى تساؤل عن السكان من أين جاءوا ؟ نرى أن يكونوا قد جاءوا من الحبشة أو من بلاد النهرين أو الشمال ؟ فن المؤلف أن يحدث الجفاف والجذب في البلاد الصحراوية ، فيرحل عنها أهلها ، ومن التاريخ الواقع أن هذا قد حدث فعلا غير مرة في هجرة القبائل من جنوب الجزيرة وأواسطها إلى بلاد الأنهار أو بلاد الخصب الدائم ، ولكنه لم يؤلف ولم يحدث قط أن ينمكس الأمر فترحل القبائل أفواجا أفواجا من أرض الماء والرعى إلى أرض تتخللها الصحراء الواسعة

وبعد أن حدثنا عن السكان واسمهم أوصلنا إلى لسانهم ، وقد كان أشهر اللغات السامية وأشيعها في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد ثلاثا بين جنوب الجزيرة العربية وشرقها وغربها إلى الشمال وهي : اليمنية ، والآرامية ، والكنعانية ، وكلها نبتت في الجنوب ، ثم سرت شرقا وشمالا وغربا إلى فلسطين . ثم شاعت الآرامية وغلبت على سائر اللهجات ، وتفرعت منها البعلبسية التي اتفقت الروايات على

بلاد (الكوشين) لأنهم ينسبون أهلها إلى (كوش بن حام بن نوح) .

وبعض في التمثيل والتنظير ذاكرة (السكندناف) و(الإنجليز) إلى أن يتساءل عن اسم العرب بعد أن مضى عليهم أكثر من ألفي سنة وهم معروفون بهذا الاسم إلى اليوم .

هل أطلق عليهم اسم العرب لأنهم كانوا يسكنون موقع الغرب من أمة أخرى يحل فيها حرف العين محل حرف الغين كما يحدث في بعض اللهجات ؟ هل أطلق عليهم هذا الاسم من العاربة بمعنى الجفاف أو الصحراء في لغة بعض الساميين بشمال الجزيرة ؟ هل أطلق عليهم نسبة إلى يعرب بن قحطان أو نسبة إلى (عربة) كما يقول (ياقوت) ؟ إن مؤرخي العرب يختلفون في ذلك كما يختلف غيرهم يقول ياقوت : إن كل من سكن جزيرة العرب ونطق بلسان أهلها فهم العرب ، سموا عربا باسم بلدهم (العربات) .

وما رأى الأوربيين ؟ عند قوم من أوربة أنهم سموا شرقيين ، وأن الاسم في أصله كان يطلق على قبيلة عربية تسكن إلى الشرق من جبل (السراة) ولعلهم سموهم (سراتيين) نسبة إلى الجبل

إلى وادي النهرين في تاريخ مجهول قبل قيام دولتهم في بابل . ولمهم أن اللغة الآرامية غلبت جميع اللغات في أزمان متطاولة حتى بعد سقوط دولتهم وغلبت على السنة العبريين ، واستدل بمآذج من التوراة . وحيلة القول أن الثقافة الآرامية عربية في لغتها ونسبتها إلى عنصرها ولا يمكن أن تنسب إلى أمة غير الأمة العربية في عهدها الأولى ، فكل ما استفاده العالم من جانبها فهو فضل هذه الأمة على الثقافة العالمية .

ويهم العقاد بالأمم التي عاصرت العرب قبل ألفي سنة فينقل عن اليونان الأسماء التي ذكروها في ذلك الحين مثل اسم سورية والسريان وفينيقية ، وقد أطلق اسم (فينيقية) على شاطئ فلسطين إلى الشمال والجنوب من مدينة (صور) التي اشتهر أبناؤها الملاحون عندهم باسم الفينيقيين ولكن فينيقية كما يدل عليها اسمها كانت لبلاد النخيل في الإقليم كله من كلمة (فيتس) عندهم بمعنى النخلة ويعطيك العقاد معرفة بأصل (الفينيقيين) فلبان يرى بعضهم أنهم ليسوا عرباً فيقول : « ولا يخفى أن أرجح الأقوال عن أصل الفينيقيين الأقدمين أنهم نشثوا عند

أنها أم لهجات الحجاز ، وصارت لغة عامة للكنعانيين والحميريين ولو كتبوا بالحروف النبطية أو حرف المسند ، فكان الراحلون والمقيمون يتخاطبون بها كما يتخاطب أبناء الأقاليم من القطر الواحد مع اختلاف اللهجات والألفاظ في بعض المفردات . وقد عرف الآراميون تاريخياً بقيام دولتهم التي حكمت (بابل) ومنهم (هوراني) صاحب التشريع المشهور (سنة ٤٦٠ ق م) حيث سادت الآرامية وادي النهرين وبادية الشام وأرض كنعان وبلاد الأنباط ، تنسبهم التوراة إلى (آرام بن سام) وتارة إلى (ناحور) أخى (إبراهيم) وتشير إليهم رسائل (تل العمارنة) في القرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد باسم (أخلام) أى أخلاف آرام المذكورين في وثائق القرن الثاني عشر قبل الميلاد - كما يقول صاحب كتاب الأبجدية .

ويرى العقاد أن مؤرخي العرب كانوا ينسبون شعوب العرب البائدة جميعاً إلى (إدَم) ويسمونهم (الأرمان) كما جاء في تاريخ سني الملوك (لحمزة الأصفهاني) ويجوز أن يكون هؤلاء الأرمان هاجروا

الخليج العربي في بلاد النخيل وتحولوا إلى فلسطين يوم كانت وطناً مشهوراً بكثرة ما فيها من النخيل ، واسم مدينتهم (قرطاجة) التي بنوها بعد ارتحالهم من فلسطين إلى شاطئ البحر الأبيض قريب جداً في أصله - من الكلمة الآرامية (قارة حدائة) أى القرية الحديثة ، وتحريفها إلى قرناشة أو قرطاجة على ألسنة الرومان قريب جداً بعد إسقاط الحاء التي لا ينطق بها الغربيون . وإثبات هذا النسب مهم جداً فيما يهدف إليه من نقل الثقافة من العرب إلى اليونان .

الكتابة :

عنى العقاد بالتأريخ للكتابة تمهيداً لأخذ اليونان عن العرب (الأبجدية) فيذكر أن الآثار المحفوظة أثبتت أن المصريين الأقدمين تطوروا بالكتابة من رسم الصور إلى رسم المقاطع إلى رسم الحروف التي تسمى اليوم بالحروف الأبجدية ، وتسمى عند الأوربيين بحروف « الألف باء تاء » وقد تبينت رسوم بعض الحروف المصرية القديمة من ألواح سيناء ، وهي حلقة الاتصال بين الحروف الأولى وبين الحروف على أشكالها المتقاربة التي تطورت بعد ذلك في مختلف اللغات . إلا أن

الكتابة اتخذت مجالا واسعا حين انتقلت من الكتابة الدينية إلى المعاملات التجارية التي كانت تمتد من الهند إلى حدود مصر ، ولم يكن من المصادفة المجهولة أن تظهر في لغة العرب خطوط الحرف المساري وخطوط الحرف المسند وخطوط الحرف النبطي بين شمال الحجاز وجنوب فلسطين فإن التجارة التي تحتاج إلى المعاملة الكتابية تجرى على خط المواصلات من خليج العرب إلى عدن إلى العقبة إلى ما جاورها من بلاد الأنباط والكنعانيين ، وهي على التوالي مواطن الخط المساري والخط المسند والخط النبطي وما تفرع عليه . وتجري المواصلات على غير هذا الخط من طريق البادية بين وادي النهرين وشواطئ البحر المتوسط ، وقد استخدم العرب الجمل سفينة الصحراء كما استخدموا البحر ، ويؤيد العقاد كلامه بالنقل عن التوراة والمسعودي ، ومن الواضح أن صناعة السفن لم تكن عامة في بلاد العرب وما جاورها عموم الملاحة على شواطئها في البحرين المتوسط والأحمر . . فكانت شواطئ فلسطين ولبنان أعمر الشواطئ الشرقية بأسباب الملاحة والملاحين ومراكز التجارة التي تصدر من البلاد أو ترد إليها من

في لغتنا العربية العصرية ؛ فضلا على
اللهجات العربية الغابرة .

وأقرب هذه الحروف إلى المعاني
العربية الشائعة في أيامنا حرف الباء من
اليث ، وحرف الجيم من جمل ،
وحرف العين من عين ، وحرف الفاء
من فم ، وحرف الكاف من كف ،
وحرف الميم من ماء وحرف الياء من يد ،
وأشكالها المرسومة قريبة من أسمائها
الأولى كما يرى في شكل اليث ، وشكل
رقبة الحمل ، وشكل العين ، وشكل الفم
وغيرها من الأشكال ، وليس من اللازم
أن يكون النقل دفعة واحدة ، ويرجع
المؤرخون أن اليونان نقلوا حروفهم من
البلاد العربية جميعاً ، ويرى من كتاب
(خيرشوف) أن حرف الجيم واللام
والسين أقرب إلى حروف المسند أي الحروف
اليمنية في الجنوب منها إلى الحروف
الفينيقية أو حروف النبط في الشمال ،
وقد يعزى الاقتباس إلى رحلات
الرواد من اليونان إلى اليمن السعيد ،
وكيفما اختلفت الأقوال عن مصادر النقل
والاقتباس فلا خلاف في أمرين :
أحدهما أن الأبجدية اليونانية منقولة عن
أبجدية سبقتها ، وأن هذه الأبجدية
السابقة هي الأبجدية العربية التي تدل

خارجها ، وكانت هذه الشواطيء هي
التي اشتهرت عند اليونان باسم «فينيقية»
ونسبوا إليها كل ما استوردوه من
بلاد العرب على طريقها ، وتواتر
عندهم أنها البلاد التي تلقوا منها الحروف
وعلم الكتابة .

تعلم اليونان الكتابة وأدخلوا رسم
الحروف من (قلموس) الفينيقي كما قالوا
في تواريخهم ورووا قبل ذلك في
أساطيرهم المتواترة مما يدل على قدم العهد
باعتقادهم في ثقافتهم على المصادر
الفينيقية

ولا يكتفى العقاد بالنظرة التاريخية بل
يناقش الأمر مناقشة علمية فيطرحه
على النحو التالي وأياً كان قول المؤرخين
والرواة فسألة الأبجدية من المسائل التي
لا تحتاج إلى التاريخ والرواية ؛ لأن
أسماء الحروف وأشكالها ومعانيها شاهدة
بانتقالها من المصادر العربية سواء كانت
فينيقية أو آرامية أو يمنية من الجنوب
فالأبجدية عند اليونان تسمى (ألفا بيتا)
وتبدأ بالألف والباء والتاء ، ثم تتوالى
فيها حروف كثيرة بلعظ العرفي في
العصر الحاضر على وجه التقريب .
وليس لأسماء الحروف معان مفهومة في
اللغة اليونانية ، ولكنها مفهومة المعنى

على اقتباس اليونان دائماً من العرب في أمثال هذه الألفاظ التي ترتبط بالمعاملات وشئون المعيشة أنهم حولوا أسماء أيام الأسبوع إلى الترتيب العكسي أسوة بأسمائها العريضة وغيروا منها اسم السبت والأحد بعد ظهور المسيحية . وهل كان اقتباسهم من المسيحية إلا إطراداً في هذه القاعدة وجريئاً على هذا القياس ؟

ثم الفلسفة

ولم يحتل القلم في يد العقاد حين تعرض لفلسفة اليونان وصلتها بالشرق عامة وبالعرب خاصة ، فقد أرجعها إلى (طاليس) أبى الفلسفة اليونانية الذى عاش في (ليديا) من بلاد آسيا الصغرى . وتلقى معلوماته من قبلها في مسائل الفلك ومسائل النظريات الكونية وأصول الخلق والحياة ، وكان تلميذاً للمصريين في العلوم الرياضية كما يقول مؤرخوه ، وبما له معناه الطاهر في نسبة المعارف التي استخدمها طاليس إلى مصادرها أنه كان معدوداً من « حكماء اليونان السبعة » وأن هؤلاء الحكماء كانوا أشبه بهيئة مستقلة لا تنقص عن هذا العدد ، ويضاف إليها بديل ممن يخرج منها إذا ثبت أنه أقدم نفسه على الهيئة

عليها ألفاظ حروفها وأشكالها ومعانيها ولا بد من حقيقة أخرى تجيء تابعة لها وهي انتقال لوازم الحضارة مع انتقال الكتابة وما يلزمها مما يدخل في الصناعة كما يذكر ذلك (هيرودوت) المؤرخ اليوناني والثابت بعد هذا كله من الواقع أن الحروف اليونانية القديمة كالخروف العربية ، وأنهم كانوا يكتبونها من اليمين إلى الشمال كما نكتب العربية اليوم . وأن النفوس وأسماء المواقع في البلاد اليونانية ترجع وصول العرب بحضارتهم إلى تلك البلاد في زمن قديم سابق على الأقل لشيوع أسماء (لاريسا) أى العريش و(عسكرا) أى العسكر ، و(فندس) أى الجبل العظيم . على أن اقتباس اليونان عن العرب يظهر لنا من الألفاظ التي تدل على أصل متشعب في العربية أو تدل على نظام المعيشة الغالب على الأمة وطول العهد به في موطنه ومستقره ، فالبرج في اليونانية برجوس ومادة الباء والراء وشيلتهما أصيلة في الدلالة على الظهور والعلو كبرز وبرص وبرع وبرق ومعنى البروج والتبرج والأبراج شائع في المادة العربية إلى كثير من أمثال هذه الكلمات التي لها مدلولات أخرى . يقول العقاد ، ونظير ما تقدم في الدلالة

إلى العلوم التي استفادوها من الشرق فقالوا فيها ما يقوله كل باحث منطلق اللسان يتحدث بما يشاء كما يشاء .
وحين عظم سلطان الدولة قتل سقراط وتشرّد أفلاطون وقضى أرسطو بقية حياته في عزلة وإهمال .

وينصف العقاد دول الحضارة الشرقية فيقول : ونحن لانعلم آثار الشرقيين الأقدمين أنهم تركوا « فلسفة » تبحث في أصول الوجود بغير صبغتها الكهنوتية ، ولكننا لانستطيع من أجل ذلك أن نجزم بانقطاع تفكيرهم في هذه البحوث ولا بقصورهم عن إدراك مداها ، لأنهم لم يتركوا لنا كذلك كتباً مفصلة عن علوم الفلك والرياضة والكيمياء التي لاشك في اشتغالهم بها وتطبيقهم لها في بناء الهياكل ونقش الجدران وتخطيط الموق و رصد الكواكب وسياسة الأنهار ، وكل ما نستطيع أن نجزم به أنهم لا يعلنون ما عرفوه ولا يدل كتمانهم على جهلهم إياه : فاليونان فضل ترقية الفلسفة ، واتهام الشرق بالقصور فيها انحراف عن سنة الإنصاف وادعاء لا دليل عليه . ومع ذلك فالليونانيون تلاميذ أبديون للشرق ، وقد أفادهم موقعهم فوائد

بسلطان الإمارة أو الرئاسة ، فإذا قيل إن الفلسفة ليست بالاستثناء في شئون الثقافة التي نقلها اليونان عن الشرق فهو الواقع الذي تتفق عليه مصادر التاريخ ومراجع الفلسفة ، وإن كانت الفلسفة تطورت كثيراً بعد طاليس ونظرائه من الحكماء حتى أصبحت في عصر أرسطو وتلاميذه جدية بالانتساب إلى اليونان دون غيرهم من أم الثقافة والحضارة في الأزمنة البعيدة .

ولماذا نبغوا فيها حتى نسبت إليهم ؟ إنما نشأت في بلاد لم تحكمها دولة عربية يقوم بجانبها دولة من دول الكهانة كما حدث في البلاد التي تجري فيها الأنهار الكبيرة ، فقد قامت كهانات الهند وما بين النهرين ووادي النيل ، فانفرد الكهان بالمعرفة الغيبية ولم يأذنوا لغيرهم خارج المعبد في بحث هذه المعرفة ودراسة الفلسفة التي تقوم على التحقيق الوجود لذاته وتحقيق الصفات الموجودات العليا والموجودات المقدسة التي كانوا ينعنونها باسم الأرباب .

ولم تكن في اليونان دولة متمكنة ولا كهانة ذات سيطرة على دولتها الصغيرة فانطلقوا يدرسون ويبحثون غير متحرجين لا حاسبين حساباً لأحد ، وعمدوا

محسوسة ولولا موقعهم القريب من شواطئ الشرق ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من ثقافة أطلقت لسان المحدثين الأوروبيين بالفخر ، فوقع بلاد اليونان ينبتنا بالعلاقة التي توجد بينه وبين الحضارات الشرقية ، فلم تنقطع علاقته بالشرق منذ خمسة آلاف سنة على الأقل ، ولم تكن علاقته في هذه العصور بالشرق إلا علاقة التلمذة المتتابة على الثقافات المتتابة فيه ، ولا سيما الثقافة الروحية وثقافة النظرة الكونية العامة ، وثأى بعدها ثقافة المعيشة المستمدة من الصناعة وحروض التجارة . ويمضي العقاد : ونحن نسمع اليوم كثيراً عن المناظرة بين الجنس الآري والجنس السامي وعن مزايا كل من الجنسين في التفكير ومبادئ الأخلاق وعن اقتدار كل منهما على إنشاء الثقافة وحفظ الحضارة وتقويم القيم الاجتماعية والنفسية ، ويدور هذا البحث كله أحياناً على مزايا اليونان في طلب المعرفة لأنهم آريون وأوروبيون ، مكانهم من ثقافة أوربة الحديثة مكان الرواد الأسبقين والباكورة التي تدل على الشجرة وعلى ما تحمله من ثمارها في كل أوان ، فإذا ابتدأنا المسألة من بداعتها الأولى ، فالآرية نفسها صفة لم يكسبها اليونان

من غير الشرق ولم تظهر فيهم مزية من مزاياها بغير « العلاقة » التي اتصلت بينهم وبينه بعد انفصالهم عنه في زمان الهجرة الآرية ، فقد يكون اليونان آريين قدموا مع السلالة الكبرى من أواسط آسيا إلى أوربة الشرقية والوسطى ، وقد يكونون سكاناً أصلاء في أوطانهم تغلب عليهم الآريون المهاجرون وصبغهم بصبغتهم ، فهم على الحالين منسوبون إلى الشرق في ثقافتهم ، ونسبتهم هذه هي سر امتيازهم على إخوانهم الآريين الذين ذهبوا في الهجرة إلى أواسط أوربة وما وراءها ، وهؤلاء لا ثقافة تنسب إليهم ولا حضارة تعرف بهم بل كانوا همجاً لم تهذبهم ثقافة لأنهم بعدوا عن مواطن الثقافة وهو الشرق ، فليست الآرية إذن هي سر الامتياز ، وإنما الصلة بالشرق والتلمذة عليه ميزهم بها موقعهم الجغرافي فرجعهم على سكان المواقع النائية من إخوانهم الآريين ، ففي مراحل اليونان الثلاثة كانوا تلاميذ للشرق ، في المرحلة الأولى قدم آباؤهم الأولون من القارة الآسيوية بعقائدهم الروحية كما أخذوها من منبعها ، ويكنى منها ذكر اسم الإله عندهم (زيوس) وهو من الهندية القديمة ، وذكر أبي

الأرباب عندهم مركب اسمه من كلمتين بتلك اللغة هما (داوس باتر) أى أبى الأرباب (جوبيتير)
والمرحلة الثانية مرحلة الكتابة والصناعة ترجع إلى الشرق والثقافة العربية سواء جاءتهم من هجرة (قدموس) وزمرته الفينيقية ، أو من هجرة تماثلها في مصدرها ، فإنها من ثمرات الموقع الجغرافى الذى قريبهم من أسباب التلمذة على الشرق المجاور لهم والاستفادة من حركات شعوبه .
وتأتى المرحلة الثالثة بعد ميلاد السيد

المسيح ، فليس دخول اليونان في المسيحية إلا مرحلة في السيل المطروق من مراحل التلمذة على الثقافة الشرقية : أدبية أو صناعية أو روحية . ويشير العقاد إلى الفتوح العثمانية التى حملت معها القرآن إلى اليونان وأوربة ويقرر أنه لولا اشتداد شيوخ الإسلام في فتاواهم الصريحة التى حرموا بها على السلاطين إكراه أهل النمة على الدين لدخلوا في حومة الثقافة الإسلامية واتخذوا الإسلام ديناً .

وهنا هو حكم الموقع الجغرافى إلى جانب حكم التاريخ وحكم الآثار الباقية .

الثقافة العبرية

القضية هنا أبسر من سابقتها ، وقد

جلا الحقيقة وهو سبق الثقافة العربية على الثقافة اليونانية ، فليقدم في ثقة وفي يديه الرهان الناصح على سبق العرب للعبريين ، لأن السند القريب هنا مستمد من أسفار الثوراة ، ومن أحوال المعيشة التى لا مجال للخلاف عليها ونبدأ بتحقيق أصل العبريين الذين سموا باليهود وبإسرائيل أيضاً وأطوار العلاقة بينهم وبين الأمة العربية إلى ما بعد ظهور الأنبياء والرسل في بنى إسرائيل فن العبريون ؟ وما أوثق الأقوال في نشأتهم الأولى قبل أيام إبراهيم عليه السلام ؟ الجواب : إن أوثق الأقوال عن نشأة العبريين منذ أربعين قرناً أنهم « قبيلة بدوية صغيرة » عاشت زمناً في جنوب الجزيرة العربية إلى الشرق ، وبقيت فيه على حالة بين الإقامة والترحل إلى مسافات قريبة حتى انتقلت - مع ملازمتها الشاطىء - إلى جنوب وادى النهرين ودليل العقاد على تلك النشأة « الدابة » التى كانت تعتمد عليها القبيلة في الرحلة وحمل الأتقال وهى « الحمار » فهذا الحيوان كان يوجد في حال الوحشية على مقربة من السهول الرملية في جزيرة العرب ، ويصل أحياناً في قطعانه الجفلة من السباع إلى أرض حوران ، ويظهر أن العبريين استغلوا

مضطرون إلى الاكتفاء بالمعيشة التي تركها سادة الصحراء زهنياً فيها وعلى ذلك فوقع نشأتهم لابد أن يكون قريباً إلى الشاطئ، قريباً إلى الحاضرة، يقيم فيه أناس لم يفرغوا للبدوة في جوف الصحراء ولم يفرغوا للإقامة في الخواضر العامرة، ولكنهم عاشوا بين البادية والحاضرة يؤدون أعمالاً للطرفين وهي في الغالب أعمال وساطة ومحنة هادئة لا تتطلب صداماً لا مع أهل الصحراء ولا مع أهل المدينة، وهم في الوساطة يعملون على الرضا والطلب ولا يعملون على القهر والاغتصاب، وفي هذه المعيشة «المتوسطة المتحضرة» يكمن كل سر من أسرار تاريخهم من فجره إلى العصر الحاضر، ويقرر العقاد هذه الحقيقة التي عرضتهم للمشكلات على قوالب المعصور، فهم قبيلة لم تتطور وقد ظلت بين البادية والحاضرة قبيلة لم تستوف أطوار البادية ولم تتحول إلى أطوار الحضارة شعباً. مديناً، يتمشى مع الحياة المدنية على سنة جميع الشعوب، ولازمتها عادة المعيشة بالسمرية والوساطة فلم تتقدم إلى آخر الشوط في تدمير أعمال البدو ولا في تدمير أعمال الحضر، فهي في حالة العزلة الاجتماعية وما يلزمها عند البدو من عزلة «العصية» بالدم

هذا الحيوان وهو قريب من حالته الوحشية حين كان يميل بلونه إلى الاحمرار على الاقتراب من ألوان الرمال التي يعيش فيها ومن هنا اسم «الحمار» واسم «اليحمور» الذي يطلق على الحمار الوحشي في اللغة العربية استؤنس عندهم وطالت عشرته لم يعد طول التدجين والعناية «المدنية» بعد انتظامهم إلى جوار المدن فابيض لونه، وصار الأبيض مركب الرؤساء والأثرياء، وفي ذلك يقول سفر القضاة من إصحاحه الخامس مخاطباً أولئك الرؤساء: «قلبي نحو قضاة إسرائيل المتدبين في الشعب باركوا الرب أيها الراكبون الآن الصحر الجالسون على «الطنافس» أي إناث الحمير المبيضة اللون.

واستخدام الحمار يدل على أحوالهم بجوار القبائل التي تستخدم الجمال للسفر إلى المسافات البعيدة، ونقل الأحمال الثقيلة ونزول المراعى المنبعة التي تحتاج إلى قوة وكثرة، وإنما يستخدم الحمار للمسافات القصيرة والأحمال الخفيفة، ويسير الحمار في غير المقارن الرملية التي تسلكها الإبل، ولا يعتمد وقتاً طويلاً عن موارد الماء الميسرة بغير عناء وحماية. فالعبريون قوم ضعاف قليلو العدد في نشأتهم

والسلالة، ومشكلة العبريين قديماً وحديثاً هي هذه المشكلة . مشكلة « التحجر » على حالة القبيلة وحالة العصية بالدم والسلالة . وعقيدتهم في جوهرها هي عقيدة عصبية منزلة تؤمن بإله تعبده لأنه إلهها ، وهو الإله الذي يرباعها ، لأنها شعبه الذي يحاييه بين الشعوب لغير سبب ولغير فضيلة فيه غير أنه شعبه المختار لديه .

وهذه العزلة تدفع إلى الاحتكاك ثم الاصطدام ، فلا بد من شقاق بين السيسار وصاحب المال ، ولأن المجتمعات قائمة على التعاون وموقفهم يدعو إلى الشك ثم إلى العداء .

ولم سمى العبريون بهذا الاسم ؟ وأنت بين أمرين : إما لأنهم يتسبون إلى (عابرين سام) وإما لأنهم ، عبروا نهر الفرات بعد رحلتهم إلى وادي النهرين ، ويستدل العقاد على التعليل الأخير بما جاء في سفر يشوع ، يقول يشوع للشعب كله : « هكذا قال الرب إله إسرائيل : آباؤكم سكنوا في عبر النهر منذ الدهر ، قارح أبو إبراهيم وأبو ناحور ، وحبدوا آلهة أخرى ، فأخذت إبراهيم آباكم من عبر النهر ، وسرت به كل أرض كنعان » . إلا أنهم لضعفهم كانوا يلوذون

في كل موطن سكنوه بمن هو أقوى منهم من القبائل التي تلتقي بهم في أصولهم ويحتمون بمصاهرتهم أعدائهم ، ففي سفر التكوين أنهم انتسبوا إلى الأصل الآرامي حين أرسل إبراهيم عليه السلام رسوله لخطبة (رقيقة) بنت بتوشيل الآرامي . فقال له : « إلى أرض وعشيري تذهب وتأخذ زوجة لابني » . وفعلوا ذلك حين نزلوا بأرض كنعان وجعلوا لغتهم لغة كنعانية ، وقال أشعيا وهو يتنبأ بغلبة قومه على أرض مصر إنه « في ذلك اليوم يكون في أرض مصر خمس مدن تكلم بلغة كنعان » — حماية من كنعان وخمس مستعمرات — وهكذا عاشوا في هجرات من جنوب الجزيرة العربية إلى جنوب العراق ثم عبروا الفرات إلى أرض كنعان (فلسطين) إلى مصر وفي كل موطن لم حماية من سكانه الأقوياء إلى أن استقروا في أرض مصر المضيافة . يقول العقاد : والعرف الشائع بين العبريين أنهم يتشاعمون تشامياً « تقليدياً » بالأيام التي قضوها في مصر ويحسبونها بلية البلايا وحنة الحن من عهد الخليل إلى عهد النازية المختلرية في القرن العشرين ، وقد مرت بهم حنة السبي إلى وادي النهرين ولسكنهم لا يتشاعمون

عن سبط في داخل القبيلة ، وظلوا يحصرون العصابة في أضيق حدودها بين الأسباط في القبيلة الواحدة ويتشددون في حصر كل سبط بميراثه إلى أعقاب الأعقاب . ففي الإصحاح السادس والثلاثين من سفر العدد أنه : « لا يتحول نصيب إسرائيل من سبط إلى سبط ، بل يلزم بنو إسرائيل كل سبط نصيب سبط آبائه ، وكل بنت ورثت نصيباً من أسباط بني إسرائيل تكون امرأة لواحد من عشيرة سبط أبيها لكي يرث بنو إسرائيل كل سبط نصيب آبائه ، فلا يتحول نصيب من سبط إلى سبط آخر ، بل يلزم كل واحد نصيبه كما أمر الرب موسى » فهل يجوز لنقاد التاريخ بعد هذا أن يتحدثوا عن « رسالة عالمية » يستفيدها العالم من هذه العصابة القبلية بعد تطور الأمم والشعوب وتطور العلاقات العالمية وتطور العقائد والأداب ؟ والعقاد عنده الجواب

العبرية والعالمية

كثير جداً يقال عن ثقافة دينية محصورة متحجرة في قالب العصابة إنها « رسالة عالمية » أو أنها تهدى البشرية إلى السلوك الحميد ومكارم الأخلاق ، ومن الفضول أن تتخذ المقارنة بينها

بها كما تشاموا بالمقام في مصر ، ولا يحصلون الخروج من بابل عيداً باقياً متجدداً كعيد الخروج من أرض وادي النيل .

أما المواقع المعروفة بتأنيجه الكثيرة فهو على نقبض ما قدروه وأجبهوه على أنفسهم من تقاليد « الحداد » وتقاليد الأعياد ، فلم يستفيدوا قط من هجرة في تاريخهم كله كما استفادوا من هذه الهجرة المصرية ، لأنهم نعموا بالعيش الرغد في جوار النيل ، وتعلموا من آداب الحياة وشرائط الصحة ما زاد في عددهم وزاد في خبرتهم يتدبر أمورهم والدفاع عن أنفسهم ، فأصبحوا يعدون بمئات الألوف ، ويحسنون حمل السلاح وتنظيم الزرع والحصاد

ولولا هذه الزيادة وهذا التعليم والتدريب ما استطاعوا أن يهزموا القبائل التي كانوا يهابونها ، وأن يستقروا في أرض كنعان ويقيموا ملكاً بجانبه الهياكل من الحجارة بدلا من العرائس والخيام . « ومهما يكن من بلاء أصابهم بمصر فهو بلاء مستحقوه واستحقوا أضعافه في بلاد العالم شرقيه وغربيه . » وكانوا في ملكهم قبيلة متعصبة معزولة عن الأمم ، بل سبطاً معزولاً

ويقول أنبيائهم : « إنه شعب ثقيل الإثم ، وتارة : إنه شعب لا يفهم » ويشكر شبيه هذا على لسان الأنبياء من وصفه بالضلالة والعمى والقسوة وقلة الوفاء ، ولكن هذا الشعب يعلم — مع كل ذلك أن الله يختاره ، لأنه شعبه وعصيته ، وأنه كما جاء في سفر التثنية : « ليس لأجل بركة يعطيك الرب إلهك هذه الأرض الجيدة لتملكها لأنك شعب صلب الرقبة » ويناديه الإله محذراً من عبادة آلهة غيره فيقول كما جاء في سفر الخروج : لا تسجد لمن ولا تعبد من لأنى أنا الرب إلهك ، إله غيور ، أنتقد ذنوب الآباء فى الأبناء فى الجيل الثالث والرابع من مبغضى . . . نعم ، كما تسرى شريعة الثأر فى الجاهلية من الآباء إلى الأبناء ومن إخوة إلى إخوة ، ومن الجار إلى الجار ، ويمجرى هذا النذير من الأسفار المنسوبة إلى موسى إلى الأسفار التى كتبها آخر أنبياء بنى إسرائيل ، وهذه العصية جرتهم إلى الاثرة وإنكار حقوق الإنسانية فى جميع الأمم ، أو على « الجويم » كما يسمونها بمعنى الغرباء أو الدخلاء فهم أولياء الله وأحباؤه وليس لغيرهم مكان ، بل يفعلون ذلك مع أنفسهم ، فيضيقون الدائرة

وبين حضارات الشرق فى وادى النيل وفى وادى النهرين وفى شبه الجزيرة العربية ، فيقال : إن تلك الحضارات جميعاً لم تحمل بمبادئ الأخلاق ولم تقرر قواعد العدل والفضيلة ، وإن أربابها لا تغضب للواجب والحق كما غضب لمما رب العبريين : رب الصواعق والرعود . ولم يفصل العقاد الكلام عن الحضارات التى سبقت ظهور العبريين خالية من التعصب والانطواء ، واكتفى باستقصاء المدى المعروف الذى بلغته الدعوة العبرية من أيام الخليل إلى أيام السيد المسيح تصحيحاً للدعوى التى يدعيها المبشرون بما يسمونه « الرسالة العالمية » من قبل العبريين والرسالة العالمية تقتضى الفضيلة والتميز بها ولا تكون الفضيلة فضيلة إلا إذا عمت البشرية وارتضتها نعطاً للحياة والسلوك فأين الفضيلة العامة فى رسالة محدودة ؟ إنهم اكتفوا بأنهم شعب الله المختار من غير مزية .

ويبرهن العقاد على ذلك بما جاء فى التوراة مثل قول الإله — كما جاء فى سفر التثنية : « أنا عارف بمردكم ووقابكم الصلبة » ويقول : كما جاء فى سفر الخروج — « رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة » .

إلى ملته». كما يعنيه أن يتألب ويتعصب مع أبناء عصبته على تباعد الديار. يقول العقاد: وإذا تركنا جانب الثقافة الدينية والتفتنا إلى جانب الثقافات الأدبية والفنية أو الثقافات الفلسفية والأخلاقية لم نجد عند القوم منذ كانوا نصيباً من الثقافات يفيدون بها العالم باختيارهم أو على الرغم منهم، سواء في طور البداوة أو طور المملكة أو طور الشتات في أنحاء البلاد، وقامت دولتهم وذهبت ولم تعقب بعدها أثراً من آثار الفكر أو الوجدان كذلك الآثار التي نعرفها للأهم القديمة، أما في دور الشتات فلم يكن لهم مجتمع تنسب إليه ثقافته، فهم عالة على الثقافات في كل موطن وكل دولة... ويوجز العقاد كل ما قدمه في قوله: ولنا أن نقول بالتعبير الشائع في عصرنا: إن هؤلاء العبريين منذ بداوتهم إلى هذا القرن العشرين كانوا مستفيدين ولم يكونوا قط منتجين، وإن محصولهم في الثقافة العالمية محصول المستغل والوسيط، وليس بمحصول المالك العامل الذي يعطى وينتج ما يعطيه.

وماذا عن الدين والنبوة؟

يقول العقاد: فيما عدا احتكار النعمة الإلهية وعزلة العصبية في أضيق حدودها لم يبدع العبريون شيئاً في مجلة الأزهر - رمضان

جيلاً بعد جيل، فأبناء إبراهيم دون العبريين جميعاً هم الصفوة، ثم إسرائيل من أبناء إسحق دون الآخرين، ثم انحصرت صفوتهم المختارة في بني هرون آل موسى الأقربين عليه السلام، ثم في أبناء داود عليه السلام بعد قيام المملكة، وقبل من أجل ذلك إن المسيح المنتظر لا يكون من غير ذريته وورثة عرشه، ويستمر العقاد في سرد التعصب والبعث عن غيرهم، وظلوا إلى عهد الرسولين: بطرس وبولس ينكرون على العبري أن يتناول الطعام مع غير العبريين، ويحتمون غيظاً إذا قيل لهم: إن دعوة الهداية تتجه إلى الأمم كما تتجه إلى بني إسرائيل، فجاء في الإصحاح الحادى عشر من أعمال الرسل أنهم خاصموا بطرس يوم صعد إلى أورشليم لأنه دخل بيوت غير المختونين وأكل مع أهلها، وبعد أن أورد ما أورد من دلائل التعصب والفضن بالهداية على غيرهم قال: والثقافة الدينية التي من هذا القبيل ليس من شأنها أن توحى إلى أصحابها برسالة عامة أو رسالة عالمية، وإنما شأنها عندهم شأن الميراث يرثها الآباء عن الأبناء، فلا ترى أحداً منهم يعنيه تبشير الناس بمذهبه، وهداية الأجنيين

الأستاذ (هولشر) والأستاذ (شميدت) اللذان يرجحان أن الكلمة دخلت في اللغة العبرية بعد وفود القوم على فلسطين ، ولكن العقاد يقول لا داعي لظنون المستشرقين ، فإن وفرة الكلمات التي لا تلبس بمعنى النبوة في اللغة العربية كالعرافة والكهانة والعبافة والزجر والرؤية تغنيها عن اتخاذ كلمة الرائي والنبى ، وتاريخ النبوات العربية التي وردت في التوراة سابق لاتخاذ العبريين كلمة النبي بدلا من كلمة الرائي والناظر ، وتلمذة موسى لنبي مدين مذكورة في التوراة قبل سائر النبوات الإسرائيلية ، والمطلع على كتبهم المأثورة يتبين منها أنهم آمنوا بهذه النبوات جميعاً ، ومع ذلك ظلوا يخلطون بين مطالب السحر ومطالب الهداية ، ويدلل على اشتغال أنبيائهم بالتنجيم بأخبار (صموئيل) أنهم كانوا يقصدونه ليسلم على مكان الماشية الضائعة وينقلونه أجره على ردها . وقد نسبوا إلى يعقوب قيامه بهذه الصناعة ، فالنبوة الخاصة بالهداية لم تكن متمثلة في أذهانهم . . . وقد عبرت هذه الأطوار في فهم النبوة شوطاً طويلاً في حياة القبائل العبرية وتعلموا في كل مرحلة منها لأستاذ من هداة العرب نساكاً ورسلاً مبعوثين

ثقافة الدين ، وأخذوا كل ما أخذوه من حوكم مستقيدين غير متصرفين في عقيدة من عقائده الكبرى إلا ما تصرفوا فيه بالخرافة والأحجية والطمس والشعوذة والسحر على سذاجته الأولى بين القبائل البادية ويثبت أن كلمة « النبي » لم يعرفوها قبل اتصالهم بكتعان في الزمن الذي ظهرت فيه النبوات العربية مما ذكره القرآن ، وما ذكره هم عرضاً في أسفار العهد القديم ، ولم تكن لم لفظة تؤدي معناها قبل وفودهم على أرض كتعان ومحاورتهم للعرب المقيمين في أرض . « مدين » فكانوا يسمون النبي بالرأي أو الناظر أو رجل الله ، ولم يطلقوا عليه اسم النبي إلا بعد معرفتهم بأربعة من أنبياء العرب المذكورين في التوراة وهم : (ملكى صادق) و (أيوب) و (بلعام) و (شعيب) الذي يسمونه (يثرون) معلم موسى الكليم . ويرجح بعضهم أنه الخضر عليه السلام للمشابهة بين لفظ يثرون ويثرون وخضر في مخارج الحروف ، ولما ورد من أخبار الكليم مع الخضر عليهما السلام في تفسير القرآن الكريم ، ويستشهد العقاد بعلماء الأديان الغربيين الذين ذهبوا إلى اقتباس العبريين كلمة النبوة من العرب منهم

الزمان^١، ويرفعانه إلى المنزلة التي يتلقى منها إبراهيم بركة الإله العلي إله السموات والأرض ، ولا يكون ذلك لإنسان تعلم من إبراهيم ديناً لم يكن يعرفه ، وإنما يكون أستاذاً يتعلم منه إبراهيم . وموسى عليه السلام صاحب التوراة والشرعية والقيادة الظاهرة من نبي (مدين) العربي كثيراً حين رجع إلى مصر وحين قدم شعيب القرابين اجتمع بنو إسرائيل بموسى ليعظّمهم ويفصل بينهم في القضايا فنصحته نبي مدين بأن هذا لا يطاق وهو مجهد لشعب إسرائيل ، وأمره بتعيين من يقوم بتنفيذ الشريعة والعظات . واختار موسى ذوى قدرة من جميع إسرائيل وجعلهم رؤساء على الشعب ، رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات فكانوا يقضون للشعب كل حين . ومعنى هذا أن شعباً تقدم موسى إلى عقيدته الإلهية وعلمه تبليغ الشريعة وتنظيم القضاء في قومه ، وأن العبريين كانوا متعلمين من النبي العربي ولم يكونوا معلمين . ويذكر أنهم في أيام موسى أيضاً كانوا يحتكمون إلى نبي من العرب يقيم على نهر الفرات يسمونه (بلعام) ويظن بعضهم أنه مرادف لاسم لقمان ، ويقول سفر العدد إنه حكم للعبريين على (الموآبيين) وأيد نبوءات يعقوب .

بالرسالة أو أنبياء غير مبعوثين بها . كما جاء في التوراة وفي القرآن الكريم مما لم تذكره كتب بني إسرائيل . وهنا يدخل العقاد مدخلاً واضحاً فيقرر أن الأنبياء الكبار : إبراهيم وموسى وداود يتعلمون من أنبياء العرب كيف ذلك ؟ عندما تحول إبراهيم عليه السلام من أرض النهرين إلى أرض كنعان التقى بالرجل الصالح (ملكي صادق) كما جاء في سفر التكوين من التوراة في إصحاحه الرابع عشر . وكان كاهناً لله العلي وباركه وقال : مبارك لإبراهيم من الله العلي مالك السموات والأرض ، ومبارك الله العلي الذي أسلم أعدائك في يدك ، وقد أعطاه إبراهيم العشر من كل شيء قرباً إلى الله . ويقول الإنجيل في رسالة العبرانيين : إن السيد المسيح صار على رتبة ملكي صادق رئيس كهنة إلى الأبد . ويقول بعد ذلك في الإصحاح السابع عن ملكي صادق : « إنه لا بداية أيام له ولا نهاية حياة بل هو مشبه بابن الله . هذا يبقى كاهناً إلى الأبد . ثم انظروا ما أعظم هذا الذي أعطاه إبراهيم رئيس الآباء » ويعلق فيقول : فالتوراة والإنجيل معاً يصفان الكاهن الكنعاني بصفة الرئاسة الدينية وصفة الخلود الذي لا يحده

(مرجلوث) الذي يقول في كتابه عن العلاقات بين العرب والإسرائيليين :
« إن أسلوب المتكلمين عن التوحيد في هذا السفر أنزه من أسلوب الأنبياء الإسرائيليين الذين كانوا يضطربون في بيئة وثنية ، خلافاً للمتكلمين في سفر أيوب ، فإن البديل من الوحدانية ، عندهم هي الإلحاد والجحود » .

ويعمل العقاد تلمذة لإسرائيل للعرب بأنهم درجوا من أرض الجنوب في الجزيرة العربية ، وظلوا بعد ذلك زهاء ألف سنة يلتفتون إلى مواطنهم الأولى ويرقبون الحكمة منها ، فلم يبرأهم توجه إلى (جبرار) وموسى توجه إلى مدين وكان أرميا يهتف في مراثيه سائلاً :
ألا حكمة بعد في نيمان ؟ هل يادت المشورة من القهماء ؟ وتيمان تقابل في لغتنا الحديثة كلمة يمن بجميع معانيها . حتى بعد قيام المسيحية كان بولس الرسول يقول في كتاب غلاطية : إنه ذاهب إلى بلاد العرب قبل مسيره إلى دمشق . أما تركيز القداسة في أورشليم فهو شيء جديد طارئ بعد أيام موسى بزم طويل ، وما يدك على أنها لم تكن مقدسة أنه بعد ملك داود جاء ملك من ذرية إبراهيم اسمه (يهوشافاط) هدم

وتحدث العقاد عن داود عليه السلام فنقل عن مؤرخي الغرب في حديثهم عن آثار إخناتون أن المشابهة قربة جداً بين مزاميره وصلوات ذلك الملك الذي تقدم بالدعوة إلى التوحيد في مصر القديمة ، ومثل بنموذجين أحدهما من مزامير داود والآخر من صلوات إخناتون ، وفي ظني أن الحديث عن المزامير يقصد به العقاد مطلق الأخذ لا أن إخناتون ليس نبياً من العرب أو من مصر ، وأن للحوار تأثيراً على العبريين ، ولذلك ساق العقاد أحاديث متصلة عن أنبياء العرب الذين ذكروا في التوراة تركيبة لهم ، وإن تركوا لعدم الاستقصاء وجاءوا في القرآن كهود وصالح وذى الكفل ، ولا بد أن يكون لهم تأثير في العبريين ، فمن قبل موسى كان النبي العربي (أيوب) في أرض تيماء يدين بالتوحيد وينكر عبادة الكواكب والأوثان ويدعو إلى المساواة بين الحر والعبد قائلاً متسائلاً : أليس صانعي في البطن صانعه وقد صورنا في الرحم ؟ والشرح ومؤرخو العهد القديم متفقون على سبقه إلى نزاهة التوحيد ، وتفضيل كتابه في ذلك المعنى على كتب الأنبياء أصحاب الأسفار في العهد القديم ، ومن هؤلاء الشراح إسرائيليون كالمستشرق

اللغة والكتابة

يلج العقاد في ذكر موطن العبريين الأول وهو جنوب الجزيرة العربية ورحلتهم التي كانت أشبه بنصف الدائرة، فقدموا بالعراق جنوباً وشمالاً ، وانحدروا إلى أرض كنعان بفلسطين، ودخل إبراهيم عليه السلام مصر ثم رجع إلى أرض كنعان ثم اتجه إلى مكة ثم عاد من حيث أتى . وكانت العبرية لهجة من اللهجات السامية ، وحين انتقلوا بها أخذت تضيق كلما بعدوا عن الموطن الأول ثم انزلوا بها وبالديانة التي يعتنقونها ، ولم تتطور كما تطورت أخوانها ، ومع هذا التحجر استطاعت أن تمشي في عصر المملكة برعاية الملوك والكهان وكانت ساذجة قليلة العدة ناقصة التصريف ويقول (فولتير) في المعجم الفلسفي تحت كلمة آدم . « إنه من المحقق أن اليهود كتبوا قليلاً جداً وكانوا على جهل شديد بعلوم الفلسفة والهندسة والجغرافية والطبيعية ، فلم يعرفوا شيئاً من تواريخ الأمم ولم يأخذوا في التعلم إلا بعد اتصالهم بالإسكندرية حين شرعوا في اقتباس المعرفة ، وكانت لغتهم البربرية مزيجاً من الفينيقية والكلدانية المشوهة ، وبلغ من فقرها

سورها وأخذ ودائع الذهب والفضة من خزائنها . وقال سفر الملوك : إنه مات قاضطجع مع آبائه ، أي مات مرضياً عنه في اصطلاحهم المألوف .

إنما تحول القوم باتجاههم من الجنوب إلى بيت المقدس بعد ارتباط الهيكل بمصير بيت داود ، وتعلق أملهم في الخلاص بعودة الملك إلى ذلك البيت في آخر الزمن . وأما قبل ذلك فقد كانوا يستقبلون الجنوب ويلوذون به ويتعلمون منه ، ولم يأخذ الجنوب منهم شيئاً من ثقافته الدينية في أيام دولتهم ولا بعد أيامها ، ولئن تكون الدعوة المحمدية التي ارتفعت من بلاد العرب فرعاً من هذا الأصل الذي لم يتأصل قط في الوجدانية ، فإن الدعوة إلى عبادة رب العالمين دين لا يلتقي بين العصبية المنزلة في طريق واحد ، وإن نبوة الداعي الذي لا يعرف من النبوة غير الهداية لطراز من النبوة لا يختلط بالتنجيم .

والذي لم يقله العقاد من شغف العبريين بالجنوب هو اتجاه أنبياء إبراهيم عليه السلام بابنه إسماعيل وزوجته (هاجر) إلى الجنوب ، وقد اختار الله لهم مكة لحكمة ظهرت مآثرها بعد سنين وسنين .

اللفظية ، وليس في العبرية ثاء ولا ذال ولا ضاد ولا ظاء ، ولكنهم يقربون حروفهم منها بالتضخيم أو يكتفون بما يشابهها من حروفهم . وفي القرن العاشر الميلادي خافوا على ضياع العبرية فرجع الأحبار إلى النحو العربي يقيسون عليه ويستعربون منه ، وكتبوا أجروبيتهم الأولى باللغة العربية مقرونة في بعض الأحيان بالترجمة العبرية ، ومن هنا تحدث العقاد عن تلمذتهم للعرب ، فذكر أنهم تلاميذ في فلسفة اللاهوت ، فكان فلاسفتهم تلاميذ لمدرسة ابن رشد ، ومن هؤلاء الفلاسفة (ابن ميمون) الذي قال : « إن وصايا الناصري ورجل إسماعيل يعني محمداً عليه السلام . تهدي الإنسان إلى الكمال » وقد ثار عليه المتعصبون من قومه وسموا كتابه « دلالة الحائرين » بضلالة الحائرين . وكانوا حينما اشتركوا مع العرب في ناحية من نواحي المعرفة والمقيدة تابعين مسبقين ، ولم يكونوا قط سابقين لهم أو مرشدين .

أما الشعر فاللغة العبرانية خالية من الوزن والقافية وتستعيض منهما بالأسطر المتوازية والكلمات المترددة بين السطر

أنها لا تحتوى كثيراً من الأزمنة في أفعالها ، ويقول العقاد : أما الكتابة ، فهي من أبرز المسائل التي تمتحن بها قدرة العبريين في تاريخهم القديم على الإنتاج والتصرف في شئون الفكر والثقافة ، وهي كذلك من أبرز المسائل التي تمتحن بها بواعثهم الفكرية التي تدعو الأمة المنتجة إلى اختراع الوسيلة للإفشاء بما عندها لسائر الأمم من رسالات الإنسانية وأماناتها . ويطوف بنا في تاريخهم ، يقيمون في مصر ويرون المصريين يكتبون ولا يكون ذلك داعياً إلى سبقهم غيرهم في الكتابة ودائماً يستفيدون ممن سبقهم ويتحجرون عليه ، وقد حفظ المزمور التاسع عشر أسماء الحروف التي احتوتها الأبجدية العبرية على عهد المملكة فكانت على هذا الترتيب (أبجد هوز . حطى . كلمن . سعمص . قرشت) اثنان وعشرون حرفاً . ومن آثار الاقتباس من النطق العري أن حرف الغين لم يكن موجوداً بين حروف المزمور ، فلما وجد بعد اختلاطهم بمن ينطقون العربية أضافوه وسموه (غيميل) على وزن جيميل ويلاحظ أن جيميل بمعنى جمل عندهم أما غيميل فلا معنى لها غير المحاكاة

الذين أعطوا اليونان الثقافة الفكرية
وكانوا لأنبياء بني إسرائيل قدوة في
العبادة ومناهج الوجدان .

ولا شك أن الغربيين لا تطاوعهم
نفوسهم في إنصاف العرب ، فهم
يقبلون أن يعترفوا بحضارات الهند
والصين والفراعين ولكنهم من حيث
يشعرون أو من حيث لا يشعرون
ينتصنون من شأن العرب ، لأن العرب
طردوهم قديماً من الشرق وحصروهم
في جحورهم ودخلوا عليهم من
أقطارهم ، واستولوا على شبه جزيرة
أيبيريا وحين تقاطروا في الحروب
الصلبية دحروهم بعد طول جهاد، وفي
كل العصور كان العرب منارة السلوك
ومكارم الأخلاق . وإذا اختل
الميزان أعواماً فتلك الأيام يداوها الله
بين الناس . والأمل وطيد في العودة إلى
النسق الفريد وهو الجمع بين الدين
والدنيا وإن الله مع المتقين .

السيد حسن قرون

الأول وما يليه ، وقوام الشعر عندهم
سطر يرددونه لأغراض ستة وهي : المجاز
والاستطراد والتخسير والمبالغة والمقابلة
والمقارنة ومن أمثلة التريد لمقابلة المعنى
الحقيقي بالمعنى المجازي قول المزامير :
« من السيف أنفذ نفسي ، ومن يد
الكلب أنفذ وحيدي » ومن أمثلة
التريد للاستطراد قول أيوب : « هناك
يكف المتناقون عن الفتنة ، وهناك
يكف المتعبون فيستريحون » وهكذا
ولا يقاس هذا بالعروض عند العرب ،
فالشعر العربي كامل في وزنه وقافيته
وموسيقاه المتميزة التي تدل على تطور
كبير ، وفن مستقل قائم بذاته .

وفي نهاية المطاف بين العقاد -
مقصده من هذا الكتيب وهو تصحيح
الأوهام الشائعة بين الغربيين عن
تخلف الأمة العربية في ميادين
الثقافة وأنها تقتدى باليونان في ثقافة
الفكر ، وبالعبريين في ثقافة العقيدة
وقد بان لنا بما قلناه أنهم هم السابقون

الأزهر جامعاً وجامعة أومصر في ألف حكام

الأستاذ / محمد كمال السيد

٣

الغرب يسقطون الدول ويعلمون —
العروش . ويعيثون في الأرض إفساداً
وفي الناس قتلاً وإرهاباً . حتى دمروا
بغداد . وقصوا على الخلافة العباسية .
وقتلوا الخليفة العباسي المستعصم بالله
سنة ٢٥٦ هـ . (١٢٥٨ م) . واستولوا
على أغلب الشام . ولم يهزموا في أي
معركة ولم يُعق زحفهم أيُّ حائق .
حتى قامت مصر بقيادة السلطان
المظفر قطز فصدت زحفهم وهزمتهم
في عين جالوت بفلسطين سنة ٦٥٨ هـ
ونقل الظاهر بيبرس الخلافة العباسية
إلى مصر بأن استقدم أحد أمراء
بنى العباس وبايعه بالخلافة في مصر .
وعهد الخليفة إلى الظاهر بيبرس بالسلطنة
وشؤون الدولة . وتلقب الخليفة باسم
الحاكم بأمر الله العباسي سنة ٦٦٠ هـ
(١٢٦١ م) .

الأزهر في عهد السلاطين المماليك :

ذكرنا في المقال السابق كيف
عطل صلاح الدين الأيوبي خطبة
الجمعة من الجامع الأزهر بعد القضاء
على الفاطميين سنة ٥٦٧ هـ . وكيف
أنشأ هو ومن تبعه من الأيوبيين ٢١
مدرسة بمشابهة كليات في القاهرة
والقساط لتدريس العلوم الدينية على
المذاهب السنية لتقوم مقام الأزهر .
وكيف أعيدت خطبة الجمعة للجامع
الأزهر سنة ٦٦٥ هـ في عهد السلطان
الظاهر بيبرس .

واستعاد الأزهر مكان الصدارة على
باقى المدارس . وساعد على ذلك
ظرفان تاريخيان :

الأول : أن التتار زحفوا بمحاملهم
من الشرق الأقصى متجهين إلى

ثم المنصور قلاوون ثم ابنه الأشرف خليل بن قلاوون الذي فتح عكا واستولى على صيدا وصور وبيروت وأنطرسوس سنة ٨٦٩٠هـ وبذلك تظهر الساحل والشام منهم بعد أن لوثوها بالاحتلال منذ سنة ٨٤٩٠هـ .

والظرف التاريخي الثاني : أن المسلمين في الأندلس كانوا يعانون محنة من ضغط الإفرنج عليهم ، فترح الكثيرون من علماء الغرب العربي إلى الشرق . وكانت القاهرة هي محط الرحال .

ولم يقف إنشاء المدارس في عهد السلاطين المماليك الذي استمر بدولتهم : البحرية والبرجية ٢٧٥ سنة حتى دخول العثمانيين . فقد ذكر المقرئى ٤٣ مدرسة أنشئت في عهدهم بخلاف الجوامع والمساجد والخوانك والأربطة والمؤسسات (أى المستشفيات) العامة فهي فضلا عن علاج المرضى وصرف ما يلزم لهم من أدوية وأغذية كانت بمثابة كليات للطلب نذكر منها المارستان المنصورى الباقي للآن بشارع المعز لدين الله بجهة النحاسين كمستشفى للرمم .

وكان للأزهر مركز الصدارة على

وظلت الخلافة العباسية في مصر حتى قضى عليها العثمانيون باستيلائهم على مصر سنة ٩٢٣هـ (١٥١٧م) . ونادوا بأنفسهم خلفاء على المسلمين . وانتهت السلطنة من استانبول سنة ١٩٢٢م بقيام الجمهورية التركية . ثم ألغيت الخلافة سنة ١٩٢٤م .

وكانت إقامة الخلفاء العباسيين في مصر في الأعباء بالقرب من مقام السيدة نفيسة . وقبورهم للآن هناك خلف المشهد . ومن هنا كان اسم (حى الخليفة) للمنطقة هناك .

وكان نتيجة لهجوم التتار أن فرح كثير من علماء المسلمين في الشرق إلى مصر التي كانت تتحمل كامل العبء في الدفاع عن الإسلام . وعن هذه القيم الحضارية والإنسانية التي أرسى قواعدها الإسلام . ضد الغزاة التتار من ناحية . وضد من كانوا يسمون بالصلبيين من ناحية أخرى . وقامت مصر بدورها التاريخي في هذا كاملا خير قيام . فقد صدت التتار باستمرار . وأجلت الصليبيين عن جميع ما احتلوه في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين حسب الأسماء التي نعرفها الآن . وتم هذا في عهد الظاهر بيبرس

القاهرة فقربه السلطان برقوق وولاه قضاء قضاء المالكية . ودرّس بالأزهر ولا هجم تيمورلنك على الشام خرج مع الناصر : فرج بن برقوق لمحاربته . ووقع في أسر تيمورلنك . وأعجب به . وكان واسطة الصلح بين التتار والمسلمين . وتولى قضاء المالكية عدة مرات حتى توفي سنة ٨٠٨ هـ بالقاهرة .

ولابن خلدون في التاريخ (كتاب المعبر وديوان المبتدأ والخبر) طبع في القاهرة سنة ١٢٨٤ هـ (١٨٦٧ م) في سبعة مجلدات . بخلاف المقدمة . وقالت دائرة المعارف الإسلامية عن مقدمته المشهورة : (التي تتناول الكلام على كل فروع المعرفة والحضارة العربية : فستظل بلا شك أعظم مؤلفات ذلك العصر وأهمها من جهة العمق في التفكير . والوضوح في عرض المعلومات . والإصابة في الحكم . ويظهر أنه لم يفقها كتاب ما لأى مؤلف إسلامي) .

وقال ابن خلدون عن القاهرة عند قدومه لها سنة ٧٨٤ هـ - وكانت القاهرة وقتذاك أكبر مدن العالم كله - : (فرايت القاهرة الدنيا . ويستأن للعالم . وكرسى الملك . وديوان الإسلام . تلوح :

هذه المدارس العديدة . وكان خريجه شيوخا لها . وكانت تدرس فيه كافة العلوم المعروفة وقتذاك . ففصلا عن علوم الدين بفروعها من أصول وتفسير وحديث وفقه وغيرها . وفضلا عن علوم اللغة بفروعها من نحو صرف وأدب وبلاغة وغير ذلك . فقد كانت تدرس فيه الرياضيات من حساب وجبر وهندسة وفلك وميقات وطبيعة وكيمياء . كذلك المنطق والتاريخ وتقويم البلدان وغيرها من العلوم . وقد ذكرنا في المقال السابق ما رواه عبد اللطيف البغدادي عن تدريس الطب في الأزهر .

والكثيرون ممن تفخر بهم المعارف الإسلامية وتعتز بهم وبأبحاثهم كانوا من علماء الأزهر أو طلابه . ونذكر منهم : العلامة ابن خلدون .

وهو ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن ابن محمد بن خلدون (٧٣٢-٨٠٨ هـ = ١٣٣١ - ١٤٠٥ م) الفيلسوف العالم المؤرخ . ولد في تونس وتقلب في الوظائف في دول بني حفص وبني عبد الواد وبني الأحمر وبني مرين في تونس وتلمسان والأندلس والمغرب الأقصى . وفي سنة ٧٨٤ هـ تزوج إلى

البلقيني ، وابن جماعة . واللغة وفقهها
على ابن هشام والفيروزآبادي صاحب
القاموس المحيط ، وكذلك باقي العلوم
على شيوخ عصره .

ونود أن نذكر كلمة مختصرة عن
بعض هذه الأسماء - :

فانخروبي : لقب لأسرة من أثرياء
التجار في القرن الثامن الهجري . من
آثارها : مدرستان بالفسطاط ، ذكرهما
المقريزي في الخطط (ج ٢ ص ٣٦٨
وص ٣٦٩) أنشأ الأولى بلر الدين
محمد المتوفى سنة ٥٧٦٢ هـ . وكان
من مدرسيها : سراج الدين البلقيني
وسبق ذكره بإذن الله . وأنشأ الثانية
تاج الدين محمد بن صلاح المتوفى
سنة ٥٧٨٥ هـ .

والبلقيني : اسم أسرة على المذهب
الشافعي نسبة إلى بلقينة من قرى مركز
سمنود . تولى كثيرون منهم قضاء
القضاة بمصر أولهم : سراج الدين عمر
ابن رسلان وهو أستاذ ابن حجر
درس بمصر ولا تولى حموه ابن عقيل
قضاء القضاة بدمشق عنه نائبا له .
واشتغل بعد ذلك مفتيا بدار العدل .
وقالت دائرة المعارف الإسلامية : إنه
لم يرق إلى منصب قاضي ، بل شغل

القصور والأواوين في جوه ، وتزهر
الخوانك والمدارس بأفاده . وتوفي
البدور والكواكب في عليائه . . . ونعم
حديثه عنها بقوله : ومن لم يرها لم
يعرف عزة الإسلام) .

ونذكر ممن درسوا بالأزهر في ذلك
العهد : الحافظ العلامة ابن حجر العسقلاني
وكان أيضا خطيباً له .

وهو شهاب الدين أبو الفضل أحمد
ابن محمد بن محمد بن علي العسقلاني
ولد بمصر القديمة (الفسطاط) سنة
٧٧٣ هـ . وتوفي سنة ٨٥٢ هـ . وذكره
السيوطي في (حسن المحاضرة ج ١
ص ١٦٧) بين من كان بمصر من
حفاظ الحديث ونقاده . وقال عنه :
(إمام الحفاظ في زمانه . وانتهت
إليه الرحلة في الرئاسة والحديث . فلم
يكن في عصره حافظا سواه) . وقالت
عنه دائرة المعارف الإسلامية (حجة
مشهور ، ومؤرخ ، وفقه شافعي) .

وفقد ابن حجر والديه وهو صغير .
فنشأ في كنف أحد التجار المسمى :
زكي الدين الحروي ، وحفظ القرآن
وهو ابن تسع سنين وانكب على
الدراسة . ودرس على مشاهير عصره .
مثل الفقه والحديث على سراج الدين

تولى قضاء القضاة بمصر والشام ثم اعتزل سنة ٥٧٦٥هـ وانقطع للتدريس . والثالث : برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحيم ابن بدر الدين — أى حفيد الأول (٧٢٥ — ٥٧٩٠هـ) ولد بالقاهرة وعين خطيباً ببيت المقدس ثم فى سنة ٥٧٧٣هـ عين قاضى قضاء مصر ، ولكنه عاد لبيت المقدس بعد سنة . ثم عين ثانية قاضى قضاء مصر فى ٧٨١ — ٧٨٥هـ . والرابع : محمد بن أبى بكر بن عبد العزيز — أى حفيد الثانى — ولد سنة ٥٧٥٩هـ وكان طبيباً ومدرساً للفلسفة فى القاهرة وتوفى بالطاعون سنة ٨١٩هـ .

وقد ذكر السيوطى فى حسن المحاضرة ج ١ ابن جماعة الأول بين فقهاء الشافعية ص ١٩٤ . والثانى بين حفاظ الحديث ص ١٦٥ .

نعود إلى ترجمة ابن حجر : فكان ابن حجر صديقاً لجلال الدين البلقينى الذى كان قاضى القضاة . فعينه نائباً له بعد أن رفض ابن حجر عدة مرات . ثم عين ابن حجر مفتياً بدار العدل . وحضر سنة ٨١٥هـ تولية السلطان المؤيد شيخ : وهو الذى اختار له لقب أبى النصر .

وفى سنة ٨٢٧هـ عينه الأشرف برسباى

منصباً أقل درجة وهو قاضى العسكر فضلاً عن التدريس بعدة مدارس . على أنه تشرف بلقب شيخ الإسلام الذى كان فى صف قاضى القضاة أو أعلى منه وتوفى سنة ٨٠٥هـ .

ثم الثانى : ابنه بدر الدين محمد بن عمر تولى قضاء العسكر ، وتوفى فى حياة والده سنة ٥٧٩١هـ .

ثم الثالث : جلال الدين عبد الرحمن ابن عمر تولى قضاء القضاة حتى توفى سنة ٨٢٤هـ وكان صديقاً لابن حجر .

ثم الرابع : علم الدين صالح بن عمر تولى قضاء القضاة من سنة ٨٢٥ — ٨٦٨هـ حيث توفى . وهو أستاذ السيوطى والسخاوى فى الفقه .

ثم الخامس : بدر الدين بن محمد بن عبد الرحمن أى حفيد الثالث تولى قضاء القضاة سنة ٨٧١هـ وعزل بعد شهور .

وابن جماعة : اسم لأفراد أسرة أصلاً من حماة . ويذكر المؤرخون أفرادها بهذا الاسم فقط مما يدعو إلى الخلط بينهم . واشتهر منهم الأول : بدر الدين محمد بن إبراهيم (٦٣٩ — ٥٧٣٣هـ) تولى قضاء بيت المقدس ثم قضاء القضاة بالقاهرة من ٧٢٠ — ٥٧٢٧هـ . وهو أستاذ ابن حجر . ثم الثانى : ابنه عز الدين عبد العزيز (٦٩٤ — ٥٧٦٧هـ)

السماء على النعش وهو قريب من المصلى
فقال شاعر العصر الشهاب المنصوري:

قد يكت السحب على

قاضي القضاة بالمطهر

وانهدم الركن الندى

كان مشيداً بالحجر

وقال السيوطي - وسابره على مبارك:

إنه لم يكن ذلك وقت مطر .

وابن حجر توفي في ذي الحجة سنة

٨٨٥٢ هـ ويوافق يناير/فبراير سنة ١٤٤٩م

وهما شهرا مطر (حسن المحاضرة ج ١

ص ١٦٧ ، الخطط التوفيقية ج ٦ ص ٣٧).

ونذكر أيضاً ممن درسوا بالأزهر في

ذلك العهد: الشيخ عبد الوهاب الشعراني

المنسوب له المسجد الحالى بميدان باب

الشعرية - :

وهو العارف بالله الشيخ عبد الوهاب

ابن أحمد الزغلي - أصل جلوده من

سلاطين تلمسان (بجمهورية الجزائر

الآن) وينسب إلى محمد بن علي

ابن أبي طالب المعروف بابن الحنفية -

وهو أخو الإمامين الحسن والحسين

لأبيهما علي بن أبي طالب ، وأمه من

بنى حنيفة من سبى اليمامة بحروب الردة .

وولد الشيخ بقلقشدة من قرى القليوبية .

ثم انتقلت به أمه إلى قرية ساقية

قاضي قضاة مصر جميعها . وعزل

وأعيد لمنصبه عدة مرات آخرها

بعد وفاة قاضي القضاة شمس

الدين القاياني سنة ٨٨٥٠ هـ . ولم يمكث

قليلًا حتى عزل وخلفه صالح

ابن عمر البلقيني . وانقطع ابن حجر

للتأليف حتى مرض وتوفى إلى رحمة

الله سنة ٨٨٥٢ هـ .

وكان ابن حجر مؤرخاً وشاعراً

وبارعاً في كثير من العلوم . ولكنه فاق في

علم الحديث ، وترك ثروة طائلة من المؤلفات

تزيد عن المائة وخمسين مؤلفاً بعضها ضاع

وبعضها لا يزال مخطوطاً .

ونذكر من كتبه التي طبعت: (فتح

البارى في شرح البخارى - مطبعة بولاق

سنة ١٣٠٠ هـ في أربعة عشر جزءاً)

(الإصابة في تمييز الصحابة - القاهرة

سنة ١٣٢٣ هـ ١٩٠٥م وكستانلى

سنة ١٨٥٦ ، ١٨٧٣م في أربعة

مجلدات) ، (الدرر الكامنة في أعيان

المائة الثامنة - حيدرآباد سنة ١٣٤٨ هـ)

و (تهذيب التهذيب - حيدرآباد

١٣٢٥ هـ) ، (بلوغ المراد من أدلة

الأحكام . القاهرة سنة ١٣٣٠ هـ) .

وفي تشييع جنازة ابن حجر أمطرت

وبلغت مؤلفاته في الفقه والتصوف أكثر من سبعين مؤلفاً، أشهرها (لواقح الأنوار في طبقات الأخيار والمعروف بالطبقات الكبرى)، (الميزان الكبرى)، (البواقيت والجواهر). وطبعت بعض مؤلفاته، ولا يزال الكثير منها مخطوطاً. وتوفي سنة ٩٧٣ هـ. ودفن بزاويته المذكورة. وقبره بها للآن يزار.

ولا علاقة بين اسم الشعرائي وباب الشعرية. وإن تقاربت حروف اللفظين؟ فالشعرية نسبة إلى طائفة من البربر يقال لهم: بنو الشعرية قدموا في عهد الفاطميين، وهم: مزانة، وزيارة، وهوارة من أحلاف لواتة. وباب الشعرية كان في السور الشمالي للقاهرة الذي مدته قره قوش بأمر صلاح الدين الأيوبي لما أراد أن يدير سوراً حول القاهرة والقلعة والفسطاط. ولم يتم ذلك. ومد قره قوش السور الشمالي حتى باب البحر عند ميدان رمسيس الحالي. وقد سبق أن ذكرنا في مقال سابق (من صفحات من تاريخ القاهرة) أنه كانت هناك الميناء النهرية للقاهرة، وكان موقع باب الشعرية مقابل جامع العنوي الموجود للآن بأول سكة القنجالاة المتفرعة من شارع بور سعيد (الخليج المصري

أبي شعرة من قرى المنوفية، وهي بلدة أبيه، ومن هنا جاءت نسبة الشعرائي. وكان مولده سنة ٨٩٨ هـ (١٤٩٢ م) وانتقل إلى القاهرة وعمره اثنتا عشر سنة. بعد وفاة والده بسنوات قليلة. فدرس بالأزهر، ثم بالجامع الغمري بشارع مرجوش، ثم بمدرسة أم خوند بخط كافور الأخشيدي، ثم أنشأ زاويته محل الجامع الحالي.

وذاعت شهرته، وعلا اسمه كفقيه عالم، وصوفي له طريقته وأتباعه ومريده، ونُسبت إليه كرامات، وعرف قدره العلماء والحكام، وزخرت زاويته بالطلاب والمريدين، من فقهاء الطريق، فكان ينفق عليهم. وكان راتبه اليومي من الخبز: أردباً وثلاث أردب من القمح، ويختزن لهم كل عام عشرة قناطير من عسل النحل، وعشرين قنطاراً من عسل القصب، وأربعين أردباً من الفول، وسبعة أردب من الكشك، ومثلها من الأرز، ولا ينسى الترفيه عنهم فيختزن لهم أيضاً من أصناف النخل من جوز ولوز وبنلق وغيرها خمسة قناطير (الشعرائي للدكتور توفيق الطويل، المخطط التوفيقية لعلى مبارك ج ١٤ ص ١٠٩).

سابقاً) . وهو يبعد عن ميدان باب
الشعرية الحالي بحوالى ١٥٠ متراً .

ونذكر أيضاً من شيوخ الأزهر في
ذلك العهد: كمال الدين محمد بن موسى
الدميرى (٧٥٠ - ٨٠٨ هـ = ١٣٤٩ -
١٤١٥ م) من مواليد القاهرة على
الأرجح وإن كان ينسب إلى دميعة
قرية بقرب سمند . فقد درس بالأزهر
الحديث والفقه والتفسير والفلسفة والأدب .
ودرس أيضاً بمكة داخل الكعبة الشريفة .
وله مؤلفات عديدة في هذه المواضيع .
ولكنه اشتهر بكتابه العلمى (حياة
الحيوان الكبرى - طبع بالمطبعة
الأميرية سنة ١٢٧٥ هـ في مجلدين) .
فقد رتب فيه الحيوان على الحروف
الهجائية . ذاكراً اسم الحيوان من
الناحية اللغوية ووصفه وعاداته
وما يروى عنه من القصص وأحكام
الشريعة فيه على مختلف المذاهب .
وما ورد فيه من الأمثال . والخواص
الطبيعية للحيوان . وبهذا كان كتاباً
جامعاً بين العلم والأدب والدين .

والدميرى الفضل في وضع أساس
علم التكافل أو المشاركة بين الأحياء .
الذى ينسبه الغريون إلى جيته الفيلسوف
الألماني (١٧٤٩ - ١٨٣٢ م) أى بعد

الدميرى بعدة قرون . (مقال للدكتور
حسين فرج زين الدين نشر بدائرة
معارف الشعب المجلد الثانى ص ٤٦٤ ،
الخطط التوفيقية ج ١٤ ص ١٠٩)
ونقل الغريون على الدميرى مقدرين
فضله . ونوهت بذكره دائرة المعارف
البريطانية . وذكره السيوطى بين فضاة
الشافعية (حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٠٢)
وقال : اشتهرت عنه كرامات وإخبار
بأمر مغيبات .

وفي المدارس التى أنشئت في عهد
السلطين المماليك ثلاث مدارس نذكرها
لأنها كانت ملاصقة للجامع الأزهر .
تم أدخلت فيها بعد ضمن مبانيه
الحالية كما سيأتى خبره بإذن الله ؟

فأولى هذه المدارس هى المدرسة الطيرسية
وهى على يمين الداخل من الباب الغربى
الكبير المطل على ميدان الأزهر الحالى
(والمعروف بباب المزينين) واتجاه هذا
الباب في الواقع إلى الشمال الغربى . ولكن
بقول هذا للتخفيف ومسايرة للمؤرخين .

وقال المقرئى عن المدرسة الطيرسية
(الخطط ج ٢ ص ٢٨٣) : إن عمارتها
انتهت سنة ٧٠٩ هـ وإن منشأها تأنق
في رخامها وتذهيب سقفها حتى جاءت
في أبدع زى وأحسن قالب وأبهج ترتيب

والمنصور لاجين ثولى السلطنة من ٦٩٦ - ٦٩٨ هـ وبيرس الجاشناكبر ثولى السلطنة تسعة شهور ٧٠٨/٧٠٩ . والجاشناكبر كانت وظيفته قبل السلطنة . وهى إحدى الوظائف العالية فى الدولة . مركبة من كلمتين فارسيتين - جاشنا بمعنى الذوق وكبر بمعنى المتعاطى - وهو الذى يتصدى للذوق الطعام والشراب قبل السلطان خوفاً أن يكون مسموماً .

وقيل : إن طبرس بعد تمام مدرسته هذه أحضرت له كشوف حساب تكاليفها فاستدعى بطست ماء . وضل فيها أوراق الحساب جميعها دون أن يطلع منها على شئ . وقال : شئ خرجت عنه لله تعالى لا نحاسب عليه !

ومن آثاره أيضاً : جامع وخانكاه أنشأهما بستان الخشاب . وهو أول من عمر به . ولا يزال للآن هناك شارع متفرع من شارع القصر العيني شمال مستشفى الكلب اسم شارع الطبرسى حيث كان تقريباً موقع الجامع والخانكاه المذكورين . وبستان الخشاب كان جنوبى القصر العيني القديم وبالجزة الجنوبي من حى المنيرة . وكان مما انحصر عنه النيل عندما حرك مجراه غرباً فى القرن السادس الهجرى . وهناك الآن شارع

لما فيها من إتقان العمل وجودة الصناعة بحيث إنه لم يقدر أحد على محاكاة ما فيها من صناعة الرخام . فإن جميعه على أشكال المحاريب . وقال على مبارك (الخطط التوفيقية ج ٤ ص ١٨) إنها مربعة وتبلغ مساحتها ١٦٧,٧٦ متراً مربعاً . وفيها أربعة أعمدة من الرخام . وطا قبة عظيمة من الرخام الملون بها عمودان من حجر السباق ومنقوش بأعلاها بالخط الجميل : (قد نرى قلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة . ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام) اهـ وبها قبر منشأ وكانت لها شبابيك تطل على الجامع الأزهر لم يفتحها إلا بعد فتوى العلماء .

ومنشؤها هو طبرس بن عبد الله الوزيرى كان نقيباً للجيش فى عهد السلطان المنصور لاجين . وقيل : إنه رأى مناماً للاجين قبل سلطته : أنه سبى الحكم . فوعده إن تحقق أن يرقه . فلما تسلطن لاجين عينه نقيباً للجيش سنة ٦٩٧ هـ . وباشر وظيفته بعفة وأمانة . وظل بها - بعد لاجين فى السلطنة الثانية للناصر محمد ابن قلاوون ثم فى سلطنة المظفر بيبرس الجاشناكبر ثم فى السلطنة الثالثة للناصر محمد بن قلاوون حتى توفى سنة ٧١٩ هـ ودفن فى مدرسته المذكورة .

وزارة الأوقاف ص ٤٤ : أن يبهرس الجاشنكير وأقبغا عبد الواحد أنشأ مدرستين على مقربة من الأزهر ثم ألحقت المدرستان فيما بعد بالأزهر .

والصحيح أن المدرستين من إنشاء طهرس وأقبغا عبد الواحد كما ذكرنا . وكان مكان المدرسة الآقبغاوية دار عز الدين أيدير الذي كان له الفضل في إعادة الخطبة والمكانة للجامع الأزهر في عهد الظاهر بيهرس كما سبق ذكره .

وكان آقبغا مقرباً إلى الناصر محمد بن قلاوون . وقيل : إنه كان أمراً زوجته . فجعله استدار . وهي إحدى الوظائف الكبرى . وهي فارسية مركبة من استد بمعنى الأخذ ، ودار بمعنى ممسك . وهو الذي يتولى قبض مال السلطان وتمثيل أوامره فيه . وخطأ القلقشندي من يقول : إنها من أستاذ بمعنى السيد أو الكبير (صحيح الأحشي ج ٥ ص ٤٧٥) .

وكان آقبغا ظالماً غشواً أقرض ورثة عز الدين أيدير ثم أعفهم في الطلب حتى اضطروا إلى إعطائه هذه الدار فهدمها . وأخذ قطعة من سور الجامع الأصلي ليساوى الطيرسية . وبنى المدرسة سنة ٧٤٠ هـ . وسخر العمال في بنائها : بأن فرض عليهم

يتفرع شرقاً من شارع القصر العيني اسمه شارع بستان الخشاب .

وذكر المقرئ من طهرس في موضع آخر أنه عمل قنطرة ليدخل من تحتها الماء من الخليج المصري إلى بركة الفيل بالقرب من حوب الحماميز . وأن هذه القنطرة كان اسمها المجنونة . وقال إن طهرس هذا يعتربه الجنون . فقال أحد الشعراء :

ولقد عجبت من الطهرس ومحبه

وعقولهم بعد سوده مفتونة

عقدوا عقوداً لا تصح لأنهم

عقدوا لجنون على مجنونة

ونرى أن الشعر يدل على أن اسم المجنونة أقدم من طهرس . كما أنه لا يفهم من ترجمته هذه أنه كان مجنوناً .

والمدرسة الثانية التي ضمت فيما بعد مبانيها إلى الجامع الأزهر هي المدرسة الآقبغاوية . وهي على يسار الداخل للجامع الأزهر من الباب الغربي المذكور . أى مقابل المدرسة الطيرسية . وهي نسبة إلى منشئها آقبغا عبد الواحد . وآقبغا معناها القحل الأبيض ، فأق معناها أبيض ، وبغا معناها فحل بتقديم الصفة على الموصوف ، كالفاعلة عندهم . وعبد الواحد : أمم التاجر الذي ياعه . وذكر كتّاب الأزهر وتطوره إصدار

وقال: إنها مدرسة مظلمة ليس عليها من بهجة المدارس ولا أنس بيوت العبادات شيء البتة .

وكان قصد آقيفا أن يدفن في مدرسته هذه . ولكن عائلة القدر أبت عليه ذلك فصودرت أملاكه وأمواله . ونفى إلى الإسكندرية وقتل هناك بأمر الصالح إسماعيل بن الناصر محمد بن قلاوون سنة ٧٤٤ هـ .

وكانت الآقباوية عند إنشائها مدرسة وخانكاه . فقد جعل فيها درساً للشافعية . وآخر للحنفية . وجعل فيها عدة من الصوفية ولم شيخ . وطائفة من القراء يقرأون القرآن بشبايكها . وفتح لها شبايك على صحن الجامع .

ورمت هذه المدرسة في عهد الخديوي إسماعيل . وبها الآن مكتبة الأزهر . وسأني ذكرها وذكر رواق الآقباوية بإذن الله .

وكان لآقيفا عبد الواحد بستان كبير حكره مباني وأملاكاً ذكره المقرئى ضمن الأحكار . وكان موقعه شرقى وغربى الخليج المصرى وجنوب غربى مسجد السيدة زينب . ويوجد الآن شارع متفرع من شارع الخليج (بور سعيد) أمام مطابع الهلال كان اسمه شارع آقيفا عبد الواحد .

عمل يوم كل أسبوع يدون أجر، ونهب مواد البناء إما من مباني أخرى وإما من اختلاسات من عمارات السلطان حيث كان مباشراً لها . فلما كُتلت أمثل محتسب القاهرة وقتذاك أنه سيعينه في التدريس فيها فتقرب إليه بفرشها على حسابه . ولكنه لم يعينه !

والحسبة كانت وظيفة إسلامية يقوم متوليها بالمرور في الأسواق لمراقبة المكاييل والموازين والأسعار وحدم الفش والآداب العامة ، ويوقع العقوبات المناسبة فوراً بالضرب أو المصادرة أو التوبيخ أو غير ذلك . وهذه العقوبات تسمى بالتعزير . ومعنى التعزير اللغوى اللوم . وهى دون الحدود المنصوص عليها ، وقال القلقشندي نقلاً عن الأحكام السلطانية للماوردي: إنها مشتقة من قولهم : حسبك يعنى اكفف . لأنه يكف عن الظلم . وفى القاموس المحيط : احتسب عليه أنكر، ومنها المحتسب .

وقال المقرئى عن الآقباوية : إن منارتها من حجارة منحوتة . وهى أول مثناة حُملت بديار مصر بعد المنصورية (يعنى جامع ومدرسة المنصور قلاوون بشارع المعز لدين الله بجوار المارستان المنصورى) وقبل ذلك كانت المآذن تبنى بالآجر .

وتغير أخيراً إلى اسم شارع عبد الرحمن شكرى .

والمدرسة الثالثة التى أدخلت ضمن مباني الأزهر الحالية هى الجوهرية .

والمدرسة الجوهرية فى الجهة البحرية الشرقية من الجامع الأزهر . وهى نسبة إلى منشأ جوهر القنقبائى الطواشى الحبشى وقانقبائى نسبة إلى مالكه الأصلى قانقبائى أحد المماليك الجراكسة . وتولى جوهر الحازندارية فى عهد الأشرف برسبای (حكم فى ٨٢٥-٨٤١هـ) فباشرها مباشرة حسنة . وتزاحمت الناس على بابه وصار يقضى حاجة من يتمنى إليه . وبعد وفاة الأشرف وخلع ابنه الطفل أضيفت إليه وظيفة الزمام دار فى عهد الظاهر جقمق (٨٤٢-٨٥٧) والزمام دار أصلها الزمان دار . وهى وظيفة من يتحدث على باب ستارة السلطان أو الأمير . وهى مركبة من لفظين أحدهما زمان بمعنى النساء . ودار بمعنى ممسك . فیکون معناها الموكل بحفظ الحرم . إلا أن العامة وأيضاً الكثير من الخاصة . قد قلبوها إلى (زمام دار) ظناً أن الدار على معناها العربى والزمام بمعنى القائد (صبح الأعشى ج ٥ ص ٤٦٠) .

وزادت مكانة جوهر . وجمع ثروة طائلة بعضها من طرق مربية يئسها السخاوى فى (الضوء اللامع) ولكنه : والله أعلم بسريره . وقال : ومع ذلك كان مواطياً على الصلاة ويتصدق على فقراء الحرمين .

وتوفى جوهر سنة ٨٤٤ هـ . ودفن بمدرسته هذه . وكان الاعتقاد أن جوهر المدفون بهذا القبر هو جوهر الصقل منشأ القاهرة والأزهر . حتى بين أحمد زكى باشا شيخ العروبة خطأ هذا الزعم . وأن قبر جوهر القائد مجهول للآن .

والسخاوى هو شمس الدين محمد ابن عبد الرحمن مؤرخ وفقه ولد ومات بالقاهرة (٨٣١-٩٠٢ هـ) وكان ابن حجر العسقلانى وعلم الدين البلقينى من شيوخه فى الحديث والفقه . وبلغت مؤلفاته أكثر من ١٤٠ مؤلفاً . بعضها فى عدة أجزاء . نذكر منها : (الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع) ، (التبر المسبوك فى ذيل السلوك - معنى كتاب السلوك للمقرئى) ، (الإعلان والتوبيخ لمن ذم التاريخ) ، (الذيل على قضاة مصر (لابن حجر) ، (التراجم والنور فى ترجمة ابن حجر) وغيرها .

أنشئت سنة ٨١٤ هـ والمقرىزى توفى سنة ٨٤٥ هـ. ربما للتنافس بينهما فى وظيفة الحسبة . وهى سقطت من المقرىزى .

والعيني مؤلفات عديدة نذكر منها (عمدة القارى فى شرح صحيح البخارى - طبع الآستانة فى أحد عشر جزءاً) و (عقد الجمان فى أخبار الزمان - ثمانية أجزاء) ، (كشف اللثام فى السيرة النبوية لابن هشام) ، (شرح لجزء من سنن أبى داود - فى جزأين منه نسخة بخط المؤلف بدار الكتب المصرية) وغيرها .

وكان بجوار المدرسة الجوهريّة: زاوية العميان . وبينهما طريقة . وقد أنشأ هذه الزاوية عثمان كتنخدا - مملوك والد عبد الرحمن كتنخدا صاحب العمائر الشهير ، والذي له الفضل الكبير : فى الإصلاحات الكبيرة فى مباني وعمارة الأزهر كما سنذكر بإذن الله عن الأزهر فى عهد العثمانيين . ولعثمان كتنخدا هذا أيضاً إصلاحات بالأزهر سيأتى ذكرها بإذن الله . كما أنه منشى الجامع الكبير على ناصية شارعى الجمهورية وقصر النيل بالقرب من ميدان إبراهيم باشا والمعروف بجامع الكخيا .

وقال على مبارك عن زاوية العميان :

والمدرسة الجوهريّة أرضها بالرخام الملون . وبها قبر منشئها . ولها شباك فى جدار الجامع الأزهر اعترض على فتحه القاضى بدر الدين محمود العيني - جد شهاب الدين أحمد العيني منشئ القصر العيني - وحمل على جوهر فى تاريخه بسبب هذا الشباك . ولها الآن باب من داخل الجامع .

والقاضى بدر الدين محمود العيني المذكور هو قاضى قضاة الحنفية أصله من عين قاب (بالجمهورية التركية الآن . واللقب نسبة إليها ولو أنها نسبة على غير القياس) تولى الحسبة بمصر سنة ٨٠١ هـ بدلا من المقرىزى . ثم عزل وتبادلها عدة مرات مع المقرىزى . وعين قاضى قضاة الحنفية من ٨٢٩-٨٣٣ هـ . وعزل وأعيد فى سنة ٨٣٥-٨٤٢ هـ . وأنشأ المدرسة العينية سنة ٨١٤ هـ ولا تزال موجودة للآن بشارع التبليطة (الشيخ محمد عبده سابقاً) خلف الجامع الأزهر . وهى من المدارس الملحقة به وتوفى العيني سنة ٨٥٥ هـ . ودفن بمدرسته المذكورة . وعُرفت الجهة هناك بالعينية كما فى تاريخ الجبرتي . وكانت فى عهد المقرىزى اسمها حارة كتامة . ولم يذكر المقرىزى المدرسة العينية ضمن المدارس مع أنها

ضيقته الجامع فأمر بشير الحمدار بإزالة المقاصير وإخراج الأمتعة . ورم جدرانه وسقوفه . وبيّضه وبّلّطه . وجعل عند الباب القبلى سيلا للماء العذب . ووقفه مكتبا لإقراء أيتام المسلمين . ورتب فيه درسا للفقهاء الختمية يجلس مدرّسهم لإلقائه فى الفقه الحنفى بالهراب الكبير . ورتب مصحفاً وجعل له قارئاً . ورتب لفقراء المجاورين طعاماً يطبخ كل يوم . والمجاورون : هم قراء الأزهر المقيمون فيه . وظل مؤذنو الجامع الأزهر يدعون للسلطان الناصر حسن عقب كل صلاة بعد حكمه بأكثر من مائة سنة .

وفى سنة ٧٨٤ هـ صدر مرسوم من الظاهر بوقوق . أول السلاطين البرجية : أن من مات من مجاورى الأزهر يلدن وارث شرعى فركته تزول إلى المجاورين بالجامع . ونقش هذا على حجر كبير عند الباب الغربى الأصلى . . ولا ننسى أن كثيراً من المجاورين كانوا من بلاد نائية من شتى أنحاء العالم الإسلامى .

وفى سنة ٨٠٠ هـ فى سلطنة الظاهر برفوق أيضاً هدمت منارة الجامع وعملت منارة أخرى أطول منها . وعلقت عليها القناديل . واجتمع القراء والوعاظ وتلوا ختمة قرآنية ودعوا للسلطان .

إنها تحتوى على أربعة أعمدة من الرخام ولها قبلة وميضأة وثلاثة عشر مرحاضاً ورفوقها ثلاث أود للعميان . ولا يسكنها غيرهم . ولم شيخ وجراية (مقرر من الخبز) تصرف عليهم .

وكان إنشاء زاوية العميان حوالى سنة ١١٤٨ هـ (١٧٣٥ م) . وقد أزيلت ومكانها الآن إدارة الجامعة الأزهرية .

الإصلاحات فى الجامع الأزهر

فى عهد السلاطين الماليك

فى سنة ٧٠٢ هـ فى سلطنة الناصر محمد ابن قلاوون حصلت زلزلة سقط بسببها عدة دور ومساجد فى القسطاط والقاهرة منها الجامع الأزهر ، فتولى عمارته وترميمه الأمير سلار نائب السلطنة . ثم جدد سنة ٧٢٥ هـ (١٣٢٥ م) فى سلطنة الناصر محمد أيضاً .

وفى سنة ٧٦٦ هـ فى عهد الناصر حسن ابن الناصر محمد بن قلاوون جدد أيضاً على يد الطواشى بشير الحمدار . والحمدار : هو الذى يباشر ملابس السلطان لفظ فارسى مركب من كلمتين : جاما بمعنى الثوب ، ودار بمعنى ممسك .

وفى هذه المرة كان التجديد شاملاً . فقد كانت جدت فى الجامع عدة مقاصير وضعت فيها صناديق وأمتعة

وفي سنة ٨١٧ هـ في سلطنة المؤيد شيخ : ظهر ميل بهذه المثلثة . فهدمت وهدم الباب الغربي الأصلي وأعيد بناؤه بالحجر . وركبت المثلثة فوق عقده . ثم في سنة ٨٢٧ هـ هدمت في عهد الأشرف برسبای .

وبلغ عدد الفقهاء الملازمين الإقامة بالأزهر في زمن المقریزی - أى النصف الأول من القرن التاسع الهجرى - ٧٥٠ رجلاً ما بين عجم وزیالة (نسبة إلى زیلع بالصومال على خليج عدن) وسفارية وأرباب مصر وغيرهم .

وقال المقریزی (المخطط ج ٢ ص ٢٧٦) : (ولكل طائفة رواق يعرف بهم . فلا يزال الجامع عامراً بتلاوة القرآن ودراسته وتلقيته . والاشتغال بأنواع العلوم : الفقه والحديث والتفسير والنحو . ومجالس الوعظ وحلق الذكر . فيجد الإنسان إذا دخل هذا الجامع من الأُتس باقه والارتياح والترويح للنفس ما لا يحده في غيره . وصار أرباب الأموال يقصدون هذا الجامع بأنواع البر من الذهب والفضة والفلوس إعانة للمجاورين فيه على عبادة الله تعالى . وكل قليل يحمل إليهم أنواع الأطعمة والحبز والحلاوات . ولا سيما في المواقم) ١ هـ .

وفي جمادى الأولى سنة ٨١٨ هـ في سلطنة المؤيد شيخ : تعرض المقيمون بالأزهر لهنة . فقد تول نظارته الأمير سودون . فأراد أن ينظم أحواله . ولكن أخطأ التوفيق . وتصف في الرأى والتنفيذ . فأمر بطرد المقيمين فيه . واعتدى على أمتعتهم فبددها وبعثرها . فحل بالفقهاء ضرر كبير . وكان بعض الناس قد اعتادوا المبيت بالجامع . من تاجر وفقه وجندى ومختلف الطبقات . بعضهم على سبيل البركة وبعضهم لعدم وجود مكان مبيت له . والآخرون يقصدون الترويح عن النفس خصوصاً في ليالى الصيف وشهر رمضان . فيمتلئ صحنه ورواقاته بالكثيرين . فبقتتهم سودون ذات ليلة وقبض على بعضهم وضرب الباقين وطردهم . واستولى أعوانه وغرضاء العامة على أمتعتهم وفرشهم . وسلبوهم ما كان معهم من مال . وقال المقریزی ما معناه : إن الله عاجله بالانتقام واعتقل سودون في رمضان من نفس العام .

وفي سلطنة الأشرف قايتباى المتوفى سنة ٩٠١ هـ جدد باب الجامع الأصلي . وعملت في صحنه فسقية كبيرة معتبرة . كما أنشأ قايتباى منارة ياقية للآذن على يمين الداخل من الباب الأصلى . وهى

٤٨٢ و ٦٩٠ و ٤٩٥ و ٧٦٤ و ١١٣١

- ١١٨٤ . وغير ذلك .

ورتب الظاهر قانصوه بن قانصوه
(تخلع سنة ٨٩٠٤هـ) طاعماً للمجاورين في
شهر رمضان .

وفي عهد الأشرف قانصوه الفوري
(فقد سنة ٩٢٢هـ في حرب العثمانيين
في معركة مرج دابق) زيد في هذه
المرتبات كما بُنيت المئذنة العظيمة ذات
الرأسين على يمين مئذنة قايتباي خلف
المدرسة الطبرسية .

ودخل العثمانيون مصر سنة ٩٢٣ هـ
(١٥١٧ م)

محمد كمال السيد يتبع

أعلى منارات الجامع وأعظمها . وفصل
صحن الجامع عن المقصورة الأصلية
بدرابزين من الخشب باقى للآن . وإن
كان قد جدد على حاله الأصلية في
عهد عباس حلمي الثاني سنة ١٣١٠ هـ
(١٨٩٢ م) .

ويوجد بمتحف الفن الإسلامى
سقف سبيل به كتابة بالثلث تدل
على أنه من عهد قايتباي . وكذلك
لوح من الخشب من عهد قايتباي
وثرىا نحاس شغل سبك مخروطة الشكل .
وزلعة قيشاني لها أربعة آذان . و ٥٣
قطعة قيشاني مختلفة كلها منقولة من
الجامع الأزهر . وتحت أرقام على التوالى

بين عالم . . وملك

قال عمرو : ويلك يا سليمان ، إن أمير المؤمنين يموت ، وأن
كل ما تراه يفقد وإنك جيفة غداً بالفناء ، لا ينفعك إلا عمل
صالح قدمته ، ولقرب هذا الجدار أنفع لأمير المؤمنين من قربك
إذ كنت تطوى عنه النصيحة وتنهى من ينصحه ، يا أمير المؤمنين
إن هؤلاء اتخلوك سلماً إلى شهواتهم . قال المنصور : فاصنع
ماذا ؟ ادع لى أصحابك أولم . قال : ادعهم أنت بعمل صالح
تحدثه ، ومر بهذا الخناق فليرفع عن أعناق الناس ، واستعمل
في اليوم الواحد عمالاً كلما رابك منهم ريب أو أنكرت على
رجل أمراً عزله ووليت غيره ، فوالله لئن لم تقبل منهم إلا العدل
ليتقرين به إليك من لانية له فيه . .

الإسلام والسيف

(أنا لا أحفل أكان انتشار الحق بالسيف
أم باللسان أم بأية طريقة أخرى . فلندع الحقائق
نشر سلطانها بالخطابة أو بالصحافة أو بالنار ..
لندعها تكافح بأيديها وأرجلها وأظافرها) .

توماس كارليل

فلتظنوا إذن أى قوم نحن !
لقد أصاب هذا الرسول فى رأيه ،
فإن أولئك القوم أغلقوا آذانهم عن
كلمة الحق والصدق وأبوا إلا الهادى
فى الباطل ، فاستباحوا الحرمات
ونهبوا الممتلكات ، وقتلوا الأنفس التى
حرم الله قتلها إلا بالحق .

واستطرد توماس كارليل يرد على
القاتلين بأن هذا النبى نشر دينه بحد
السيف فيقول :

أرى أن الحق ينشر نفسه بأية طريقة
حسبما تقتضيه الحال .. ألم تروا أن
النصرانية كانت لا تأنف أن تستخدم

لقد تعرض توماس كارليل لأساليب
الرسول فى نشر دعوته فقال :

كانت نية هذا النبى قبل عام سنة
٦٣٢ ميلادية أن ينشر دينه بالحكمة
والموعظة الحسنة وقد بذل فى سبيل ذلك
كل جهد جهيد ، ولكنه وجد الظالمين
لم يكتفوا برفض رسالته ودعوته وعدم
الإصغاء إليها ، بل عملوا إلى إسكاته
بشتى الطرق من تهديد ووعيد واضطهاد
حتى لا ينشر دعوته أو بصور رسالته :

وهذا ما دفعه إلى الدفاع عن نفسه
والدفاع عن دعوته وكأن لسان حاله
يقول : أما وقد أبت قريش إلا الحرب

وقوته وإذا كان غير ذلك تنكرت له وتركته بلا حماية وبلا صيانة .

لهذا نرى لكل شيء تحمية الطبيعة روحاً من الحق والصدق ، أليس شأن حبوب القمح هذه شأن كل حقيقة كبرى جاءت إلى هذا الوجود أو ستجيء إلى هذا الوجود ؟ !

فالحقائق تأتي إلى معترك الحياة ، ثم يجيء يوم يظهر فيه نقصها وخطؤها فتموت وتذهب . . نعم يموت جسم كل حقيقة ويذهب ، ولكن الروح تبقى أبداً ، كل ما هنالك أن الروح يتخذ ثوباً أظهر وبدناً أشرف !

ويظل روح الحقيقة وجوهرها يتنقل من الأثواب والأبدان ، أى أن جوهر الحقيقة لا يموت .

الأمر المهم في الموضوع ليس في نوع الثوب الذي لبسه الروح ، إنما في الروح ذاتها . . وهل هي حق ؟ وهل هي منبعثة من أعماق الطبيعة ، دون أن تهتم ببقاء الشيء أو عدم بقائها فبالطبيعة عندما تحكم لا تقول أفيك شوائب وأكدار ؟ . . إنما تقول أفيك جوهر حق وروح صدق أم لا . . وكأنها تريد أن تقول بعبارة أخرى أفيك قمح ؟ فهي لا تهتمها القشور والشوائب

السيف أحياناً ، وحسبكم ما فعله شلمان بقبائل السكسون . . وأنا لا أحفل أكان انتشار الحق بالسيف أم باللسان ، أم بأية طريقة أخرى ، فلندع الحقائق - تنشر سلطانها بالخطابة أو بالصحافة أو بالنار . . لندعها تكافح وتجاهد بأيديها وأرجلها وأظافرها فإنها لن تهزم أبداً . . ولن يهزم منها إلا ما يستحق أن يهزم . . ولا يفتى منها إلا ما يستحق القضاء . . فالحقائق في حرب لا حكم فيها إلا للطبيعة التي لا تحترم منها إلا القوى الصحيح .

فحبوب القمح عندما نأخذها إلى باطن الأرض ، وكثيراً ما تكون مخلوطة بقشور وبن وقمامة وثراب ، فإذا ألقيتها وهي مختلطة بكل هذه الشوائب في جوف الأرض العادلة البارة ، فإنها لا تعطيك إلا قمحاً خالصاً نقياً . أما الشوائب والقذى فإنها تبتلعه في سكون وتدفنه في باطنها دون أن تذكر عنه شيئاً . . وما هي إلا فترة حتى نرى القمح نامياً بهتر كأنه سبائك الذهب .

هكذا الطبيعة في جميع شؤونها ، فهي حتى لا باطل ، ولا تشترط في الشيء إلا أن يكون صادقاً حرّاً . . فإذا كان كذلك حمته وحرسته وصانته

فالتبيعة - سبتلها ولا يبق إلا قمحا صافيا

لقد جاء هذا الرسول عن طريق الرفق والأناة والمنطق فأبوا إلا استرسالاً في الطغيان والاستكبار ، وأبوا إلا ضللاً وفساداً ، فلا غرو إذن أن يتدخل السيف ليقول كلمته . وهذا قضى محمد بقية عمره ، وهي عشر سنين أخرى في حرب وجهاد ونضال . .

هذه هي كلمات (توماس كارليل) التي يرى فيها أن من حق الإسلام أن ينشر دينه بشق الوسائل ، ولكنه نسي أن يقول : إنه عندما بلغا النبي وأتباعه إلى الفتح والغزو لنشر دين الله ، لم يكن ذلك مصحوباً باضطهاد أو تعذيب ، بل ترك أمر الدخول في الدين الجليد إلى رغبة الناس أنفسهم . .

ولكى نسجل ذلك بأقلام كتاب الغرب أنفسهم تذكر الفقرة التالية التي كتبها الكونت هنري دي كاستري « في كتاب له بعنوان « الإسلام » حيث قال : « بلحأت شيعة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الفتح ، وهو سبب لا حرج فيه ، فنشر القرآن جناحيه خلف جيوشهم المظفرة التي سارت سير الصواعق إلى الشام وشمال إفريقيا وعبرت

البحار إلا أنهم مع ذلك لم يتركوا أثراً للظلم والتعسف في طريقهم ، فلم يقتلوا أمة أبى الإسلام . . . وكانوا إذا التقوا بأمة خيرها بين واحدة من ثلاث : الإسلام أو الجزية أو تحكيم الحرب حتى تضع أوزارها . .

وليس هناك مثل واحد يذكر للدلالة على أن محمداً أرسل حملة واحدة يحمل فيها أمة بالقوة على اعتناق الإسلام . . وليست هناك حادثة واحدة سأل النبي فيها إنساناً أن يؤمن به وسامه العذاب عندما رفض ذلك .

لم يحدث شيء من هذا قط ، بل على النقيض منه ، فقد عمل الكافرون جاهدتين على ارتداد المسلمين عن دينهم . ومن جانب آخر لم تحمل حروب المسلمين طابع العنف والقوة .

وفي هذا الصدد يعترف الكونت هنري دي كاستري ويقول :

« لا حرج في أن ينشر القرآن جناحيه خلف جيوشه المظفرة التي لم تترك وراءها أي أثر للتعسف والظلم . لقد زحف المسلمون في كل اتجاه ولكنهم لم يقتلوا أمة أبى الإسلام .

ولو قارنا بين إغارة المتبربرين وبين إغارة المسلمين التي تلتها لوجدنا أن

« لما استولى عمر على مدينة أورشليم لم يلحق بالمسيحيين أى ضرر ، ولكن عندما استولى المسيحيون على تلك المدينة قتلوا المسلمين من غير إشفاق وأحرقوا اليهود بلا رحمة. لقد انتشر الإسلام في جميع القارة الآسيوية بين القرن الثاني عشر والرابع عشر ، ولم ينشأ عنه عصف ولا اضطهاد ، حتى إن حكام المسلمين أحترموا مدينة (بيناريس) .. لاعتبارها عند أهل الهند مدينة مقدسة ، مع أن أهلها كانوا وقتئذ من البراهمة . من هذا يتحقق أن الدين الإسلامى لم يُنشر بالعنف والقوة ، بل الأقرب للصواب أن يقال : إن كثرة مسالمة المسلمين ولين جانبهم كانا سبباً قوياً في انكماش دولتهم بعد ذلك .

ثم استطرذ يقول :

« إن أكبر دليل على أن الإسلام قام على أكتاف البيان والحجة قبل أن يقوم على السيف بقاء الإسلام موطنه الدعام بالرغم من ضعف للدولة العربية الكبرى دون أن تعود أى أمة إلى ما كانت عليه) ..

الثانية أخف ضرراً وأكثر تسامحاً . فكان كلما التقى المسلمون بأمة غيروها بين واحدة من ثلاث : الإسلام أو الجزية أو تحكيم الحرب حتى تضيع أوزارها . هكذا كانت الأوامر التى سار عليها المسلمون في مطلع عصرهم يحسن هنا أن نقابل بين هذه الأمور وبين تعليم الكتاب الخامس من الزبور فيما يتعلق بحصار المدائن ومعاملة الكلدانيين حيث نجد « إذا اقتربت من مدينة لتحاصرها فاعرض عليها الأمان ، فإن قبلته فقد سلم كل من فيها ، وإن أبت وبادأتك بالعدوان فشدد الحصار إليها ، متى وفقك الله للظفر بها فحطم رأس كل ذكر فيها بحد الحسام » ..

هذه هى كلمات الكونت دى كاسترى التى تدل في وضوح وجلاء على أن المسلمين لم يخوضوا غمار المعارك مع أمة إلا بعد أن يخبروها بين واحدة من ثلاث : الإسلام أو الجزية أو الحرب . وفي موضع آخر يتحدث الكونت عن تسامح المسلمين فيقول :

الدين ينتصر .. والإلحاد ينحسر

الأستاذ / زاهر عزيبي الزغبى

تطور الكائن الحي قد سار على نهجها
- وبطريقة معقدة - من صورته
البدائية « البرتوبلازم » أى العملية الواحدة
حتى صار إنساناً مفكراً ..

ولم تكن هذه النظرية فى الحقيقة
بداية لحركة التمرد والإلحاد التى عانت
منها أوروبا وتأثر بها سائر أنحاء العالم
ردحا طويلا من الزمن .. ولكن هذه
الحركة الإلحادية قد بدأت مع النهضة
الفكرية فى أوروبا . وكانت فى بدايتها
ثورة على الإقطاع الأوربى الممثل فى
النبلاء ورجال الدين ، والامتيازات
التي كان يتمتع بها كل من هاتين
الطبقتين ... وفى خضم النضال التحررى
ضد الإقطاع الكنسى كان يصعب
التفريق بين رجال الكنيسة -
وهم المهدف الحقيقي - وبين التعاليم

منذ أن أعلن داروين نظريته
« النشوء والارتقاء » - أى فى مستهل
النصف الثانى من القرن التاسع عشر -
بدأ قطاع كبير من البشر يتشككون فى
حقائق الدين وتعاليم الكنيسة ...
وَوُجِدَ فى الناس عدد كبير استهواهم
القول بأن الإنسان وليد المصادفة البحتة ،
وأنكروا وجود الروح وحريتها فى أن تختار
بين الخير والشر ، وكانت الحياة فى
نظر هؤلاء شيئا غامضا يسير وفق نظام
تتحكم فيه ثلاث قواعد متضاربة :

١- التكاثر الجذرى للأحياء ..

٢- النضال فيما بينها من أجل
البقاء ..

٣- والبقاء للأصلح منها ..

وهذه القوانين الثلاثة المتداخلة ،
هى التى تقول نظرية داروين : إن

التغير والتبدل أيضاً وفق قوانين ونظم ثابتة لا يتورها خمود أو خلل...^(١) وفي مجال المادة كشفت الأبحاث العلمية عن وجود علاقة بين كتلة المادة والحركة والزمن ، وأنه بالإمكان تحويل المادة إلى طاقة ، وأن الذرة ليست أبسط صورة للمادة . وأن اختلاف العناصر إنما نشأ من اختلاف هيئة الذرة في كل منها ، وأنه بالإمكان تعديل هيئة الذرة ، وبذلك يمكن تحويل عنصر ما إلى عنصر آخر ، وبالتالي قد يمكن بهذه الطريقة عينها استحداث عناصر جديدة غير معروفة لدينا أو لم يسبق وجودها قط .. أو بمعنى أوضح يمكن للإنسان أن يكون إلى حد ما خالفاً ..

وكان هذا النجاح العلمي الذي تلاحق بلا هوادة وما صاحبه من مخترعات وتقدم في صناعة الآلة التي يسرت للإنسان تحقيق الكثير من مآربه في أسرع وقت وبأقل جهد... قد ثرت عليها من غير شك تناقص شعوره بالاعتماد على الله... فإن سيطرة الإنسان على قوى الطبيعة وتسخيرها لأغراضه قد اطردت في زيادتها... حتى لقد أصبح من السهل عنده أن

الدينية نفسها ، لا سيما وأن رجال الدين كانوا قد أسبقوا على امتيازاتهم السياسية والمالية قدامة دينية... ومن أجل ذلك تأثر النفوذ الديني في نفوس الأوروبيين بالحمولات التي كان يشنها أحرار المفكرين على النظام الكنسي...

فلما أُعلِنَتْ نظرية داروين ، بدا لثناس أنها تواجه بالنقض الصريح بعض نصوص الكتب المقدسة التي تتحدث عن قصة الشريعة وكيفية خلق أول أبوين للإنسانية : آدم وحواء... وكانت البراهين العلمية البارعة التي فُصِّلَتْ لتدعيم هذه النظرية تبدو وكأنها بضربات قاضية تصرع كثيراً من المعاهيم التي فسر بها رجال الدين نصوص الكتب السماوية...

ثم جاءت نظرية النسبية للعالم الطبيعي « أينشتاين » .. وتلا ذلك فضوح البحث العلمي في المسائل الطبيعية والكونية ، وعرف أن التطور لم يكن بين الأحياء فحسب... وإنما كان سمة واضحة في الكون الأعظم جميعه... فنباتات الأرض وجماداتها بل الأرض برمتها ، وكذلك الشمس والقمر ، وسائر الكواكب وأقمار المجرات التي يتكون منها الكون برمته ، قد جرت وتجرى عليها سنن

(١) تلخيص من : The Scientific Encyclopedia
pedia, New York U.S.A. 1955.

تنظيم المجتمع الإنساني في صورته
الجديدة ، والسير به في طريق الصلاح
والسلام والاستقرار . . .

وفي مثل هذه الحالة التي يسودها
القلق الاجتماعي كان لا بد وأن تطل
من مكانها (بملاحظها البغيضة) الأسس
الرئيسية لقانون الغاب : الحياة للأقوى ..

ولهذا كان التنافس المريع بين
دول أوروبا على استعمار القطاع المسالم
من البشر في أفريقيا وآسيا وأمريكا ..
ولهذا هذا التنافس يعزى إلى حد كبير -
وفي خلال أقل من نصف قرن -
اندلاع حربين عالميتين ، حاثى من
جرائهما العالم كله كثيراً من الولايات
والدمار والبؤس . . .

ومن البدهي - في كلتا الحربين أنه
كان كل من الخصمين المتحاربين
- وهما يمثلان قمة التقدم الحضارى
والعلمى - يئذل كل طاقته للفوز
وإحراز النصر . . . وجند كل معسكر
الصفوة من علمائه في كل فرع من فروع
العلم لاختراع أفكك الأسلحة وأقواها
وأسهل الوسائل للقضاء على العدو . . .

وانتهت الحرب العالمية الثانية بقنبلتين
ذريتين ألقيتا على مركزين من أخطر
المناطق اليابانية إنتاجاً في الصناعة ،

يظن أنه بالضغط على الزر المناسب
يدور المحرك . فينجز له كل شئ . . .
والمهمة التي لم تصنع بعد الآلة الكفيلة
بإنجازها فإن العقل البشرى كفيل
باختراعها فيما بعد . . . ومن ثم فقد
ساد نفوس الناس - سواء عن عمد أو
بدون وعى - إيمان بالعقل والآلة . .
تماماً كما كان أسلافنا يؤمنون بالسحر ،
ويذلك فقدوا اهتمامهم بالأمور الروحية ،
وازدادت الصعوبة في توجيه أفكارهم إلى
المسائل الدينية ، ففقدت القيم الخلقية
التي تعتمد أساساً على روحانية الدين
جل ما كان لها من أهمية وسلطان . . .
ونشأت بالتالى قيم جديدة . . . ولكنها
قامت على أساس مادى بحث . . .

وحق هذا التزويم المادى الحديد لنظم
المجتمع الحديث لم يستطع - فيما يبدو -
أن يكتسب في الوقت المناسب اقتناع
الناس به ، وتقديرهم واحترامهم له
فسادت بينهم حالة من الهوس الاجتماعى
وأصيبوا بما يسميه علماء النفس بانفصام
الشخصية . . . فالتراث القديم من
المعايير الأخلاقية لم تبق له سيادته
وسلطانه على البشر الذين لم
يستطيعوا أن يملأوا فراغ ما هجروه
من مثلهم الروحية ومعاييرها ، مما يكفل

ما استخدمها—فى القتل والتدمير والشر،
وليس من أجل الحياة والتعمير والخير.
وران على العالم صمت حائر أبله،
واشربت الأعناق وتطلعت الأبصار
بحثاً عن ملجأ للنجاة، وشعرت النفوس
الحيرى— بإحساس غريزى— أن لا ملجأ
لها ولا حاصم إلا الدين.. وانقضت
عن البصائر غشاوة الفتنة وراحت
الأفهام تناقش وتتدبر زيف وضلال
ما كانوا فيه.. وتعلمك لا تجد فى العالم
كله اليوم ذا رأى يعتد به إلا ويرى وجوب
قصر استخدام طاقات العلم ومخترعاته
على توفير السلام والخير للبشرية.

وكانت استجابة النفوس لائفها
الغريزى — بأن لا نجاة من خطر
سوء استخدام العلم إلا فى الدين —
فورية وحاسمة^(١).. فقد استهل
البلاغ العسكرى الذى أعلن استسلام
اليابان وهزيمتها بشكر الله على عونه
وتوقيفه بالنصر.. بينا كان البلاغ
الذى أعلن هزيمة ألمانيا قبل شهر
قليلة خالياً من أية إشارة لله، مليئاً
بعبارات المعجزة والزهر الأجوفين..
والفرق هنا ليس تفاوتاً فى عقليتين

وأكثرها كثافة فى السكان، هما
مدينتى هيروشىما وناجازاكى...
وكان الدمار المائل الفظيع الذى لم
تشهد له الإنسانية مثيلاً من قبل...
وصفقت الشعب اليابانى — وهو من
أصعب شعوب البشر شكيمه وأشدّها
مراساً — صريع المزيمة بضربة قاضية.
وما أن انقشع الغبار الذرى لقبلى
هيروشىما وناجازاكى حتى فتح العالم
عينه ليرى هول ما وصل إليه، وفظاعة
النهاية التى يسير فى طريقها قطع
البشرية الضال...

ورأى الناس أن التقدم العلمى بدلا
من أن يكون فى خدمة الإنسانية أصبح
فى واقع الأمر عاملاً فعالاً من عوامل
شقائها... واتضح لهم بشكل ملموس
قاس أن نجاحهم فى استخدام الطاقة
الذرية سيقرّبهم — إن ظلوا على ما هم
عليه — من النهاية الحتمية المشئومة...
حتى إن المتصمرين أنفسهم لم تحجب
نشوة النصر عن أعينهم فظاعة الكارثة
التي أصابت الإنسانية برمتها...
وأى كارثة أفزع من أن الطاقة الذرية
التي يعتبر اكتشافها بداية عهد منع
الإنسان قوة هائلة جبارة غير محدودة.
فاستخدمها هذا الإنسان — أول

(١) نص البلاغين فى (What After War By

K.D. Sing - New Delhi).

أما الأوساط العلمية وقد كانت في البداية مركز العواصف الإلحادية التي اجتاحت العالم ، فإن قادتهم في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية لا يتركون فرصة دون أن يدفعوا عن أنفسهم نهمة تزعم النزعة الإلحادية ، بل إن كثيراً منهم لم يدخر وسعاً في الدفاع بحماس عن الدين وعبادته ، مستخدماً أساليب البرهنة العلمية على صحة هذه المبادئ الدينية .

وهناك مجلدات ضخمة كتبها مؤلفون من كبار العلماء الطبيعيين مستخدمين العلم للبرهنة على وجود الله وصحة الحقائق الدينية والقيم الروحية . وفي خريف عام ١٩٤٦ صدر كتاب عنوانه «عصر البشر» ألفه أحد كبار العلماء الأمريكيين هو الدكتور دى نوى - وهو أحد علماء معهد روكفلر ومعهد باستور . . وفي هذا الكتاب كشف العالم الكبير عن نظرية جديدة للتطور ، وأجاد في استخدام الوسائل العلمية والمنطقية لإثبات المعاني السامية التي استراحت إليها نفوس البشر منذ أول عهدهم بالحياة ، كحرية الإرادة ومعنى الحياة والخلود ووجود الله سبحانه وتعالى ، ويؤكد بأن كل هذه حقائق لا ممارسة فيها ولا جدال .

صاغت كل منهما أحد البلاغين ، ولكنه اختلاف خطير في الظروف التي صيغ فيها كل منهما . . فقد استسلمت ألمانيا ولم تكن الطاقة - الذرية قد استُخدمت بالفعل .

ومنذ ذلك الوقت استرد الدين كثيراً مما كان قد فقد من مواقع . . كما عادت لرجال الدين هيبتهم ، وأصبحت لكلمتهم قيمتها وقوتها . . كما يمكن أن يقال : إنه في نفس الوقت قد فقد مسرح الإلحاد كثيراً من رواده .

ومنذ ذلك الوقت كان تزايد الشعور الدينى على هيئة مد جارف لا يمكن تجاهله ، حتى أن خصوم الدين العتاة ومن بينهم هؤلاء الذين بنوا كياناتهم الاجتماعية والاقتصادية على أساس معاداته باعتبار أنه أفيون الشعوب ، قد اضطروا إلى التخلي عن تعصبهم الإلحادى ، وجعلوا إلى حد ما في صميم نظامهم الحسكرى كياناً للمناصب الدينية ، وقيادات معترفاً بها رسمياً لكل من الرعايا المسلمين والمسيحيين في بلادهم ، واصطبغت - بشكل ملحوظ - كل من اتصالاتهم الخارجية ودعائهم الموجهة إلى العالم الخارجى بصيغة دينية . .

هو تحكم المصادفة أو قوانين المادة في أفعاله ، ولما كان الإنسان حراً في أن يطيع غرائزه الحيوانية التي تتبع له قدرأ من المتعة الحسية ، أو ينشد غرضاً من ضرب آخر له أى قدر من سمو المقصد أو نبل الدافع . . فلكي يبلغ ذلك الغرض عليه أن يناضل غرائزه الحيوانية القوية ، وكثيراً ما يعذبه هذا النضال ، بل يبدو وكأنه يستعذب ما في هذا النضال من ألم . . وقليل ما هم هؤلاء الذين يتجشمون في سبيل الهدف . . ولكن هذه القلة هي التي كان لها شأن عظيم في التطور . .

وعلى هكس الثلوج التي تلبس على قمم الجبال فتندفق على السفح لتصبح في السهل جداول وأنهاراً تسير بتؤدة نحو مصبها في النهر ، فهي في كل خطواتها تستجيب لنا موس لا يرد هو قانون الجاذبية . . فإن تطور الحياة قد صعد — وفق نظام غامض — من أسفل إلى أعلى . . ولم يغفل العلم عن البيئات التي يدل عليها هذا التناقض حتى نرى أشد الماديين عناداً مضطراً إلى التسليم بوجود قوة مجهولة ، ولم يكن هؤلاء من بد سوى أن يطلقوا اسماً على هذه القوة المجهولة لكي يتمكنوا من أن مجلة الأثر — بضاد

ويستهل دى نوى قوله معترفاً بأن العلم عرضة للخطأ ، والخطر أن نثق به وثوقاً أعمى ، وكثيراً ما كشف البحث العلمي عن حقائق علمية نقضت أحكاماً كانت قد اعتبرت على أسس المعايير الصحيحة حقائق علمية صحيحة ، ونحن نعيش في كون لا يحيط به إدراكنا ، فكل رأى نراه لا يمكن أن نسلم بأنه حقيقة . . لأنه رأى نسبي . وفي هذا الكون الجبار نجد العلم يعيث بأجزاء ضئيلة من المعرفة . . ولكن المهاوى التي تفصل بين ما نعرفه من الحقائق إنما هي مهاو شاسعة عميقة . وقد استحال علينا حتى اليوم أن نعرف معرفة دقيقة كيف رفع الستار لأول مرة عن مسرح الكرة الأرضية لتبدأ تراجيديا الحياة وروعة تطورها . .

ولا يمكن — بل من المستحيل — أن نعزو إلى المصادفة المحضة ما نفترضه عن بدء الحياة وارتقائها إلى عجائب العقل البشري ، فعلى الرغم مما يزعمه الماديون ، من أن المصادفة وقوانين المادة تتحكم مطلقاً في كل ما هو عرضة للفناء . . فإن الإنسان — وينطبق عليه هذا الوصف — سر في تصرفاته ، له أن يفعل هذا الأمر أو ذاك . . فأين

العقل .. ولكن في هذا العصر - عصر العلم - لا يستطيع أحد أن يتصور بحواسه «الألكترون»، وكل علم يقول لك إن الألكترون شيء لا يمكن تصوره ولا يسهك أن ترمم شكله ، وليس ثمة رجل رآه ، ومع ذلك فالألكترون الذي لا يرى موجود وإن تعذر علينا أن نتصوره ، فما ظنك بالله الذي لا تدركه الأبصار والذي ليس كمثل شيء . . .

وفي نفس العام أى في عام ١٩٤٦ صدر في الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً كتيب بعنوان «الإنسان ليس وحيداً» ألفه عالم له خطره . هو الدكتور موريسون الذي كان لمدة طويلة مديراً لأكاديمية العلوم في نيويورك وجاء على لسانه فيه : «إن البشر لا يزالون في فجر العلم ، وكلما ازداد العلم ضياء جلا لنا شيئاً فشيئاً صنعة خالق مبدع . . . ففي السنوات التسعين التي انقضت منذ عهد داروين تمت للعلماء مكتشفات هائلة . . . والتقدم في العلم يندو بنا شيئاً فشيئاً إلى معرفة الله ، فطريق العلم يسير بنا إلى الإيمان به . . . ولا يعتمد بنا عن ذلك أبداً . . . فالمعادلات الرياضية إذا طبقناها على نظام الكون تجعل

يدخلوها في نطاق تفكيرهم . . . ولا كانت جوانحهم منطقية على نفور من اسم الله سبحانه وتعالى وصفوها بقولهم (علو المصادفة) . . . وما داموا يعترفون بوجودها فليسموها بما شاعوا .

ويتساءل دى نوى في أحد فصول كتابه : «عن أنه لما كان الإنسان يتصرف في حياته مدفوعاً بدوافع الخير أو محبذات الشر . . . وإذا كان الله موجوداً . . . فكيف نراه يأذن بكل هذه الشرور ؟ . . . ويرد على هذا التساؤل بقوله : إن الخلق قد تم جميعه بأمر الله . . . ولكنه سبحانه حينما وهب الإنسان ضميراً وإرادة حرة ، نفخ فيه من روحه ، وهذه الحرية التي وهبها الله لعباده حقيقة واقعة يتعالى الله سبحانه عن الخلد منها . . . وإذا علمنا بأن قوة الله العليا هي التي خلقت نواميس الحياة . . . فينبغي أن نعلم أن هذه القوة الخالقة لن تحول دون تنفيذ هذه النواميس . . . فالطبيعة على هذا ليست متهاعبة بل متأسكة . . . ولكن الإنسان جاهل ولا يزال الطريق أمامه ، ومن هنا نرى الرجل الذكي حائراً إذا لم يستطع أن يدرك ذات الإله التي لا تدركها الأبصار ، ولكن يفهمها

الكون—تلك الحقيقة العظمى ، ألاهى :
إن قدرة السماء فى كل مكان وكل
شئ . . وإن الله فى كل مكان وعنده
كل شئ ، ولكنه أدنى ما يكون إلينا
فى قلوبنا . . إن قول صاحب الزمير
هو قول صحيح من ناحية العلم ومن
ناحية التخيل جميعاً «السماوات تتحدث
بمجد الله . والفلك بخبر يعمل يديه»

وعلى هذا النمط هناك شواهد
كثيرة من كتب ألعها علماء أو أبحاث
نشروها أو تصريحات أدلوا بها . .
وليس المجال هنا بمتسع لسردها أو
ترديدها بعد أن أوردنا نماذج منها
قبلت على ألسنة بعض جهابذة العلماء
ممن هم على مستوى رؤساء الأكاديميات
ولكن يمكن وصفها بحق بأنها صبيحات
قوية تطلقها الأوساط العلمية لتهيب
بالناس أن يعودوا إلى حظيرة الدين ،
وأن يحتموا بقيمه الخلقية والروحية . .
ولم يكن ذلك إلا لأن الطاقة النرية وهى
أعظم نتائج العلم التى كان من
الممكن أن تحقق للإنسان قدراً غير
محدود من الرخاء . . قد نشطت —
بحوثها لضرورة حربية . . ثم استخدمت
فى غرض حربى نتج عنه أقطع تدمير
جلبه الإنسان على أخيه الإنسان . .

عامل المصادفة فى ظهور الحياة احتمالاً
لا يبلغ واحداً من ملايين ، كما أن
سعة حيلة الحياة فى تحقيق أغراضها يدل
على تدبير عقل منبث فى أنحائها
جميعاً . . وحكمة الحيوان تنطق
بلسان — لا ترد حجته — بأن لها خالقاً
كريمياً بث الغريزة فيها ، فالرحلات
الطويلة الوعرة التى يقوم بها كل
من سمك السلمون وبعبان البحر تم
فى ظروف تجعلنا لا نستطيع أن نعلل
ذلك بالتكليف والملازمة ، بل لا بد
وأن هذه الرحلات تم على هدى غريزة
موهوبة ممنوحة .

أما قدرة الإنسان على أن يتصور
فكرة وجود الله فهى نفسها برهان
قد على ذلك ، فتصور وجود الله
ينبثق من قدرة علوية فى الإنسان
لا يشاركه فيها سائر الأحياء : هى
قدرة التخيل ، وبها يستطيع الإنسان
دون غيره من الأحياء أن يجد الدليل
على أشياء لا يراها ، وإن الآفاق
التي تفتحها هذه القدرة أمام عينه هى
آفاق لا حدود لها . وتخيل الإنسان
إذا ما دنا من مراتب الكمال وصار
حقيقة روحية استطاع أن يتبين به —
من خلال دلائل النظام والقصد فى

المبادئ الأخلاقية القويمة فيه غير الدين
ماذا يمكن أن يلهم ويرجه الاستعمال
الصحيح لما وضعه العلم تحت تصرفنا
من أجهزة وآلات رائعة ؟ .. لا شيء
إلا التسليم لإرادة الله .. فنحن إذن
في حاجة إلى الدين ليهب لنا الشجاعة
والهداية اللازمتين للحيلولة دون الكارثة
الكبرى التي تهدد الجنس الإنساني ..
ولضمان التقدم الصحيح ..

وإلى هذا المعنى كان يهدف ألبرت
آينشتاين في محاضرة ألقاها في جامعة
برنستون بالولايات المتحدة حين قال :
« العلم يخبرنا بما هو كائن ولكن الوحي
وحده هو الذي يخبرنا بما ينبغي أن
يكون .. » .

زاهر حزب الزغبى

وما زال الاحتمال قائماً في استعمالها
استعمالاً يحقّق بالبشرية .. وهذا
الاحتمال المفزع لهذا الكشف وما ترتب
عنه قد جعل العلماء أنفسهم يحسون
بنوع جديد من المسؤولية الأخلاقية، فهم
قد أدركوا أن القوى الهائلة التي أطلقوها—
إذا لم تضبط — قد تدمر المدينة
نفسها .

وهذا الاحتمال المخيف قد زاد في
الصلمة المروعة التي أصابت الناس
جميعاً من جراء حربين عالميتين .
وجعلهم يدركون أن الدكاء الإنساني
وحده خطر يهدد البشر إذا لم يخضع
لرقابة الضمير وتوجيه المبادئ الأخلاقية ..
وهل هناك وسط يمكن أن يترعرع
فيه الضمير الكفء .. ونستبين

الوقت .. لا ينتظرك

خطب الحجاج يوماً فأطال ، فقال له رجل : الصلاة ! ...
فإن الوقت لا ينتظرك ، والرب لا يعذرک !
فأمر الحجاج بحبسه . فأتاه أهل الرجل ، وزعموا أنه
مجنون . وسألوه أن يخلى سبيله ...
فقال الحجاج : إن أقر بالجنون خلّيته ...
فقبل له ، فقال معاذ الله ! لا أزعج أن الله ابتلاني ،
وقد عافاني ! فبلغ ذلك الحجاج ، فعفا عنه لصدقه .

حقيقة الصيام

فضيلة المسيح موسى محمد عامس

وبعد :

فإن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة ، والفطر المستقيمة شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده ، رحمة بهم ، وإحساناً إليهم ، وحمية وحنة لهم ، فإن المقصود من الصيام : حبس النفس عن الشهوات ، وفطمها عن المألوفات ، وعدل قوتها الشهوانية ، لتسعد بطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها ، وقبول ما تتركى به مما فيه حياتها الأبدية ، ويكسر الجوع والظمأ من حديثها وقسوتها ، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين ، وتضيق مجارى الشيطان من العبد بتضييق مجارى الطعام والشراب ، وحبس قوى الأعضاء من استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعاها ، ويسكن كل عضو منها ، وكل قوة عن جماحها وتلجم بلجامه .

بسم الله الرحمن الرحيم ،
يقول الله تعالى :

(يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ، أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ، فمن تطوع خيراً فهو خيرٌ له ، وأن تصوموا خير لكم ، إن كنتم تعلمون ٢ : ١٨٣ ، ١٨٤) .

(شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ٢ : ١٨٥) .

أحدهما : إنه سبحانه بين بهذا الكلام أن الصوم يورث التقوى لما فيه من انكسار الشهوة وانقطاع الهوى ، فإنه يردع عن الأثرة والبطر ، والفواحش ، ويهون لذات الدنيا ورياستها وذلك لأن الصوم يكسر شهوة البطن والفرج ، وإنما يسعى الناس لطذين فمن أكثر الصوم هان عليه أمر هذين ، وخفت عليه مؤنتهما ، فكان ذلك رادعاً له ، عن ارتكاب المحارم والفواحش ومهوناً عليه أمر الرياسة في الدنيا ، وذلك جامع لأسباب التقوى فيكون معنى الآية :

فرضت عليكم الصيام لتكونوا به من المتقين الذين أثبت عليهم في كتابي ، وأعلمت أن هذا الكتاب هدى لهم . ولا اختص الصوم بهذه الخاصة حسن منه تعالى أن يقول عند إيجابها : (لعلكم تتقون) منبهاً بذلك على وجه وجوبه ، لأن ما يمنع النفس من المعاصي لا بد وأن يكون واجباً .

ولأنها : إنه لينبئ لكم بالصوم أن يقوى رجاؤكم في التقوى ، وهذا معنى (لعل) .

ولأنها : (لعلكم تتقون) الله بصومكم وترككم للشهوات ، فإن الشيء كلما كانت الرغبة فيه أكثر كان الالتقاء عنه

فالصوم لحام المتقين ، وحة المجاهدين ، ورياضة الأبرار ، والتقربين ، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال ، فإن الصائم إنما ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده ، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها ، إثارةً لمحبة الله ومريضاته ، وهو سر بين العبد وربه ، لا يطلع عليه سواه .

والعباد قد يطلعون منه على تلك المفطرات الظاهرة ، وما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده ، فهو أمر لا يطلع عليه بشر ، وذلك حقيقة الصوم .

والصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة ، والتقوى الباطنة ، وحمايتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها ، واستفرغ المواد الرديئة ، المانعة له من صحتها .

فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات ، فهو من أكبر العون على التقوى ، كما قال تعالى في تمة الآية (لعلكم تتقون) وتفسير لعلكم في حق الله تعالى - كما يقول بعض المفسرين - فيه وجوه :

« . . يترك طعامه وشرايه وشهواته من أجل ، الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها » .

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام ، وجعله وجاء هذه الشهوة :

« وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، شاباً لا نجد شيئاً ، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : »

« يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء » .

وكان هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكل المدي ، وأعظم تحصيلاً للمقصود ، وأسهل على النفوس .

ولما كان فطم النفس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها ، تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة ، لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة ، وألفت أوامر القرآن الكريم فضلت إليه بالدرج ، وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة .

يبد أن الصوم على ضربين :

أشق والرغبة في المعلوم والمنكوح أشد من الرغبة في سائر الأشياء .

فإذا سهل عليكم اتقاء الله بترك المعلوم والمنكوح كان اتقاء الله بترك سائر الأشياء أسهل وأخف .

ورابعها : المراد كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إيمانها وترك المحافظة عليها ، بسبب عظم درجاتها وأصالتها .

وخامسها : لعلكم تتظلمون بسبب هذه العبادة في زمرة المتقين ، لأن الصوم أضعفهم وهو لله سبحانه وتعالى من بين سائر أعمالهم .

أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله عز وجل : « كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ، والصيام جنة » فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد ، أو قاتله فليقل : إني صائم ، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح ، وإذا لقي ربه فرح بصومه » .

وفي رواية له :

على الله ، والنالِب عليهم الله ، والذي هم به : الله .

فمن شهد الشهر صام لله ، ومن شهد خالق الشهر صام بالله ، فالصوم لله يوجب التوبة ، والصوم بالله يوجب القربة .
الصوم لله تحقيق العبادة .

والصوم بالله تصحيح الإرادة .

الصوم لله صفة كل عابد .

والصوم بالله نعت كل قاصد .

الصوم لله قيام بالظواهر .

والصوم بالله قيام بالضمائر .

الصوم لله إمساك من حيث عبادات الشريعة ، والصوم بالله إمساك بإشارات الحقيقة ، فمن شهد الشهر أمسك عن المفطرات ، ومن شهد الحق أمسك في جميع أوقاته عن شهود المخلوقات ، والإشارة في قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) : أن الصوم كما يكون للظاهر يكون للباطن ، وباطن الخطاب يشير إلى أن صوم القلب ، والروح ، والسر ، للذين آمنوا : شهود أنوار الحضور مع الله تعالى .

فصوم القلب : صومه عن مشارب المعقولات ، وصومه عن حب الدنيا وزخارفها .

وصوم الروح : إمساكها عن ملاحظة الروحانيات ، وزهدنا في نعم الدنيا ولذاتها .

صوم ظاهر ، وهو الإمساك عن المفطرات مصحوباً بالنية .

وصوم باطن وهو صون القلب عن الآفات ، ثم صون الروح عن المساكنات ، ثم صون السر عن الملاحظات .

وصوم العابدين شرطه : صوم اللسان عن الغيبة ، وصون الطرف عن النظر بالريية .

يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه :

« إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك ويدك » .

وأما صوم العارفين فهو حفظ السر عن شهود كل غير ، فمن أمسك عن المفطرات فنهاية صومه إذا هجم الليل ، ومن أمسك عن الأغيار فنهاية صومه أن يشهد الحق .

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم :

« صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » .

فالهاء في قوله عليه الصلاة والسلام « لرؤيته » عائدة عند أهل التحقيق إلى الحق سبحانه وتعالى ، والعلماء يقولون معناه عندهم : صوموا إذا رأيتم هلال رمضان ، وأفطروا لرؤية هلال شوال .
وأما الخواص : فصومهم لله ، لأن شهودهم : الله ، وفطرهم بالله ، وإقبالهم

الطعام والشراب ويستفرغ من القلب
أخلاق الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله
تعالى وشرعه بقدر المصلحة بحيث يتمتع
به العبد في دنياه وآخرته ، ولا يضره
ولا يقطعه من مصالحه العاجلة والآجلة .
يقول اتقوا : انظروا إلى عجيب
مانبه الله عليه من سعة فضله ورحمته
في هذا التكليف ؟

فبين أولاً أن لهذه الأمة في هذا
التكليف أسوة بالأئمة السالفة ، فإن الأمور
الشاقة إذا عمت خفت ثم بين لنا وجه
الحكمة في إيجاب الصوم وحصول التقوى .
ثم بين ثالثاً أنه مختص بأيام قلائل ،
لا يكلها ولا يكثرها .

ثم بين رابعاً أنه خصه من الأوقات
بالشهر الذي أنزل فيه القرآن ، ليعلم
شرفه فتوطن النفس له .

ثم ذكر خامساً : إزالة المشقة في
إلزامه ، فأباح تأخيرها لمن شق عليه من
المسافرين والمرضى إلى زمن الرفاهية
والصحة ، وهي هيئة يكون بها بدن
الإنسان في مزاجه وتركيبه ، بحيث
يصدر عنها الأفعال كلها سليمة .

(وأن تصوموا خير لكم إن كنتم
تعلمون ٢ : ١٨٤) .

والله ولي التوفيق

موسى محمد علي

وصوم السر : صومه عن شهود غير
الله سبحانه وتعالى .

وكما كتب الله سبحانه وتعالى الصيام
على كل صفة من صفات الإنسان في
الباطن فكذلك كتب سبحانه وتعالى
الصوم على كل عضو من أعضاء
الإنسان في الطاهر :

فصوم اللسان : إمساكه عن الكذب ،
والفحش ، والعيبة .

وصوم السمع : صونه عن المناهى
وإبلاهى . . وعلى هذا فقس الباقي .

وصوم العين : كفها عن النظر في
الغفلة والريبة .

وصوم النفس : زجرها عن التمنى
والحرص والشهوات .

وبعد : فلما كان صلاح القلب
واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى
متوقفاً على جمعيته على الله ، ولم شعثه
بإقباله بالكلية على الله تعالى ، فإن شعث
القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى .

ولما كان فضول الطعام والشراب ،
وفضول مخالطة الأنام ، وفضول الكلام
وفضول المنام مما يزيد شعثاً ، ويشته
في كل واحد ، ويقطعه عن سيره إلى الله
تعالى ، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه ،
اقتضت رحمة العزيز الرحيم لعباده أن
شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول

رد على مقال موقفنا من السلف

ونحن - المعاصرين - حين نقرأ ما تركوه لنا: علينا أن ننظر في أقوالهم، ونعرضها على اللغة والعقل، فما ظهر دليله ناصحاً أخذنا به، وما ضعف دليله تركناه دون أن ننعت صاحبه بنعوت نخط من قدره أو علمه وليس لتأخرنا عن أزمانهم ما يمنعنا أن نقول مقالنا فيما نراه موافقاً للشريعة ويدل عليه اللفظ فما دمت قرأت لغة العرب وحذقتها، وصار لك حسن لغوي تميز به المعاني والمندلولات جاز لك أن تقول وتبدي الرأي وليس لمقدم على متأخر فضل إلا بالفضل العلمي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ هكنا عرفنا تلك القاعدة، وقد استشهد الدكتور بتفسير الزمخشري أو بما كتبه في هذا الصدد وإني أنقل إلى القراء ما فسر الزمخشري في هذا اللفظ الذي دار حوله الخلاف. يقول في الكشف: «(ذلك) إشارة إلى اختيار

كنت أود من الدكتور محمد رجب البيوي أن يلتزم ما دعا إليه من إنصاف العلماء مهما اختلف الرأي، وتعددت وجهات النظر، وعنوانه «اختلاف الرأي بين الشطط والاعتدال» يشير إلى ذلك، لكنني وجدته يقف بجانب الإمام الشافعي متعصباً لرأيه، متقصاً لرأى غيره في تهجم أخذه هو على أمثال ابن العربي، والشريف الرضي.

والموضوع يدور حول فهم كلمة وردت في قوله تعالى: (فإن خضم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا)، فقد فسر «ألا تعدلوا» الشافعي بالأكثر أولادكم وذهب مخالفوه إلى أن المعنى ألا تعدلوا ألا تجوروا، واللغة تساندكم في تفسيرهم، وإن كان ما ذهب إليه الشافعي يمد قبولاً، لأن اللغة لا تأبأ بما مع التجوز.

مثل هذا ، ولكن العلماء طرقاً وأساليب
فسلك في تفسير هذه الكلمة طريقة
الكتابات ، وهو دفاع عفيف مقبول ،
ولكنه وصف الرأي بأنه سلك في التفسير
طريقة الكتابات ، وما من شك في أن
الحقيقة إذا جاء ما يؤيدها كانت أحق
بالاتباع من الكناية ، ومخالفتها الشافعي
نظروا إلى اللغة والنقل عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الشريعة
والمأمور ببيانها ، وأزيد على ذلك أن
السياق يتطلب أن تكون « ألا تعولوا »
بمعنى ألا تجوروا ، لأن النص يتحدث
عن العدالة بين الزوجات ، فما دام العدل
لا يتحقق ونحننا الجور : فلا كفاءة بواحدة
هو الأوفق والأسلم ، ثم إن تفسير
الشافعي يمحصرنا في نطاق ضيق ، وهو
أن تكون العلة كثرة الأولاد ، وليس
الناس جميعاً فقراء ففيهم الأغنياء
والقادرون الذين لا يشكون من كثرة
النسل ، ولكن الأخذ بتفسير « ألا تعولوا »
بأن لا تجوروا يمنع هذا التعدد ، ويدفع
ما يترتب عليه من آثار . وقد يكون
ميل الدكتور راجعاً إلى حديث العصر
الذي تعيش فيه ويفزعنا أرباب الفكر
من ضيق كوكبتنا عن أن يتحمل الغناء
لكل مولود ، وقد يكون لحياة الشافعي
الأولى ، وما قاساه من شظف العيش

الواحدة والتسرى (أدنى ألا تعولوا) أقرب
من أن لا تعولوا من قولهم عال الميزان عولا
إذا مال ، وميزان فلان عائل ، وعال الحاكم
في حكمه إذا جار ، وروى أن أعرابياً
حكم عليه حاكم ، فقال له : أتعول
على ؟ وقد روت عائشة رضي الله عنها عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
لا تعولوا « أن لا تجوروا » إلى هنا انتهى
تفسيره ثم أخذ في الدفاع عن الشافعي
فقال : « والذي يحكى عن الشافعي
رحمه الله أنه فسر (ألا تعولوا) ألا تكثر
عيالكم ، فوجهه أن يجعل من قولك :
عال الرجل عياله يعلمهم كقولهم :
ما نهم بمونهم : إذا أنفق عليهم ، لأن
من كثر عياله لزمه أن يعلمهم ، وفي
ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود
الورع وكسب الحلال والرزق الطيب ،
وكلام مثله من أعلام العلم وأئمة الشرع
ورؤوس المجتهدين : حقيق بالحمل على
الصحة والساد ، وأن لا يظن به تحريف
تعولوا إلى تعولوا ، فقد روى عن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه لا تظن بكلمة
خرجت من في أخيك سوءاً وأنت تجد لها
في الخير محملاً ، وكفى بكتابنا المترجم
بكتاب (شافعي) من كلام الشافعي)
شاهداً بأنه كان أعلى كعباً وأطول باعاً
في علم كلام العرب من أن يخفى عليه

من بنى هاشم ولا أعرق من الشريف الرضى
في هذا النسب ، وليس معنى هذا أن
المطلب أقل من أخيه منزلة فالعرب كانت
تصفه بالقياض لكثرة سخائه وعطائه .
ثم هو قام بعد هاشم بالرفادة والسقاية
وكان له فضل في إحضار ابن أخيه
عبد المطلب من يثرب ، وعبد المطلب
نسب إليه ، فقد كان اسمه (شيبه) فلما
رآه الناس مردفا وراء عمه قالوا (عبد)
المطلب ؟ فقال : إنه ابن أخى هاشم
في حديث يطول .

وينبغى أن نعلم أن لعبد مناف الذى
امتدت حكمته أبنائه في الشرق والغرب
من خلافة عثمان إلى سقوط بغداد إلى
سقوط مصر في يد سليم الأول أربعة أبناء
كانت لهم السيادة : هاشم ، والمطلب
وعبد شمس (والد أمية) ونوفل
والأولان عاشا على الود ولم يفترقا في
جاهلية ولا إسلام . أما أمية ونوفل فكانا
منافسين لهما في الجاهلية والإسلام .
ونخلص من كل هذا إلى إثبات نسب
الشافعى وأنه من ولد (المطلب بن
عبد مناف) وليس من بنى هاشم ، ويبقى
للشريف الرضى نسبة الهاشمى ، بل
هو يمتاز بأنه من نسل الحسين بن على
والحسين أمه فاطمة الزهراء بنت رسول
الله . ويقرر الجليلي : أن أشرف الناس

ما جعله يتفرد بهذا رأى ، فيأخذ به
من يشاء ، ولا ضير في ذلك ، فمن قلد
علما لقي الله سالما — كما يقولون !

لكن الموازنة التي عقدتها كانتا بين
الشافعى والشريف الرضى جاءت بعيدة
عن مستواه العلمى والأدبى وأنا من قرائه منذ
نشر في الصحف والمجلات ، ووددت
لو ترك هذه الموازنة جانباً ، لأنه جعل
الشافعى أعرق في الهاشمية من الشريف
الرضى ، وميز الشافعى على الرضى بتقديم
الأول على الثانى في الزمن ، فالشافعى من
رجال القرن الثانى الهجرى ، والشريف
الرضى من رجال القرن الرابع الهجرى ،
ثم حصره بالتلمذة على الشافعى .

وفي كل هذا جانبه الصواب ، فليس
الشافعى أعرق في الهاشمية من الشريف
الرضى ، لأن الشريف الرضى من بنى هاشم
وليس كذلك الشافعى ، فالشافعى من
بنى (المطلب بن عبد مناف) وقد قرأنا
ودرسنا في الأزهر كتاب « الوسيط في
الأدب العربى وتاريخه » ومنه ترجمة
الإمام الشافعى ، وينص الكتاب — وغيره —
على أن (محمد بن إدريس) المنسوب
لأحد أجداده (شافع) من ولد (المطلب
ابن عبد مناف) فالمطلب أخو هاشم
ابن عبد مناف ، ومن ثم لا يكون الشافعى

أجمعين بنو أبي طالب ، فما بالك بمن
يجمع من الهاشمية ذروتها وهو أبو طالب
وعاطمة بنت محمد . وهذه حقائق
لا ينكرها الشافعي لو مثل عنها . إنه
نسب في العالمين عريق !

ومن أين جاء للدكتور : أن الشريف
الرضي انحصرت ثقافته وعلمه فيها رواه
عن الشافعي ؟ إن عصره مليء بروافد
من علوم شتى لم تنهيا للشافعي كما
تهيات له ، ففي القرن الرابع تميزت العلوم
الشرعية واللسانية ، وصار لكل إمامها
وأعلامها ، ثم ليس للمتقدم على المتأخر
فضل بالتقدم ، إنما الفضل يرجع إلى
ما حملة العالم وما أداء لعصره وما تلاه .
ونحن لا ننقص من قدر الشافعي ،
ولا نستطيع أن نجعل الشريف في مرتلته
الفقهية ، إنما نعطي حقه في الفهم وإبداء
الرأي ، وهذا ما فعله ، فالموازنة باطلة
من كل نواحيها من جهة النسب ومن

جهة العصر ، ومن جهة انتشار الثقافة
والترشف منها ، وليس على الله بمستكر
أن يجعل من اللاحق أكثر علما من
السابق ، فالعلوم تتطور تبع العصور إلا
إذا نكبت بمن يحول بين الناس وبين
التطور ، وقد يصل المتأخر إلى رأى لم
يظهر للسابق ، وهذا ما تراه اليوم من تقدم
العلوم والفنون والآداب ، وما من شك في
أن الشريف رضي قساعلى الإمام الشافعي
ولكن هذا لا يدفعنا إلى مجاراته فنجرده
هو من نسبه وعلمه وما يعتز به ، بل يجب
أن نذكر كلا الرأيين ونفاضل بينهما
وقد نأخذ بأحدهما وقد يكون لنا رأى
آخر ، فالعلم بحر لا ساحل له . وأما قوله
للدكتور رجب البيوي لا يفض من فضله
ولأنما هو من قبيل : صديق من أهدي
إلى عيوي . وبالله التوفيق ،

السيد حسن قرون

بورما ..

مذبحة كبرى للمسلمين

وتقع بورما في جنوب شرق آسيا . .
يحدها من الجنوب خليج البنغال . . ومن
الشمال الصين التين . . ومن الشرق
تايلاند وفيتنام ومن الغرب بنغلاديش
والهند . . ويبلغ عدد السكان ٢٥ مليون
نسمة منهم أربعة ملايين مسلم . . ولقد
دخل الإسلام بورما في القرن الثالث
المجهرى والتاسع الميلادى عن طريق
القوافل التجارية ، ويتمركز معظم
المسلمين البورميين في إقليم « أركان »
الواقع قرب حدود « بنغلاديش » .

الأضرار التي يتعرض لها المسلمون في بورما
إن مسلمى بورما يواجهون كل ألوان
القسوة والاضطهاد من السلطة وأهم هذه
المظاهر . .

١- منع المسلمين من أداء فريضة
الحج وعدم السماح لهم بأداء الصلاة .

يواجه المسلمون في أنحاء شتى من العالم
ظروفاً قاسية خاصة الأقليات المسلمة
المتسكة بعقيدتها وسط عالم تنشط فيه
جارات ملحدة تسعى في دأب لصرف
المؤمنين عن طريق الحق والهداية . . والذي
يدعو للألم والأسف معاً هو أن ردود الفعل
تأتى سلبية من معظم البلاد الإسلامية
والعربية تجاه موجات الاضطهاد والقهر
التي تمارس ضد المسلمين في تلك البقاع .
و « بورما » هي آخر مسرح نشاهد
عليه مأساة إنسانية وإسلامية تدمر لها
القلوب . . ففي هذا البلد الذي تحكمه
طغمة طاغية يشهد المسلمون ألواناً شتى
من التعذيب والاضطهاد والقهر لا تشهده
أو ذنب فعلوه سوى أنهم قالوا « لا إله
إلا الله » . . لقد أصبح ثمن هذه
الشهادة التشريد . . الاغتصاب . .
الطرد من الديار . . إلخ

داخل أراضي بنغلاديش لإيواء كل هذه الأعداد وكثيراً من هؤلاء المسلمين مشردون . . بلا مأوى حيث يصعب احتواء مثل هذا العدد الكبير منهم خاصة وأن حكومة بنغلاديش تواجه مشاكل اقتصادية معروفة .

أساس المشكلة

عندما بدأ التواجد الشيوعي يظهر في جنوب شرق آسيا كانت بعض الأحزاب الشيوعية نظاماً سياسياً وبالطبع فإن الإسلام هو الخطر الرئيسي في وجه الشيوعية وسائر الدعوات الملحدة . . فلقد رأى القائمون على رئاسة هذه الأحزاب ثم القائمين على السلطة بعد ذلك أنه لا بد من تصفية المسلمين أو تحويلهم إلى وثنيين ، ومن هنا بدأت عمليات الاضطهاد والقهر لهم وحرمانهم من الوظائف الحكومية وتأدية الشعائر وغير ذلك من الحقوق الإنسانية وقامت حملات تعذيب يشرف عليها البوذيون والشيوعيون للمسلمين وذبح الآلاف منهم ثم تلا ذلك حملات الطرد الجماعي لهؤلاء المسلمين المتسكنين بمقبعاتهم ودينهم الحنيف وتم سحب هوياتهم وإقائهم على الحدود يواجهون ظروفاً صعبة من الضياع والتشرد . .

٢ - إلغاء الدراسة الإسلامية في المدارس والكتليات .

٣ - مصادرة الكتب والمنشورات والجرائد والمجلات الإسلامية .

٤ - القيام بحملات إرهابية لإخراج المسلمين عن دينهم .

وقد نجحت بعض هذه الحملات في تحويل أكثر من ١٢٥ ألف مسلم إلى البوذية عنوة وقهراً .

٥ - مصادرة البيوت والعقارات الموقوفة للمساجد والمدارس الإسلامية . . وكثير من الأعمال الوحشية التي تقوم بها السلطة الحاكمة تجاه المواطنين المسلمين .

ولما اشتد بطش السلطة واضطهادها للحجاعات المسلمين بدأت قواغل التزوح إلى بنغلاديش وبأعداد هائلة تصل إلى ٥٠ ألف مسلم شهرياً وقد بلغ عدد المهاجرين من مسلمي بورما حتى الآن أكثر من ٢٠٠ ألف مسلم ، وذكرت الأنباء أن الحكومة في بورما تمهد لإبعاد ٦٠ ألف مسلم آخرين وذلك بمواصلة التثكيل بهم والزج بهم على الحدود ثم طردهم .

وتعيش هذه الأعداد الكبيرة من المسلمين البورميين المطرودين من ديارهم . . يعيشون الآن ظروفاً قاسية وأليمة حيث تنتشر الخجيات المتواضعة

يناديكم أن تنفذوه فهبوا .. على الحكومات
الإسلامية والعربية أن تتدخل بإيجابية
لإنقاذ المسلمين في بورما وعليها أن تساعد
حكومة بنغلاديش لتستطيع إعاشة هؤلاء
الإخوان النازحين الهاربين من بطش
حكومة بورما .. إنها عنة إسلامية ..
وإنسانية . فهل ندرك أبعادها ؟

والآن وبعد هذه النبذة الموجزة عن الآلام
لإخواننا مسلمي « بورما » يأتي السؤال :
لماذا متى سنظل واقفين مكتوفي الأيدي
وإخوان لنا في الدين والإنسانية يلجأون ؟
إن الإسلام يذبح في الصين وفلسطين
وقبرص وتشاد وكشمير وأرتيريا وغيرها
من الأماكن فهم سنكتفي بالبيانات
الموجزة للاستنكار .. أيها الإخوة: الإسلام

عمر بن الخطاب

أول من دعى بأمر المؤمنين ، وأول من كتب التاريخ
وثبته بالهجرة بعد عام فتح بيت المقدس ، وأول من نظم بقاء
المجاهد خارج أسرته مدة معلومة ، وأول من حمل الدرة
لتأديب الناس ، وأول من وضع الخراج ومصر الأمصار ،
وأول من استقصى القضاء وثبت قاعدة استقلال القضاء ،
وأول من أحصى الناس ورتب السكان ونظم معاشهم
وأعطيتهم ، وأول من خطط المدن على أسس واضحة في
الإسلام ، وأول من تفقد شئون المسلمين ليلا لحفظ الدين
وحقوق الناس ، وأول من سافر خارج الجزيرة لتسلم مفاتيح
مدينة ، وأول من سن قاعدة « من أين لك هذا ؟ » ،
وأول من شرع للأطفال حقوقاً مادية ثابتة ، وأول من منع
خروج المهاجرين والبدريين من المدينة إلى الأمصار .

باب الفنادى

بفاهم وإعداد :

الأستاذ / عبد الحميد السيد شاويش

شديدة في جميع فصول السنة .
وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا .
وقدر ذلك بنحو صاع « قلدح وثلاث »
أو نصف صاع أو مد على خلاف في ذلك ،
ولم يأت من السنة ما يدل على التقدير .

قال ابن عباس : « رخص الشيخ الكبير
أن يفطر . ويطعم عن كل يوم مسكينا
ولا قصاء عليه » رواه الدارقطني والحاكم
وصححه .

وروى البخاري عن عطاء ، أنه سمع
ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ : « وعلى
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » قال
ابن عباس ليست بمنسوخة هي للشيخ
الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن
يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا .
والمرضى الذي لا يرجى برؤه ويجهده

مع قلوبهم شهر رمضان تتجدد الأسئلة
عن أمور يتكرر حدوثها وتتكرر الإجابة
عليها ونورد فيما يلي بعضها راجين أن
يكون فيها النفع لمن يجهلها والذكرى لمن
يعلمها . .

من يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية ؟
نحت هذا العنوان جاء في « رسالة
الصيام » لفضيلة الأستاذ الشيخ سيد
سابق . من مطبوعات المجلس الأعلى
للشئون الدينية بوزارة الأوقاف ؟

يرخص الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز
والمرضى الذي لا يرجى برؤه . وأصحاب
الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعاً
من الرزق ، غير مايزاولون من أعمال .

هؤلاء جميعاً يرخص لهم في الفطر إذا
كان الصيام يجهدهم ويشق عليهم مشقة

الصوم مثل الشيخ الكبير، ولا فرق، وكذلك العمال الذين يضطعون بشاق الأعمال .

قال الشيخ محمد عبده : فالمراد بمن « يطيقونه » في الآية الشيوخ الضعفاء والزمي (المرضى مرضاً مزمناً لا يبرأ) ونحوهم ، كالفعله الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة ، كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه .

ومنهم المحرمون الذين يحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا شق الصيام عليهم بالفعل ، وكانوا يملكون الفدية . والحبل والمرضع إذا خافا على أنفسهما أو أولادهما (بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن) أفطرتا وعليهما الفدية ولا قضاء عليهما عند ابن عمر وابن عباس .

روى أبو داود عن حكيم أن ابن عباس قال في قوله تعالى : (وعلى الذين يطيقونه) هي رخصة تبيح للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا . والحبل والمرضع إذا خافا (يعني على أولادهما) أفطرتا وأطعما . رواه البزار .

وزاد في آخره : وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبل : « أنت بمنزلة الذي لا يطيقه ضليك الفداء ولا قضاء

عليك » وصحح الدارقطني إسناده . وعن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال تفتطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدّاً من حنطة (ربح قدح من قمح) . رواه مالك والبيهقي .

وفي الحديث : « إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحبل والمرضع الصوم » .

وعند الأحناف وأبي عبيد وأبي ثور : أنهما يقضيان فقط ولا إتمام عليهما . وعند أحمد والشافعي : أنهما إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا ، فعليهما القضاء والفدية ، وإن خافتا على أنفسهما فقط ، أو على أنفسهما وعلى ولدهما فعليهما القضاء لا غير .

ما حكم تعاطي الحقنة في نهار رمضان ؟ في كتاب « الصيام جنة » لفصيلة الأستاذ الشيخ عبد اللطيف مشتهري . من مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر قال : يباح للصائم حقن الدواء وغيره في المروق ولا يفطر به كالكحل ، وكلنا الحقنة في إحليل الصائم لا يفطر بها عند النعمان ومالك ومحمد بن الحسن وأحمد . أما الحقنة في الدبر وقبل المرأة فتفسد الصوم اتفاقاً . . .

والشرب - وحقيقتها دخول شيء من الخلق إلى المعدة ، والمعدة هي محل الطعام والشراب من الإنسان ، وقالوا : إنها كالحويصلة للطائر والكرش للحيوان كان المبطل للصوم مادخل فيها بخصوصها سواء كان مغذياً أم غير مغذٍ . ولا بد أن يكون عن المنفذ المعتاد .

ومن أجل هذا فما دخل في الجوف ولكن لم يصل إليها لا يفسد الصوم ، فالحقنة الشرجية يدخل بها الماء الجوف ولكن لا يصل إليها فلا تفطر .

والحقن الجلدية أو العرقية يسرى أثرها في المروق ولا تدخل محل الطعام والشراب فلا تفطر . . .

نعم ، قد يحدث بعضها نشاطاً في الجسم وقوة عامة ، ولكن لا تدفع جوعاً ولا عطشاً ومن هنا لا تأخذ حكم الأكل أو الشرب . وإن أدت شيئاً من مهمته . . . وإذا كان هذا هو الأصل في الإفطار ، وكان الحقن بجميع أنواعها لا تفطر الصائم ، فإن أقبح البواسير أو مراحمها ، أو الاكتحال ، أو التقطير في العين أو مسها كل ذلك لا تأثير له على الصوم فهو ليس بأكل في صورته ولا في معناه ، وهو بعد لا يصل إلى المعدة محل الطعام والشراب .

م أورد فتوى للأستاذ الجليل الشيخ محمد بخيت مفتي الديار المصرية سابقاً رحمه الله جاء فيها :

« أما الحقنة تحت الجلد فلا تفسد الصوم باتفاق المذاهب الأربعة » سواء كانت للفتوى أو للتغذية أو للتخدير ، وفي أي موضع من البدن « ومثلها الحقنة في المروق والحقنة في الشرايين . » ثم قال فالحقن أن الحقنة بجميع أنواعها لا تفطر »

كما أورد رأى لجنة الفتوى بالأزهر برياسة فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ عبد المجيد سليم حيث ختمت الفتوى بقولها : « واللجنة ترى الأحذ بمذهب الصالحين ومن وافقهما في أن ما يصل إلى الجوف من غير المنفذ الطبيعية لا يفطر ، لأنه أرفق بالناس ، وعليه لا يفطر الصائم بالحقن المعروفة الآن بجميع أنواعها سواء كان الدواء أو الغذاء يصل بها إلى الجوف أم لا ، أما إذا لم يصل فالأمر ظاهر . وإن وصل فإنما يصل من منفذ عارض غير خلقي - ونعمنا للفائدة نذكر ما رآه فضيلة الأستاذ الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت في كتابه الفتاوى تحت عنوان :

الحقن كلها لا تفطر :

وإذا كان من محظور الصوم الأكل

فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم»
 ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « إن
 الله وضع عن أمتي الخطأ ... » الحديث :
 وروى عبد الرزاق قال : « حدثنا
 معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب
 قال : أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب
 فرأيت عساسة « أى أقداحاً ضخماً »
 أخرجت من بيت حفصة فشربوا ثم
 طلعت الشمس من سحاب ، فكان ذلك
 شق على الناس فقالوا : نقضى هذا اليوم .
 فقال عمر : لم ؟ والله ما تجانفنا لإثم » .
 وروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر
 رضى الله عنهما قالت : أفطرنا يوماً من
 رمضان ، في غيم ، على عهد رسول الله
 صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس :
 قال ابن تيمية : يدل على أنه
 لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن
 يتبين الغروب ، فإنهم لم يفعلوا ذلك ،
 ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ،
 والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله
 ممن جاء بعدهم .
 والثاني : يدل على أنه لا يجب القضاء ،
 فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم
 بالقضاء لشاع ذلك . كما نقل فطرهم ،
 فلما لم يتقل دل على أنه لم يأمرهم .
 والله أعلم

وجاء في رسالة الصيام الشيخ سيد
 سابق :
 فإن أكل أو شرب ناسياً أو مخطئاً
 أو مكرها فلا قضاء عليه ولا كفارة . فمن
 أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
 قال : من نسي وهو صائم « فأكل أو
 شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله
 وسقاه » رواه الجماعة وقال الترمذي :
 والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم .
 وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله
 عليه وسلم قال : « من أفطر في رمضان
 ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة » .
 قال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح .
 وعن ابن عباس رضى الله عنهما :
 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن
 الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان
 وما استكرهوا عليه » .
 رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم .
 ثم ذكر فيها حكم من أكل أو شرب
 أو جامع ظاناً غروب الشمس أو عدم
 طلوع القمر فظهر خلاف ذلك فقال :
 عليه القضاء عند جمهور العلماء ومنهم
 الأئمة الأربعة . . .
 وذهب إسحاق ، وداود ، وابن حزم ،
 وعطاء ، وعروة ، والحسن البصري ،
 وعجاهد : إلى أن صومه صحيح ولا قضاء
 عليه لقوله تعالى : (وليس عليكم جناح

كتاب الشهر

"موريس بوكاي"
(Maurice Bucaille)

القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم
دراسة الكتب المقدسة
في ضوء المعارف الحديثة

« La Bible, le Coran et la Science »

عرض وتقديم :
د. عبدالودود شاهي

فيسر الله الخبز الخبز

يطبع المصحف الشريف في بلاده
ويقوم بتوزيعه خارج وطنه . . وإن
كان الغرض من ذلك كله إيهام السذج
بجباذه تجاه الدين . . أو الدعاية لنفسه
في شعوب المسلمين .

إنني أحتفظ في مكتبي بنسخة من
هذا المصحف الذي طبع في طشقند
سنة ١٣٧٩هـ = ١٩٦٠م، وقد تسلمتها
بجيلة من الملحق الثقافي السوفيتي حين
حضر إلى مكتب شيخ الأزهر المرحوم
الشيخ محمود شلتوت ليقدم له طالين
أرسلهما المفتي بابا خانوف للالتحاق
بالأزهر ومعهما نسختان من هذا
المصحف وكأنما أحضرهما الرجل معه
استعداداً للحلف بأغلف الأيمان إذا
انقضى الأمر ذلك في حالة الشك
والريبة . . لقد رفع الشيخ شلتوت
المصحف بيده ثم قال منفعلاً كتب
يابنّي وأشهد العالم على ما تكتب
أن القرآن يقدم كل يوم دليل إعجازه
وصدقه - وإلا . . هل يتصور أحد أن
الاتحاد السوفيتي الذي يعلن أن الله

يقول « ربيته جينو » العالم والفيلسوف
الفرنسي الذي عمت شهرته أنحاء العالم
شرقاً وغرباً عن سبب إسلامه :

« إنه أراد أن يعتصم بنصر مقدس
لا يأتيه الباطل من بين ولا من خلفه ،
فلم يجد - بعد دراسة عميقة - سوى
القرآن - فهو الكتاب الوحيد الذي لم
ينله التحريف والتزييف لأن الله تكفل
بحفظه ، وحفظه حقيقة . . »

ومن آيات هذا الحفظ وعلاماته
البارزة في هذا العصر . . أن ألد أعداء
الإسلام في هذا العالم يذيعونه مرتلاً
صباح كل يوم من إذاعاتهم . .
وأعجب من ذلك . أن إسرائيل التي
تعلم يقينا مدى ما في القرآن من أدلة
داعمة لكيانها المزور وتحرص على إذاعة هذه
التلاوة ، وتقدمها إلى المستمعين بكثير
من التوقير والإجلال . . والأعجب من هذا
كله أن الاتحاد السوفيتي الذي تقوم
فلسفته على إنكار الخالق جل شأنه ،
وتحارب أي دين من الديانات التي تذكر
اسمه . . الاتحاد السوفيتي هذا يأمر

ليبدل على الرغبة في أن تظل النفوس مقتنعة بهذا الرأي الخاطئ القاتل : بأن تلك معتقدات انتشرت بفضل الاستعمال السائد حتى اليوم في التسميات جهاد رجل وأنه ليس له « بالمعنى الذي يدركه المسيحيون » مكان في تلك المعتقدات . ولنصف أن كثيراً من معاصرنا المثقفين يهتمون بالجوانب الفلسفية والاجتماعية والسياسية في الإسلام دون أن يتساءلوا عن التزليل الإسلامي بصورة خاصة . . . كما كان يجب عليهم أن يفعلوه، ويرى من البديهيات أن محمداً صلى الله عليه وسلم قد اعتمد على ما سبقه، وذلك بقصد استبعاد قضية الوحي منذ البدء « ص ٦ »^(١) .

واننا لنأسف حقاً لذلك الموقف الذي يهدف إلى تبرير الاحتفاظ في نصوص التوراة والإنجيل ببعض المقاطع الباطلة خلافاً لكل منطق . . إن ذلك يسبب كثيراً إلى الإيمان بالله لدى بعض العقول المثقفة . . ومع ذلك فقد أثبتت التجربة أنه إذا كان بعضهم قادراً على فضح بعض مواطن الضعف من هذا النوع فإن الغالبية من المسيحيين لم تدرك

خرافة « وأن « الدين آفيون الشعب » هو الذي يقوم بطبع هذا المصحف . . . »

وفي كل يوم . . يأتي القرآن بجديد . . . وهذا الجديد ليس وحيًا من السماء يضاف إلى ما استقر عليه الأمر في حياة النبي أو بعد مماته « لقد انقطع الوحي منذ غادر الرسول (ص) دنيانا إلى الرفيق الأعلى . . وإنما الجديد الذي أعنيه هو ما يتكشف للباحثين والدارسين من أولى البصائر . . إنه الكشف عن حقائق هذا الكتاب المعجز وآياته في الحياة والناس والكون، وكان آخر « جديد » في هذا المجال ما كتبه العالم الفرنسي المحقق الدكتور « موريس بوكاي » - Maurice Bucaille عن القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم .

لقد بدأ المؤلف كتابه بالاعتذار عن هذا الجهل الذي غطى على عقول أوربا تجاه الإسلام . . ولكن الرجل يلتزم العذر هؤلاء الذين حيل بينهم وبين الحقيقة « إذا تذكرنا الطريقة التي اتبعت في تثقيف الأجيال الكثيرة فيما يتعلق بالقضايا الدينية لدى الإنسان . وكيف فرض عليهم الجهل في كل ما يخص الإسلام . وهكذا . . فإن مثل « الدين الحمدي » « والمحمديون »

(١) كان يمثل هذا الاتجاه (ماسينيون) وآخرون لازال بعضهم أسياء، ومنهم من يعيش في مصر .

لحياة عيسى - خلافاً - لما يتصوره الكثير من المسيحيين ولقد كانت مقابلة نصوص الكتب المقدسة بمحقات العلوم - موضوع تفكير الإنسان في كل العصور - ولكن تطور العلم كشف للمفكرين عن وجود نقاط خلاف بين الاثنين ، وبهذه الطريقة خلق ذلك الوضع الخطير الذي جعل اليوم مفسري التوراة والأنجيل يناصبون العلماء العداء . . . إذ لا يمكن في الحقيقة أن نقبل بأن رسالة إلهية تنص على واقع غير صحيح بالمرة . . . وبناء على ذلك فليس هناك سوى إمكانية واحدة للتوفيق المعقول بين الأمرين . وهي عدم قبول صحة المقطع الذي يقول في التوراة بأمر غير مقبول علمياً (ص ١١) .

١ وإن دراسة نص القرآن في العصر الحديث لم تكشف عن الحاجة إلى إعادة النظر في هذا ، وسوف نرى فيما بعد أن القرآن يثير وقائع ذات صفة علمية ، وهي وقائع كثيرة جداً - . وبفضل الدراسة الواعية للنص العربي استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها ، أن القرآن لا يحتوي على آية مقولة قابلة للتفند من وجهة نظر العلم ، ص ١٣

لقد أجرت مجلة « المعرفة » التونسية

حتى الآن وجود هذا الضعف ، وظلت في جهالة تامة من أمر هذا التناقض مع المعارف الدنيوية المشهورة التي تعتبر غالباً من المعارف السياسية جداً . . ص ١٠ .

(وهناك فرق جوهري بين المسيحية والإسلام فيما يتعلق بالكتب المقدسة ، ونعني بذلك فقدان نصوص الوحي الثابت لدى المسيحية ، في حين أن الإسلام لديه القرآن الذي هو وحي منزل وثابت معاً .

فالقرآن هو الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل ، وقد كتب فور نزوله ، ويحفظه ويستظهره المؤمنون عند الصلاة وبخاصة في شهر رمضان ، وقد رتب في سور بأمر من محمد صلى الله عليه وسلم ، وجمعت هذه السور فور موت النبي (ص) وفي خلافة عثمان (من السنة الثانية عشرة إلى السنة الرابعة والعشرين التالية لوفاة محمد صلى الله عليه وسلم ، لتصبح ذلك النص الذي نعرفه اليوم .

أما الكتاب المسيحي المقدس فإنه يختلف بشكل يبين عما حدث بالنسبة للإسلام . فالإنجيل يعتمد على شهادات بشرية متعددة وغير مباشرة ، وإننا لا نملك مثلاً آية شهادة لشاهد عيان

حواراً مع المؤلف لبيان السبب الذى من أجله ألف هذا الكتاب ، وعن الظروف التى دفعته لإخراجه وكتابته على هذا النحو . وقد رأيت فى هذا الحديث إضافة مهمة ينبغى ألا تهمل ونحن بصدد عرض هذا الكتاب لأن قيمة المكتوب والكتاب ترتفع قيمة وثقة حين تدرك نبل القالغاية الدافعة إلى البحث ، وصدق النية الحافزة إلى التوضيح والشرح .

سؤال : كيف بدأت فكرة تأليف الكتاب ؟

● إن الناس لا يتصورون أن عاملاً يدوبا (لأننى عامل يدوى باعتبار أنى جراح) ينكب على تعلم العربية ثم على دراسة القرآن والإنجيل دون مناسبة . والحق أنى صادفت فى فرنسا بعض المسلمين المستبشرين والمثقفين ، الذين بينوا لى أن معلوماتى حول الإسلام خاطئة نظراً للعربية المسيحية التى تلقيتها فى طفولتى ، ونظراً لمطالعاتى المشبهة لبعض الصحف والمجلات ولقد أدركت أثناء محادثائى مع هؤلاء الأشخاص مدى الحاجز الكبير الذى يفصلنى عن المعرفة الحقيقية للإسلام . .

لذا بدأت وأنا فى الخمسين بتعلم العربية ولا أحسست بقدرتى على فهم

القرآن فتحتّه وبدأت فى دراسته دون أى فكرة مسبقة ودون أن تخافنى أبداً فكرة تأليف كتاب .

وصادفت أثناء قراءاتى بعض النظريات العلمية الحديثة التى تتنافى تماماً مع الأقوال التى تصرّح بأن محمداً هو الذى ألف القرآن بإرشاد من بعض الأجيال أو الرهبان . ولقد دهشت لما ورد فى القرآن من نظريات فبدأت يجمعها دون أى معتقد دينى بل كان موقفى أولاً علمياً بحثاً .

ولما أنهيت قراءة القرآن ، توصلت إلى نتيجة وهى : أنه من المستحيل أن يكتب إنسان فى القرن السابع ميلادياً كل هذه الحقائق المجهولة آنذاك .

هكذا بدأت فكرة الكتاب . وهو حسب رأي أول كتاب يؤلفه غربى حول هذا الموضوع .

وبما أنى أردت أن يكون البحث عميقاً رأيت أن أقوم بدراسة مقارنة مع التوراة والإنجيل ، وهكذا ولد الكتاب .

سؤال : توصلت فى آخر كتابك إلى نتيجة وهى : ضرورة التسليم بصحة الإسلام ، فما معنى هذا ؟

● إن إعلان الإسلام يعنى التصريح بأن القرآن كتاب موسى به (ولم يؤلفه

وعنوانها - توجهات حول الحوار بين المسيحيين والمسلمين ، وما مؤتمرات التقارب بين الإسلام والمسيحية إلا نتيجة لمجمع الفاتيكان الثاني . إذن والعودة للسؤال : هنالك تحول جذري بطله ولكنه أكيد . ولقد جاء من القمة ولم يمس القاعدة إلا جزئياً . هذا التحول يتمثل أساساً في الاعتراف بالإسلام كدين من طرف الفاتيكان .

ولابد من دعم هذا التحول وتشجيعه من طرف المسلمين ، الذين يتحملون مسئولية التعريف بدينهم تعريفاً صحيحاً وذلك من خلال الكتب والدراسات والمحاضرات حتى يدرك الغربيون أن ما يعرفونه عن الإسلام خطأ تماماً . هذا هو دور المسلمين فإذا وقع تزيف مقصود أو غير مقصود ، عليكم أنتم المسلمون توضيح الحقيقة .

هنالك مثلاً مشكلة الله في ترجمات القرآن بالفرنسية نجد كلمة (Allah) بينما يجب أن نجد كلمة (Dieu) أو كلمة (God) إذا كانت الترجمة إنجليزية ، فالإنسان الفرنسي العادي يتصور أن المسلمين يعبدون إلهاً خاصاً بهم يسمى (Allah) .

وهناك مثال آخر : لي كثير من

بشر) وإن محمداً رسول الله ولا أرى هنالك موقفاً آخر . لكن موقفي كان أولاً موقفاً فكرياً . ولقد كنت أجنب في كل اتصالاتي وتصريحاتي طرح الموضوع من وجهة النظر الدينية العقائدية . وهذا ما فعلته أمام الأكاديمية الطبية بفرنسا منذ سنة حين طرحت مشكلة المعطيات الفيزيولوجية والجنينية في القرآن وقلت وقتها إنه لا يوجد شرح لوجود مثل هذه المعطيات الصحيحة في القرآن إلا إذا اعتبرنا أنه كتاب منزل ، ولقد توصلت إلى هذه النتيجة كنهاية لبحثي ولم توجهني هي في وهذا ما أقصده عندما أقول إن موقفي كان فكرياً بالدرجة الأولى .

سؤال : هنالك صعوبة كبيرة تحول دون التفاهم مع الأوربيين حول موضوع الدين . ذلك أن الدين والألوهية والمفاهيم المتصلة بها تتسم في عقل الغربي بسمة الغموض فهل ما زالت هذه الصعوبات قائمة ؟ وما العمل لإزالتها ؟

● اعتقد أولاً : أن هنالك تغيراً جذرياً في موقف المسيحيين وهذا التغير نتيجة مباشرة لمجمع الفاتيكان الثاني (Concil II Vatican) فهذا المجمع دشن الانفتاح على الديانات الأخرى . وهنالك نشرة أصدرها الفاتيكان وأشارت إليها في كتابي

تحتى وهو : دراسة على ضوء المعلومات — أو المعارف الحديثة — ولا بد أن أشير إلى أن كلمة علم (Science) تعنى الظاهرة العلمية وهى ما لا يتغير أو النظرية العلمية وهى شرح الظاهرة العلمية وهى ما يتغير .

وهاك المثال التالى : دوران الأرض حول الشمس أو دوران القمر حول الأرض — هذه ظواهر ثابتة لن تتغير (إلا إذا أراد الله ذلك) أما شرحنا لها فهو المتطور . وهذا مثال آخر : التناسل البشرى الظاهرة الموجودة علمياً ولا تتغير أما معلوماتنا حولها فهى المتطورة وفى كتابى أشير إلى أن القرآن يؤكد الظاهرة العلمية لا النظرية . فالقرآن ليس كتاباً فى العلوم وإن كان يشير إلى ظواهر علمية ثبت وجودها فيما بعد : إذن فليس هدفى أن تثبت العلوم صحة القرآن . فالدراسة العلمية دراسة موازية للقرآن فقط . وكل من ظن أن هدفى هو إثبات صحة القرآن على ضوء الاكتشاف العلمى يكون غلطاً ، لأن هذا العمل يكون عملاً دينياً عقائدياً وسبق وأن صرحت لك أن موقفى كان من منطلق فكرى علمى يمت يثبت أن العلم يوازي القرآن لا أن العلم يثبت صحة القرآن ..

الأصدقاء الذين يتصورون أن الإسلام يرفض السيد المسيح ولقد أفهمتهم الحقيقة وهى أن الإسلام يعتبر عيسى نبياً مثله مثل باقى الأنبياء ولقد أطلعتهم على بعض الترجمات واقتنعوا .

بعض الحقائق البديهية بالنسبة لكم مجهولة تماماً عند بعض المثقفين . ولو اطلعتم على الشبهات التى تجول فى أذهان المثقفين لاستغربتم .

سؤال : هل يمكن اعتبار كتاب القرآن والإنجيل والعلم آخر أبحاثكم ؟
● بعد إتمام الكتاب كان من الضروري أن يترجم إلى العربية ولقد قام بذلك أحد المصريين المقيمين بفرنسا وسيصدر قريباً عن دار المعارف^(١) ولقد ترجم بعد ذلك للإنجليزية . كل هذا يمثل عملاً كبيراً حال دونه التفكير فى عمل جديد ، ثم أنت تعلم أن الأعمال الجدية تحتاج إلى وقت طويل .

سؤال : يرى بعض المفكرين المسلمين أن شرح القرآن على ضوء العلوم أمر خطير على العقيدة ، ذلك أن الحقائق العلمية عرضة للتحويل أو ربما للتغيير . فما رأيكم ؟

● اسمح لى بالعودة إلى عنوان الكتاب القرآن والثورة والإنجيل والعلم وهنالك عنوان (١) وقد صدر الكتاب فعلا عن دار المعارف .

سؤال : وقضية الأحاديث النبوية ؟

● كنت انتظر هذا السؤال . إن هذا الموضوع موضوع شائك وأود أن أؤكد قبل كل شيء أنه ليس لي تصور خاص للحديث ولا أدعى أني سأضيف شيئاً للعلم الحديث .

ولقد حورت مع الأستاذ معروف الدواليبي (من سوريا) الفصل المخصص للأحاديث في الترجمة العربية ، وكل ذلك لتوضيح موقف المسلمين وسيصدر هذا التحوير في الطبعة الفرنسية الخامسة .

هناك حقيقة معروفونها وهي أن الأحاديث متفاوتة من حيث الصحة . فمنها الصحيح والضعيف والموضوع . ومن ناحية أخرى يمكنني أن أقسم الأحاديث إلى أحاديث ذات صبغة مقدسة وأحاديث تتعلق بأمور دنيوية . وفي حادثة تلقيح النخل أكد الرسول ما معناه أنه على المسلمين أخذ عقائدهم عنه ، أما فيما يتعلق بأمور دنياهم فقد يكونون هم أدري . قلت كل هذا لأثبت أنه من الأحاديث ما ليس بصحيح (بينما لا توجد آيات ضعيفة أو موضوعة) وأن الخلاف يدور حول الأحاديث المتعلقة بالأمور الدنيوية والتي قد لا تكون صحيحة . هذا هو رأيي ورأي الأستاذ معروف الدواليبي .

سؤال : سؤال ذو صبغة عامة : هل تتوقع أن تساعد هذه العقلية الموضوعية التي تسود كتابك على نهضة إسلامية ؟ ● إني لا أعتبر نفسي نموذجاً أو قدوة وعلى المسلمين الإجابة على هذا السؤال .

سؤال : فكيف تشرحون إذن أن كتابك لم يكتبه مسلم ؟ بل صدر عن إنسان تلقى ثقافة أوروبية .

● لكي يدرس الإنسان موضوعاً مثل موضوعي الذي درسته لا بد من التأكيد على نقطة الانطلاق ، فالزاوية التي ينظر من خلالها الدارس للموضوع يجب أن تكون متحررة من كل الأفكار المسبقة . أعطيك مثالا على ذلك ، فالطبيب يستفيد في كثير من الأحيان من آراء بعض الناس الذين ينظرون للمشكل بطريقة تكون ربما أشمل من طريقة الطبيب . فالذي ينظر للمشكل من الخارج يشاهد ربما أكثر ممن يشاهده من الداخل . ونعود بعد ذلك إلى الكتاب . .

لقد بدأ المؤلف كتابه بسؤال عن العهد القديم فقال :

من هو مؤلف العهد القديم ؟ كم من قراء العهد القديم الذين قد يطرح عليهم السؤال ولن يجيبوا إلا بتريد ما قرءوا

حتمًا عن ذلك من تصحيحات جاءت على أكثر من أثنى عام ص ١٩ .

يقول المؤلف :

في سفر التكوين توجد أكثر المتناقضات وضوحاً مع العلم الحديث وتعمس هذه التناقضات ثلاث نقاط جوهرية :

أولاً : خلق العلم ومراحله .

ثانياً : تاريخ خلق العلم وتاريخ ظهور الإنسان على الأرض .

ثالثاً : رواية الطوفان .

وقد لاحظ الأب ديفو (R.p.Duvaux) مدير مدرسة الكتاب المقدس : ن

سفر التكوين يبدأ بروايتين عن الخلق كل منهما موضوعة إلى جانب الأخرى، وتحتل الرواية الأولى - الإصحاح الأول والآيات الأولى - من الإصحاح الثاني - أنها بناء يتكون من أخطاء من وجهة النظر العلمية ، ولا بد من القيام

بنقدها فقرة فقرة . ص ٤١

ثم يتابع المؤلف شرحه للتناقض والتخبط الغريب . في قصة الخلق - كما تنص عليه هذه الرواية ، ثم ما شتمل عليه هذه الرواية من تناقضات مع الرواية الثانية .

ويتنقل المؤلف بعد ذلك إلى قصة (تاريخ خلق العالم وتاريخ ظهور الإنسان على الأرض) فيفتد علمياً -

في مقدمة كتابهم العهد القديم ؟ كم من القراء سيردد أن مؤلف هذه الكتب هو الرب برغم أنها كتبت بأقلام بشر ألهمهم الروح القدس ؟ ص ١٧ .

ولكن .. إذا حدث ورجع القارئ إلى المؤلفات التي كتبها بعض رجال الدين - للخاصة - وليس لعامة الجمهور - فيكتشف أن مسألة أسفار الكتاب المقدس مسألة أكثر تعقيداً مما مما كان يظن بداءة، وإذا استوضح طبعة الكتاب المقدس الحديثة ، التي ترجمت إلى اللغة الفرنسية - فإنه سيكتشف أن نبرة الحديث مختلفة جداً ، وسيلزم أن العهد القديم كالعهد الجديد - يثير مشاكل لا يخفى المفسرون عناصرها التي تسبب النزاع . ص ١٨

ويشير إدموند جاكوب (Edmond Jacob) إلى أنه في البدء لم يكن هناك نص واحد فقط ، بل كان هناك تعدد في النصوص ، وبعد أن يتناول المؤلف حقيقة هذه النصوص بالتحقيق والشرح والسنة والتاريخ ينتهي إلى القول بدخامة ما أضافه الإنسان إلى العهد القديم - وهذا أيضاً يشين للقارئ التحولات التي أصابت نص العهد القديم من نقل إلى نقل آخر ، ومن ترجمة إلى أخرى بكل ما ينتجم

الثلاثة تناقضات صارخة . .

هنا أيضاً تتعلل هذه التناقضات بوجود مصدرين متميزين بشكل جلي : أى المصدر اليهودى (نسبة إلى يهوه) والمصدر الكهنوتى . وقد رأينا أن هذين المصدرين يشكلان تجميعاً متنافراً . فقد قطع كل نص أصلى إلى فقرات أو عبارات وهما مع تعاقب عناصر كل مصدر مع عناصر المصدر الآخر ، بحيث تنتقل من مصدر لآخر فى الرواية سبع عشرة مرة وذلك خلال مائة سطر تقريباً من النص .

ولنصف أيضاً أن الطوفان حسب هذه النصوص مدتين مختلفتين إذ تقول الرواية : اليهودية : أربعون يوماً فيضانا — على حين يقول النص الكهنوتى — مائة وخمسون يوماً فيضانا .

ثم ينتقل المؤلف إلى تاريخ هذا الحادث كما تقول التوراة والتي تقول إن نوحاً قد ولد بعد ١٠٥٦ عاماً من آدم ، ٢٩٢ عاماً من ميلاد إبراهيم ولا كان الطوفان قد شمل كل الأرض وكل الأحياء فعنى هذا أن البشرية ولدت من جديد بعد هذا الحادث — بحيث إنه عندما يولد إبراهيم بعد ذلك بحوالى ثلاثة قرون فإنه يجد الإنسانية قد أعادت تكوين نفسها فى مجتمعات فكيف يمكن لإعادة البناء هذه أن تتم فى زمن قليل

كل أقوال هذه الأسفار التى تحدد بدء تاريخ خلق العالم منذ ٥٧٣٦ سنة ولكى تكون أكثر قرباً من الحقيقة : لنقل : إن خلق العالم بحسب هذا التقدير العبرى يحدده تقريباً بسبعة وثلاثين قرناً قبل الميلاد .

ثم يتساءل المؤلف قائلاً :

ماذا يعلمنا العلم الحديث ؟ . .
عسيرة هنا الإجابة عما يتعلق بتكون الكون ، وكل ما يمكن ترقيمه هو « عصر تكون النظام الشمسى » الذى يمكن تحديده زمنياً بضرب مرض .
وبقدر الزمن الذى يفصلنا عن تكون النظام الشمسى بأربع مليارات ونصف من السنوات . . ص ٤٧

ثم ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى قصة الطوفان لكشف تناقضات هذه القصة بوجود مصدرين متميزين بشكل جلي : أى كما وقعت فى « نصوص التوراة » فالإصحاحات ٦ ، ٧ ، ٨ من سفر التكوين مكرسة لرواية الطوفان ، وبشكل أدق هناك روايتان غير موضوعيتين جنباً إلى جنب . . إنما تنفصلان فى مقاطع متداخلة كل فى الآخر ، وبنطق ظاهر فى تعاقب مختلف الأحداث . .
والحقيقة أن فى هذه الإصحاحات

ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى العهد الجديد ، أو ما يعرف بالإنجيل الموجودة بين أيدي المسيحيين ، وقد استهل المؤلف كلامه في هذا الموضوع قائلاً :

« كثير من قراء الإنجيل يشعرون بالخرج بل بالحيرة عندما يتأملون في معنى بعض الروايات أو عندما يقارنون روايات مختلفة لحدث واحد مروي في كثير من الإنجيل . وتلك هي الملاحظة التي يقدمها الأب روجي (R. Roguet) في كتابه مقدمة إلى الإنجيل « Initiation à l'Evangile »

« إن التجربة الثرية التي اكتسبها هذا الكاتب - حيث إنه كان لسنوات طويلة مكلفاً بالرد في جريدة أسبوعية كاثوليكية على قراء الإنجيل الذين تحيرهم النصوص ... هذه التجربة قد سمحت له أن يدرك مدى أهمية الاضطرابات التي يشعر بها قراء الإنجيل ، ويلاحظ أن طلبات الشرح التي يبعث بها محدثوه الذين يتمنون إلى أوساط اجتماعية وثقافية شديدة التنوع ، وتنصب على نصوص يراها القراء مبهمه غير مفهومة بل ، حتى متناقضة وعشبية أو فاضحة ... ص ٦٥ .

لقد تعرض المؤلف لتاريخ (كتابة

للى هذا الحد ؟ إن هذه الملاحظة البسيطة تستر عن النص أية معقولة .

أكثر من ذلك - فإن الوقائع التاريخية تثبت استحالة اتفاق الرواية مع المعارف الحديثة - والواقع أن عصر إبراهيم يحدد بالسنوات ١٨٠٠ - ١٨٥٠ ق. م. تقريباً . فإذا كان الطوفان قد حدث قبل ثلاثة قرون من إبراهيم - كما يوحى بذلك سفر التكوين فإن الطوفان يقع في القرن ٢١ أو ٢٢ ق. م. وهذا العصر كانت قد ظهرت من قبله في نقاط مختلفة من الأرض حضارات انتقلت أطلالها للأجيال التي تلتها ، وعلى سبيل المثال فهذه الفترة بالنسبة لمصر هي التي تسبق الدولة الوسطى (٢١٠٠ ق. م.) وهذا بالتقريب هو تاريخ الفترة الوسطى قبل الأسرة الحادية عشرة ، وفي (بابل) أسرة أور الثالثة ومن المعروف جيداً أنه لم يحدث انقطاع في هذه الحضارات ، وبالتالي لم يحدث إعدام يخص البشرية برمتها كما تقول التوراة ، وبالتالي فلا يمكن اعتبار روايات التوراة روايات حقيقية كما أنه من غير الممكن تصور (إله) يعلم الناس بأوهام متناقضة ، وطبعي أن يثير ذلك وجود تحريف بواسطة البشر . (٥٢ - ٥٣ - ٥٤) .

عدد هام من الروايات التي تسرد أحداثاً قد تكون مذكورة في إنجيل واحد فقط ، أو تذكر في عدة أناجيل ، أو فيها كلها . فإذا كانت مذكورة في إنجيل واحد فقط ، فإنها تطرح مشاكل هامة . وعلى هذا . . . ففى حالة ما يكون (الحدث) بعيد المرمى ، فإن القارئ يدهش أن مبشراً واحداً فقط قد ذكره ، وعلى سبيل المثال : « صعود المسيح إلى السماء » يضاف إلى ذلك أن كثيراً من الأحداث مسرود بشكل مختلف ، وأحياناً بشكل مختلف جداً لدى اثنين أو أكثر من المبشرين ، وكثيراً ما يدهش المسيحيون عندما يكتشفون وجود هذه التناقضات بين الأناجيل . (ص ١١٧)

ثم يتعرض المؤلف بعد ذلك لروايات الأناجيل حول قيامة المسيح من القبر ، وما صاحب ذلك من روايات غير طبيعية ، ويعطينا الأب « روجي » في كتابه « مقدمة إلى الإنجيل » أمثلة على الاختلاط والفوضى والتناقض الذي يسود هذه الروايات فيقول : « لا تتطابق تماماً في الأناجيل الثلاثة المتوافقة قائمة النساء الآتين إلى القبر إلا امرأة واحدة في إنجيل يوحنا وهي « مريم المجدلية » ولكنها تتحدث بضمير الجماعة مجلة الأزهر - رمضان

الأناجيل) وتألفيها في حوالى أربعين صفحة من كتابه هذا (٦٥ - ١٠٤) ، وانتهى من هذه الدراسة التاريخية بما يشبه الرفض لأكثر ما جاء في هذه الأناجيل بعد أن تناول بالتحليل كل إنجيل من هذه الأناجيل المعروفة على حدة : من حيث الكاتب ومن حيث الموضوع ومن حيث الشكل الذى كتب به هذا الإنجيل أو ذاك . ونتيجة لذلك - كما يقول المؤلف - فإننا لم نعد متأكدين مطلقاً من أننا نلقى كلمة المسيح بقراءة الإنجيل (ص ٩٨) .

ثم يضرب المؤلف لذلك مثلاً بنسب المسيح عليه السلام :

إن البديهية الأولى في هذه القضية أن يكون نسب المسيح من جهة أمه - إن كان يجب أن يكون له نسب - لأنه (أى المسيح) جاء من غير أب وولده أمه من غير زوج ، ولكن الأناجيل تتعرض لنسب المسيح من جهة الأب وتذكر لهذا النسب سلسلة تبدأ أحياناً من إبراهيم عليه السلام وأحياناً من آدم أبى البشر وهى في هذا وذاك تذكر أسماء تختلف من هذا الإنجيل إلى هذا الإنجيل . ويزيدنا المؤلف إيضاحاً فيقول :

يحتوى كل من الأناجيل الأربعة على

في أناجيل متى ومرقس ولوقا لرواية
الوداع المؤثر الذي يحتوي على الوصية
الروحانية للمسيح ؟

هل كان النص موجوداً أولاً عند
المبشرين الثلاثة الأولين . . ؟

ألم ي حذف فيما بعد ؟ ولماذا ؟ ولنقل
فوراً أنه لا يمكن الإتيان بأية إجابة .

وها هي ذى الفقرات الجوهرية في هذه
الخطبة حسب الترجمة المسكونية للعهد
الجلديد :

« إذا كنتم تحبوننى فستعملون على
اتباع أوامرى وسأصلى للأب الذى
سيمعطىكم (paraclet) آخر .

ما معنى هذه الكلمة ؟ إن النص
الذى نملك حالياً للإنجيل يوحنا يشرح
معناها بالألفاظ التالية : « (paraclet)
الروح القدس الذى سيرسله الأب
باسمى سيبغكم كل شئ » ، وسيجعلكم
تذكرون كل ما قلته لكم « هو نفسه
سيشهد لى » .

« رحيل فائدة لكم ، لأننى إذا لم
أرحل (فالفارقليط) لن يأتى إليكم وعلى
العكس فإذا رحلت فسأبعث به إليكم » .

وعندما يقول المسيح حسب إنجيل
يوحنا « سأصلى لله وسيرسل لكم
(فارقليط) آخراً » فهو يريد بالفعل

كما لو كانت لها رفيقات ، فهى تقول
« لا نعرف أين وضعوه » أما في إنجيل
« متى » ففلاك هو الذى يعلن للنساء أنهم
سيرين المسيح بالجليل . ولكن المسيح
بعد لحظة يقابلهن على مقربة من القبر...
والواقع أن لوقا لا يشير إلا إلى ظهور
المسيح ثلاث مرات بعد قيامته . . أما
يوحنا فيقول . . إنه ظهر مرتين على
ثمانية أيام بمجمع بيت المقدس . ثم
في المرة الثالثة يظهر بالقرب من البحيرة .
وأما متى فإنه يتحدث عن مرة واحدة
لظهور المسيح بالجليل . . وكل هذه
الأمور تتناقض مع إشارات ظهور
المسيح الموجودة في رسالة بولس الأولى إلى
أهل كورنثوس . . إذ يقول : إنه ظهر
لأكثـر من خمسين شخص في وقت واحد
يضاف إلى ذلك أن هناك تناقضاً بين
رواية « أعمال الرسل » وهى من تأليف
لوقا المبشر . . عن ظهور المسيح لبولس ،
وبين ما يقوله لنا بولس عن ذلك
بشكل موجز . . . (ص ١٢١ - ١٢٢) .

ثم يستقل المؤلف بعد ذلك إلى
« أحاديث المسيح الأخيرة » أو الفارقليط
(paraclet) في إنجيل يوحنا ويقول
متناسلاً :

« كيف يمكن أن نشرح الغياب التام

النبات ، والتناسل في عالم الحيوان ،
وتأملات خاصة بالنحل والعناكب
والطيور ، وأصول مكونات لبن الحيوان
والتناسل الإنساني ، وتطور الجنين في
الرحم ، ثم ينتهي المؤلف من ذلك كله
إلى تصديق كل ما جاء به القرآن تجاه
هذه الظواهر العلمية ، وإلى مطابقة
ذلك للحقيقة وإلى رفض كل محاولة
للتشكيك في قدسية القرآن وصدقه وقبوله .

لقد مرتت سريعاً تجاه هذه
الظواهر العلمية ولم أشأ التعليق عليها
بإفاضة فالظواهر العلمية لم تكن
— بالدرجة الأولى — هي الغاية من
عرض هذا الكتاب وتقديمه وإنما الغاية
الأسمى في نظري — كسلم — هي تأكيد
ما جاء به القرآن نصاً وحقيقة ، وأنه وحى
الله المنزل على صفيه وحبيبه ، لأن
ما يهم المسلم بالدرجة الأولى هو إيمانه
وبيقينه ، ولا بطمع مسلم اليوم في شيء
أكثر من هذه الشهادة التي يقدمها
إليه رجل على غير ملته ودينه ، غير أنني
أستأذن القارئ في عرض نموذج واحد
لهذا التفسير العلمي الذي ذكره المؤلف
في كتابه ، وأستأذنه كذلك في اختيار
قصة تطور الجنين كشال لكل ما اشتمل
عليه الكتاب في كل أبوابه .

أن يقول : إنه سيرسل إلى البشر وسيطاً
آخر ، كما كان هو وسيطاً لدى
الله وفي صالح البشر في أثناء حياته
على الأرض .

إذن فالمسيح يصرح بأن الله سيرسل
فيما بعد كائناً بشرياً على هذه الأرض ،
ليؤدي الدور الذي عرفه يوحنا ، ولنقل
باختصار : إنه دور نبي يسمع صوت
الله ، ويكرر على مسامع البشر رسالته ..
ذلك هو التفسير المنطقي لنص يوحنا إذا
أعطينا الكلمات معناها الفعل .
(ص ١٢٧ - ١٢٩) .

فن يكون هذا النبي أو الكائن البشري
الذي يحمل رسالة الله بعد المسيح ؟
إنه النبي العربي محمد طبعاً .

وبعد أن ينتهي المؤلف من عرضه
لتصوص العهدين القديم والحديث ،
على ضوء المعارف العلمية الحديثة ينتقل
إلى القرآن الكريم ثم يقارن .

فيعرض في حوالى مائة صفحة (١٣٥ -
٢٣٧) قصة خلق السموات والأرض ،
والنظام الشمسى ، والمجرات والنجوم ،
وعلم الفلك ، وتعاقب الليل والنهار ،
وتطور العالم السابى ، وغزو الفضاء ،
وطبيعة الأرض ، والبحار ، وعالمى النبات
والحيوان والتوازن الذى يتحكم في عالم

يقول المؤلف :

« إن تطور الجنين في الرحم كما يصفه القرآن يستجيب تماماً لما نعرف اليوم عن بعض مراحل تطور الجنين ، ولا يحتوى هذا الوصف على أية مقولة يستطيع العلم الحديث أن ينقلها ، إذ يقول القرآن إن الجنين بعد مرحلة التثبيث ، وهو التعبير الذى رأينا إلى أى حد هو مؤسس على الحقيقة ، يمر بمرحلة « المضغة » (أى اللحم المضغوط - ثم يظهر بعد ذلك النسيج العظمى الذى يغلف باللحم) .

« ثم خلقنا النطفة علقه ، فخلقنا العلقه مضغة ، فخلقنا المضغة عظاماً ، فكسونا العظام لحماً » (المؤمنون ١٣) .

المضغة تشير إلى ما يشبه اللحم المضغوط ، أما اللحم فيعنى اللحم النضر ، ويستحق هذا التمييز الالتفات ، إذ أن الجنين في مرحلة أولى من تطوره كتلة صغيرة تبدو فعلاً للعين المجردة كالحم مضغوط ، ويتطور الهيكل العظمى في هذه الكتلة وبعد أن تتشكل العظام تمتلئ بالمضلات ، والمعروف أن بعض الأجزاء في أثناء مدة تطور الجنين تبدو غير متناسبة مع ما سيكون عليه الفرد في المستقبل ، على حين تقلل أجزاء أخرى

متناسبة ، وذلك هو معنى « مخلق » وهى تعنى « مشكل » بنسب ، وقد جاءت الآية الخامسة من سورة الحج تشير إلى هذه الظاهرة (ثم من علقه ثم من مضغة مخلقة) ، ثم يذكر القرآن بعد ذلك ظهور الحواس والأعضاء (وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة) السجدة : ٩ وتشير أيضاً إلى تشكل الجنس . . (وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ، من نطفة إذا تمنى) النجم : ٤٥ - ٤٦ وكما قلنا فلا بد من مقارنة كل هذه المقولات القرآنية بالمعلومات التى تثبت في العصر الحديث ، ولكن من المهم أيضاً مقابلتها بالمعتقدات العامة في هذا الموضوع والتي كانت سائدة في عصر التنزيل ، حتى ندرك إلى أى حد كان معاصرو هذه الفترة بعيدين عن حياة معلومات تشبه تلك التى يعرضها القرآن في هذه المسائل ، وليس هناك أدنى شك من أن هؤلاء المعاصرين للتنزيل لم يعرفوا في ذلك العصر تفسير هذا الوحي مثلما ندركه نحن اليوم ، والواقع أن المتخصصين لم يكتسبوا معرفة واضحة إلى حد ما عن هذه المسائل إلا خلال القرن التاسع عشر ، فطيلة كل القرون الوسطى كانت الخرافات والأفكار النظرية هى قاعدة

والقرآن يحدد بشكل صريح محتوى سفينة نوح — فقد أعطى الله أمراً لنوح بأن يضع في السفينة كل ما سيعيش بعد الطوفان .

« . . . أحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول . . . ومن آمن وما آمن معه إلا قليل » .

ولا تشير التوراة إلى هؤلاء من بين ركاب السفينة ، فالتوراة — في الواقع — تقدم ثلاث روايات عن محتوى السفينة . — على حسب الرواية الكهنوتية نوح وأسرته دون أى استثناء وزوج من كل نوع .

— على حسب الرواية اليهودية هناك تمييز من ناحية بين الحيوانات الطاهرة والطيور — وبين الحيوانات النجسة من ناحية أخرى .

— على حسب روايات « يهوية » معدلة — زوج من كل نوع طاهر أو نجس ، وتقول التوراة بأن المكان الذي جنعت إليه السفينة نحو جبل « أارات » أما القرآن فيقول إنه « الجودي » ، وهذا الجبل هو قمة جبال أارات بأرمينيا . . . في نهاية الأمر فالاختلافات بين رواية القرآن ورواية التوراة موجودة . . . ولكن إذا كان بالإمكان التحقق من معطيات

مختلف المعتقدات في هذه الموضوع . . . إن المرحلة الحاسمة في تاريخ علم الأجنة بدأت بدعوى « هارفي » الذي قال سنة ١٦٥١ بأن كل شيء — حتى يأتي أولاً من بويضة ، وأن الجنين يتخلق تدريجاً . . . لقد ساعد اختراع المجهر على هذه المعرفة . . . وبرغم ذلك فقد كان النقاش دائراً حول دَوْرَى كل من البويضة والحيوان المنوي . ولكن القرآن حسم هذا الأمر بحقائق علمية ثابتة ، وبألفاظ بسيطة . حسم هذه القضية التي أنفق الناس مئات من السنين لمعرفة . . . (ص ٢٣٢ — ٢٣٣) .

لقد عقد المؤلف مقارنة بين رواية التوراة لقصة الطوفان وبين رواية القرآن لهذه القصة فالتوراة تقول : « إن الطوفان كان عاماً لبني البشر جميعاً » الأمر الذي نفتته الدراسات العلمية الحديثة والواقع . بينما يقول القرآن بأن « الطوفان » كان عقاباً نزل بشكل خاص على شعب نوح ، وهذا بشكل الفرق الأساسي الأول بين الروایتين .

أما الفرق الجوهرى الثانى فهو : أن القرآن — على عكس التوراة — لا يحدد زمن الطوفان ولا يعطى إشارة عن مدى الكارثة نفسها .

— بل يظهر أيضاً لكل من يشرع في دراسته بموضوعية ، وعلى ضوء العلوم طابعه الخاص : وهو التوافق التام مع المعطيات العلمية الحديثة . . . بل أكثر من ذلك يكشف القارئ فيه مقولات ذات طابع علمي من المستحيل تصور أن إنساناً في عصر محمد (ص) قد استطاع أن يؤلفها (ص ٢٨٥) .

إن مقارنة عديد من روايات التوراة مع روايات نفس الموضوعات في القرآن تظهر الفروق الأساسية بين دعاوى التوراة غير المقبولة علمياً وبين مقولات القرآن التي تتوافق تماماً مع المعطيات الحديثة . . . ولا يستطيع الإنسان تصور أن كثيراً من المقولات ذات السمة العلمية كانت من تأليف بشر . . . لذا فن المشروع تماماً أن ينظر إلى القرآن على أنه تعبير الوحي من الله . . . وأن تعطي له مكانة خاصة جداً . . . حيث إن صحته أمر لا يمكن الشك فيه ، وحيث إن احتواءه على المعطيات العلمية المدروسة في عصرنا تبدو وكأنها تتحدى أي تفسير وضعي .

« وإنه لكتاب عزيز . . . »

« لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . . . »

صدق الله العظيم

د . عبد الودود شلبي

المؤلفات الأدبية أنتجت على مدى تسعة قرون تقريباً . . . وهي بشكل عام مجموعة متنافرة جداً من النصوص عدل البشر من عناصرها عبر السنين ، وقد أضيفت أجزاء لأجزاء أخرى كانت موجودة من قبل . بحيث إن التعرف اليوم على مصادر هذه النصوص عسير جداً في بعض الأحيان . . . (ص ٢٨٤) .

ولقد كان هدف الأناجيل هو تعريف البشر عبر سرد أفعال وأقوال المسيح بالتعاليم التي أراد أن يتركها لهم عند اكتمال رسالته على الأرض ، والسبب هو أن الأناجيل لم تكتب بأقلام شهود معانين للأمور التي أخبروا بها . . . أنها ببساطة تعبير المتحدثين باسم الطوائف اليهودية المسيحية المختلفة عما احتفظت به هذه الطوائف من معلومات عن حياة المسيح العامة . وذلك في شكل أقوال متوارثة — شفوية أو مكتوبة — اخفت اليوم بعد أن احتلت دوراً وسطاً بين التراث الشفهي ، والنصوص النهائية ، ولقد كانت النتيجة الحتمية لتعدد المصادر هو التناقضات والمتعارضات التي أعطينا عليها أمثلة عديدة (ص ٢٨٤) أما القرآن فإنه لا يخلو فقط من متناقضات الرواية — وهي السمة البارزة في مختلف صياغات الأناجيل

فهرس العدد

صفحة

- ١ - الأحزاب الدينية
لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود
٩٤٩ - ٩٥٣
- ٢ - بن الصورة والحقيقة
العلامة أبو الحسن الندوى
٩٥٤ - ٩٦٢
- ٣ - كل شيء عن شهر رمضان
للأستاذ مصطفى محمد الحديدى الطير
٩٦٣ - ٩٩٧
- ٤ - الحوار بين المسلمين والمسيحيين
الأستاذ أحمد حسين
٩٩٨ - ١٠٠٧
- ٥ - من تراثنا الحديث : إحياء سنن الإسلام وقواعده
للمرحوم العلامة محب الدين الخطيب
١٠٠٨ - ١٠١٢
- ٦ - « دراسات قرآنية » رأى الدين فى الذبائح والصيد
واللحوم المحفوظة « المألفات »
للشيخ مصطفى محمد الحديدى الطير
١٠١٣ - ١٠٢٥
- ٧ - أهمية الصوم وأثره فى مجالات الحياة
الدكتور رؤوف شلبى
١٠٢٦ - ١٠٣٨
- ٨ - الأقليات وتطبيق الشريعة الإسلامية
الدكتور يوسف القرضاوى
١٠٣٩ - ١٩٤٨

صفحة

- ٩ - من مثل التضحية والجهاد
الدكتور عبد الجليل شلبي
١٠٤٩ - ١٠٥٤
- ١٠ - في مواجهة الإلحاد المعاصر : الضرورة العملية هي السبيل للخروج
من الشك
الدكتور يحيى هاشم
١٠٥٥ - ١٠٦٢
- ١١ - قراءة في كتاب (الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين
لعباس محمود العقاد)
الأستاذ السيد حسن قرون
١٠٦٣ - ١٠٨٣
- ١٢ - الأزهر جامعاً وجامعة
الأستاذ محمد كمال السيد
١٠٨٤ - ١٠٩٩
- ١٣ - الإسلام والسيف
التحرير
١١٠٠ - ١١٠٣
- ١٤ - الدين يتصهر والإلحاد ينحسر
الأستاذ زاهر عزب الزغبى
١١٠٤ - ١١١٢
- ١٥ - حقيقة الصيام
الشيخ موسى محمد علي
١١١٣ - ١١١٧
- ١٦ - رد على مقال (موقفنا من السلف)
الأستاذ السيد حسن قرون
١١١٨ - ١١٢١
- ١٧ - بورما (ملبغة كبرى للمسلمين)
التحرير
١١٢٢ - ١١٢٤

- ١٨ - باب الفنوى
الأستاذ عبد الحميد شاهين
١١٢٨ - ١١٢٥
- ١٩ - كتاب الشهر القرآن والتوراة والإنجيل والعلم
الدكتور عبد الودود شلبي
١١٤٧ - ١١٢٩
- ٢٠ - القسم الإنجليزى
١١٨٠ - ١١٥٣

طبع بمطابع دار المعارف (ج. م. ع.)

Hud, Saleh and Shuaib with imposture; Moses too was charged with imposture.

The Lord hath respited those unbelievers for the allotted span of their lives; then he destroyed them and lo, how severe His disapproval was, and what a change He hath wrought !

How many a city whose people were ungodly hath the Lord destroyed because of their wrong-doing and rendered desolate and in ruins; and how many a well hath been abandoned with no one to draw

water therefrom after the destruction of those people; and how many a lofty castle hath the Lord deprived of its inhabitants.

Have those people not journeyed in the land to witness the destruction of the unbelievers and take warning thereby ! Nay but their hearts are blinded and their minds rendered deficient of understanding through the following of passion and indulging in vain imitation".

(Baiduy's Commentary.)

«To be Continued.»

حفيد خليفة - ينصح خليفة

كان عبد الله بن عبد العزيز العمري (حفيد أمير المؤمنين
عمر بن عبد العزيز الأموي) يسعى في مكة بين الصفا
والمروة ، وكان هارون الرشيد أمير المؤمنين ممن شهد الموسم
ذلك العام ، فأقبل الرشيد بموكبه يسعى ، فلما رقى هارون
درجات الصفا هتف به ابن عمه سليل بني أمية :

— يا أمير المؤمنين ، انظر بطرفك إلى البيت .

ولم يكن يومئذ بين البيت وبين المسمى هذه الجدران
القائمة ، قالت أعظم ملوك الدنيا يومئذ إلى جهة الحرم
المكي وأجاب مخاطبه قائلاً :

— قد فعلت . . .

قال العمري : كم من الناس ترى ؟

قال الرشيد : ومن يحصيهم إلا الله . .

Abu-Sufian Ibn Harb was the one thus addressed. He was an unbeliever and a bitter enemy of Muhammad at the time. On his way out from the presence of Heraclius, he is related to have said to those in his company, "The influence of Muhammad hath become so great that the Emperor of the Romans feareth him."

When he embraced Islam later, Abu Sufian is related to have said, "I continued to entertain a strong belief that the mission of Muhammad would ultimately prevail until the fulfilling of the Lord's decree to guide me unto Islam."

The questions which Heraclius put to Abu Sufian and the investigation that followed thereafter convinced him, beyond all doubt, that Muhammad was the Promised Prophet.

Every sane and normal person who hears of these questions and the investigation that followed, will readily recognise the great ingenuity with which the discussion was conducted thus contributing widely to the establishment of the truth.

Another sign testifying to the truth of a prophet, is the Divine rule that the Lord giveth His support to His chosen ones and afflicteth their enemies with failure, and no matter what betide them, the final victory will be granted the righteous.

It is feasible on consideration of this aspect of the truth, to recognise the favours which the Lord hath bestowed upon the Prophets and

true believers as well as the punishment which He hath inflicted on the unbelievers.

This latter aspect of the truth has become well established through the constant corroboration it had received from such events as the Deluge and the drowning of Pharaoh and his host.

It was frequently referred to in the Quran as in the following verses :

« وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ
قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَتَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ
وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ
مُوسَى فَأَمْلَيْنَا لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْنَاهُمْ
فَكَيفَ كَانَ نَكِيرٌ . فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ
أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ
عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبْعَثُ مُعَذِّبَةٌ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ .
أَفَلَمْ يَحْسِرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ
قُلُوبٌ يَغْفِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ
بِهَا فَلَئِنْهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ
تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ . »

"And if your people charge thee (Muhammad) with imposture, thou art not the only one who hath been so charged; the people of Noah, and Ad and Themoud, the people of Abraham, and the people of Lot, and the inhabitants of Madian, have charged their Prophets Noah,

We then asked whether they had ever accused him of falsehood before he proclaimed what he preached; to this they answered in the negative whereupon Heraclius explained, "He would not have obtained from lying to men and then have lied about the Lord." Such would have been a deliberate lie, positively against his principles, and could only have been told by someone who was in the habit of telling untruths. Moreover, if lying was not a characteristic of his, having always been known to tell the truth, and averse to lying to people, he would be more so it regard to Allah.

Heraclius then inquired whether the number of his followers had increased or decreased; to this they answered that they had certainly increased, whereupon he explained "Such is the course of true belief until it is rendered perfect and complete."

He then asked whether any of his followers had renounced his faith, out of aversion to it, after embracing it; to this they answered in the negative; whereupon he explained, "Such is the case with true belief when its sheer joy penetrateth the hearts of men."

He then inquired whether his followers had remained steadfast to his faith and had continued to uphold its tenets; to this they answered in the affirmative, whereupon he explained, "This again is

a sign of truth: for falsehood is bound to be exposed in the end with the result that his disciples would desert him and that others would decline to adopt his Faith."

The early Prophets have declared that the reign of the false claimant to prophethood is short-lived

Heraclius further inquired whether Muhammad had ever been known to betray a trust; to this they answered in the negative; whereupon he explained, "So it with the Prophets; they betray not their trusts"

He knew that Prophets received the support of as well as trials from the Lord. It has always been the Divine rule to exercise the faith of the Prophets and the true believers, in both prosperity and adversity, so that they may attain to resignation and gratitude.

Finally, Heraclius inquired of them regarding what Muhammad had enjoined. On learning of them that he enjoined the worship of Allah as well as prayer, truthfulness, purity and charity and that he forbade them to worship what their fathers had worshipped before, he said, "This is a sign of a true prophet; I knew that a Prophet would appear, but it never occurred to me that he would be from amongst you. If I know that I should be able to attain to him safely, and were to come into his presence, I should be glad to wash his feet."

those who were in his company to contradict him should he tell an untruth. But they, one and all, agreed to what he said despite their eagerness to refute the claims of Muhammad and to belittle his influence.

By so doing Heraclius meant to ascertain the truth of Muhammad's prophethood through the consideration of his qualities and conduct as well as the circumstances in which he was placed. A most ingenious process indeed of establishing the truth.

"Have any of his forefathers been a king?" inquired Heraclius.

"No," said they.

"Has any one, from among the Koreish, prior to him ever made this claim?" he continued.

"No," they replied.

"Is he of noble descent?" asked he.

"Yes," said they.

"Did you ever accuse him of falsehood before he made that claim?" he inquired.

"No," they made answer, "we have never known him to tell a lie."

"Do the mighty follow him or the humble?" he questioned.

"The humble follow him," said they.

"Do his followers increase or decrease?" inquired he.

"They increase," they replied.

"Have any of them, after having

embraced it, renounced his faith out of aversion to it?" he queried.

"No," they answered.

"Was he ever known to betray a trust?" he asked.

"No," said they.

"What doth he enjoin you to do?" asked he.

"He enjoineth us to worship Allah alone and to associate naught else with Him, ordaineth prayer, truthfulness, purity and charity," they said.

Heraclius then explained the significance of those questions thus: He asked them whether one of his forefathers was a king and they answered in the negative, whereupon he said, "had one of his forefathers been a king, I would have said, a man claiming the kingdom of his father."

We asked whether any one of the Koraish prior to him had made that claim and he received the same answer; whereupon he said, "Had any one prior to him made that claim, I would have said 'a man following an instance set before.' This, no doubt, was a thing of frequent occurrence among men, in contradistinction to proclaiming something that was never known to the people before, or to the institution of new practices diametrically opposed to their old. Such latter innovation is indeed, of rare occurrence; nevertheless it could take place.

It was because Khadija⁽¹⁾ knew Muhammad to be true and righteous that she said to him when he betrayed fear on receiving the Revelation for the first time "Nay, By Allah ! Allah shall never put thee to shame, for thou givest unto the kindred, supportest the weak, dost lavish hospitality on the guest, renderest succour to the needy and relievest the misfortunes of the afflicted."

It is the Divine rule that those endowed with noble and unimpeachable conduct enjoy the favour and support of Allah.

Should the one blessed with these attributes fulfil the other requirements of the Prophets, he would be recognised as one of them, particularly if his advent was foretold and his distinctive qualities were known to men. Such knowledge should lead to a positive conviction that he is the promised prophet. It is in reference to this, that the Lord saith :

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ
كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ
لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ .

"The learned people of the Scripture know Mohammad by his qualities even as they know their own children, but some pertinacious cavillers from amongst them conceal

this fact though they recognise its truth."

(Baidawī's Commentary.)

On inquiring of the Moslems regarding what Muhammad preached and on requesting them to recite the Qoran, the Negus of Ethiopia came to the conclusion that the revelation of Muhammad bore the same stamp as the revelations of other prophets. He is reported to have said "Verily the revelation of Muhammad and that of Moses issue from the one and the same source."

It is reported that Waraka Ibn Nowfal, who embraced Christianity in pre-Islamic days had said unto Muhammad regarding the revelation "Thit is the Nomos who descended on Moses, and your people shall drive thee out." The Prophet inquired whether his people would do that; whereupon Waraka said "No man hath ever preached what thou hast preached, but hath made enemies, and if I live to see your day, I shall give thee my strong support," but he did not survive and died shortly afterwards.

Heraclius⁽¹⁾ inquired of Abu-Sufian (who was then an unbeliever) regarding Muhammad and ordered

(1) Heraclius (575-642) East Roman Emperor proclaimed in the year 610 A.D. In 629 A.D. the Arabs made their first incursion into his domains. In 36 they won a notable victory on the Yermuk (Hieromax) and in the following years conquered all Syria, Palestine and Egypt.

(1) First wife of the Prophet and his only wife for five and twenty years.

knowledge and duties are the most noble of all accomplishments. It is incredible, therefore that the true could be confounded with the false and that truth and imposture should remain undiscovered in face of such indications. It is particularly so when we remember that the world has never ceased to be influenced by some Prophet or other from the time of Adam up to the present day.

Nor is mankind unaware of the kind of revelation proclaimed by the Prophets and Apostles of Allah, the influence of whom still prevails on earth, for men still retain some impressions of those Prophets by which they can recognise the verity of their claims and distinguish between prophet and impostor.

Assuming therefore, that someone came unto mankind, enjoining theocracy and idolatry and preaching wickedness, iniquity and disbelief in Allah and the Day of Judgment, would such a man be required to perform a miracle or expect to be believed? And even granting that he happened to perform what appeared to be a miracle, it would only be a clever piece of illusion or some sort of charlatanism. In a word, the innermost of man's thoughts whether right or wrong, good or evil are bound to show on his face, through the slips of his tongue — nay, even in the very gestures he unconsciously makes

It is of such people that the Lord addressed his Prophet thus :

وَلَوْ نَشَاءُ لَارْتَيْنَاهُمْ فَلَمْ تَعْرِفْنَهُمْ
بِجِسْمَانِهِمْ وَلَتَعْرِفْنَهُمْ فِي لَحَنِ الْقَوْلِ ؕ

„Should We please We would point the hypocrites out to thee, and thou shalt surely recognise them by the peculiar signs whereby We have marked them and by the erroneous perversion of their words.”

(Bada'uy's Commentary.)

And if man's innermost thoughts could be detected without being voiced, they would even be more amenable to be fully understood should they be accompanied with some actual expression thereof.

Again, if the truth or imposture of a speaker could be inferred from the circumstances, nay, even from the very slips of the tongue or twitchings of the face, then how could the truth or imposture of someone who claims prophethood remain undiscovered? And how could the true remain undistinguished from the false in the face of such evidence.

Again, people know of their elders and fellow-beings, whose truth and veracity they have long tried, that they do not deliberately tell a lie. We do not deny that man is liable to change and become the intentional liar that he never was before. But when he does so, those who know him will not fail to perceive the change that has come over him.

CHAPTER 4

To complete our subject, we summarise in the following pages a long discourse of Ibn Taimiyya's, one of the most learned doctors of Islam in the seventh century of Hejra.

No one has honestly claimed prophethood but has displayed such signs as wisdom, truth, charity and other virtuous attributes which constitute a proof of his genuineness.

A prophet necessarily preaches and enjoin certain truths and tenets. He has moreover certain duties to perform. Not so an impostor, whose falsehood will be readily detected in whatever he does or says.

When two persons claim something, the one being true and the other false, the truth of the former and the lies of the latter are bound to be revealed in more than one way, for truth is requisite to righteousness and falsehood necessarily implies wickedness. The true is guided by inspirations from on High which urge him on ward and lead him unto the right path. The light and the good example which he affords to mankind could never be attained by the impostor who is influenced by Satan. Of such the Lord saith :

«هَلْ أَنْبَأْتُكُمْ عَلَىٰ مَنْ نَزَّلَ الشَّيَاطِينُ
نَزَّلَ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ»

"Shall I tell you on whom satans descend? They descend on liars and wicked men."

(*Baidawiy's Commentary.*)

It is shown that satans hold communion with the wicked. Soothsayers, who, even through they should chance to predict some unknown event which proves to be true, are essentially wicked impostors whose pretensions will be exposed. They have no real claim to prophethood and what they reveal could not be the outcome of divine inspiration.

Those, however, who know the truthfulness, integrity and consistency in word and deed of the Prophet Muhammad, will realise, out of real conviction, that he was no soothsayer or impostor.

People can easily distinguish between the true and the false by means of the many indications manifested even among those who profess knowledge of arts and handicrafts. As the truth or falsehood of such people is easily discernible from many stand points, so it is with him who proclaims, in word or deed, a faith of love, righteousness and truth; his genuineness or imposture is bound to be revealed sooner or later.

Prophethood implies certain knowledge and duties by means of which a prophet is known. Such

And :

يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ .

"They will find his name and qualities clearly given in the Torah and Evangel."

(*Alucy's Commentary.*)

And :

سَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ
ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى
الْكَاذِبِينَ .

"Let us call together our kinsfolk and your kinsfolk and make imprecations on those who lied concerning Christ."

(*Alucy's Commentary.*)

As already alluded to in the beginning of this chapter, the Christians who came to dispute with Muhammad, were dumbounded and never as much as uttered a single word when they were challenged by him to make imprecations.

To the just and fair-minded among them this was proof positive of the truth of Muhammad's prophethood and not a few of the eminent men and learned rabbis,

such as Abdullah Ibn Sallam and Mocharich, believed in him.

It is incredible that such a man as Abdullah Ibn Sallam, one of the most learned rabbis who were versed in the Law would have believed in Muhammad had he been an impostor. Nor would the Christians of Nairan have ignominiously withdrawn from making imprecations after accusing him of falsehood and deceit.

Moreover, it is highly improbable that Muhammad, had he been an impostor, would address them in such a way and upbraid them with the fact that he is known to them „even as they know their own children."

Nor is it imaginable that he would dare, unsupported, to maintain such an assertion for it would have driven them away from him and made him an object of scorn and derision.

Had Muhammad not been a prophet as it is alleged, he was admitted by the unbelievers to have been the most prudent of men. He would have been most imprudent and ignorant had he claimed to be what he was not. His enemies would have found in him an easy prey, and the great edifice which he had succeeded in raising, would have long ago toppled to the earth in ruins.

impostors claiming prophethood for that would be incompatible with the wisdom and justice of The Lord.

"There will come after me false prophets" saith Jesus Christ and on being asked what will their sign be, he answered "Their sign will be that The Lord shall not support them."

The support extended by Allah to the Prophet Muhammad exceeds, by far, such as was rendered to any of the Prophets before him. The great change which took place after his mission is unprecedented in the annals of anterior religions. Any one, who deems it possible that The Lord should support Muhammad and cause him to prevail when he was a lying impostor, would be guilty of gross ignorance of the proper attributes due to The Lord as well as His Justice and Wisdom and of the divine laws governing His creatures.

Moreover a lying impostor could not hide his false attitude all his lifetime—particularly from his most intimate friends.

It would be impossible that such hypocrisy and deceit should remain unexposed for any length of time. Truth has a distinctive quality which vanity completely lacks, and deception is but a false mask which vanity completely lacks, and deception is but a false mask which the lapse of time is bound to tear off some day.

This is more so in the case of someone who has a host of inexorable enemies as Muhammad had.

Yet the history of his companions such as that of Abu-Bekr and Omar bear a glowing testimony to his integrity and moral perfection, for mutual harmony could be achieved only in proportion to the affinity that exists between kindred souls. Character is affected by character and is ultimately tinged with the peculiar traits thereof and this is particularly so in the case of master and disciples where deep and true affection exists.

Nor is that all; the material phenomena alone performed by Muhammad more than substantiate his claims. They were cited from the most reliable sources and never, in a single instance, lacked the corroboration of history or tradition. Had pertinacious cavillers been endowed with a sense of justice and were they seekers of truth alone, they would have, unhesitatingly, believed in the authenticity of the Qoran which never failed to re-iterate such verses as :

«الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ
كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ» .

"Those who were given the Scripture know Muhammad even as they know their own children, for his name and qualities were clearly given in their books".

(Baidawī's Commentary.)

tangible proofs and natural phenomena for these others fail to appreciate the fundamental truth on which rests the salvation of mankind and their elevation to the highest possible standard of moral and spiritual excellence.

They fail to comprehend the reality of things and lack those finer blessedness of the Kingdom of Heaven to which they aspire.

In no other wise could man achieve refinement in the material and spiritual spheres.

To those of deep insight and penetration, there could be no greater proof of truth than the actions of the claimant to prophethood, his spiritual and moral worth and his striving for the salvation and well-being of his people to render them foremost in Heaven as well as on earth.

Such was the state of the Moslem people at the time when they adhered strictly to their Faith and its tenets. It would, indeed, be impossible that such far-reaching and important results could be achieved without divine support. The history of the failure of philosophers and others who wielded earthly power fully bears out such a conclusion. Moreover, it should be remembered that Muhammad was brought up among the savage and ignorant tribes of the Arabs which fact constitutes a proof in itself.

It is not our intention to discuss in detail the characteristics and

miracles of Muhammad. Nor is it our desire to dwell long on the fact that falsehood does not become such a perfect soul. "I have been sent to perfect the traits of noble conduct" was Muhammad's message unto mankind.

A great soul such as Muhammad's could hardly be prone to deceit, for deceit is a characteristic which has a most pernicious and detrimental effect on souls and is positively a sign of utter depravity and degradation.

It is an established fact that he who lacks something, cannot but fail to give that thing, that the true character of a person will in course of time be revealed, whether he willed it or not, and that the soul of man will be laid bare not only through his words and actions but also through his very gestures.

It is recorded of some Arabs that on beholding the divine light of truth which radiated from Muhammad's face, they exclaimed: "Verily this is not the face of an impostor" and consequently believed in him⁽¹⁾.

Suffice it to say in this connection that Muhammad was so noted for his noble conduct and unimpeachable character that the people of Qoreish called him "The Faithful".

Moreover, it has never been the divine rule to give support to

(1) The same statement is recorded of Abdullah Ibn Sallam a learned Jewish rabbi.

superb meaning, they could not, under any circumstance, produce anything like it. Nay but they could not do it even though they co-operate together for the purpose and support one another all they can."

(*Alucy's Commentary.*)

Could such an extraordinary utterance be made by a wavering impostor? Impostors are known, the world over, to be a cowardly lot who feel apprehension on the least possible provocation.

What great faith and conviction must have filled that heart from whence issued at The Lord's behest this significant verse :

« أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا » .

"Would the unbelievers not peruse the Qoran and meditate upon its exhortations that, haply, they may avoid such sins as they have committed; Nay but their hearts are so completely sealed against meditation that no word or truth could find a way thereunto."

(*Alucy's Commentary.*)

Much more could be written on this point, but we must present the case from other angles.

On further consideration, it will be readily recognized that the elevation of the Arab people from

the lowest depths of ignorance to the highest attainments of knowledge, from servile humiliation to exaltation, the inculcation in them of a most efficient culture and noble conduct in every sphere of life, had so transformed them that every single individual of their nation had become a power in himself after having been akin to the beasts of prey. They had been guilty of oppression and infanticide, an atrocity from which even animals they achieved distinction as the greatest statesmen and leaders of their time and the light that was theirs was, henceforth, shed all over the earth.

To those of sound judgment and clear insight, this proves beyond all doubt that the source of such a great Faith was the very incarnation of all good and perfection, for the virtues with which one person imbues others must, of necessity, be commensurate with his moral worth and attainments.

The object of all divine dispensations is but to deliver mankind from the pernicious evils that beset them and to implant noble conduct as well as the secret and open fear of God deep in their hearts : for this is the basis of all good and prosperity. The Prophet Muhammad is, in this respect, the greatest of all Prophets and this in itself affords ample evidence of the truth of his prophethood for those who set a value on moral proofs. As for the others, we would refer them to the more

وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ
أَيْدِيهِمْ .

"But they shall never wish for death, on account of the sins they have committed."

The Jews claimed that Paradise is exclusively assigned to them to the exclusion of all other people. In refutation of their claims, they were challenged to wish for death if they were so sure of going to Heaven, but they dared not wish for it, even perfunctorily, despite their eagerness to refute his claims.

(Baidawī's Commentary.

So much for this digression; to resume the main subject, the failure of the Arabs to emulate the Qoran was proof positive, against them as well as all others, of the divine origin of the Qoran—even as the healing of the blind and the leper by Jesus was considered a proof against medical practitioners, and the turning of his staff into a serpent by Moses a proof against magicians. Yet the successive corroboration sustained by authentic Muslem traditions and versions have never fallen to the lot of Moses, Jesus or any other prophet; in fact such corroboration is completely lacking in their case and it was only through the Qoran that their miracles were confirmed.

Should we consider fairly the Book revealed to Muhammad, we would readily recognize the Divine

Source whence it issued. The reader who studies the Qoran carefully would find that it enjoins no more than the worship of Allah, noble conduct and kindly treatment of men, thus leading to the path of salvation and to the urging to mercy and benevolence towards Allah's creatures. It maintains the unity and infallibility of Allah and points out the love and reverence due unto Him. It further enjoins to entertain no awe except of Him and to seek no refuge save in Him (for He considereth none of men's outward appearances but looketh deep into their hearts) in order that they may attain through faith and integrity, the highest of all virtues and the acme of perfection.

Had this Book been faked for some ulterior motive or other, we would have found it altogether different and it would have been a medley of confusion and contradictions instead of being the model of sublime wisdom and perfection that it is.

No wonder, therefore, that The Lord saith in this connection :

«قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ
عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ
بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
ظَهِيرًا .

"Were men and Djinn assembled to produce something equal to the Qoran in eloquence, rhyme and

people could only proceed from a soul completely devoid of personal ends and desires. Had this not been the case, he would necessarily have lapsed into contradiction and confusion in the pursuit of different ends and according to the ever-changing phases of circumstance.

The following verse is significant in this connection :

«وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا» .

“Had the Quran been a discourse of men as the unbelievers allege, they would not have failed to detect therein many incongruities and contradictions.”

(*Baidawy's Commentary.*)

Would not his wide vision, comprehending as it did all spheres of human life, constitute another sign of the truth of his prophethood ? There was not a single concern of man to which he, through Divine Inspiration, did not prescribe the adequate means for the right conduct thereof. He pointed out the proper attitude in regard to Allah which leads to the elevation of man's mind and the salvation of his soul, acquainting him thereby, with the finer and higher attributes that dwell within him. Nor was the treatment of family or of people in general left out; relations with them were so happily ordered to ensure a peaceful and contented life.

Would not the failure of the Arabs — who were the acclaimed masters of eloquence and oratory — to emulate the Quran constitute yet another sign of the truth of his prophethood ? They were intent on the refutation of his claims and the suppression of his influence; but he continued to upbraid them and to challenge them to disprove his words :

«فَاتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ» .

“Produce a chapter like that of the Quran and summon all ye command of men and deities apart from Allah to help you in the attempt; but if ye fail to do it as ye are bound to, then fear ye Hell whose fuel shall be men and the hewn idols they worshipped, and which is made to receive those who disbelieved.”

(*Baidawy's Commentary.*)

It should be observed that a prophecy is included in this verse foretelling the inevitability of their failure which was duly fulfilled. We have already alluded to the many prophecies foretold in the Quran; a similar one is the prophecy concerning the Jews which runs :

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ
رَسُولُنَا يَبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ
تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ .

"O people of the Scriptures !
An Apostle had come unto you
making manifest much of what you
have concealed of the Torah and
the Evangel."⁽¹⁾

(*Alucy's Commentary.*)

CHAPTER 3

The attitude of Muhammad towards the Christians was just the same; yet, in no single instance, did a Christian or a Jew dare to deny his integrity and singleness of heart, despite the bitter hatred and animosity they harboured against him and their eagerness to refute his claims.

Did he not call upon the Christians at the behest of the Lord :

وَتَمَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ
وَبَنَاتَنَا وَبَنَاتَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ
ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى
الْكَافِرِينَ .

that he is the son of God or that he is one of a trinity or that he is a mere prophet like all other prophets, etc., etc.

(1) Such as the description of Muhammad and the verse of stoning adulterers in the Law; and Christ's prophecy of Muhammad by the name of Ahmad in the Gospel.

Yet another sign of the truth of Muhammad's prophethood is the giving in full detail, on being questioned by the Jews, the stories of Zul-Karnein⁽¹⁾, Moses, Jesus, the inmates of the Cave and Lokman and his son as well as that which had been forbidden and made lawful unto the Jews.

"Let us call together our kinsfolk and your kinsfolk and make imprecations on those who lied concerning Christ"⁽²⁾

(*Alucy's Commentary.*)

But they declined to do so, knowing the truth, and their chief spokesman, Al-Akeb, by name said "Ye have witnessed that the man is a Prophet and never did a people enter into imprecation against a prophet of God but they were destroyed."

The solicitude which Muhammad had shown for the guidance of his

(1) A great prince of the pre-Christian era whose conquests extended far east and west. Commentators differ widely as to his proper identity but they all agree that he was a True Believer.

(2) The Christians of Najran sent a deputation to dispute with Muhammad concerning Christ. They agreed to abide the trial mentioned in the verse but at the last moment their courage failed them.

with his face cut and eye-tooth broken he turns unto the Lord in earnest prayer "O Lord, forgive my people, for they know not what they do."

Thus in the midst of his afflictions he would find an excuse for his people and pray for their forgiveness.

Such tolerance and magnanimity could only proceed from a complete disregard of the material world and an implicit faith in the Almighty and the divine reality of truth.

Would not the spiritual light from Allah which filled him and enabled him to read with the feelings and inner workings of the human soul, all point to a supernatural attainment in the sphere of the unknown? But one wonders not at this for The Lord saith in this connection :

«أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ
الْخَبِيرُ»

"Shall not Allah who hath created all things know what men conceal or declare for His omniscience encompasseth all hidden or open thoughts".

(Baidawī's Commentary.)

Yet Muhammad was illiterate and had never travelled searching for knowledge nor held converse with any of the contemporary men of learning as is testified by history, for he was brought up an orphan among an ignorant people. Nor

was there such a vocation of his that he could be assumed to have come into contact, in the course of his journeys, with the sons of advanced nations such as those of Persia and Rome; moreover all other such assumptions lack the corroboration of history and tradition, for Muhammad had neither the means nor the desire for the material world that would induce him to take any trouble on that account.

Is it not a sign of the truth of his prophethood to have told of past people and remote generations, such events as were only known to the high priests of the Scriptures with whom he never came into contact - such events as were most guardedly kept from even their most intimate adherents.

Muhammad had severely taxed them with the distortion of the Scriptures and the withholding of many truths contained therein, and yet he used to make known these truths as signified by the following verses :

«إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَنْفُسُ عَلَىٰ بَنِي
إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ»

"Verily this Qoran declareth unto the Jews and Christians the truths of many points concerning which they are continually at variance". (1)

(Alisy's Commentary.)

(1) Such points as they disagree upon are the conception of Jesus as a God or —

The faith of men in Muhammad would have, undoubtedly, been shaken and they would have deserted him had it transpired that his knowledge of these hidden thoughts was unfounded and that such detection was mere conjecture on his part.

It is incredible that Muhammad should prejudice his chances of maintaining his cause by claiming other than the truth for he would, consequently, have been exposed to utter disgrace.

Would not the fervent zeal which he displayed in calling the people unto their salvation in this world and the hereafter, be considered a sign of perfection and nearness to the Almighty?

So great, indeed, was his anxiety guide to the people unto the path of righteousness that The Lord addressed him thus :

وَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ
حَسْرَاتٍ ۚ

"Spend thou not thyself out of sorrow and grief over the unbelievers and their persistence in disbelief".

(Baidawī's Commentary.)

His sole objective was to guide them unto a higher sphere of conduct and give them that great system of laws which raised the Arab nation from the abysmal depths of humiliation into which it had sunk, to the very zenith of

might and glory.

He had, thereby, made them masters after being the abject creatures that they had been and rendered them through those glorious teachings, the mightiest nation on earth after having absolutely been the most despicable of all.

Erudition and learning flourished, and many great philosophers and thinkers distinguished themselves and lead the world unto the untrodden paths of inquiry and research. So thorough, indeed, was the treatment of their subjects that many of the scientific and philosophical theories of to-day still bear the unmistakable stamp of the particular systems of thought of which they were the world's pioneers.

"Christianity", remarks Draper⁽¹⁾ the celebrated American scientist "continued for one thousand years without the appearance of a single scientist or philosopher of any attainment while Islam could boast of thousands, of distinguished men within a few years of its revelation."

Would such a soul which well nigh spent itself with anxiety or the salvation of others be capable of falsehood and deceit?

Would not his mercy and tolerance which he displayed at Ohod speak for themselves when

(1) Draper, John William (1811 - 1882) American scientist, who wrote among other treatises "The History of the Conflict between Religion and Science (1875).

they will only be defeated and none would afford them victory over you."

(Baidawī's Commentary.)

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ .

"We have sent down the Quran whose revelation the unbelievers deny; and We will preserve it from distortion and corruption."

(Alucy's Commentary.)

وَإِذْ بَعَدَكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنهَآ لَكُمْ .

"Allah hath promised you victory over the unbelievers and you aimed at the spoils and the avoidance of danger, but Allah willed to exalt His Religion and make manifest the truth by giving you the promised victory over the host of the unbelievers".⁽¹⁾

(Baidawī's Commentary.)

وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا .

"When the Lord shall cause thee to prevail over the unbelievers, and the people shall betake themselves

(1) At the Battle of Badr the unbelievers were encamped in two parties, one a caravan under Abu Sufian and guarded by only forty horsemen and the other was the mass of their fighting force under Abu Jahl which latter was defeated by the Moslems in fulfilment of God's promise.

in multitudes to the Religion of Allah."⁽¹⁾

(Baidawī's Commentary.)

All these prophecies and many others were fulfilled, one by one, and their entire significance was fully unfolded to the world; other wise the enemies of Islam would have gloated over its failure, and its followers would have forsaken it instead of multiplying in numbers as has been the case

Furthermore, would not the detection of the innermost secrets and workings of souls, as testified in the following verses, bear ample evidence to the truth of Muhammad's prophethood

وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ .

"The hypocrites who feigned belief would say amongst themselves, 'If Muhammad were a prophet would he not invoke The Lord to punish us because of our disbelief and hostility to him.'"⁽²⁾

(Alucy's Commentary.)

(1) This took place in the ninth year of the Hejra when Mecca was reduced to submission and its inhabitants submitted to Islam as well as the people of Al-Tarf, Yemen, Hawazen and other tribes who came willingly to Muhammad to profess the Faith.

(2) The Jews and hypocritical Moslems plotted secretly against Muhammad and derided him in their private discourse, although as this proves that this secret plotting was divinely revealed to Muhammad.

prophethood? The following verses would serve as an example:

«سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ» .

"The host of unbelievers shall be utterly routed and shall take to disordered flight."⁽¹⁾

(*Alucy's Commentary.*)

«غَلِبَتِ الرُّومُ فِي أَذَى الْأَرْضِ
وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ مَسْجُورُونَ»

"The Romans have been defeated by the Persians in a near land; and after their defeat, they shall overcome their foes."

The unbelievers of Mecca rejoiced at the victory, as the Persians were unbelievers like themselves and the Romans were followers of the Scriptures like the Moslems. The verse was thus revealed foretelling a victory of the Romans over the Persians which was fulfilled a few years later⁽²⁾.

(*Baidawī's Commentary.*)

«لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ
اللَّهُ آمَنِينَ» .

"Ye shall enter the Sacred Mosque, if Allah pleases, in fully security".

The Moslems were promised to enter Mecca in full security and the verse was revealed to the effect

that they would enter the Sacred Mosque in Mecca, which entry was materialised soon after.

(*Alucy's Commentary.*)

«وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا أَسْتَخْلَفَ النُّبِيَّ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى
لَهُمْ» .

"Allah hath promised the True Believers to exalt Islam and cause it to triumph over disbelief, and cause them to succeed the unbelievers and make them His viceregents on earth, as he caused the Israelites before to succeed the infidels; and that He would establish Islam which He has been pleased to give unto them."⁽¹⁾

(*Kashaf's Commentary.*)

«لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ
يُؤْلَوْكُمُ الْأَذْبَارُ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ» .

"The unbelievers shall inflict no grievous harm on you, nay, naught but slight injuries and threats and if they engage in battle against you,

(1) In fulfilment of this promise, the Moslem conquests extended from China in the east to Morocco and the Atlantic in the west, a mighty evidence of the far-flung dominion and exaltation of Islam.

(1) Referring to the battle of Badr.

(2) Vide footnote page 22.

us after death and unto Him shall we return."

On putting on a new garment, he would say, "Praise be to Allah who gave me the wherewithal to adorn myself in life."

When he ate, he used to say "Praise be to Allah who hath provided us with food and by Whose pleasure we are Moslems"; and when he drank, "Praise be to The Lord Whose infinite mercy maketh water to be fresh and sweet — not salt and bitter because of our sins."

When he broke his fast, he went to say "Praise be to Allah Who hath aided me to fast and Who hath given me to eat."

On turning in bed during the night, he would say "There is no God but Allah, The One, The All-Mighty, Lord of The Heavens and the Earth and what lieth between them, the All-Mighty, the Ever-Forgiving."

Should he wake up during the night, he would say, "O Lord forgive us Thy mercy and guide us unto the right path."

Should he feel apprehension of certain people, he was wont to say, "O Lord I Be Thou our weapon to pierce them, our shield against them, and our refuge from their evils."

When he would come out of his house, he would say "In the Name of Allah do I depend for there is no Power nor Might save in Him; and I seek refuge in Him from

misguidance, error and oppression or being lead by others thereto."

When beholding the new moon he would say, "May it be an auspicious augury of guidance and good unto my people. I extol Allah Who created you!"

Should he raise his eyes towards the heavens he would say, "O Thou Director of Hearts I Make firm my heart in Thy obedience;" and if he had occasion to swear by the Lord he would say "By Him in Whose hands lieth the soul of Muhammad"

If the wind blew he would say, "O Lord, grant us the good it bringeth and preserve us from the evil thereof."

Such was Muhammad in all his actions, completely given to the thought of Allah and ever seeking His aid and support in whatever project he might set out to do. No might or power, indeed, did he ever attribute to himself or others where Allah and His cause were concerned; he reposed his faith in Allah to the exclusion of all others and thus was wont to say "Sufficient unto me is The Creator apart from the created, The Provider apart from the provided for; sufficient unto me is He Who sufficeth me; sufficient is Allah unto me for He is The Most Excellent Sufficiency."

To resume our analysis. Would not the prophecies of future events which abound in the Qoran constitute a mighty evidence of the truth and authenticity of Muhammad's

It would not be irrelevant to mention in this connection that once, when preaching to the people of Al - Taif to call them unto The Lord, Muhammad was so roughly handled and maltreated that he bled profusely, yet in the midst of his afflictions he turned to God in earnest prayer "O Lord, I appeal to Thee out of my weakness, my lack of resourcefulness and in complaint of the contempt and abuse of men. Yet if I but merit Thy favour, verily naught care I."

Can not such a magnificent display of faith and fortitude be considered ample evidence of the truth of his mission ?

An impartial broad-minded inquirer with a fair sense of justice, who analyses the character of Muhammad and puts his actions beneath of his mission and be

convinced of his integrity and truthfulness.

The signs of the truth-teller as well as that of the impostor show not only in their actions and utterances, but also in their very gestures. A discerning critic or a psychologist can not mistake these signs, for indeed the states of man's mind and conscience are shown in his face, though little or nothing thereof can be detected in word or deed. Of such the Lord hath said :

«فَلَمَّعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ
فِي لَحْنِ الْقَوْلِ»

«Thou shalt surely recognise the hypocrites by the peculiar signs whereby the Lord hath marked them and by their erroneous perversion of words.»

(Baidaw's Commentary.)

CHAPTER 2

As already pointed out, Muhammad was wholly given to the meditation of The Glorified. Allah was all in all to him and the awe and reverence due unto the Lord seemed to run through his very veins.

Like all other Prophets and Apostles, he used to attribute everything to the Lord. Should any good come his way, he was wont to say, "Praise be to Allah by whose grace our blessings are rendered complete." And should a misfortune befall him,

he would say, "Praise be to Allah in prosperity and adversity."

Should he contemplate an action, he would solicit Allah's aid saying "O Lord, grant me the good and guide me unto what is right"; and should he set out on a journey he would pray unto Him, "O Lord, of Thee do I ask strength and seek support."

On going to sleep, he was wont to say "In the care of Thy Name do I lay me to rest"; and on rising, "Praise be to Allah who quickeneth

that his own people had never imputed to him a single lapse from virtue or a vile action despite the fact that he never ceased disparaging their mentalities and fearlessly reviling their so called gods; you must realise that such a man could never be an impostor.

A man like Muhammad could not possibly lie—he who proclaimed the greatness of God in such an unprecedented manner and relentlessly strove against those who imputed falsehood unto Him.

Again had he been an impostor, he could not, try as he might have helped lapsing into confusion and contradiction and would have thereby been exposed to ridicule and disgrace.

He could never have been the source of perfection or the guide unto goodness and righteousness that he was.

The position of Christians in denying the prophethood of Muhammad is identical with that of the Jews in denying the prophethood of Jesus. Why then should the Christians attack the Jews when they themselves are guilty of an identical sin.

Imagine ! Islam spread to the furthest corners of the globe in less than a single century Imagine it ! Imagine the mighty Truth that was in it that caused its revelation to spread like a flame across the world ! The eagerness with which it was welcomed, the support it received,

and the faith and devotion it inspired must surely suggest, even to the most prejudiced, that here was—and is—a religion coming direct from the Lord of All : for, when in the history of the world do we find any religion that spread to the four corners of the earth in such a short period !

The zeal and self-sacrifice shown by Muhammad in the guidance of mankind constitute an irrefutable proof of his belief in the truth of that Divine Reality which filled his heart and soul; so much so that the Lord addressed him thus :

«فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ
إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا»

«Grieve thou not too much over the unbelievers who believed not in the Qoran, for haply thou mayest kill thyself out of grief over them.»

(*Alucy's Commentary.*)

So great, indeed, was his faith, that all threats and persecutions affected him not. It seems beyond human endurance to have suffered unflinchingly what Muhammad suffered in the course of announcing his divine message. Yet Muhammad, a mere man, suppressed with divine fire as he was, bore all.

The most cursory perusal of his early history would suffice to convince the reader of his integrity and of his belief in the truth of his mission.

deaf to hear the sound of cannon, or the blind to behold the brilliance of the radiant sun !

Small wonder, therefore, that they are bound to remain in doubt and disbelief and that the Lord saith concerning them :

«وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ
وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ
شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا .

«Were We to send down the Angels to announce unto them the truth of the apostles, were We to quicken the dead to bear witness thereto and were We to cause all things to confront them face to face and testify to such truth, they still would not believe.»

(*Ibn Kathir's Commentary.*)

«وَلَا يَرْوُوا كُلَّ آيَةٍ لَا يَوْمِنُوا بِهَا
وَلَا يَرْوُوا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ
سَبِيلًا وَلَا يَرْوُوا سَبِيلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوهُ
سَبِيلًا .

«Even if they hear the revelations recited, or see the miracles performed they would not, out of obstinacy, believe therein; and if they see the path of truth and righteousness, they would not take it; and if they see the path of error and misguidance, they would choose to take it for the satisfaction of their passions.»

(*Alucy's Commentary.*)

So much then for those hopeless few; to resume our main discussion, we would like to point out that it would have been easy to prove many of Muhammad's miracles which were established beyond all doubt through authentic successive corroboration of facts pertaining thereto and to dispel all suspicions, and banish all doubts regarding the truth of his mission. But we decline to enter into such lengthy discussion and prefer to choose a short cut leading thereto; and thus in making our appeal to your mind and reason, we are only meeting the demands of the present era which is definitely one of reason and research.

A thorough analysis of the precepts of Islam and a careful consideration of that pure heart through which flowed those divine waters of wisdom and salvation, will leave no room for doubt in the minds of inquirers regarding the truth of Muhammad's prophethood. For whosoever contemplates the fortitude of Muhammad in the times of trials and tribulations and the toleration with which he suffered all kinds of insults and persecutions, will scarcely doubt his honesty and his conviction in the truth of his mission.

Should you study his life you must inevitably come to the conclusion that Muhammad was distinguished by such noble conduct and unimpeachable character that he was called "The Trustworthy" long before his prophetic mission;

faculty and the human nature of its initial clearness and purity.

A philosopher has rightly remarked in this connection that «Scepticism is responsible for the demoralisation of many a good man» - and as such he will lack that uncontaminated instinct and that clear judgment to which he may turn for judicious decisions.

Suppose, for the sake of argument, that someone declared that he gives little or no credence to all news and he regards it as positively unreliable on the grounds that it is possible that his informant may be telling a lie, or that he may have believed something contrary to what actually had taken place, or that he may have, inadvertently, told something else or that he may have, in speaking figuratively, told something other than the truth. In view of all these contingencies which the mind admits as liable but not certain to occur, there then could be, indeed, no confidence or trust in anything whatsoever.

Should he declare that he has no faith in any of the established principles such as those of grammar, etymology, declension and the like on the grounds that those who compiled them from the original authors, are only a few persons who are liable to error and forgetfulness, he will go on applying the same argument to every statement of these writers and to every opinion of the exponents thereof.

What answer can be given to

such sophistry? And what argument can be advanced? Can one hope from guidance or expect the reform of one who argues thus?

Would it not be very hard to convince him — though you are absolutely sure that his assumptions are utterly unfounded?

It is significant in this connection to quote the Qoranic Verse in reference to such people :

«وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ
فَظَلُّوا فِيهِ يَعْزُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ
أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ .»

«Were We to throw open above them a gateway unto Heaven through which they mount to behold its marvels, they would still declare out of sheer obstinacy and scepticism, that their sights were obstructed from beholding the real and that what they saw was a mere vision. Nay that they were even bewitched at the time.»

(Baidawī's Commentary.)

The Lord explained that they feigned to rebut that marvel which they have witnessed on the ground of the likelihood of defective sight or bewitched minds.

It would seem as if some of God's creatures lack the faculty of belief and can never be made to believe, despite all your endeavours.

Futile indeed is your endeavour, for it is as if you were expecting the

If we doubt the authenticity of Muhammad's prophethood, then how can we establish the prophethood of Moses or Jesus or the other Prophets—lacking, as they did, that consistent corroboration which was the lot of Muhammad?

If the Christians, out of scepticism, will not accept the historical corroboration of the prophethood of Muhammad, how can they blame the Jews for being sceptic of the prophethood of Jesus—which, yet, Muslims accept.

It is always detrimental to let the forces of scepticism run riot in the mind, for this will not lead to truth.

As a result of such sceptical conjectures that the atheists deny the existence of Allah. Allah Who is the very source of existence—Whose existence is the most obvious of all facts and without whom nothing has a reasonable existence!

Others have doubt even in perceptible objects and declare that they do not denote knowledge of the object, as perception is often liable to err. They cite such errors of perception as may be witnessed in the apparent rushing past of the landscape while in a train or the apparent magnitude of a single grape seen through water.

Others absolutely deny the existence of all objects and declare that objects are not real, but merely subjective.

Yet another school, the agnostics,

were so hopelessly steeped in scepticism that they completely lost their way and had to confess their failure to comprehend the reality of things.

You will find through the study of the different doctrines and opinions expounded by the different schools of thought that the controversy raged fiercely regarding knowledge, which is known in itself and by means of which other things are known.

But as assumption and speculation found their way into knowledge, scepticism began to show itself in the doctrines of their exponents and the door was thus flung wide open for all sorts of unfounded conjecture.

Contradictory opinions were held by opposing schools. Some declare knowledge to be axiomatic and requires no definition. Others declare that it is indefinable owing to the intrinsic difficulty involved in comprehending its reality, while others declare that it is, *par se*, the known thing—for knowledge of fire is fire itself and knowledge of water is water itself. When, however, knowledge is conceived by the mind, it assumes another form and would become subject to different rules. Another raging controversy is that regarding existence and the existing object, and many other such hypotheses which are the outcome of mere conjecture nurtured by speculation and scepticism.

It is tragi-comical indeed to see such divergence of opinion. It seems to rob the mind of its inherent

The Prophet who maketh lawful into them the things which are rightly enjoyed and forbiddeth those things which are distasteful : he who mitigated the rigour of their rituals and tempered the severe stringency of their injunctions.⁽¹⁾

As for those who believe in his mission and prophethood and revered and supported him against his enemies, and followed the Quran revealed unto him, those will merit favour and prosperity".

(*Alucy's Commentary.*)

«رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً
وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا
سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ»

«O Lord, Thy mercy and knowledge are unbounded, they embrace everything. Forgive Thou those of whom Thou knowest true penitence and repentance and abandonment of sin : those who have followed the ordained path of righteousness; save them from the severe torment of Hell."

(*Alucy's Commentary.*)

The truth and authenticity of the prophethood of Muhammad could be easily proven by citing his many miracles which though they may be single open to criticism,

could not possibly be gainsaid collectively.

To be sceptic would make it very difficult indeed to believe the records of any past king or prophet or any historical event. History then would be rendered unreliable and laws and conventions thrown into utter confusion.

The authenticity of Mohammad's prophethood is too consistently corroborated by the traditions of successive generations to admit of any falsehood or untruth. It would have been impossible for all those millions of people from East and West to concur as they did, on such a question, despite the difference of their races and the vast distances which separate their countries.

Regarding his miracles, it is unnecessary to detail them specifically, for it is unanimously admitted that Muhammad was the medium for certain miracles to take place.

It should be borne in mind that many of these miracles were cited by trustworthy and impartial chroniclers related by others whose accuracy and integrity are beyond question.

It would be quite sufficient for such and event to be cited from any one absolutely reliable and authentic source, for it to be incumbent on us to accept it : but here we have not one but many consistent irrefutable corroborations.

(1) While this verse has a general application, it particularly referred to the Jews with their rigorous rituals and stringent injunctions.

MESSAGE OF PEACE

A TREATISE ON ISLAM

By

Prof. SHEIKH YOUSSEF EL-DIGWY

Of Al-Azhar University and Member of The Body of Grandulama

Translated from Arabic

By

ALY Z. HUSNY M.A.

PART 2 «Continued»

The Prophet Muhammad

CHAPTER I

«وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ» فَسَأَكْتُبُهَا
لِلْمُؤْمِنِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ
مِنْ بَيِّنَاتِنَا يُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ
مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ
الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ
وَعَزَّزُوا وَتَصَرُّوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
أُنْزِلَ مَعَهُ الْوَحْيَ لَهُمْ مُمْلِكُونَ .

«His Mercy encompasseth every-
thing — even the evildoers : for is it
not of His Mercy that He chastieth
them that they may be aware of
their evildoing ?

Yet most is His Mercy poured
down upon those who refrain from
sin and disbelief, those who give the
ordained alms out of their wealth,
and those who implicitly believe in
all His Divine communications.

Most chiefly are they so bles-
sed who follow the Apostle sent by
Allah to make known His com-
munications, the illiterate Prophet
whose names and qualities are
already set down in the Scriptures,
The Torah and the Evangel : the
prophet who enjoineth true belief
and all good, and forbiddeth all evil.

MAJALLATU'L AZHAR

(AL-AZHAR MAGAZINE)

English Section

EDITOR - IN - CHIEF : Dr. Abd-ul-Wadoud I. Shalaby

SUPERVISOR : Zaher A. El-Zoghby

The fiftieth Volume

No 5

Ramadan 1398 H. — August 1978 A.D.



In The Name of ALLAH, The Beneficent, The Merciful.

قُرْآنٌ كَرِيمٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ •
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ •
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ • أَهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ • صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ •

The Meaning of
THE GLORIOUS QURA'AN

In the Name of ALLAH, the
Beneficent, the Merciful.

1. Praise be to Allah, Lord of the Worlds,
2. The Beneficent, the Merciful.
3. Owner of the Day of Judgment,
4. Thee (alone) we worship; Thee (alone) we ask for help.
5. Show us the straight path,
6. The path of those whom thou hast favoured;
7. Not (the path) of those who earn Thine anger nor of those who go astray.

١٢٢٤
١٢٢٤

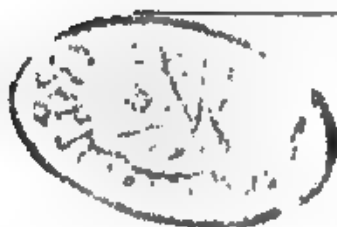
العنوان
إدارة الازهر
القاهرة
٩٠٩٩٢٢
٩٠٥٩١٣
٩٠٥٥٠٦

مَجَلَّةُ الْإِزْهَرِ

مجلة شريعة جامعة
تصدر عن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر
في طعة كل شهر عزري

مدير التحرير
والإدارة
الدكتور
عبد الوود شوقي

الجزء السادس - السنة الخمسون - شوال ١٣٩٨ هـ : سبتمبر ١٩٧٨ م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الإسلام وفكرة التطور

لفضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر
الدكتور عبد الحليم محمود

الأمر أمر إسعاد الإنسانية ، وإذا
كانت هذه قضية مفروغاً منها
فلأنني أتجه إذن لتصوير نشأة الحضارة .

نشأة الحضارة :

الحضارة نشأت في فترة معينة من
التاريخ ، وفي زمن محدد نعلم ابتداءه ..
ونعلم العوامل التي أنشأتها ، والتي كانت
الأساس في هذه الشأ .

موضوع الدين والحضارة يستحق
أن أقول في المبدأ : أنني مهما تحدثت
عن الحضارة بإجلال أو بتحقيق ،
ومهما تكلمت عنها بنقد أو تحليل ،
فإن الدين على وجه العموم لا يعارض
قط ، التقدم العلمي لإسعاد الإنسانية :
لا يعارض التقدم الصناعي لإسعاد
الإنسانية - على أية صورة كانت - مادام

وكلنا يعلم أنه في فترة من الفترات ، كانت الكنيسة مهيمنة على العالم الأوربي سيطرة تامة : ما كان هناك شيء يفعل ، أو شيء ينتهي فيه الأمر ، ولا شيء يقام أو يهدم ، وما كان إنسان يقدم على أمر ، وما كان إنسان يحجم عن أمر ، إلا باستئذان الكنيسة ، وباستئذان رجال الدين . ولكن الكنيسة ورجال الدين تصفوا في استعمال سلطتهم ، حتى لقد أنشأوا محاكم التفتيش .

وقد كتب الأوربيون والمسيحيون عن محاكم التفتيش كثيراً ، وصورها في أبشع مظاهرها وفي أسوأ صورها ، كتب الكاثوليك . والبروتستانت ، وكتب الفرنسيون ، وكتب الإنجليز . . كتب كل هؤلاء — وهم رجال المسيحية — فيما يتعلق بهذا الأمر .

ولقد وضحوا وبينوا أن الكبت الذي كان يغمر أوروبا في ذلك العصر ولّد الانفجار ، واتخذ الانفجار اتجاهاً معيناً . اتخذ الاتجاه الإنساني .

وأخذ قادة الحضارة سميتدين من هذا الاتجاه الإنساني — يقررون أن الإنسان له كيانه ، له شخصيته ، له ذاته ، له حدوده ، له تقديراته ، له مكانته التي يجب أن يحتلها . يجب أن يحتل الإنسان المكانة التي تليق به .

ومن هنا كانت كلمة الإنسانية التي تطلق — كرمز مميز — على هذه الحضارة ومن هنا كان تمجيد الإنسانية .

ولكن حيناً بدأوا يتحدثون عن الإنسان في ثورة عواطفهم القوية وفي غمرة نفورهم الشديد من رجال الدين ، كانت كلمة الإنسانية توحى — عند قادتهم — بانفصال الإنسانية عن الإلهية ، أو انفصال الإنسانية عن الكنيسة ، أو انفصال الإنسان عن الدين ، أو بالتعبير الحديث انفصال الدين عن الدولة .

يجب أن يكون للإنسان مكانته ، يجب أن يكون له موقفه أمام الدين واتجاه الألوهية ، اتجاه النص المقدس ، اتجاه الكنيسة . ويجب أن يخضع كل ذلك للإنسان .

فالإنسان له عقله ، له منطق ، يجب أن يسير بهذا العقل ، وبهذا التفكير وبهذا المنطق .

وتصوروا جماعة من الجماعات كانت السيوف مصلية عليها من جميع النواحي ثم انفجرت هذه الجماعة فقضت على السلاح الموجه إلى نحرها . .

ماذا يكون تفكيرها بالنسبة لهذا السلاح ، وبالنسبة لحامله : بالنسبة لهذا المصدر الذي كان عاملاً للكبت ؟

الاستقلال عن جميع النواحي التي تتعلق بهذا الجانب الروحي .

• • •

وتلفتت الحضارة أو مثلوا الحضارة أو الذين يقومون على الحضارة . . تلفتوا يميناً وشمالاً على الأصول والقواعد التي يمكنهم أن يقيموا عليها نظمهم البشرية ، وتساءلوا : ماذا يمكن أن يحل محل الدين ؟

إن الدين نظام اجتماعي ، وتشريعي ، وأخلاقي ، فما الذي يمكن أن يحل محل هذه النظم ؟ إذا أردنا أن نتخلص من هذه النظم لأنها نظم دينية يقوم عليها رجال الكنيسة ، ورجال محاكم التفتيش ، فما هي المصادر والمناجح التي نستقي منها إذا أردنا أن يسود الأطمشان في المجتمع .

أما المصادر فما كان يمكن ، وما كان يتأتى ، إلا أن تكون مصدرين :

١ - العقل : في ناحية ما وراء الطبيعة .

٢ - والضمير : في ناحية الأخلاق .

إذن بلحأت الحضارة الحديثة فيما وراء الطبيعة إلى العقل ، وبلحأت في الأخلاق إلى الضمير : فالعقل : هو الذي يؤسس ما وراء الطبيعة . والضمير هو الذي نرجع إليه في الأخلاق .

إن تفكيره - في أهدأ حالاته - يكون معارضاً منتقداً ، ومنحسراً في معارضته ، وفي انتقاده ، ولكن يشعر أحياناً بشعور السفاك النهم لإسالة الدماء . .

هكذا كان الأمر في بدء الحضارة الحديثة : لقد أراد زعمائها : أن يتخلصوا من الدين ومن رجال الدين ، لتحتل الإنسانية مكانها دون معارضة لها أو كبت أو تنكيل .

وحينما أقول « الإنسانية » يختلط الأمر نوعاً ما ، إذ أن معنى هذه الكلمة اكتسب من الآلام التي نزلت بالإنسانية في كثير من فترات التاريخ نوعاً من التقديس وكثيراً من التمجيد والمعطف ، ولذلك فلإني دون إخلال بالمعنى ، سأستعمل كلمة « البشرية » ، وإذا استعملت كلمة البشرية كان المعنى الذي أريده أدق فيما يتعلق بصلة الثورة الأوروبية ، أو الحضارة الأوروبية في بدء نشأتها ، وفي ثورتها ضد رجال الكنيسة .

كان هناك إذن الدين من جانب ، وكانت هناك البشرية من جانب آخر ، وأرادت هذه البشرية أن تقف في وجه الدين ، وأن تستقل بنفسها في وضع أصولها وقواعدها ، ونظمها ، وأن تنتهي في النهاية إلى أن تكون مستقلة كل

وتخبط العقل ، وتخبط الضمير .
فما المخرج إذن ؟

أسطورة التطور الإنساني :

رأى رجال الحضارة أن يلجأوا إلى شئ " يبعد عنهم وصمة العجز ، فلجأوا إلى فكرة التطور : الإنسان متطور ، الأفكار متطورة . وإذن المسألة ليست مسألة خطأ صريح ، وإنما هى مسألة تطور فيما يتعلق بالأفكار ، وفيما يتعلق بالمعاني . وما دام هناك قانون للتطور إذن لا عيب عليهم إذا أخطأوا أو تخبطوا في كل مرحلة من مراحلهم ، وفي كل فترة من فتراتهم ... ونادى الحضاريون البشريون بفصل الدين عن الدولة . وحينما فصل الدين عن الدولة رأت نفسها تتخبط حينها تستند إلى العقل في نظمها الدينية والاجتماعية ، وحينها تستند إلى الضمير في نظمها الأخلاقية فاخترعت أسطورة التطور الإنساني فيما يتعلق بالمكر .

وكانت كلمة التطور هى الطلمس السحري ، الذى يحاولون التعلل به ، لإخفاء عجز العقل والضمير الإنساني لإخفاء هذا العجز المطلق الذى يجعل الإنسان متخبطاً بعقله في أمور ما وراء الطبيعة ، ومتخبطاً بضميره في أموره الأخلاقية ؟ لقد أخفوا كل ذلك بفكرة التطور .

ولكن . . . تتخبط العقل : لأنه يختلف من إنسان لآخر ، ومن بيئة لأخرى ، ومن زمن لزمن ، ومن مكان لمكان ، ومن ثقافة لأخرى .

وأخذ الضمير من جانبه أيضاً يوحى بإجماعات مختلفة : فالضمير ليس إلا أثراً للبيئة ، ولثقافة ، وللوسط الذى يعيش فيه . ليس الضمير معصوماً قط وإنما لفكرة خرافية : كون الضمير معصوماً . والضمير إذا تخلص من سيطرة الدين فإنه يوحى بالفساد ، كما يوحى بالصلاح ، لأنه ابن البيئة ، فإذا كانت البيئة إجرامية فالضمير إجرامى ، وإذا كانت البيئة صالحة فالضمير صالح ، وإذا كانت البيئة أوربية فالضمير أوربى ، وإذا كانت البيئة شرقية فالضمير شرقى .

ومن الواضح أن ضمير الأوربيين لا يؤنبهم قط على السفك الذى يستيحيونه في كل قطر يسيطرون عليه ، إنه يبيع إذن - لو اتخذناه مقياساً - السفك ، والتكبل والاستعمار .

ليس هناك إذن شئ ثابت مستقر معصوم اسمه الضمير .

وليس هناك قضايا يتفق عليها العقل فيما وراء الطبيعة .

سمعتها من الكثيرين ، لقد ألفنا لذلك كلمة إدخال التطور في الدين إلى درجة أنه يُخيل إلى وأنا أتحدث فيها : أن الأمر غريب على بعض الأذهان التي تتساءل : لم لا يكون في الدين تطور ؟ ولكن إذا فهمت فكرة التطور على حقيقتها : وإذا فهمت فكرة الدين على حقيقتها : كان لا مناص من الإقرار بأن الدين لا يدخله قط - ولا شروى نقيض ، لا ، ولا قلامة ظفر - فكرة التطور .

إن التطور الفكري تغيير من حال إلى حال ، وهو تغيير مستمر دائم ، إنه تغيير لا يتأبه هدوء ولا سكون ، إنها إذن النسبية ، إنها إذن السوفسطائية القديمة ، إنها عود إلى هذه الفترة القديمة التي لم يكن فيها دين ثابت ، ولم يكن فيها خلق ثابت ، فالأمر فيهما حيثل عند السوفسطائيين ليس أمراً ثابتاً مطلقاً . وليس أمر عصمة ، وليس أمر قضابا محقة ، وإنما الأمر أمر تغيير باستمرار وأمر نسبية . وبذلك يقضى على الدين ، ويقضى على الأخلاق .

وإنه لمن المؤسف حقيقة - أننا نجد فكرة التطور تتسرب إلى الناحية الدينية

ليس في الأحكام القاطعة تطور :

ولكن إذا نظرنا إلى فكرة التطور في الدين والأخلاق فما معناها حقيقة ؟ ما معنى فكرة التطور، إذا أدخلناها في الفكر على وجه العموم ؟

- إن فكرة التطور ما هي إلا عودة إلى السوفسطائية القديمة ، إنها عودة إلى آراء اليونان القدماء - السوفسطائية منها - لأن معنى التطور في الفكر أنه ليس هناك قضية ثابتة - وإنما جميع القضايا الفكرية متطورة ، وهذا التطور لا ينتهي إلى حد ، وإذن هناك النسبية باستمرار ، هناك النسبة المطلقة، هناك إذن الخطأ المستمر، وهذا الخطأ لا علاج له مادامنا نقول بالتطور ، لأنه مادامنا نقول بالنسبة وبالتطور فليس هناك الثبات ، وإذن لا يكون هناك ثبات في الدين ولا يكون هناك ثبات في الأخلاق .

فلذا أدخلنا فكرتهم بالتطور في الدين فقد قضينا على الدين وإذا أدخلنا فكرة التطور في الأخلاق فقد قضينا على الأخلاق .

هذه الفكرة التي أتحدث عنها : فكرة إدخال التطور في الدين، فكرة

احتمال أنها تمثيل ، ونسائل : لما ذكر الشيخ محمد عبده هذا الاحتمال؟ وحينما نتساءل حقيقة عن السر العميق في الشعور - أو في اللاشعور - نجد أن الشيخ محمد عبده رأى أن فكرة التطور منتشرة في جميع أرجاء أوروبا ، بل والعالم ، وهي - فيما يرى بظاهرها - تتعارض مع التعاليم التي تنبئ أن آدم هو أول البشر ، وهو الذي خلقه الله وسواه ، وخاطب الملائكة في شأنه وأمرهم أن يسجدوا له :

رأى الشيخ محمد عبده أن كل ذلك لا يتلاءم كثيراً مع فكرة التطور المزعومة فإذا صبح؟ ذكر هذا الاحتمال ، وبذلك يمكننا أن نؤولها كيفما شئنا ، وما كنا نود أن يجيز ذلك إذ أنه يفتح للناس باب التأويل في صورة من الاستفاضة الفضارة .

كما رأى الشيخ محمد عبده أن يفسر اختلاف رسائل الرسل وتعاقبها ، موسوية وعيسوية وإسلامية ، بتطور الإنسانية ، إن الإنسانية - حسبما يرى - حية في زمن موسى فكانت رسالة سيدنا موسى حية ، ثم تطورت الإنسانية من الحس إلى العاطفة ، فكانت رسالة سيدنا عيسى عاطفية . ثم تطورت الإنسانية من الحس والعاطفة إلى العقل ،

والى المحيط الديني في الأقاليم الإسلامية . وهذه الفكرة لخطورتها ، ولأنى أعلق على إزالتها كثيراً من الأهمية : أريد أن أضرب بعض الأمثلة حتى نكون على بينة من الأمر :

قرأت في بعض المجلات مقالا يقول كاتبه : إن فضيلة الشيخ (. . .) وجل متطور واسع الأفق ، ومن مظاهر تطوره - في رأى الكاتب - أنه يأبى إلا أن يقيم صلاة الغائب على روح فلان . . وفلان هذا الذى ذكره الكاتب ، لا يدين بدين الإسلام ، وما من شك في أن ذلك لا يجوز « إسلامياً » وما من شك في أن فضيلة العالم الكبير ، لا يفعل ذلك ولا يبيحه ، ولكن ذلك إن دل على شئ فإنما يدل على جهل الكاتب بمعنى الحقائق الدينية التي لا تتغير بتغير الأهواء والعواطف ، ويدل من جانب آخر على الخطورة التي يتعرض لها الدين حينما تدخله فكرة التطور ، وحينما تتناولها أقلام الذين لا يعقلون دين الله على الوجه السليم .

ومثل آخر :

إننا جميعاً نجل الشيخ محمد عبده ، ونحترمه وندين له بكثير من تخلص الدين من الخرافات والأساطير ، ولكن حينما نقرأ له تفسير قصة آدم فراء لا يمنع

أن نقول مثلاً : اليوم ، ربنا واحد . .
أما غداً فلأنه — سبحانه وتعالى عن ذلك —
يكون اثنين !

وتصوير التطور في الأخلاق ، أن
نقول مثلاً : إن الصدق اليوم فضيلة
وغداً يكون رذيلة ، أو الصدق فضيلة
اليوم وهو غداً ليس بفضيلة ولا رذيلة !

فإنهم يرون أنه لا تطور في العقيدة ،
ولا في الأخلاق .

لكن الشبهة تخلق في بعض الأذهان
حول التطور في التشريع ، والذي يوجد
الوهم بهذه الشبهة هو : باب الاجتهاد ،
والمنطقي يقول : إنه ما دام هناك اجتهاد
في — التشريع فسيكون هناك تطور فيه ،
ولكن الذي يقول هذا الكلام لا يفهم
معنى الاجتهاد أو هو يفهم معناه ويحاول
أن يتجاهله ! معنى الاجتهاد وحقيقته ،
إنما هو المحاولة الجاهدة المستمرة للوصول
إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه
وسلم ، من أجل اتباعه ومن أجل إدخال
المسائل الجديدة تحت القواعد القديمة التي
استنتجت من كلام الرسول صلى الله
عليه وسلم ومن القرآن . وليس للاجتهاد
معنى آخر غير هذا .

وكل المجتهدين : الإمام الشافعي ،
الإمام أحمد بن حنبل ، الإمام

فكانت رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة
والسلام : عقلية .

ورأى أن الإنسانية لم تتطور هذا
التطور ، وأن الإنسانية أينما سرنا وعند
أى فرد رأينا ، وفي أى مجتمع شاهدنا ،
فلأنما يتمثل فيها جوانب ثلاث :
الحس ، والعاطفة ، والعقل .

ولكن فكرة التطور وأن الإنسانية متطورة
انتهت بأن أصبحت سيطرة على الكثيرين
فانقادوا لها ، وأدخلوها في المحيط الديني ،
فأفسدت كثيراً من القضايا ، ونعمود فنترحم
على الشيخ محمد عبده ، وإذا كنا
ننتقده ونحن نحاضر في قاعته ، فذلك
أننا نعلم أنه رحمه الله ، كان من سعة
الصدر ، ومن سعة الأفق بحيث لا يضيق
بنقده ، ونعتقد أنه لا يضيق الآن بنقدها .
ونأتى إلى شخصية أخرى نمجدها
أيضاً ونعظمها : شخصية محمد إقبال .
وإن جهاده بالنسبة للإسلام ، وجهاده
بالنسبة للمسلمين لا ينكر .

ولكنه لم يستطع أن يتخلص من فكرة
التطور في بعض المسائل كما رأى ا
فليبراجمها من شاء في آرائه وفلسفته .

أيها السادة :

كلكم تعلمون أن الدين عقيدة وأخلاق
وشريعة ، وتصوير التطور في العقيدة ،

أبو حنيفة، الإمام مالك.. كلهم يقولون: إذا صح الحديث فاضرب برأى عرض الحائط: أى أنه إذا رأى رأياً من الآراء، ملتصقاً في هذا الرأى أن يكون موافقاً لكلام الرسول، ثم تبين فيما بعد أنه أخطأ، لأن الحديث يفيد غير ذلك، فإن كلامه ورأيه لا قيمة لهما، ويجب أن يُطرحاً ويهمل وأن يؤخذ بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم.

وإذن ليس في الاجتهاد تطور..

إن العقل: كمنع لما وراء الطبيعة، والضمير: كمنع للأخلاق..

كل هذه هي البشرية في مقابلة الألوهية، في مقابلة النص، واعتمدت إذن الحصارا الحديثة على البشرية في مبادئها وقواعدها، فكانت النظم الاجتماعية المختلفة، والنظم الأخلاقية المختلفة، وكان الهدم في كل يوم!!

وانتهت في بعض الميادين الفكرية الاجتماعية إلى ما كان يمكن أو يتصور أن تنتهي إليه:

لقد انتهت بتفسير أو تصوير رائج، لآية قرآنية كريمة هي:

«واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى

الأرض، واتبع هواه، فظله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، أو تتركه يلهث ٧: ١٧٥، ١٧٦..

وأريد أن أشرح هذه الآية في إيجاز: إن آيات الله محيطه بالإنسان من جميع أقطاره، فالسموات من آيات الله، والأرض من آيات الله، والأنهار والبحال، والمحيطات والنجوم والكواكب: كل ذلك من آيات الله. هذا الإبداع الحكيم، الذي يحيط بالإنسان من جميع أقطاره، هذه الآيات التي تحيط بالناس أينما كانوا والتي تنادى بجلال الله وعظمته... حاول بعض الناس الانسلاخ منها - فلم يقرأوا بالألوهية الإقرار السليم، والتعبير بالانسلاخ من أحكم وأدق وأروع ما يكون!!

لقد حاولوا الانسلاخ منها وهي ملتصقة بهم التصاق جلد الإنسان بالإنسان وانسلخوا منها - بعد لئى، وعلى خلاف الفطرة، وعلى وضع لا يتلاءم مع النظام الطبيعي، وانسلخوا بذلك من محيط الألوهية! لأنهم خرجوا عن مرادق الألوهية، وخرجوا عن أن يكونوا من عباد الله، فهبأوا بصنيعهم هذا ليكونوا من أتباع الشيطان، وسهل على الشيطان غزوهم، فغزاهم بخيله ورجله فكانوا

ذرعاً ، سواء كان سعيداً أو شقيماً ،
فثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث
أو تتركه يلهث!!

انتهت الحضارة إلى أمثال هذه النظم
التي لا ترى إلا المادة ، أو لا ترى إلا
البشرية الحاوية أو الغاوية ، وانتهى
الأمر بالشيوعي والوجودي : إلى ما كان
لا مفر من أن ينتهي إليه ، وهو
انفصال الشيوعي وانفصال الوجودي
عن المحيط الإلهي ، عن السراقد الإلهي .
وبما لا شك فيه ، أن هذه النظم التي
لا تتصل بالعصمة إنما تتخبط وتكون
باستمرار متأرجحة متقلبة ، ولا تستقر
استقراراً نسبياً ، إلا بالحديد والنار ،
وبالسلاح ، وبسفك الدماء وبالقتل ، وأن
ما وراء الستار الحديدي يمكن أن يكون
صورة لكل هذا الانفصال عن الألوهية
الذي لا يستقر إلا بالحديد والنار ؟
تلك أسس الحضارة ومنابعها ،
ومصادرها : عقل ، فضاء ، فتطور ،
فانتهاء إلى أمثال هذه النظم التي خرجت
بالإنسان عن الجادة .

والدين - إذن - لا يعارض التقدم في
سبيل إسعاد البشرية . هذه قضية نحن
مسلمون بها .
د. عبد الحليم محمود
شيخ الأزهر

من الغاوين ، ولو شاء الله لرفعهم بأياته
ولكن العيب جاء منهم هم ، إذ أدخلوا
إلى الأرض !

وما من ريب في أن الإخلاق إلى
الأرض في أبشع صورة : هو الشيوعية !

واتبعوا أهواءهم :

وما من شك في أن اتباع الهوى في
أسمى صورة : هو الفلسفة الوجودية !
وسواء كنا بصدد الشيوعي ، أو
بصدد الوجودي : فثله كمثل الكلب ،
إن تحمل عليه يلهث ، أو تتركه يلهث !
ولكن لِمَ يلهث سواء أحملت عليه
أم تركته ؟

إن الشيوعي : ليس همه إلا المادة ،
والإخلاق إلى الأرض . ومهما بسط الله
له في الرزق : فهو ضيق بذلك ، وإذا
ضيق الله عليه الرزق ، فهو ضيق بذلك
أيضاً . إنه لا يطمئن إلى شيء روي
يقنعه ، والمادة - مهما أوفى الإنسان
منها - فلأنها - ما دام جسماً - لا تنتهي
إلى إرضائه .

وكن ذلك الأمر فيما يتعلق بالوجودي .
فإنه : وقد آثر اتباع الهوى - وليست
الوجودية إلا إشاراً باتباع الهوى - فإنه
لا يعتمد على هاد يطمئنه ، ولا على
اطمئنان يسكنه ، وهو ضيق بالحياة

هل الإنسان مسير أم مخير

العلامة أبو الأعلى المودودي

هذه الكلمة القصيرة أذيعت من لاهور منذ مدة طويلة . وهي تتعرض لموضوع شائك . ولكن المؤلف حفظه الله قد تناول هذا الموضوع بطريقة سهلة وموضوعية عسى أن القارئ ينتهي من قراءتها وهو مرتاح الخاطر وثيق الإيمان بالله .
خليل الحامدي

كأننا لسنا في مسرح الدنيا إلا ممثلين
حدد أعمالهم وأدوارهم أحدٌ غيرهم ؟
هذه أسئلة تخالج دائماً نفس كل من
يعكر في موضوع الإنسان ، والدنيا ،
ومصيرها ؟ ؟

وهذا لغز قد قدح فيه زناد عقله
كل شخص من الفلاسفة ، وعلماء
الطبيعة ، ورجال التاريخ والقانون
والاجتماع والأخلاق والدين ، بل وعامة
الناس ، لأنهم كلما شغلكوا به ذهبنهم
وقفوا مبهورين حيارى لا يتقدمون إلى
الأمم ، ولا يستطيعون أن يتقدموا ما لم
يعثروا على حل مرض ترتاح إليه نفوسهم ،

هل أن قدرنا مقضى فيه من قبل ؟
وهل أن نجاحنا وفشلنا ، وسقوطنا ونهوضنا
وفسادنا وصلاحنا ، ومتاعبنا وراحتنا :
وبالحملة كل ما يعرض لنا في حياتنا
مما يسرنا أو يمزنا نتيجة لقرار غيرنا
وقضائه من قوة ، أو قوى بحيث لا نصيب
لنا في تقريره وتحديدده . ؟ والأمر إذا
كان هكذا فهل نحن مجبورون بمعنى
الكلمة ؟ وهل نحن في هذه الدنيا دُمى
ميتة يلعب بها ويمسك خيطها قوة غريبة
هي التي تضعها متى تشاء أو ترفعها أو تحركها
كما تريد ؟ وهل نحن نستخدم كآلة من
الآلات لتحقيق مشروع ما وضعه غيرنا

اللازم أن تقرّ بعد هذا بأن الإنسان لا تبعه عليه لفعل من أفعاله، كما أنه لا تبعه على سائر الموجودات في العالم لفعل من أفعالها، فهو إن كان يعمل عملاً صالحاً أو يصلح سيارة فما فعله في كلتا الصورتين إلا بمنزلة سواء، وكذلك اقتراف الإنسان جريمة من الجرائم وخياطة ما كينة الخياطة ثوباً ناقصاً كلاهما في حد سواء وفي منزلة بعينها من ناحية الاعتبار .

والأمر إذا كان هكذا، فكما أنك لا تنطق بكلمة « سيارة صالحة » وآلة خبيثة « وقاطرة أمينة » و « كرسى خائن » كذلك ينبغي أن لا تنطق بكلمة « رجل صالح » أو « خبيث » أو « شريف » أو « شرير » أو « أمين » أو « خائن » وما إلى ذلك من النعوت والصفات المعنوية وإن كنت تتعلق بها — بل تُستنتق بها — فلزماً عليك على الأقل أن تشعر بأن ليست كل هذه الكلمات التي وردت على لسانك إلا كلمات فارغة جوفاء لا معنى لها ولا مدلول !

لا هذا فحسب، بل لا يبقى إذن أي معنى لدينا وأخلاقنا، ولا لقانوننا ومحاكمنا ولا لشرطتنا وسجوننا ودوائرنا لتحقيق الجرائم، ولا لمداومتنا ومعاهدنا

ونظمنا به عقولهم، بصرف النظر عما إذا كان هذا الحل في حد ذاته حلاً صحيحاً أو باطلاً !

أجب عن هذه الأسئلة بـ « نعم » أو « لا » بكل بساطة وبدون بحث أو تعمق فيها إن شئت . ومن الممكن أن تجد في هذا الباب ما ترتاح إليه نفسك ويطمئن به عقلك، ولكن سواء عليك أقلت « نعم » أم « لا » جواباً عن هذه الأسئلة، فإنه لا بد أن تواجهك في كلتا الصورتين أسئلة كثيرة أخرى لا تستطيع أثبتة أن نجيب عنها بمجرد « نعم » أو « لا » وأنت مرتاح القلب مطمئن الخاطر !

إنك إذا قلت « نعم » فإن ذلك يحتم عليك الإقرار بأن ليس ثمة فرق جوهري بين الحجر والحديد، والشجر والحيوان والإنسان، وأن الإنسان : كسائر هذه الموجودات لا يفعل إلا ما قد كتب له أن يفعله، إذ لا اختيار له ولا لها، وأن الإنسان إن كان يصنع قضبان السكك الحديدية، وكان النمل يخرّبها فلا فرق بين عمل هذا وعمل ذاك باعتبار النوع ولو كان باعتبار الدرجة، إذ أن أحداً غيرهما هو الذي قد جعلهما يصنعان سكة الحديد والتخريب، وكلاهما محروم من شرف الابتكار والإبداع ! ومن

ودقة للعدل بين الخصمين بعد الاستماع إلى الشهود وإجراء التحريات ودراسة الحيليات ، فما هو ولا الخصمان : المدعى والمتهم — على حسب نظريتك — إلا مجرد ممثلين يظنون أنهم جالسون في المحكمة للفصل في قضيتهم ، مع أنهم في حقيقة الأمر إنما يلعبون فصلا من فصول رواية تمثيلية .

هذى : هي نتيجة « نعم » الذي كنت أجبت بها عن أسئلتى الابتدائية بدون ما فكر ولا روية عميقة ! ولكن . . هل بإمكانك أن تجيب عن أسئلتى هذه : « لا » ؟ كلا ، فإن الأمر لن ينتهى عند ذلك بأن تقول : « لا » مرة واحدة ، بل لا بد أن تضطر إلى أن تنكر مجموعة من الحقائق الصريحة الصارخة !

وبيان هذا : أنك حين تقول : إن قدر الإنسان ليس بمقدور من قبل ، وأن قدره لا يتقرر بقضاء قوة خارجية ، فالأغلب أن معنى إنكارك هذا : أن الإنسان هو الذى يصنع قدره بنفسه ، أى أن قدره إنما هو نتيجة لأرادته وجهده . . إذا قلت هذا فأول سؤال لابد أن يواجهك إذن : ما هو المراد بكلمة « الإنسان » في قولك هذا ؟ أهو كُلى واحد من أفراد البشرية بصفته

للتربية والإصلاح . لاشك أن كل هذه الأمور متبقي كما هي ولا يلغى منها واحد ، لأن كل هؤلاء الممثلين — على حسب نظريتك — عليهم على كل حال أن يلعبوا أدوارهم في مسرح الدنيا ، كل يلعب دوره الذى خلق له ولكنه من الظاهر أنه إذا لم يعد كل واحد من المحافظين على الصلوات في مساجد الله ، وعتاد الأوثان في الصوامع ، وقضاة المحاكم ، ومحرموا السرقة والنهب إلا مجرد ممثلين ، ولم يعد كل شيء من المساجد والمعابد إلى دور القمار والخمارات إلا مناظر مختلفة لمسرحية عظيمة — فلأنما معنى كل ذلك أن ليست كل حياة الإنسان الدينية والخلقية إلا تمثيلية . لأنه إذا كان شخص يعبد ربه بكل تجرد في خلوة الليل في الحين الذى ينقُب شخص آخر في بيت غيره بنية السرقة ، فإن كل واحد منهما في هذه اللعبة أو المسرحية لا يلعب إلا دوراً فرض عليه ، ولا فرق بينهما سوى أن المخرج خصّ أحدهما بدور العابد الزاهد ، وأسند إلى الثانى دور السارق الناهب ! ومهما يستمع القاضى في محكمتنا إلى القضية المعروضة عليه بعناية واهتمام ، ومهما يئذل من جهد

الشخصية ؟ أم مجموعة من أفراد البشرية تعرف بالمجتمع أو الأمة أو الشعب ؟ أم النوع البشرى فى جملة ؟ إن كان المراد من قولك : إن كل واحد من أفراد البشرية يصنع قدره بنفسه ، فقلِّبْ نظرك فى المواد التى يتكون بها القدر ثم قل : أى شىء منها يقدر عليه الإنسان ؟

إن أول مادة يحتاج إليها الإنسان فى صنعه قدره : هى جوارحه ، وقواه الفكرية والبدنية ، وصفاته الخلقية ، ومواهبه المعنوية .. وهى مما يؤثر صلاحه وفساده واتزانه وعدم اتزانه ، وقلته وكثرته تأثيراً حاسماً بالغا فى قدره ، ولكنها بأجمعها مما يأتى به كل فرد من أفراد البشرية من بطن أمه ، ولم يولد حتى اليوم فرد واحد خرج إلى نور الحياة صانعاً نفسه كما شاء ثم إن صلاح قدر الإنسان وفساده وخيره وشره ليس له فيه يد ، وأى يد للمؤثرات العرقية التى يرثها كل إنسان عن آبائه وأجداده ؟ ثم إن الأسرة أو المجتمع أو الطائفة أو الجامعة أو الأمة أو الدولة التى يولد فيها ، تجلب عليه مالا يُعَدُّ ولا يُحصى من مؤثراتها الفكرية والخلقية والبدنية والاقتصادية والسياسية لأول ما يتنفس فى هذه الدنيا .. كل هذه الأشياء تساهم

فى صنع قدر الإنسان بتعاونها وتفاعلها . ولكن هل فى الدنيا من إنسان قد حدد بمحض إرادته واختياره لجنس أو البيئة التى ولد فيها ؟ وهل قرره من تلقاء نفسه قبل أن يولد : أى شىء منها سيقبل مؤثراته ؟ وإلى أى حد ، وأى شىء منها لا يقبل مؤثراته ، وإلى أى حد ؟ وإلى هذا : فإن الدنيا تحدث فيها أحداث مفاجئة ومصادفات طارئة تؤثر تأثيراً محموداً أو غير محمود فى قدر الإنسان ! وذلك مثل الزلازل والفيضانات — والمجاعات وحوادث الصدام والأمراض والحروب وتطورات الفصول وتقلبات الوضع الاقتصادى : فإن كل هذه الأحداث كثيراً ما تغير مجرى حياة الإنسان — بمعنى الكلمة — وتحطم كل خططه وتدبيره التى يتخذها لسعادته ونجاحه بعد إعمال فكر وروية ، وبذل جهود جبارة متتابة . وعلى العكس من ذلك : فإن هذه الأحداث نفسها قد تخرج بإنسان آخر فجأة إلى معارج الكمال والرخاء التى لا يكون لسيئه وجهده أى نصيب فى الوصول إليها فى واقع الأمر .. كل هذه الحقائق ثابتة بارزة ناصعة لا ينكرها إلا مكابر ! إذن فكيف يجوز الاعتراف بأن الإنسان يصنع قدره بنفسه ويسجل حظوظه بيده ؟ !

وأما إن قلت بإدخال بعض التعديلات على دعواك : أن الأمم تصنع قدرها . فإن قولك هذا أيضاً باطل لا أساس له من الصحة ولا يستحق أن نقبله أبداً . ذلك لأن الأسباب التي يتكون بها قدر كل أمة من الأمم فيها ضلع عظيم للمخصائص النسبية والمؤثرات التاريخية ، والأحوال الجغرافية ، والأسباب الطبيعية والأوضاع الدولية . ولا قبل لأية أمة في الأرض بأن تتحرر من سلطان هذه الأسباب فتصنع قدرها كيفما تشاء وترضى : بالإضافة إلى ذلك فإن قانون الفطرة ، ذلك القانون الذي يسير عليه نظام السماوات والأرض ، والذي لا قبل لأية أمة بأن تدرك كنهه وتحيط بأسراره فضلاً عن أن تتدخل فيه : يؤثر في مصير الأمم تأثيراً فعالاً لا تقلد أمة من أمم الأرض أن تمنعه أو تتخلص منه مهما كانت في حد ذاتها على قسط وافر من الذكاء والقوة والمنعة . هذا القانون لا ينفك يؤدي عمله من وراء الستار . وقد يسفر مفعوله ، عن فجأة حيناً وتدرجاً حيناً آخر ، عن نتائج تقطع أمماً فاهضة وتنهض أمماً متداعية .

دع عنك ذكر هذه الأسباب ، فلنأخذ مما لا يصل إليه العقل الإنساني وفهمه ،

وانظر نظرة في أسباب أخرى : أسباب هي فيما يبدو في متناول عقل الإنسان وفهمه ، تجد أن ليست دراستها التفصيلية كذلك مما يبحث فيك الأمل كثيراً ! ذلك بأن الذي يتوقف عليه مصير أمة من الأمم إلى حد كبير هو أن تتيسر لتلك الأمة زعامة تلائم ظروفها وآمالها ، وأن يكون عدد كبير من أفرادها متحليين بصفات حائزين على مميزات تؤهلهم للاستفادة من هذه الزعامة ! ولكن مما يشهد به التاريخ ما تدل عليه كل مشاهداتنا في الحياة أن الأرض ما وجدت ولا توجد فيها أمة قد مارست إرادتها واختيارها للحصول على هذين الأمرين على أكل وجوه الحرية ! بل كل ما نشاهده : هو أن أمة من الأمم حين تدق ساعة نهوضها ، تتيسر لها القيادة على مستوى ظروفها وآمالها ، وتنشأ فيها الصفات والمخصائص اللازمة لنجاح هذه القيادة . ثم إن نفس هذه الأمة حين تأخذ في الانهيار تدبر عنها مؤهلات القيادة وتستلزمات التبعية في آن واحد ، بحيث لا يستطيع أحد — مهما كان قلبه مفعماً بالإخلاص والبكاء على مصيرها — أن يسترجعها إليها . . . إننا لا نعلم أبداً بموجب أي

العهد الفلاني .. وأخيراً يدخل في عصر
غزو الفضاء ؟

وأتابع السؤال ، وأقول : أو
كان هو الذي قلر أنه ميسير
الملك في البحر بدون المحرك (motor)
إلى القرن الفلاني ، ثم يستخدم المحرك
لتحديد وجهة الأسفار ؟ أو أنه هو
الذي قد حدد الأقدار المتضاربة لمختلف
الأمم القاطنة في مختلف أنحاء العالم في
إفريقية وأمريكا وأوروبا وآسيا وأستراليا ؟
من الظاهر بداهة أن دعوة عجيبة مثل
هذه لا تصدر عن رجل أوتي نصيباً
من الحكمة والفهم والعقل !

وبعد هذا : لا متسع لك أبداً للإصرار
على رأيك القائل بأن الإنسان هو الذي
يصنع قدره بنفسه ، لأنه إذا لم يكن كل
فرد من أفراد البشرية ولا جماعة من
الأفراد ولا النوع البشري بمجموعه مالكاً
لقدره : فأى « بشر » هو — ياترى —
يكون مالكاً للأقدار وصانعها ؟

فقد رأيت — فيما مرّ سابقاً — أن
الأسئلة التي وجهتها إليك في بداية هذا
البحث ، لا يمكن الجواب عنها بمجرد :
« نعم » ولا بمجرد : « لا » . فالحقيقة
متأرجحة بين الأمرين ، وبيانها :
أن هناك إرادة قوية في الكون تُعنى

قانون يحصل هذا المدّ والجزر ،
والهبوط والقوط ، في تاريخ الأمم ؟

ولكن .. هل يمكنك بعد هذا
أن تقول : « لا » ، بل إن النوع البشري
بمجموعه هو الذي يصنع قدره بنفسه ؟
كلا ، وألف كلا ! فإنك إذا قلت
هذا قلت قولاً باطلاً لا يقبله العقل
بوجه من الوجوه ، وذلك أن أحداً
إذا كان يفترض افتراضاً : أن النوع البشري
المتفرق إلى مالا يحصى من سلالات
وشعوب ، المنتشر فيمال لا يأتي عليه
الحصر من بلاد وبقاع ، المصطبغ بما
لا حدّ له من حضارات ومدنيات ،
الناطق بما يفوق العدّ من لغات
وطبقات — إذا جاء أحد يفترض أن
هذا النوع متواطىء على إرادة جماعية !
وكل قرار يصدر عنه يصدد قدره ومصيره
ينطلق فيه من تلك الإرادة الجماعية ،
فإن هذا الافتراض شيء يدعو إلى
الاستغراب : هل إن هذا النوع هو
الذي كان وضع ، بإرادته الجماعية ،
تقويم سير وقينه وقرّر بموجب ذلك ،
التقويم أنه يستعمل الأدوات الحجرية
إلى العهد الفلاني ، ثم يشرع في
استعمال الحديد والنار ، ثم في الانتفاع
بالبطاقة البشرية والحيوانية إلى العهد
الفلاني ، ثم في استخدام طاقة الآلة

بتسيير نظامه الهائل ! ولا قبل لأى شيء
 فى السماوات والأرض بأن يبقى حياً -
 فضلاً عن أن يعمل عملاً - بالتححرر
 عن سلطانها القاهر : قيودها : هى
 خطة محكمة شاملة تتحكم بكل شمول
 فى السماوات والأرض ! ولا قبل لأى
 شيء فيهما بأن يخالفها فى سيره ،
 أو يبدلها ، أو يؤثر فيها أيما تأثير . وكل
 ما وصل إلينا من العلوم والتجارب
 والملاحظات تبرهن على أن لا مجال
 لأحد فى مملكة هذا الكون العظيم أن
 يجعل نفسه مختاراً مستقلاً بذاته ،
 كائناً من كان ، وأن الإنسان مادام
 يعيش تحت نظام لا تسمح قيوده ولا
 لأكبر سيطرة فى السماء بأن تحيد عن
 مدارها المقرر لسيرها - ولو قيد شعرة -
 ويعيش تحت قوة قد أجبرت الأرض :
 هذه الكرة العظيمة ، على أن تدور
 وفقاً لضابطة مضبوطة ، ويعيش تحت
 حكومة لها سلطة كاملة على الهواء
 والماء والنور والحرارة والبرد ، ويعيش
 تحت قوة قد - هيات له - قبل أن يوجد
 على وجه هذه المعمورة - أسباباً مكنته من
 العيش على وجهها ، ويعيش تحت
 قوة هى من سعة القدرة والسلطة حيث
 لو أدخلت أدنى تغيير على توازن أسباب
 الحياة للقى نوعنا حتفه فى لحظة من

البصر ، أو إذا كان الإنسان يعيش فى
 وضع كهذا لا يستطيع أن يتصور
 - ولو بمجرّد التصور - أن له من الاستقلال
 والحرية ما يمكنه من أن يقدّر قدره
 ويصنع مصيره على ما يشاء ويرضى .
 ولكن من الخطأ فى الوقت ذاته الظن
 بأن القوة التى قد أوجدتنا فى هذه الدنيا
 والتى قد أعطتنا قوى العلم والفكر
 والروية ، ومواهب العقل والإرادة ،
 والتى وهبت لنا من الكفاية ما نتميز
 به بين الصالح والفاسد ، وبين الحسن
 والقبيح من الأعمال ، وفقرّر على أساسه
 انتهاز طريق أو الامتناع عنه فى
 شئون الدنيا ومعاملاتها .. إذن فمن
 الخطأ أن نحسب أن هذه القوة ما فعلت
 كل ذلك إلا لتخذلنا سخريةً وعبثاً ،
 والذى نشاهده فى نظام هذا الكون : هو
 الجذبة ، بكل ما فى الكلمة من
 معان ، والحكمة ، والتدبير ! ولا نشاهد
 فيه الخزل والعبث والسخرية فى ناحية
 من نواحيها . فما الحقيقة إلا ما يشعر
 به كل إنسان منا على الوجه الوجداني ؟
 أى أننا فى هذه الحياة الدنيا قد أوتينا
 جانباً محدوداً من الاختيار ، وأوتينا
 جانباً محدوداً من الحرية للتمتع بها
 إلى حد مناسب : كما أن هذه الحرية
 ليست ما اكتسبناه اكتساباً ، بل قد

هذه : هي النظرية التي قد ذهب إليها الدين في مسألة الجبر والاختيار ! فالدين يدعونا إلى الإيمان بالله العلي العظيم ، وهذا : إن دل على شيء فإنما يدل على أننا نحن البشر وكل ما حولنا وبين أيدينا من الموجدات في السماوات والأرض ، نبصره أولاً نبصره ، خاضعون لله تبارك وتعالى ، ملعونون لأمره ، وأنه محيط بكل شيء : حكماً وقدره وسلطة ، هذا في جانب ، وفي الجانب الآخر نفس الدين : يزودنا بتصورات للأخلاق ، ويعطينا مقاييس للخير والشر ، ويبين لنا أننا إذا سلكتنا طريق الخير : فلنا النعمة والثواب ، وإذا سلكتنا طريق الشر : فعلينا النعمة والمذاب . وهذا : لا يعد مقولاً إلا في حالة واحدة : هي أن نكون أحراراً في اتباع أي طريق نشاء في حياتنا بمحض إرادتنا واختيارنا ؟

وآخر دعوانا : أن الحمد لله رب العالمين . . .

أعطينا إياها عطاماً . أما ما هي كية تلك الحرية ما هي حدودها ؟ ما هي نوعيتها ؟ فن المتعذر علينا بل من المستحيل بتاتاً تحديدها . ولكن الذي لا يجوز إنكاره - في الوقت نفسه - هو وجود تلك الحرية وصلاحيه ممارستها ! ومعنى هذا أن المكانة التي قد جعلت لنا في نظام هذا الكون وتخطيطه الشامل البديع : هي أن نقوم بدورنا فيه كتمثيل يكون حراً في القيام بدوره على نطاق محدود وقدر مقدور ! وكل مالنا في هذه الحياة من الحرية : هو على قدر ما يلائم ويناسب هذا التخطيط الكوني ، ولذلك نحن لسنا بمسؤولين عن أعمالنا من الوجهة الخلقية : إلا على قدر مالنا فيها من الحرية ، أما على أي قدر نحن أحرار وعلى أي قدر نحن مسؤولون عن أعمالنا ؟ فكل من هذين الأمرين خارج عن نطاق علمنا ! ولا يعلمه إلا الذي قد اختار لنا مكانتنا هذه في إطار تخطيطه لخلق السماوات والأرض .

لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب ؟

العدمة أبو الحسن المروفي

جديدة مكانها ، وبالتعبير المتأخر العلمي كانوا أصحاب « الجهل البسيط » الذي تسهل مداواته ، بينما كانت الأمم المتقدمة الراقية في هذا العصر مصابة بـ « الجهل المركب » الذي تصعب مداواته وإزالته .

وكانوا على الفطرة ، وأصحاب إرادة قوية ، إذا تروى عليهم فهم الحق حاربوه ، وإذا انكشف الغطاء عن عيونهم ، أحبوه واحتضنوه ، واستماتوا في سبيله .

يعبر عن هذه النفسية العربية خير تعبير ما قاله سهيل بن عمرو ، حين سمع ما جاء في كتاب الصلح في الحديبية : « هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » :

« والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ، ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك » وما قاله عكرمة بن أبي جهل حين حمى الوطيس في معركة اليرموك ،

اقتضت حكمة الله أن تطلع هذه الشمس التي تبدد الظلام ، وتملأ الدنيا نوراً وهداية من أفق جزيرة العرب الذي كان أشد ظلاماً ، وكان أشد حاجة إلى هذا النور الساطع .

وقد اختار الله العرب ، ليتلقوا هذه الدعوة أولاً ، ثم يبلغوها إلى أبعد أنحاء العالم ، لأن ألواح قلوبهم كانت صافية ، لم تكتب عليها كتابات دقيقة عميقة ، يصعب محوها وإزالتها ، شأن الروم والفرس وأهل الهند ، الذين كانوا يتبنون ويزهون بعلومهم وآدابهم الراقية ، ومدنياتهم الزاهية وبفلسفاتهم الواسعة ، فكانت عندهم عقد نفسية وفكرية ، لم يكن من السهل حلها . أما العرب فلم تكن على ألواح قلوبهم إلا كتابات بسيطة خطتها يد الجهل والبداءة ، ومن السهل الميسور محوها وغسلها ، ورسم نقوش

قالوا : فلماذا نأخذكم على مصيبة الأموال وقتل الأشراف ، فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا ؟ قال : البخل ، قالوا : أبسط يدك ؟ فبسط يده ، فبايعوه وقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه وبايعوا رسوله .

وقد قال سعد بن معاذ على لسانهم يوم بدر :

« فوالله لأن سرت تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك ، والله لأن استعرضت بنا هذا البحر فخضناه معك .

وقد تجلى هذا المصدق في العزم والجد في العمل ، وروح الامثال للحق في الجملة التي تؤثر عن حقبة . ثم قال : « يارب لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهداً في سبيلك » .

أما اليونان والرومان ، وأهل إيران ، فقد اعتادوا مجازاة الأوضاع ومسايرة الزمان ، لا يهيجهم ظلم ، ولا يستهولم حق ، ولا تملكهم فكرة ودعوة ولا تستحوذ عليهم استحواداً يتناسون فيه أنفسهم ، ويجازفون فيه بحياتهم ولذاتهم .

وكان العرب بمعزل عن أدواء المدنية والترف ، التي يصعب علاجها ، والتي تحول دون التحمس للعقيدة والتماني في سبيلها .

واشتد عليه الضغط : « قاتلت رسول الله عليه وسلم - في كل موطن وأفر منكم اليوم ؟ » ثم نادى : من يبائع على الموت ؟ فبايعه من بايعه . . ثم لم يزل يقاتل حتى أثنى جراحاً وقتل شهيداً .

وكانوا واقعين جادين ، أصحاب صراحة وصرامة ، لا يخدعون غيرهم ولا أنفسهم ، اعتادوا القول السديد ، والعزم الأكيد ، يدل على ذلك دلالة واضحة : ما روي في قصة بيعة العقبة الثانية ، التي تلتها الهجرة إلى المدينة .

قال ابن اسحاق :

« لما اجتمعت الأوس والخزرج في العقبة ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال العباس بن عباد الخزرجي : يا معشر الخزرج . . هل تدرن علام تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم ، قال : إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس .

فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة ، وأشرافكم قتلا ، أسلمتموه ؟ فمن الآن ، فهو والله إن فعلتم : خزي الدنيا والآخرة ، وإن كنتم ترون أنكم واقون له بما دعوتوه إليه على نهكة الأموال ، وقتل الأشراف ؟ فخذلوه ، فهو والله خير الدنيا والآخرة ،

أو تناول دواء ، كان ينادى في الناس :
 ألا يمارس إنسان من رجال البلاط
 أو سكان العاصمة عملاً ، ويكفوا عن
 كل صناعة أو ممارسة لنشاط ؟
 وإذا عطس فلا يسوغ لأحد من
 رعاياه أن يدعو له ، وإذا دعا أن
 يؤمن عليه ، لأنه فوق مستوى البشر .
 وإذا زار أحد من وزرائه أو أمرائه
 في بيته كان يوماً مشهوداً خالداً ،
 يؤرخ به في رسائله ويصبح تقويعاً
 جديداً ويعنى عن الضريبة إلى مدة معينة ،
 ويتمتع باستثناءات أو مسامحات
 وتكريمات ، لأن الملك شرفه بالزيارة !
 هذا فضلاً عن الآداب الكثيرة التي
 يتقيد بها رجال البلاط ، وأركان
 الدولة ، وأفراد الشعب ، ويحافظون
 عليها محافظة دقيقة ، من الوقوف
 بحضرته ، والتكفير له^(١) ، وقيام
 كقيام العباد أمام الرب في الصلوات .
 وهو تصوير حال كانت عليه إيران
 الساسانية في عهد أفضل ملوكها ، وهو
 كسرى الأول المعروف بأنوشيروان
 العادل (٥٣١ - ٥٧٩) فكيف في
 عهد الملوك الذين اشتهروا في التاريخ
 بالظلم والعسف والجبروت ؟

(١) أي تطهير الملك أو الحاكم .

وكانوا أصحاب صدق وأمانة
 وشجاعة ، ليس النفاق والمؤامرة من
 طبيعتهم ، وكانوا مغاوير حرب ، وأحلاس
 خيل ، وأصحاب جلادة وتقشف في
 الحياة ، وكانت الفروسية هي الخلق
 البارز الذي لا بد أن تتصف به أمة
 تضطلع بعمل جليل . . لأن العصر كان
 عصر الحروب والمغامرات ، والفتوة
 والبطولة .

وكانت قواهم العملية والفكرية ،
 ومواهبهم الفطرية مذخورة فيهم ، لم
 تستهلك في فلسفات خيالية ، وحدال
 عقيم « بيزنطى » ومذاهب كلامية
 دقيقة ، وحروب إقليمية سياسية
 فكانت أمة بكرة ، دافقة بالحياة والنشاط
 والعزم والحماس .

وكانوا أمة نشأت على الهيام بالحرية
 والمساواة ، وحب الطبيعة ، والسفاجة
 لم تخضع لحكومة أجنبية ، ولم تألف
 الرق والعبودية ، واستعباد الإنسان
 للإنسان ، ولم تدمرس الفطرية الملوكية
 الإيرانية أو الرومانية ، واحتقارها
 للإنسان والإنسانية ، فكان الملوك في
 إيران - المملكة المجاورة للجزيرة -
 فوق مستوى الإنسان والإنسانية ، فكان
 الملك إذا احتجم ، أو فصد له ،

أن نضع على ما أحصى من جريان هذه المساحة من النخل والزيتون والحماجم وصنائع ، ونأمر بإنجامها في السنة في ثلاثة أنجم ، وتجمع في ييوت أموالنا من الأموال مالو أتاننا من ثغر من ثغورنا أو طرف من أطرافنا فتق أو شيء نكرهه واحتجنا إلى تداركه أو حسمه ، يبذلنا فيه مالا . . . كانت الأموال عندنا معدة موجودة ، ولم نرد استئناف اجتباها على تلك الحال ، فما ترون فيما رأينا من ذلك وأجمعنا عليه ؟ فلم يشر عليه أحد منهم فيه بمشورة ولم ينس بكلمة !!

فكرر كسرى هذا القول عليهم ثلاث مرات ؟ فقام رجل من عرضهم وقال لكسرى : أتضع أيها الملك - عمرك الله - الخالد من هذا الخراج على القاني من كسرم يموت ، وزرع يهيج ، ونهر يغور ، وعين أو قناة ينقطع ماؤها ؟ فقال له كسرى : ياذا الكلفة المشثوم من أى طبقات الناس أنت ؟ قال : أنا رجل من الكتاب ، فقال كسرى : اضربوه بالدوى حتى يموت ؟ فضربه بها الكتاب خاصة ، تبرأ منهم إلى كسرى من رأيه ، وما جاء منه ، حتى قتلوه ، وقال الناس : نحن راضون !

وقد كانت حرية إبداء الرأى - والملاحظة - فضلا عن النقد - مفقودة تقريباً في المملكة الإيرانية الواسعة . وقد حكى الطبرى حكاية طريفة عن عهد أفضل ملوكها وأعلمهم كسرى أنوشيروان العادل قتل كل الدلالة على مدى ما وصل إليه الحكم الإيراني من الاستبداد والحظر على إبداء الرأى الحر والتعليق الجريء في البلاط الإيراني ، يقول :

« أمر الملك قباد بن فيروز - في آخر ملكه - بسمح الأرض : سهلها وجبلها - ليضع الخراج عليها ، فسعت ، غير أن قباد هلك قبل أن يستحكم له أمر تلك المساحة .

حتى إذا ملك ابنه كسرى أمر باستئمامها وإحصاء النخل والزيتون والحماجم .

ثم أمر كتابه فاستخرجوا جُعل ذلك ، وإذن للناس إذنا عاماً ، وأمر كاتب خراجه أن يقرأ عليه الجُعل التى استخرجت من أصناف غلات الأرض وعدد النخيل والزيتون والحماجم ، فقرأ ذلك عليهم .

ثم قال لهم كسرى : إنا قد رأينا

وقال : إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها
شدتكم على دينكم ، فقد رأيت ،
فسجدوا له ورضوا عنه ، فكان ذلك
آخر شأن هرقل .

أما الهند فقد بلغ فيها إهدار كرامة
الإنسان ، وازدراء الطبقات التي اعتبرها
الشعب الآري المحتل للبلاد ، والقانون
المدني الذي وضعه مشرعوه ، مخلوقاً
نحسباً لا يتميز عن الحيوان الداجن
إلا بأنه يمشي على اثنين ، ويحمل
صورة الآدي وإن كانوا سكان البلاد
الأصليين ، مبلغاً يصعب تصوره ،
فقد نص القانون على أنه « إذا مد أحد
من المنبوذين إلى برهمن بدأ أو عصاً ،
ليبطش به ، قطعت يده ، وإذا رفعه
في غضب قطعت رجله ، وإذا ادعى
أنه يعلمه سقي زيتاً فائراً ، وكفارة
قتل الكلب ، والقطعة ، والضفدع ،
والوزغ ، والغراب ، والبومة ورجل من
الطبقة المنبوذة سواء !!

إذا قرن ذلك بما اعتاده العرب
من الحرية ، وعزة النفس ، والاقتصاد
في التعظيم والأدب قبل ظهور الإسلام :
ظهر فرق هائل بين طبيعة الأمتين
ووضع المجتمعين : العجمي والعربي ،
فكانوا يخاطبون ملوكهم بقولهم :

لم يكن الرومان يختلفون عن
الإيرانيين كثيراً ، وإن لم يبلغوا شأوهم
في الوقاحة وامتهان الإنسانية وإهدار
كرامتها - فقد روى المؤرخ الأوربي
Victor Chopard في كتابه « العالم
الروماني » ما ترجمته :

« كانت القياصرة آلهة ، ولم يكن
ذلك عن طريق الوراثة ، بل كان كل
من تملك زمام البلاد كان إلها ، وإن
لم تكن هناك إمارة تدل على وصوله
إلى هذه الدرجة ، ولم يكن لقب
« أغسطس » Augustus الملوكي المقصم
ينتقل من إمبراطور إلى إمبراطور
بموجب دستور أو قانون ، ولكن لم
يكن من شغل مجلس الشيوخ الروماني
إلا أن يؤكد صحة كل حكم يصدر
بعد السيف ، ولم تكن هذه الإمبراطورية
إلا صورة لدكتاتورية عسكرية .

لم يكن السجود للملوك نادراً ، فقد
حكى أبو سفيان بن حرب في القصة التي
رواها عن هرقل قيصر الروم حين بلغه
كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يدعوه فيه إلى الإسلام ، وقد جاء في
آخر هذه القصة .

« فلما رأى هرقل كفرتهم ، وأيس
من الإيمان ، قال : ردوهم عليّ ،

فأقبل عمرو من الجزيرة إلى الحيرة فى جماعة من بنى تغلب ، وأقبلت ليلى بنت مهلهل فى ظعن من بنى تغلب ، وأمر عمرو بن هند يرواقه ، فضرب فيما بين الحيرة والفرات ، ودخل عليه عمرو بن كلثوم فى رواقه ودخلت ليلى وهند فى قبة من جانب الرواق ، وقد كان عمرو بن هند أمرأه أن تنحى الخدم إذا دعا بالظرف ، ونستخدم ليلى ، فدعا عمرو بمائدة ثم دعا بالظرف فقالت هند : « ناولينى باليلى ذلك الطبق » فقالت ليلى : « لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها » فأعادت عليها وألحت ، فصاحت ليلى : « واذلاء » بالتغلب ، فسمعها عمرو بن كلثوم ، فثار الدم فى وجهه ، ووثب إلى سيف لعمرو ابن هند معلق بالرواق ، فضرب به رأس عمرو بن هند ، وانتهب بنو تغلب ما فى الرواق وساروا نحو الجزيرة ، وقال فى ذلك عمرو بن كلثوم قصيدته المشهورة التى عدت من المعلقات السبع .

ولما دخل المغيرة بن شعبه رسول المسلمين على رستم ، وهو فى أهنه وسلطانه ، جلس معه - على عادة العرب - على سريره وصادته

« آيت اللعن » ودعم صباحاً .

وقد بلغت هذه الحرية والتماسك والاحتفاظ بالكرامة بالعرب : إلى حد كانوا يمتنعون فى بعض الأحيان عن الخضوع لمطالب بعض ملوك العرب وأمرائهم .

ومما يستطرف فى ذلك أن أحد ملوك العرب طلب من رجل من بنى تميم فى الجاهلية فرساً له ، يقال لها « سكاب » فنعه لإياها ، وقال آياتاً أولها :

آيت اللعن : إن سكاب علق
نفيس لا تعار ولا تباع
وآخرها :

فلا تطمع آيت اللعن فيها
ومنعكها بشيء يستطاع

وقد سرت هذه الحرية ، والاعتداد بالنفس ، والأنفة من التذلل ، إلى جميع طبقات الشعب ، وعت ، الذكور والإناث ، يدل على ذلك ما ذكره المؤرخون العرب عن سبب قتل عمرو بن كلثوم الفارس المشهور والشاعر الفحل ، لعمرو بن هند ملك الحيرة ، فقد ذكروا أن عمرو بن هند ملك الحيرة أرسل إلى عمرو بن كلثوم يستتره ويسأله أن يزيروا أمه

إلى أن هذه الترجمة كانت خاطئة، فقد جاء في دائرة المعارف اليهودية اعتراف بأنه واد مخصوص لا ماء فيه ، وأن في ذهن من صدرت عنه هذه العبارة صورة لواد له أوضاع طبيعية عبر عنها بهذه الكلمة .

وقد كان ناقلو هذه الصحف إلى الإنجليزية أكثر أمانة ودقة في الترجمة من الذين قاموا بالترجمة العربية ، فقد تركوا كلمة « بكة » كما كانت في الأصل ، وكتبوها بالحرف الاستهلاكي ، كما تكتب الأعلام ، ففي الترجمة الإنجليزية :

وكانت بعثته - صلى الله عليه وسلم - استجابة لدعاء إبراهيم وإسماعيل عند رفعهما لقواعد الكعبة ، وكان دعاؤهما كما نقله القرآن :

« ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم أنك أنت العزيز الحكيم ٢ : ١٢٩ .

وقد جرت سنة الله باستجابة أدعية المخلصين المبتهلين - فضلا عن الأنبياء والمرسلين - والصحف السماوية والأخبار الصادقة مشحونة بأمثلتها وقد جاء في التوراة نص يدل على استجابة هذا

فؤيوا عليه وأنزلوه ومثوه ، فقال : كانت تبلغنا عنكم الأحلام ، ولا أرى قوماً أسفه منكم إذا معشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضاً ، إلا أن يكون محارباً لصاحبه فظننت أنكم تؤاسون قومكم كما نتوأسى ، وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض ، وأن هذا الأمر لا يستقيم فيكم فلا نصنعه ، ولم آتكم ولكن دعوتوني .

وفي جزيرة العرب ، وفي مكة كانت الكعبة ، التي بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام - ليعبد الله فيها وحده ، ولتكون مصدر الدعوة للتوحيد إلى آخر الأبد « إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدي للعالمين ٣ : ٩٦ .

وقد بقيت كلمة « وادي بكة » في التوراة على ما دخل فيها من التحريف والتغيير إلا أن المترجمين حولوها إلى « وادي البكاء » وجعلوها اسم نكرة بدل علم ، وقد جاء في مزامير داود ما نصه :

« طوبى لأناس عزهم بك ، طرق بيتك في قلوبهم ، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعاً » (مزامير ٨٤ - ٥ - ٦ - ٧) .

وقد انتبه علماء اليهود بعد قرون

فهو النبي الوحيد الذي جاء بكلام الله نصاً وفصلاً، وأعلن الله عن ذلك بقوله :

« وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ٥٣ : ٣ ، ٤ » .

وبقوله « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من حكيم حميد (٤١ : ٤٢) .

أما صحف أنبياء بني إسرائيل ، فلا تدعى أنها من كلام الله لفظاً ومعنى ، ولا يتخرج علماء هذه الطوائف من إضافة تأليفها إلى الأنبياء فقد جاء في دائرة المعارف اليهودية ما يلي :

« إن الكتب الخمسة الأولى من الكتاب المقدس (العهد القديم) كما تقول الأخبار اليهودية القديمة : من تأليف النبي موسى ، باستثناء ثمانى آيات أخيرة جاء فيها الحديث عن موت موسى وما زال الربيون يعنون بشناقضات واختلافات وردت في هذه الصحف ، وما زالوا يصلحونها بحكمهم ولياقتهم » .

وأما الأناجيل الأربعة التي تسمى « العهد الجديد » فهي أبعد من أن تكون كلاماً إلهياً لفظاً ومعنى : يقتنع ، بل لك كل من أجال النظر فيها وتصفحها ، وفي الحقيقة هي بكتب السيرة والأخبار أشبه منها بالكتب المنزلة من الله ،

الدعاء الذي دعا به إبراهيم فقد جاء في سفر التكوين ما لفظه :

« وعلى إسماعيل استجبت لك هو ذا أباركه وأكبره وأكثره جداً ، فسيلد اثني عشر رئيساً وأجعل له شعب كبير » .
ولذلك صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول عن نفسه :
« أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى » .

وفي التوراة - على ما أصابها من التحريف - شواهد على أن هذا الدعاء قد استجيب ، فقد جاء في كتاب التثنية (١٨ - ١٩) على لسان نبي الله موسى ما نصه :

« يقيم لك الرب إلهك نبياً من وسطك من إخوانك مثلي ، له تسمعون » وقد دلت كلمة « إخوانك » على أن المراد بها هو بنو إسماعيل ، الذين هم أبناء عمومة بني إسرائيل ، وقد جاء ما يؤيد هذا ، بعد آيتين (١٧ - ١٨) من نفس الصحيفة ، وهو كما يلي :

« قال لي الرب قد أحسنوا فيما تكلموا أقيم لهم نبياً من وسط إخوانهم مثلك واجعل كلامي في فمهم ، فيكلمهم بكل ما أوصيه به » (سفر التثنية ١٧ - ١٨)
وكلمة « أجعل كلامي في فمهم » يعين عمداً - صلى الله عليه وسلم -

المجنية على الوحى والإمام .

ذلك كله محتفظة بحريتها وشخصيتها ولم تخضع لإحدى الدولتين إلا فى بعض أطرافها ، وفى قليل من قبائلها ، وكانت فى خير موقف لتكون مركزاً لدعوة إنسانية عالمية ، تقوم على الصعيد العالمى وتتحدث من مستوى عال ، بعيدة عن كل نفوذ سياسى ، وتأثير أجنبى .

لذلك كله اختار الله الجزيرة العربية ، ومكة المكرمة ، لتكون مبعث الرسول ومهبط الوحى ، ونقطة انطلاق للإسلام فى العالم .

«الله أعلم حيث يجعل رسالته ١٢٤:٦» .

أبو الحسن الندوى

بدوة العلماء - لكهنؤ - الهند

ثم إن موقع الجزيرة العربية الجغرافى ، يجعلها جديرة بأن تكون مركزاً لدعوة تعم العالم ، وتخطب الأمم ، فهى مع كونها جزءاً من قارة آسيا تقع بمقربة من قارة إفريقيا ، ثم قارة أوروبا ، وكل منها مركز الحضارات ، والثقافات القوية الواسعة ، وتربها القوافل التجارية ، التى تصل بين بلاد مختلفة ، وقد تصل بين قارات تحمل من بلد ما يستطرق ويتج فيه إلى بلد يفتقر إليه .

وتقع هذه الجزيرة بين قوتين منافستين : قوة المسيحية وقوة الخبوسية وقوة الغرب وقوة الشرق ، قد ظلت رغم

ابن هبيرة والحسن البصرى

حضر لدى ابن هبيرة الحسن البصرى ، فاستفتاه ابن هبيرة فى كتب تأتبه من عند يزيد بن عبد الملك وفيها من الأمر ما لم يأذن به الله ، وقال : إن أنفذتها وافقت سخط الله ، وإن لم أنفذها خشيت على دى . فقال الحسن : يا ابن هبيرة : خف الله فى يزيد ، ولا تخف يزيد فى الله . يا ابن هبيرة : إن الله مانعك من يزيد ، وإن يزيد لا يمنحك من الله يا ابن هبيرة : لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . فانظر ما كتب إليك فيه يزيد فاعرضه على كتاب الله تعالى ، فما وافق كتاب الله فأنفذه ، وما خالف كتاب الله فلا تنفذه فإن الله أولى بك من يزيد ، وكتاب الله أولى بك من كتابه . فضرب ابن هبيرة على كتف الحسن وقال : هذا الشيخ صدقنى ورب الكعبة ! ؟

أبشروا أيها المسلمون بالمستقبل بعد أن عادت إليكم إرادة القتال

الأستاذ / أحمد حسين

التي ما زالت تدمية حتى اليوم ، هذه
الإمبراطورية البريطانية التي حرصت على
أن لا يكون في الدنيا شبر إسلامي واحد
ليس تحت سيطرة مسيحية .. هذه
الإمبراطورية التي لم تكن تغيب عنها
الشمس أبداً : قد انتهت وانتهى أمرها ،
وأصبحت تابعة لغيرها وإن تظاهرت
بغير ذلك !

وطبيعي : أن لقيام الدول المؤثرة في دنيا
البشر عوامل كثيرة ، ولكن من الطبيعي
أيضاً أن يكون ثمة عامل هو الأول بين
هذه العوامل ، فما هو هذا العامل ؟
لقد صدّ عواروؤوسنا (أخيراً) بالعامل
الاقتصادي ، فراحوا ينسبون إلى العامل
الاقتصادي كل شيء ، حتى أوشكوا
أن يجعلوا العامل الاقتصادي سبباً للدوران
الأرض حول نفسها وحول الشمس !
حاولوا أن يوجوهوا دائماً أسباباً مادية
لتفسير ظهور هذه الدولة أو تلك ، وكل

طالما فكرت طويلاً تفكيراً حراً بعيداً
عن أي اعتقاد ديني : ما الذي يرفع
من شأن بعض الدول فيقدرها على
بسط سلطانها على دول أخرى ، ثم
يطراً عليها ، فإذا هي تدبل وبالتالي
تضعف ، فتعقد سلطانها ، حتى على
نفسها ، فإذا هي تحت نفوذ غيرها وفي
دائرة سلطانه ؟ !

وآخر نموذج لهذه الظاهرة ، التي
تكررت مرات ومرات عبر التاريخ :
إمبراطورية يعرفها المسلمون جيداً وأعنى
بها إنجلترا ، ففى ظل تظاهرها بصداقة
المسلمين ، كانت هي أعدى أعدائهم ،
وتصدت في كل مكان لهم فيه شوكة ،
لتحطم هذه الشوكة .. فاحتلت مصر
وسيطرت عليها ، وتحت ستار صداقة
العرب حرصتهم للوقوف في وجه تركيا ،
ثم نكثت بعهودها !

وزرعت في قلب العرب : الدولة اليهودية

هذا أثبتت الأيام زيفه وبطلانه، فالجزر البريطانية هي الجزر البريطانية لم تتحول عن موقعها الجغرافي ، بل وفوق ذلك خرجت منتصرة من أعظم حرب عرفها البشر ، ومع ذلك فقد انحسرت إلى دولة من الدرجة الثالثة لا يدخلها أحد في حساباته أهى خصم أو صديق ؟

وفي الناحية المقابلة تقف اليابان وحسبنا أن نشير إليها مجرد إشارة .

فهذه اليابان ما بعده هذيان: أن يتحدث متحدث عن أسباب مادية ، فضلاً عن تحديداتها في الاقتصاد .. وسخافة ملكية وسائل الإنتاج ، فلا شيء تبدل من ذلك أو تغير .. سواء في إنجلترا أو اليابان ؟ ومع ذلك فلحدهما نهوى إلى الحضيض والثانية ترتفع إلى عنان السماء (بمقاييس العصر) !

وثمة ملاحظة أخرى .. جديرة بالتسجيل :

وهي هزيمة أعظم دولة في العالم بكل قوتها « التكنولوجية » التي أوصلتها إلى القمر من دويلة صغيرة وهي فيتنام الشمالية التي كانت قد هزمت قبل ذلك فرنسا التي حكمتها بكل يسر وبساطة عشرات وعشرات من السنين .. لا بد أن يكون وراء ذلك سر ، وهذا هو ما حاولت

التوصل لمعرفة من خلال استقراء التاريخ وقيام الدول وسقوطها ؟

ولا بد أن يكون هذا السر أولاً وقبل كل شيء أبعد ما يكون عن الماديات ، وأقرب ما يكون إلى الحالة النفسية التي تسود الجماعة .. وقد كان القرآن الكريم أول من حدثنا عن هذا السر فقال وقوله الحق : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » فدل ذلك : أن العنصر الحاسم لتبديل الأمور من حال إلى حال .. هو عنصر نفسي من الدرجة الأولى ، هو عين ما توصلت إليه من خلال تفكيرى الحر المرسل في استقراء حوادث التاريخ .. وكان الطابع المميز لكل التطورات التاريخية : أن تكون مسبقة دائماً بمعركة حربية ، بين قوة قديمة ساحقة تستعين بأقوى ما عرف حتى وقتها بالأسلحة ، وبين قوة جديدة ناشئة تصغرها حجماً ، وتقصّر دونها في المعدات ، ومع ذلك فإن الغلبة تكون من نصيب هذا الجانب الحديد الأصغر ، والأقل شأنًا في التجهيزات العسكرية ؟ !

ولقد كان ذلك أكثر ما يكون ظهوراً في معارك الفتح الإسلامى ، حيث كانت الأعداد القليلة من جيوش المسلمين ، تهزم أضعاف أضعافها عدداً

أسبانيا ومعركة الأرمادا :

وفي التاريخ الحديث وصلت أسبانيا والبرتغال إلى أن يكونا أعظم قوتين في العالم . . . حتى لقد اقتسما الكرة الأرضية فيما بينهما ، ونحن نعلم حفظ هاتين الدولتين في ذلك الوقت ، وباستطاعتنا أن نضع أيدينا على نقطة التحول بالنسبة لكل منهما : فقد بدأت بالنسبة لأسبانيا على سبيل المثال ، عندما تحدى أسطول إنجليزى صغير ، الأسطول الأسباني الكبير « الأرمادا » ويحدثونك عن ضخامة قطع الأسطول الأسباني . . وأن ذلك كان سبب هزيمتها أمام قطع الأسطول الإنجليزى الأصغر حجماً ، والأخف حركة أى إن سبب الضعف وهو « الصغر » قد تحول إلى سبب قوة ! وحقيقة الأمر : أن السر كله كان في نفسية المتحاربين .

ومثل ذلك سيقابلنا في كل صفحات التاريخ ، فما من شعب ، أيّاً كانت درجته من حيث الفقر أو الاستعداد ، فبمجرد أن تتوفر لأفراده إرادة القتال ، حتى تصل به هذه الإرادة إلى ما شاء الله فلا تكاد هذه الإرادة تضعف وتهن ، فضلاً عن أن تتعطل تماماً حتى يتدهور المجتمع ويراجع !

وعدة ، حتى صحت في وقت واحد جيوش أعنى إمبراطوريتين ، وهما الإمبراطورية الفارسية ، والإمبراطورية الرومانية ، وإذا كان المسلمون قد أزالوا الإمبراطورية الفارسية تماماً ، وأبقوا على الإمبراطورية الرومانية ، فما ذلك إلا لأن الأولى وثنية ، أما الثانية فمسيحية . . وقد فسر بعض أعلام جيوش المسلمين لحصونهم سر انتصارهم المؤكد في جميع المعارك بقوله : « نحن قوم نحرص في القتال على الموت . . قدر حرصكم على الحياة » .

وهو يعنى بالموت بطبيعة الحال : الاستشهاد في سبيل الله .

وفتح المسلمون العالم شرقاً وغرباً ، وانتصروا - وبدون استثناء - في كل معركة خاضوها ما بقوا بهذه الروح ، فلما أن فقدوها وأصبحوا أشد حرصاً على الحياة ، فقد هزموا وأفسحوا الطريق ، لمن هم أقل حرصاً على الحياة !

ولست أحسب أنه يوجد عبر التاريخ كله معركة واحدة انتصر فيها قوم بحرصون على الحياة أبناً كان عددهم وأسلحتهم ، وإنما ينتصر دائماً ، من يؤثر الموت على طار الهزيمة ، وذلك الانكسار .

كما قدمت ، وهكذا بلدنا نسع عن قتال للمسلمين في «الفلبين» ، حقاً إن الأخبار تترى عن عجزهم عن تحقيق آمالهم ، وعن الأخطار التي تهددهم ، ومع ذلك فمن كان منا يعلم بوجود مسلمين في الفلبين ؟ وقل مثل ذلك عندما تسمع بقتال المسلمين في الحبشة ، أو في «تاييلند» ، أو بورما «حقاً إن جناحهم لا يزال مهيضاً وجانهم هو الأضعف ، ولكن الحديد في الموضوع .. أنهم بدأوا يشعرون بكيانهم ، وباتوا يتطلعون لتحقيق إرادتهم ، وهذا لا يعني بحال أن الصعوبات قد انتهت ، بل إنها قد تتفاقم ، والمهم أنها مؤشر على الطريق ، أما لماذا تتفاقم ؟ فلذلك : لأن الغزو الأوروبي العسكري ، إذا كان قد زال ، فإن الغزو النفسى لا يزال قائماً ، وهو الأشد خطراً من الغزو العسكري ، لا زال المجتمع الإسلامى يؤمن بتفوق المجتمع الغربى ، فنحن في مصر — على سبيل المثال — لا زلنا نردد أقاويله عن اقتناع وإيمان .. فنحن «شعب نائم» ، أى متخلف ومقياس التخلف ، هو مقياس مادى ومخلوط في نفس الوقت ، فالحصارة عندهم تقاس بما ينقص الفرد من دولارات في العام ! ففى قلت هذه الدولارات عن قدر معين فالشعب متخلف ! وهو نوع من

السعى والعمل فرعان من إرادة القتال : ذلك أن إرادة القتال وهى أعلى صور غريزة البقاء : تنبع منها بقية الفضائل الأخرى التى ترفع من شأن الشعوب ، كالعمل والإنتاج والإبداع ، فلا بد للقتال من أسلحة وتدريب ودقة في كل شيء وانضباط وانصراف عن الاستغراق في ملذات الحياة وشهواتها ، وهو ماغاب .. عن المجتمع الإسلامى في وقت من الأوقات فانتفى أمره إلى ما انتهى إليه ، وهو وقوع العلم الإسلامى كله تحت سيطرة أوروبا وتقويضها للمادى والمعنى معاً ، وما كانت أوروبا المسيحية تصل إلى هذا التفوق على المسلمين ، لولا أنها أخذت فضائل الإسلام من نظافة ونظام وعلم وعمل ، ثم توافرت إرادة القتال لدى شعوبها ، وعملت أوروبا بكل قوتها في إضعاف إرادة القتال أكثر وأكثر لدى المسلمين !

واليوم تغير ذلك :

فإذا كنت اليوم أتفائل وأبشر المسلمين بأن المستقبل لهم ؟ فلذلك لأننى رأيت إرادة القتال وقد بدأت تنتغل إليهم ، في الوقت الذى بدأت فيه هذه الإرادة ، تضعف في شعوب : أوروبا ، وأمريكا

والأمريكية . . تغزوا عقولنا وأرواحنا ،
وقد حانت الساعة لتتحرر من هذا الغزو
وأن نتشبث بحضارتنا الإسلامية . . ولكي
نعرف في اختصار شديد : ما هي مقومات
هذه الحضارة ؟ فهي كل ما سار عليه
الأوروبيون في الثلاثة قرون الماضية ، فهم
لم يزدوا على نقل الحضارة الإسلامية
وما تنطوي عليه من إرادة القتال في سبيل
ما هو حق وصالح ونافع لبنى الإنسان !
وعندى من اليقين والإيمان . . أن المسلمين
مقبلون على ذلك ، والله أعلم ، وسبحان
الله وبحمده ، والله أكبر .

السخف والهذيان . . ومع ذلك فنحن
نردده ، ونعمل على أساسه حيث إن أى
فرد في أوروبا وأمريكا لم يعد يقوى على
الحياة (أى حجة من الحياة) إلا إذا أنفق
مقادير معينة من الدولارات ، فإذا كان
بإستطاعة كائن من كان ، أن يجبا
بعشر معشار هذا القدر من الدولارات
فلا مجال للحديث عن التخلف ؟

وقل مثل ذلك عن موضوعات تحديد
النسل ، والأمية ، وعن الهدف من
الحياة ، فلا زالت الأفكار الأوروبية ،

(أعرابي يفهم الحجاج)

خرج الحجاج ذات يوم فأصهره ، وحضر غداؤه فقال :
اطلبوا من يتغدى معنا ؟ فطلبوا فلم يجدوا إلا أعرابياً في شملة
فأتوه به ، قال له : هلم ؟ قال : قد دعاني من هو أكرم منك
فأجبتة ! قال : ومن هو ؟ قال : الله تبارك وتعالى . . دعاني
إلى الصيام ، فأنا صائم ! قال : صوم في مثل هذا اليوم على حتر ؟
قال : صمت ليوم هو أحر منه . . قال : فأفطر اليوم وتصوم
غداً ؟ قال : أو يضمن الأمير لي أن أعيش إلى غدا ! قال :
ليس ذلك إلى ؟ قال : فكيف تسألني عاجلاً بأجل ليس
إليه سبيل ؟ قال : إنه طعام طيب ! قال : والله . . ما طيبه
خبازك ولا طبابخك ، ولكن طبيته العافية ! فقال الحجاج :
تالله . . ما رأيت كاليوم ، أخرجوه عني ! ؟

الفقه الإسلامى بين المثالية والواقعية

الدكتور محمد مصطفى شبى

بل يجب أن يكون تشريعنا فى هذه المسائل متفولا من الشريعة الإسلامية، مع جعله ملائماً لأن يطبق على غير المسلمين من المصريين ، فيكون لنا بملك تشريع هام فى الأحوال الشخصية يخضع له جميع المصريين مع احترام العقائد الدينية، وعدم المساس بها ، فنحن إذن لا نريد بإدماج الأحوال الشخصية فى القانون المدنى أن ننتقص من سلطان الشريعة الإسلامية ، بل على العكس من ذلك ، نحن نحب امتداد هذا السلطان إلى دائرة المعاملات نفسها .

ثم أبان أن تقنين الشريعة أمر ممكن، بل وجد فعلا فى تركيا ، وفى مصر فى المجلة العدلية ، وفى كتب قدى باشا ، وما صدر من قوانين لبعض أحكام الأحوال الشخصية مدرجا فى لائحة المحاكم الشرعية أو منفصلا عنها .

وتبعه فى ذلك كثير ممن كتب فى القانون بحثاً وشرحاً . نذكر منهم : الدكتور

فكرة تطوف فى رؤوس رجال القانون من زمن بعيد ، ظلت مجرد فكرة وأمنية تجول فى النفس فترة من الزمن حتى خرجت بعدها على هيئة مطلب ورجاء فى المحاضرات حيناً ، وفى المقالات حيناً آخر ، ثم فى كتب القانون أخيراً .. هى فكرة توحيد القوانين ، أو بتعبير أدق « فكرة تكميل القانون المدنى بإدماج الأحوال الشخصية بعد تقنينها فيه ، ليصبح شاملا للأحوال العينية والشخصية على السواء ؟ » .

بنأ هذا الطلب مع المطالبة بتنقيح القانون المدنى - تقريراً - حيث نادى الدكتور السهورى بملك فى مقالاته بمجلة القانون والاقتصاد ، وفى محاضراته مع إشارات فى كتبه .

ولقد كان واضحاً فى مطلبه عندما دل على مصدر ذلك التقنين فقال :

« ولا نقصد بهذا أن ننقل تشريع الأحوال الشخصية من التشريعات الغربية ،

من أن تستقى أحكام هذا القانون من مبادئ الشريعة الإسلامية وغيرها من الشرائع الطائفية في نطاق النظام العام ، وبذلك وحده يقضى على عيب تعدد القوانين بعد القضاء على عيب تعدد جهات القضاء .

وزميلنا الدكتور حسن كيرة يطالب — في حماس — بتحقيق هذه الفكرة فيقول في مقدمة كتابه الحقوق العينية الأصلية .

«الأصل أن القانون المدنى يعرض لأنواع الحقوق المختلفة ، غير أن المشرع المصرى قد اضطرب منذ أول تفتين مدنى أصدره في أوائل الربع الأخير من القرن الماضى إلى الخروج على هذا المنهج السوى نظراً إلى ظروف خاصة ، وعادات وتقاليد موروثية قضت بربط مسائل الأحوال الشخصية بالدين والملة مما استتبع استبعادها من نطاق هذا التفتين أمام تعدد القواعد القانونية التى تحكمها بتعدد الأديان والممل السائدة في مصر ، واقتصار هذا التفتين كقاعدة عامة على الحقوق التى تتعلق بروابط الأحوال العينية — أى بالمعاملات المالية وحدها — ولم يتغير الحال في التفتين المدنى المصرى الجديدي رغم طول الفترة التى مضت بين التفتينين ، وما شهدته من تطور كبير متواصل في المجتمع المصرى ، إذ ما يزال للثقاليد سلطان قوى غير منكور » .

مجلة الأزهر — شوال

حسن بغدادى الذى طالب بتفتين الأحوال الشخصية مقترحاً أن تكون الشريعة الإسلامية مصدراً لهذا التفتين ، ولكن من غير أن يتحمس لهذا الاقتراح كما فعل الدكتور السهورى صاحب الفكرة .

ويقينى . . أن الدكتور السهورى قال ذلك عن اقتناع — بعد دراسة طويلة — بدليل أنه يشيد بالشريعة وما فيها من كنوز في كل مناسبة ، ويطالب في إحدى محاضراته بإجوب الرجوع إليها وعدم إغفالها كمصدر خصص للتفتين المصرى فيقول :

« وإني زعيم لكم بأن نجدوا في ذخائر الشريعة الإسلامية من المبادئ والنظريات مالا يقل في رقى الصياغة ، وفي إحكام الصنعة عن أحدث المبادئ والنظريات وأكثرها تقدماً في الفقه الغربى » .

ثم ختمها بقوله :

« فالشريعة الإسلامية كما رأيت مصدر خصص لتشريع بوضع لبلاد شرقية عربية » .

والدكتور محمد عرفة يقول — بعد أن تكلم على إلغاء المحاكم الشرعية — :

وعندنا أن الإصلاح لا يكون تاماً إلا بإصدار قانون موحد يحكم المنازعات بالأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين من المصريين ، ولا بأس عندنا

ثم يعلق على ذلك بقوله :

« لعل في إقدام المشرع المصرى أخيراً على توحيد الاختصاص القضائى فى مسائل الأحوال الشخصية ما يشر يقرب استكماله للإصلاح المنشود من توحيد القانون فى هذه المسائل دون نظر إلى اختلاف العقائد الدينية ، بحيث يصبح التقنين المدنى المصرى — كسائر مثيلاته من التقنينات — شاملاً لمسائل الأحوال الشخصية والعينية على السواء » .

ويقرر مثل ذلك شارحاً له فى كتابه « أصول القانون » .

وبهذه الصراحة التامة يطلب تقنين الأحوال الشخصية ليكمل القانون غير أنه لم يعرض لبيان مصدر ذلك التقنين الجديد كما عرض سابقوه ، ولعله تركه لاختيار المشرع حينما يعزم على التنفيذ بعد أن كشف عن رأيه فى الشريعة الإسلامية فى مواضع مختلفة من كتابيه « المدخل » و « أصول القانون » كشف عنه بطريق التصريح مرة ، وبطريق الإيماء مرة أخرى مما سيأتى توضيحه فى موضعه من هذا البحث .

فأنت ترى أن هذه الفكرة قامت فى أصلها على أمرين : أولهما — المطالبة بتقنين الأحوال الشخصية تقنياً عاماً

ينحصر له جميع المصريين على السواء لا فرق بين مسلم وغيره . وثانيهما — الإرشاد إلى المصدر الذى يرجع إليه . وأن الاتفاق قائم على الأمر الأول ، وأن ثمة اختلافاً بينهم فى الثانى ، فقد بدأ بالمطالبة بجعل الشريعة مصدره الوحيد مطالبة صريحة مع الاعتراف بكفايتها لذلك ، ثم فتر الطلب عند البعض ، فاقصر على رفع المانع من طريقة توقع رفع البأس ، ثم آل لإغفاله مع التعريض بعدم صلاحيته الشرعية لذلك بوضعها الحالى .

ومن يدرى لعل الأيام تأتينا باقتراح أكثر صراحة بطلب صاحبه جعل مصدر التقنين التشريعات الأجنبية ، حتى يلتزم التقنين كله برجوعه إلى أصل واحد .

لهذا ولما وجدته عند قرائى فى كتب أصول القانون من تعابير عديدة تصف أحكام الشريعة الإسلامية بأنها أحكام خلقية دينية جاءت — فيها أظن — تقليداً لما شاع عند رجال القانون الغربيين . الأمر الذى يجعلها فى نظر الناس ، وبخاصة طلاب الحقوق — غير صالحة للتقنين لأنها لا تتلاءم مع واقعهم الذى يعيشون فيه .

لهذا وذلك انجبه تفكيرى إلى معاودة البحث فى واقعية فقه هذه الشريعة

واقعية القانون : أنه يخضع لهذا الواقع فى كل شىء ، ويساير فى جميع اتجاهاته ويحقق رغباته .

أم أن القانون هو الذى يخضع الواقع ويتحكم فيه ، فيسمح منه أشياء ، ويحرم أخرى ، ولكنه لا يقف جامداً على ما جاءت به نصوصه ، بل يسير فى ركب الحياة ويتطور معها ؟

معنيان للواقعية يهوى بعض الناس أولهما ، ويشتهى . . أن لو خضعت كل القوانين — مبادئ كانت أم وضعية — لواقعهم ، ولو كان فاسداً وهم قوم إباحيون ، يريدون التحلل من كل قيد فيسرون وراء أهوائهم لإشباع رغباتهم ؟ !

ويتجه آخرون إليها بالمعنى الثانى ، يشيئونها لقوانينهم الوضعية ، ويسلبون الفقه الإسلامى حفظه منها ، قائلين : إنه فقه مثالى متأثر بعنصرى : الخلق والدين ، ومن ثم وصفوه تارة . . بأنه أحكام خلقية ، وأخرى . . بأنه أحكام دينية ، حتى صوروه للناس بأنه فقه جامد لا يتحرك ، وإن تحرك ففى ضيقه ، ويخلصون من ذلك أنه لا يساير الزمن ، ولا يلائم المذنبات ، فلا يصلح للتطبيق ! الآن ومن هنا قيل : إن دخول القوانين الغربية فى معظم البلاد الشرقية التى قلدين بالإسلام . . يرجع إلى

وقانونها . . لأثبت للناس من جديد أنه فقه واقعى يلائم الحياة ويسير معها مهما تقلب الزمن وتجددت الأحداث لا يعادى المدنية ، ولا ينفر من الجديد لأنه جديد ، فيه من المرونة والبسر ما لا يقل عن أحدث القوانين وأرقاها إن لم يفقها كلها فى ذلك ! انجبه تفكيرى إلى هذا البحث بعد أن شرعت فى بحث آخر فعدلت عنه إلى حين أن أنتهى من هذا البحث الجديد ، ثم أعود إليه بمشيئة الله الذى وضع القلوب بين إصبعين من أصابعه يقلبها سبحانه كيف شاء !

عدلت عنه : لما لوضعنا الجديد من أهمية بالغة فى ظروفنا الحاضرة ، ولأنه يعتبر كالأساس لغيره من موضوعات المقارنة بين الشريعة والقانون .

ومن الصواب : أن يبدأ المرء سيره من أول الطريق حتى لا تلتوى به السبل ، ولا تضطرب خطواته أثناء سيره .

وسجلت عنوان البحث « الفقه الإسلامى بين المثالية والواقعية » .

معنى الواقعية :

وإذا كانت الواقعية مأخوذة من الواقع ، وهو فى عرف الناس يراد به « سلوك الأفراد والجماعات » فهل معنى

جمود الشريعة الإسلامية بعد إقفال باب الاجتهاد فيها مع تيفظ الوعي في أواخر القرن الماضي في تلك البلاد ، وأن تمسك بعض الدول الإسلامية ، « كالحجاز واليمن » بشريعتهم دون اللجوء إلى القوانين الحديثة راجع إلى ظروف هذه البلاد الخاصة وهي أنها تعيش في حالة بدائية لا تحتاج معها إلى تجديد ؟ !

خطوة البحث :

ونحن نقف مع الفريق الأول وقفة قصيرة نبطل فيها دعواه ، ونبين لهم أن الفقه الإسلامي بعيد عن الواقعية بهذا المعنى ، بل إن القوانين الوضعية فيما استقرت عليه تنكر هذه الواقعية لأنها لا تتفق وطبيعة القانون .

ولنا مع الفريق الثاني وقفة طويلة نناقش فيها دعواهم ، ونكشف عما في شبههم من زيف وبعد عن الحقيقة ، ثم نثبت تلك الواقعية لهذا الفقه من واقع مصادره ومبادئه وأحكامه ، شارحين ما في تلك المصادر .. من مرونة تكفل لهذا الفقه واقعية دائمة ، ثم نقب على ذلك ببيان الطريقة التي ينبغي سلوكها لكي ننتفع به في تشريعنا الحاضر ، وبعد هذا كله نتصدى للدفع ما أثير من شبه حول إمكان تطبيقه والعمل به الآن ، حتى

يتبين هؤلاء المنكرين أن فكرة عدم واقعيته جاءت وليدة عدم العلم بما فيه من أسس سليمة ، ومبادئ قوية ، تهدف في مجموعها إلى خير الإنسانية وإرساء قواعد المجتمع على أرض صلبة لا تميد ، وبالتالي يظهر لنا وضوح أن مبدأ الواقعية والملائمة في هذا الفقه الخالد تستعصى على الرد والإنكار ، وأن إنكار المنكرين على اختلاف ألوانهم ، وتعدد صورههم وأشكالهم لم يفلح في هدم ذلك البناء الشامخ ، أو زعزعة اعتقاد أصحاب العقول السليمة في صلاحيته ، وأن هذا الفقه يتمكن من أن يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة الصحيحة ، والتوفيق بين حاجاتها .

المثالية والواقعية في القوانين الوضعية :

وقبل أن نبين ما في الفقه الإسلامي من واقعية ، ومع أي الطريقتين يسير . نعرض لموقف القوانين الوضعية منها ، لنتم المقارنة بينهما في يسر وسهولة ، وهذا يضطرنا إلى عرض تاريخي موجز لمسلك رجال القانون في تكوين قواعدهم القانونية فنقول :

لرجال القانون الوضعي في طريقة تكوين قواعدهم ثلاث مدارس ، وبعبارة أدق مدرستان . كانتا على طرفي نقيض هما : المدرسة المثالية ، والمدرسة الواقعية سلكت كل واحدة منهما مسلكاً يضاد

وفي القرن التاسع عشر . هوجم القانون الطبيعي كما هوجمت مدرسته المثالية ، وتركز الهجوم على صفة الخلود في هذا القانون ، وفيها يلزمه من فزعة فردية مما أدى إلى هجره فترة من الزمان ، ثم عادت فكرة إحيائه في أواخر القرن التاسع عشر ، فأعيد مجرداً من صفة الخلود ، وقصر على صفة القيادة الموجهة الملهمة بقليل من مبادئ العدل المثالية ، دون أن يتزل إلى التطبيق العملي ، وهو ما عبروا عنه بالقانون الطبيعي دى المضمون المتغير ، ومع ذلك لم يسلم من النقد والتجريح ، فطعنوه بالتناقض ، لأن المثل الأعلى الذى يقوم عليه القانون الطبيعي ثابت خالد ، فاعترفهم بتغيره يعد تناقضاً منهم ! وأخيراً انتهت فكرة القانون الطبيعي إلى أنه موجه مثالى للعدل لكل القوانين الوضعية ، فتلتزم الدولة عند وضع قانونها احترام هذا الموجه لا تعيد عنه ، وكما جعل مرجعاً للمشرع عند تشريعه جعل موجهاً للقاضى عند تطبيقه إذا لم يجد حلاً للنزاع المعروض عليه في قواعد القانون .

أما المدرسة الواقعية . . فقد جاءت في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر ، وكانت على النقيض من المدرسة المثالية ، لأنها لا تؤمن بما يستنبطه العقل

مسلك الأخرى ويناقضه ولما لم تسلم واحدة منهما من النقد والتجريح جاءت فئة أخرى وكونت مدرسة ثالثة تجمع بين المثالية والواقعية ، وعلى طريقها استقر الوضع الأخير لتلك القوانين .

فالمدرسة المثالية ترجع القاعدة القانونية إلى ما يختاره العقل من المثل العليا دون نظر لواقع المجتمع ، وعبرت عن هذا القانون في مبدأ الأمر بالقانون الطبيعي ، وزعمت أنه قانون أبدي ثابت صالح لكل زمان ومكان ومع ذلك فقد دخله التعديل والتغيير ، وتشكله بأشكال عديدة .

وفي أثناء موجات التغيير التى لحقته اصطليح بصيغة دينية في العصور الوسطى في كنف الكنيسة المسيحية حتى صار القانون آئذ هو ذلك القانون الإلهي الذى يسمو على القانون الوضعي وحينئذ ك فصلت السلطة الدينية عن السلطة المدنية ، وراجت القولة المشهورة « اعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله » فبعد أن كان القانون الطبيعي فكرة فلسفة في العصور الأولى صار فكرة دينية في العصور الوسطى ، ولما ضعف سلطان الكنيسة وقوى سلطان الدولة أصبح القانون الطبيعي فكرة قانونية تشريعية ، وأتيح لها حظ كبير من الديووع والانتشار في القرنين السابع والثامن عشر .

بعيداً عن الواقع حيث أنها تراه ضرباً من الخلق والتخمين ومن ثم اتجهت إلى إخضاع القانون للواقع المحسوس ، فجعلت القاعدة القانونية تقوم على الواقع ، وهو وجود تضامن بين الأفراد في المجتمع .

وقد خرج من هذه المدرسة مذهبان : (أولهما) المذهب التاريخي .. الذي يجعل القانون من صنع الزمن وتطور التاريخ ، فكل أمة من الأمم تخلق قانونها كما تخلق لغتها وتقاليدها .

فالقانون عنده تعبير جماعي صامت يتكون على مر الزمن ، فهو من الأعراف يولد ، وحمل للشرع فيه ليس إلا تسجيلاً لهذا التعبير الصامت وتغييراته المستمرة على مر الزمن .

ولقد نقد هذا المذهب نقداً مرّاً غداً معه قليل الأنصار رغم ما أدخل عليه من تعديلات (وثانيهما) مذهب التضامن الاجتماعي .. ويقوم هذا المذهب على أن القاعدة القانونية هي التي يشعر جمهور الأفراد المكونين للجماعة : أنها ضرورة ولازمة لصيانة التضامن الاجتماعي ولا يرضى أن تكون القاعدة القانونية تطبيقاً لأصل أو مثل أعلى كما يدعى أنصار القانون الطبيعي .

ولقد نقد هذا المذهب بأنه يجعل القانون

خاضعاً للواقع التجريبي فالقاعدة القانونية عنده لا تقول : افعل هذا لأنه خير أو نافع ، بل تقول له : افعل هذا لأنه كائن ، وهو إغفال لطبيعة القانون لوظيفته لأن القانون في حقيقته لا يقر ما هو كائن ، وإنما يقوم ما هو كائن تقويمياً بقرره ما ينبغي أن يكون . أي ينتقل من الواقع إلى الواجب ، فيجاوز بذلك دائرة المشاهدة والتجربة إلى دائرة العقل والتفكير حيث يمكن التفسير والتقويم .

وبع ما أدخل على هذا المذهب من تعديل بإدخال العدل مؤثراً في القاعدة القانونية لم يسلم من النقد لأنه لم يرد العدل في ذاته كبداً أو كمثل أعلى بل باعتباره شعوراً للجماعة الأمر الذي يجعل العدل خاضعاً للأفراد فيتأثر بالأمواء .

هاتان المدرستان : متنازعتان قصرت كل واحدة منهما في نظرتها ، فقصرت وجهتها إلى ناحية واحدة فالمدرسة المثالية لا تهتم إلا بالناحية الروحية في الإنسان ، فأسرفت حين جعلت القانون مجرد عمل عقلي محض بعيداً عن الحقائق الواقعية في حياة المجتمع والمدرسة الواقعية كانت على العكس من ذلك ، فقصرت نظرتها على الناحية المادية في الإنسان ووجوده المحسوس في المجتمع فأسرفت بدورها لما جعلت القانون مجرد

عمل علمي تجريبي فقط . . يتبع واقع الحياة بعيداً عن التفكير والعقل .

من أجل هذا الغلو عند كل من المدرستين نادى جماعة من الفقهاء بفكرة تعتبر وسطاً بين الفكرتين : بنى هؤلاء فكرتهم على أن الإنسان - الذى يراد القانون له - مكون من عنصرى المادة والروح فاعتبار إحدهما دون الآخر يجعل القانون غير ملائم لتلك الإنسان ، فينبغى ، بل يجب أن يكون مزيجاً من حقائق الحياة الاجتماعية التى تسجلها الملاحظة والتجربة ومن المثل العليا التى يستخلصها العقل مما وراء المحسوس .

على أن القاعدة القانونية التى تحكم سلوك الإنسان فى المجتمع - هى قبل كل شيء : قاعدة تقويمية لا يكفى فيها تقرير الواقع من الحياة عن طريق الملاحظة والتجربة ، بل يجب أن تجاوز ذلك إلى فرض واجب معين عن طريق تقويم هذا الواقع بالقياس على ما يفرضه العقل من مثل عليا ، فالواقع وحده قاصر عن تكوينها .

هذا الاتجاه المزدوج ، والجمع بين فقه المدرسة المثالية والمدرسة الواقعية سار عليه أغلبية فقهاء القانون الوضعى ، فالقانون عند هؤلاء ليس عملاً علمياً بحتاً

كما تنهّب المدرسة الواقعية ، ولا هو عمل عقلى تفكيرى خالص كما تنهّب المدرسة المثالية ، ولكنه عمل مزدوج من عمل علمى وعمل عقلى ، لأن الواقع وحده لا يكفى . . لتسرب الأهواء إليه ، فلا بد من تقويم هذا الواقع تقويماً عقلياً بالقياس على مثل أعلى : هو العدل الذى يفرضه العقل بعيداً عن الأهواء والشهوات .

وعلى هذا : استقر الوضع الآن بين رجال القانون ، فهم لا يقبلون الواقع بين الناس إلا بعد تقويمه . . لذلك نراهم يقسمون العرف إلى صحيح وفاسد ، فيقبلون صحيحه ويردون فاسده .

هذا هو موقف القانون الوضعى وفقهائه من الواقعية بعينها ، فقد نقدوا تسلط الواقع على القانون تسلطاً مطلقاً . نقدوه وجرحوه حتى أغلقوا مدرسته ، وتفرق طلابها عنها ، ولكنهم لم يهملوا الواقع ، بل قبلوه بعد تقويمه ونقده بميزان أعلى منه بعيداً عن الأهواء والشهوات !

ذلك : عرض سريع لتاريخ الواقعية عند رجال القانون . عرضناه بخطواته وما وقع فيها من نزاع طويل ، وكيف تطورت حتى وصلت إلى وضعها الأخير لنختص منه النتائج الآتية :

أولاً : أن القوانين الوضعية على

اختلاف ألوأنا ولدت ناقصة قلقة غير مستقرة ، لعدم وجود مصدر ثابت تستقى منه ، ولا أدل على ذلك من هذا الاختلاف البين في مصدر تكوين القاعدة القانونية في تلك القرون !

ثانياً : أن تلك القوانين لم تصل إلى وضعها الأخير إلا بعد كفاح شاق طويل ، فقد بدأت بفكرة المثالية المفرطة في الخيال — ثم نازعتها فكرة الواقعية التي لا يكون للقانون معها سلطان ، ثم امتزجت الفكرتان : فكرة الواقعية على مر الزمان ، وخرجت منهما فكرة وسط استقام معها الأمر إلى حد ما .

ثالثاً : أن فكرة المثالية الممثلة فيما سمي بالقانون الطبيعي ليست ثوباً دينياً في مرحلة من مراحل حياتها على يد الكنيسة المسيحية في القرون الوسطى لما تبنتها ودافعت عنها للماعتها لتعاليمها الدينية ، ولعل هذا الأمر يخفى وراءه السر في وصف بعض رجال القانون للفقه الإسلامي بأنه « فقه مثالي » لأنه في نظرهم عبارة عن مجموعة من الأحكام نزلت

بها نصوص الوحي في فترة زمنية معينة ، بل في بقعة من العالم معينة متأثرة بعنصر الدين والأخلاق . وكثيراً ما حالت هذه النصوص بينه وبين واقع الناس وما تعارفوا عليه . ومن ثم يكون عبارة عن مثل عليا . ليس بيه وبين الواقع صلة فلا يصلح للعمل به !

رابعاً : أن الوضع الذي انتهى إليه رجال القانون بعد ذلك الجهاد الطويل من اعتبار الواقع — بعد تقويمه وتقديره بميزان العدل — ليس أمراً جديداً ، بل هو في شريعة الله : قديم حيث قرره الإسلام من أول أمره ، وصار عليه فقهاؤه إلى الآن . فهو لم يكن مثالياً بالمعنى الذي بدأت به القوانين ، ولا واقعياً بالمعنى المقابل له عندهم فهو لم يكن خيالياً في يوم من الأيام ، ولا واقعياً خاضعاً للأهواء والشهوات ، بل كان ولا يزال واقعياً معقولاً ، يسير مع الواقع بعد تقديره بميزان العدل الإلهي البعيد عن أغراض الناس وفزواتهم وهو ما قصدنا إثباته بعد أبطال شبه الطاعنين فيه !

الأقليات وتطبيق الشريعة الإسلامية

الدكتور يوسف القرضاوي

(٢)

فقد أباح القرآن مؤاكلتهم ومصاهرتهم .
أى اعتبر ذبيحتهم حلالا ، كذبيحة المسلم
على حين حرم ذبيحة الملحد الوثني ،
وأجاز للمسلم أن يتزوج كتابية عفيفة
كما قررت ذلك « سورة المائدة » .

ومعنى هذا : أنه أباح للمسلم أن تكون
ربة بيته وشريكه حياته وأم أولاده :
كتابية ، وأن يكون أصهاره وأخوال أولاده
وخالاتهم .. من أهل الكتاب ، وهذا خروقة
التسامح .

أطلق الإسلام على اليهود والنصارى
الذين يعيشون في كنف دولته : اسمين
يوحيان بمعان كريمة سامية - :

الأول : اسم « أهل الكتاب » إشارة
إلى أنهم في الأصل أصحاب كتاب
سمائى .. وهذه التسمية لسائر اليهود :
والنصارى ، وإن لم يعيشوا في دار الإسلام .
والثاني : اسم « أهل الذمة » ليماء بأن لهم
ذمة الله وذمة رسوله : أى عهد الله وعهد
رسوله ألا يؤذوا ولا تهدر حقوقهم أو تتخذش

دليل العدل والتسامح من شريعة
الإسلام :

أما شريعة الإسلام فحسبنا قول الله
تعالى : ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم
في الدين ولم يخرجوكم من دياركم :
أن تبروهم وتقسطوا إليهم ، إن الله يحب
المقسطين ، إنما ينهاكم الله عن الذين
قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم
وظاهر وأعلى إخراجكم : أن تكونوهم ،
ومن يتولم فأولئك هم الظالمون ^(١) . والخلط
يقع دائما بين الصنفين المذكورين : الذين
نهى الله عن توليهم ، لأنهم عادوا المسلمين
وآذوهم وأعانوا عليهم - والذين رغب الله
في برهم والإقساط - إليهم لأنه يحب
المقسطين ؟ !

وإذا كانت هاتان الآيتان نزلتا في
شأن المشركين ، كما هو مبين في أسباب
نزول السورة - الممتحنة - فإن لأهل
الكتاب منزلة خاصة في اعتبار الإسلام

(١) الآيتين ٨ ، ٩ من سورة الممتحنة .

المسلمين ، وأكثنى بما سجله المؤرخون الباحثون من غير المسلمين .

يذكر لنا المؤرخ « لودفيج » في كتابه « النيل - حياة نهر » كيف استقبل أقباط مصر الجيش الإسلامى - بقيادة عمرو بن العاص - استقبال المتقلدين لا استقبال الفزاة الفاتحين وكيف كان بالغاً حد الحماسة (١) .

ويقول : « لودفيج أنه ما عدا فرض الجزية على المسيحي فإن عمرًا لم يفرق في المعاملة بين المسلمين والمسيحيين بل إنه أعلن حمايته لحرية الأديان جميعاً ، ولإقامة شعائرها ، وكفل المساواة المطلقة بين المسلمين والمسيحيين على السواء ، مساواة شملت كل حق لهم وكل واجب عليهم ، بما في ذلك وظائف الدولة ، بغض النظر عن الجنس أو الدين » (٢) .

يقول جيروم وجان تارو : « إن فضيلة التسامح التى كانت أزهى السمات الخلقية فى العرب ، والتى ندر أن تتوافر لغيرهم فى جميع الأزمان ، هذه السجية الكريمة قد أفادت العرب كثيراً ، ولم يكن ليفيدهم ذكاؤهم الفطرى وذوقهم الفنى وفزعاتهم : لو لم يتميزوا بفضيلة التسامح » (٣) .

(١ ، ٢ ، ٣) الغرب وشرق من الحروب الصليبية إلى حرب السويس (المرحلة الأولى) للاستاذ محمد على الفتيت ص ٧٤ - ٧٥ .

حرماتهم ، وهذا الاسم خاص بالذين يعيشون فى ظل سلطان الإسلام .

وفى الحديث الشريف : « من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً » .

والمعاهد يشمل من له عهد مؤقت بأمان ونحوه ومن له عهد مؤبد وهو الذى عهده أوثق وأؤكد .

وفى حديث آخر : « ومن ظلم معاهداً » . وقد كتبت بحثاً مستقلاً وضحت فيه حقوق غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى وضمانات الوفاء بهذه الحقوق وما عليهم من واجبات بإزاء هذه الحقوق ، فليرجع إليه .

العدل والتسامح فى تاريخ المسلمين :

أما تاريخ المسلمين فى معاملة غير المسلمين ، فلم تر البشرية مثله نصاعة وإشراقاً ، إنه سمات رائعة من التسامح القلبد المنقطع النظير بين المؤمنين بالأيدلوجيات : دينية أو علمانية ، مما جعل الشعوب المسيحية وغيرها ترحب بالحكم الإسلامى متقدماً لها من تعصب حكامها الذين كانوا فى بعض الأحيان على دينها ، ولكن يخالفونها فى المذهب . ولن أنقل هنا كلام أحد من

متسامحين مثل العرب ، ولا ديناً سمحاً
مثل دينهم^(١) .

وينقل عن جوتييه في كتابه «أخلاق
المسلمين وعاداتهم» :

« لقد ثبت أن الفاتحين من العرب
كانوا على غاية فضيلة المساعدة التي لم تكن
تتوقع من أناس يحملون ديناً جديداً .
وما فكر العربي قط في أشد أدوار
تحمسه لدينه الجديد أن يطفىء بالنساء
ديناً منافساً لدينه » .

وقد جاءنا العالم (متر) في باب التسامح
الإسلامي بتفاصيل أشد غرابة من هذه . قال :
« إن من أعظم بواحي الاستغراب كثرة
عدد غير المسلمين من رجال الأسر
في الدول الإسلامية ، وقد شوهد المسلم
في بلاده يحكم عليه النصراني ، وحدث
مرتين في القرن الثالث للهجرة أن كان
من النصراني وزراء حرب ، وكان على
القواد - حماة الدين - أن يقبلوا أيدي
الوزير وينفذوا أمره ، هذا والدواوين خاصة
بالكتاب من النصراني » .

ولم يكن التسامح مقصوراً على عهد
الراشدين أو المسلمين الأولين أو جنس
العرب كما يظن ذلك بعض الناس ،
بل بقي هذا التسامح صفة أصيلة ملازمة
للمجتمع المسلم ، ولحكم الإسلام في

يقول المؤرخ والفيلسوف الفرنسي
جوستاف لوبون في كتابه « حضارة
العرب » متحدثاً عن عدل الفاتحين
المسلمين وسماحتهم :

« كان يمكن أن تُعمى فتوح العرب
الأولى أبصارهم ، وأن يقتربوا من المظالم
ما يقتربه الفاتحون عادة ، ويسبوا معاملة
المغلوبين ويكرههم على اعتناق دينهم
الذي كانوا يرغبون في نشره في العالم . .
ولكن العرب اجتنبوا ذلك ، فقد أدرك الخلفاء
السابقون - الذين كان عندهم من
العبقريّة السياسية ما ندر وجوده في
دعاة الديانات الجديدة - أن التنظيم
والديانات ليست مما يفرض قسراً^(٢) .
فعاملوا - كما رأينا - أهل سورية ومصر
وأسيانية وكل قطر استولوا عليه بلطف عظيم ،
تاركين لهم قوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم ،
غير فاضحين عليهم سوى جزية زهيدة
في الغالب ، إذا ما قيس بما كانوا يدفعونه
سابقاً ، في مقابل حفظ الأمن بينهم .
فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين

(١) الواقع أن هذا الإدراك من الخلفاء
الأوليين ليس واجباً إلى مجرد عبقريّة سياسية
كما ذكر الكتاب بل إلى تعاليم الإسلام التي
كانت هي الموجه الأول لخلفاء الخلفاء والتي
علمتهم أن « لا إكراه في الدين » وغرست فيهم
روح العدل والسماحة المتقنة للتغير .

كل عصر وفي كل مكان ، أياً كان الحاكمون وكان المحكومون ، حتى في أشد العصور اشتهاً بالعصبية الدينية ، بل كانت الدولة الإسلامية هي الملاذ الذي يلجأ إليه المضطهدون من أي دين ، فيجدون فيها التسامح والأمان والاطمئنان . يقول توماس أرنولد في كتابه « الدعوة إلى الإسلام » :

« وحدث أن هرب اليهود الأسبانيون المضطهدون في جموع هائلة ، فلم يلجأوا إلا إلى تركيا في نهاية القرن الخامس عشر . »
ويقول أيضاً « حتى لإيطاليا كان فيها قوم يتطلعون بشوق عظيم إلى التركي لعلمهم يحظون كما حظى رعاياهم من قبل بالحرية والتسامح اللذين يشاؤون من التمتع بهما في ظل أي حكومة مسيحية . »
ويقول ريتشارد ستيز من أبناء القرن السادس عشر :

« على الرغم من أن الاتراك بوجه عام شعب من أشرس الشعوب . . فقد سمحوا للمسيحيين جميعاً : للإغريق منهم واللاتين ، أن يعيشوا محافظين على دينهم وأن يصرفوا ضمايرهم كيف شاءوا بأن منحهم كنائسهم لأداء شعائرهم المقدسة في القسطنطينية وفي أماكن أخرى كثيرة جداً ، على حين أستطيع أن

أؤكد بحق - بدليل إثني عشر عاماً قضيتها في أسبانيا - أننا لا نرغم على مشاهدة حفلاتهم البابوية فحسب ، بل أننا في خطر على حياتنا وأحفادنا . »

وهذا ما جعل بطريرك أنطاكية واسمه مكاريوس يقول : أدام الله دولة الترك خالدة إلى الأبد فهم يأخذون ما فرضوه من « جزية » ولا شأن لهم بالأديان سواء كان رعاياهم مسيحيين أو يهوداً أو سامرة^(١) .

والعجيب أن يتم هذا التسامح في الوقت الذي كان المسلمون يغادرون فيه الأندلس بعد أن أقاموا فيها ثمانية قرون ينشرون العلم والحضارة ويهذبون أوروبا إلى طريق النور في زمن لم تكن ترى فيه الضوء إلا من مثل سم الخياط وظل هذا التسامح سارياً في كل الديار الإسلامية ومع كل الطوائف والأقليات ما دام الشرع الإسلامي هو الذي يحكم ويسود .

حتى اليهود الذين يتصرفون كثيراً تصرفات تثير مواطنيهم عليهم وتوقد شعلة الكراهية لهم ، وخاصة حين يدبرون المكاييد الخفية أو ينشرون

(١) انظر « الدعوة إلى الإسلام » لتوماس أرنولد ترجمة د . إبراهيم حسن وزميله فهو يحوي مئات اللوائح والأمثلة على ساحة المسلمين .

حق غيرهم ، ولانرضاه لأن الناس كلهم عندنا في الحق سواء ، ومن ظلم أحداً منهم أو تعدى عليه فإننا نعاقبه بحول الله ، وهذا الأمر الذي قررناه وأوضحناه وبينناه كان مقررأ ، ومعروفأ محرراً ، ولكن زدنا هذه السطور تقريرأ وتأكيذاً ووعيدأ في حق من يريد ظلمهم وتشديداً ليزيد اليهود أمناً إلى أمنهم ومن يريد التعدى عليهم خوفاً إلى خوفهم صدر به أمرنا المعتر بالله في السادس والعشرين من شعبان المبارك عام ١٢٨٠ هـ (١) .

وكفى بهذه الوثيقة وحدها رداً على الأفاكين الذين يثيرون العجاج ويفتعلون الضجيج ، بغير مسوغ ولا برهان .

ما سر هذه الضجة حول الأقليات ؟

(ز) وليت شعري إذا كان هذا هو موقف الإسلام الواضح المبين في شريعته وفي تاريخه ، وهو البر والإقسط والتسامح مع غير المسلمين فما سر هذه الضجة حول « الأقليات » ؟ وما معنى هذا التوجس والقلق الذي يبدية غير

الفساد جبهة . . حتى هؤلاء اليهود عاشوا في المجتمع الإسلامي في أمن على أنفسهم ومعابدهم وأعراضهم وأموالهم التي لم يتورعوا عن استخدامها في الربا المحرم عند المسلمين .

وأكتفى هنا بذكر وثيقة تاريخية تبين لنا كيف يعامل الحكم الإسلامي الأقليات ولو كانت يهودية .

وهذه الوثيقة هي نص فرمان « الظهير » الذي نشره السلطان محمد بن عبد الله سلطان المغرب في ٥ فبراير سنة ١٨٦٤ م .

« بسم الله الرحمن الرحيم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » .

نأمر من يقف على كتابنا هذا من سائر خدامنا والقائمين بوظائف أعمالنا أن يعاملوا اليهود الذين بسائر أقالمتنا بما أوجبه الله تعالى من نصب ميزان الحق والتسوية بينهم وبين غيرهم في الأحكام ، حتى لا يلحق أحدهم منهم مثقال ذرة من الظلم ولا بضم ، ولا ينالهم مكروه ولا اعتصام ولا يعتدوا هم ولا غيرهم على أحد منهم لا في أنفسهم ولا في أموالهم ، ولا يستعملوا أهل الحرف منهم إلا عن طيب أنفسهم وعلى شرط توفيتهم بما يستحقونه على عملهم ، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة ، ونحن لا نوافق عليه ، لافي حقهم ولا في

(١) تاريخ المغرب في القرن العشرين تأليف روم لاند وترجمة د . فقولا زيادة نقلا عن كتاب « غطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية للأستاذ عبد الله البعل ص . ٢٢٧ ، ٢٢٨ .

إلى الأبد^(١) وفي سبيل هذه الغاية الشريرة حاول الغربيون أن يشوهوا تاريخ التسامح الإسلامى الذى لم تعرف الإنسانية له نظيراً ، متذرعين بحوادث جزئية قام بها بعض العوام والرعاع فى بعض البلاد وبعض الأزمان ، نتيجة لظروف خاصة تحدث فى كل بلاد الدنيا إلى يومنا هذا .

من هذه الظروف أن التسامح الإسلامى هيا لكثير من أهل الذمة مراكز قوية فى النواحي المالية والإدارية فلم يحسنوا معاملة المسلمين بل أظهروا التسلط والتعنت والجبروت .

وفى هذا يقول « متر » وكانت الحركات التى يقصد بها مقاومة النصارى موجهة أولاً إلى محاربة تسلط أهل الذمة على المسلمين^(٢) .

ويقول أيضاً : إن أكثر الفتن التى وقعت بين النصارى والمسلمين بمصر - يعنى فى القرون الأولى - نشأت عن تجبر المنصرفين الأقباط^(٣) ومن هذه الظروف أن بعض النصارى كانوا يبدون ارضاحاً إذا انتصر النصارى على المسلمين فيؤدى ذلك إلى هياج العوام عليهم .

المسلمين كلما ذكر الحكم الإسلامى ، وكلما دعا الداعون بضرورة العودة إلى نهج الإسلام وشرع الإسلام ؟

والجواب : إن هذا التوقر لم ينبع من الداخل وإنما جاء من الخارج ، جاء من الغرب الذى شن على المنطقة حملات صليبية وحشية متكررة ولم يرفع يده عنها بعد والعجب أنه شنها باسم المسيح رسول المحبة والسلام والمسيح منها ومن أهلها براء .

ولا زال الغرب يكيد للمنطقة وأهلها متترعاً إلى ذلك بشئ الدرائع المختلفة ومنها مسألة الأقليات .

إن السياسة التى اتبعها الغرب خلال ثمانية قرون هى استخدام مسألة الأقليات المسيحية فى الشرق لإثارة الفتن والقلاقل التى تخدم أغراضه دائماً ، وذلك بخلق جو من الرية والعداء الدائم بين المسلمين والمسيحيين . ويصف المؤرخ « لود فيج دى كونتش » هذه السياسة فيقول : « كان الغرب يعمل جاهداً على تأصيل بذور الكراهية والحقد ضد المسلمين فى قلوب المسيحيين يتلقونها خلفاً عن سلف ، ويرضعها الطفل من شعور أمه كما يرضع اللبن من ثديها ، فتسرى فى كيانه مسرى الدم فى عروقه وينشأ على عقيدة تقضى على العلاقة بين المسيحي وبين المسلم

(١) الغرب والشرق - السابق ذكره - ص ٩٢ .

(٢) الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى ج ١ ص ١٠٦ .

(٣) المصدر نفسه ص ١١٢ .

فإن كان المسيحيون وغيرهم من الأقليات يخافون سيادة الإسلام فلا محل لهذا الخوف وقد أمضوا في ظله قروناً طوالاً وإن كان بينهم من يعتقدون على الإسلام ويكرهون سيادته فهذا مالا حيلة لنا فيه ونسأل الله أن يظهر قلوبهم وقلوبنا من الضغن والسخيمة .

الإسلام تراث حضارى للمسلمين وغير المسلمين في دار الاسلام :

(ح) على أن هنا أمراً له أهميته ، ويجب التنبيه عليه . وهو أن الإسلام بالنظر للمسيحيين العرب - بالذات - يعتبر تراثاً قومياً وحضارياً لها ، فهم وإن لم يؤمنوا به ديناً ، يؤمنون به ثقافة وحضارة يعتزون بها ويفخرون بأعجادها وآثارها .

وهذا ما جعل بعض المنصفين من المسيحيين في مصر وفي سوريا وغيرها يقول « أنا مسيحي ديناً ، مسلم وطناً وثقافة .

ولا عجب إن رأينا كثيراً من أدباء النصارى يحفظون القرآن كله أو جله باعتباره كتاب العربية الأكبر .

كما كان الوزير المصرى المسيحي الشهير - مكرم عبيد ، وكما حكى عن نفسه الكاتب الأديب الدكتور نظمي لوقا - في مقدمة كتابه القيم « محمد :

ولا ننكر إن هناك حكماً ظلموا أهل الذمة أو تشددوا عليهم ولكن مثل هذا يعتبر شذوذاً عن القاعدة العامة في التسامح الإسلامى مع غير المسلمين .

وفي الغالب أن هذا النوع من الحكم يعظم المسلمين قبل اليهود والنصارى ، فإن الظالم لا يقف ظلمه عند حد .

بل إن كثيراً من ظُلام الحكم كان يرفق بأهل الذمة رعاية لدمتهم على حين يقسو على أهل ملته من المسلمين ويحيف عليهم ، حتى وجدنا الشيخ الدردير علامة المالكية وشيخ علماء عصره في مصر يذكر عن أمراء زمانه : أنهم أعزوا أهل الذمة ورفعهم على المسلمين . حتى يقول : (وبإيت المسلمين عندهم كمعشار أهل الذمة وترى المسلمين كثيراً ما يقولون : ليت الأمراء يضرّبون علينا الجزية كالنصارى واليهود ويتركونا بعد ذلك كما تركوهم) (وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون) (١) .

ولكن الرجاء معقود بعقلاء المسيحيين الذين يدركون كيد الغرب ونواياه الشريرة التي لم تشرب روح المسيحية قط ، حتى يوم غزت هذا الشرق باسم المسيح ، ونحت عنوان الصليب .

(١) من الشرح الصغير للدردير المطبوع مع حاشية الصاوى ج ١ ص ٢٦٩ .

الرسالة والرسول» ووجدنا كثيراً من هؤلاء الأدباء يكتبون عن محمد صلى الله عليه وسلم رسول المسلمين مقالات وقصائد جيدة بوصفه عندهم أعظم شخصية عربية .

يقول الشاعر الماروني—رشيد الخوري :
شغلت قلبي بحب المصطفى وغدت
عرويتي مثل الأعلى وإيماني
ويقول أمين نخلة :

« الإسلام إسلامان : واحد بالديانة
وواحد بالقومية واللغة ومن لا يمت إلى
محمد بعصبية ، ولا إلى لغة محمد وقومية
محمد فهو ضيف ثقيل علينا غريب
الوجه يبتنا .

ويا محمد : يميناً بدينى ودين ابن
مريم . . . إنا في هذا الحى من العرب
نتطلع إليك من شبابيك البيعة ، فعقولنا
في الإنجيل وحيوننا في القرآن .

ولا غرو إن وجدنا أيضاً بعض
القانونيين المسيحيين يدرسون الفقه
الإسلامي ويدافعون عنه ، ويعتبرونه
تراثاً تشريعياً للأمة كلها مسلمين وغير
مسلمين .

بل وجدنا من زعماء المسيحيين
المعודدين من يدعو إلى تبني النظام
الإسلامي في السياسة والحكم والاقتصاد
والاجتماع .

من أقوال فارس الخوري عن الإسلام :
وأبرز مثل لذلك هو الزعيم السوري
الشهير فارس بك الخوري ، الذي شغل
منصب مندوب سوريا في هيئة الأمم ،
كما شغل منصب رئيس الوزراء مدة
من الزمن .

فهذا الأستاذ محمد الفرحاني تلميذه
وملازمه وراوته يحكي عنه فيقول :

قال لي فارس الخوري ذات يوم في
مجلسه بحضور عدد من زواره ومن بينهم
القسيس البروتستانتي داود مري :

« أنا مسيحي ولكنني أجاهر بصراحة :
أن عندنا النظام الإسلامي ، وبما أن الدول
العربية المتحدة « كان ذلك في عهد الوحدة
المصرية السورية واتحادهما مع اليمن »
بأكثريتها الساحقة مسلمة ، فليس
هناك ما يمنعها من تطبيق المبادئ
الإسلامية في السياسة والحكم والاجتماع .

« عقيلتي وبقيني أنه لا يمكننا محاربة
النظريات الهدامة التي تهدد كلا من
المسيحية والإسلام إلا بالإسلام . . .
وأن هذا هو الذي يحد من نشاط
الشووعية ويقضى عليها القضاء المبرم لأن
حقاتقه تهزم أباطيلها وتلحقها » (١) .

(١) من كتاب « فارس الخوري » وأيام
لا تنسى « للأستاذ محمد الفرحاني ص ٢٦٧ .

من الغريب حقاً أن يستهان بأمر الإسلام من قبل بعض أبنائه ، ويعمل على إبعاده عن واقع الحياة ، في حين يقف أعظم مسيحي في الشرق يجهل بضرورة الأخذ بأحكام الإسلام والعمل بشريعته ^(٢) .

والأعجب من ذلك أننا نراه يؤيد قيام حكومة إسلامية قوية حازمة ، بل دكتاتورية لتضرب بشدة على أيدي مروجي الإلحاد والفساد والانحلال فيقول : « نحن بحاجة إلى حكومة حازمة تؤمن بالإسلام كدين ونظام متكامل ، وتعمل لتطبيقه ، فكما أن الشيوعية تحتاج لدكتاتورية حازمة تشق لها طريق الانتشار والازدهار والثبات فالإسلام أشد حاجة لمثل ذلك .

ومن ذا الذي يرضى ضميره ويعلم قلبه إلى سلامة أمته وكيان بلده وهو يعلم أن التحلل والفساد منتشران لدرجة يصعب معها صدهما وإيقاف تيارهما ! ومن ذا الذي ينكر على المسؤولين فيه — مكافحة ذلك التحلل ، وذلك الفساد بشريعة هي من تلك الأمة وفيها ^(٣) ! وفي مناسبة أخرى يبين الأستاذ

فالإسلام هو الدرع الحصينة ضد الشيوعية ، وهذا ما صرحت به مراراً وتكراراً سواء في المحافل الدولية أم في مجالس الخاصة فلا حيلة للعرب ولا قوة بغير الإسلام . . هذا أمر أنا أؤمن به . ولقد كنت في هيئة الأمم المتحدة منسجماً كل الانسجام مع وفد الباكستان وغيره من الوفود الإسلامية ، وكان الباكستانيون يدافعون عن قضايانا بأشد من الروح التي يدافعون بها عن قضايهم إنهم يحبون العربي حباً عظيماً بل يقدمونه تقديساً ^(٤) .

ويقول الأستاذ الفرحاني :

قال لي فارس الخوري :

هذا هو إيماني . أنا مؤمن بالإسلام وبصلاحيته لتنظيم أحوال المجتمع العربي وقوته في مواجهة كل المبادئ والنظريات الأجنبية مهما بلغ من اعتداد القائمين عليها ، لقد قلت ولا زلت أقول لا يمكن مكافحة الشيوعية . . . والاشتراكية مكافحة جلية إلا بالإسلام ، والإسلام وحده هو القادر على هدمها ودحرها .

ولقد نقلت هذا الكلام في حينه إلى الأستاذ محمد المبارك عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق فقال لي :

(٢) نفس المصدر ص ٢٧٢ ، ٢٧٣ .

(٣) نفس المصدر ص ٢٦٩ .

(٤) نفس المصدر ص ٢٧٠ ، ٢٧١ .

الحروري فضل التشريع الجنائي الإسلامي في تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع ، وللقضاء على الجريمة والمجرمين فيقول : « تذكرون ولاشك عندما تضعون الموازنة العامة للدولة المبالغ الطائلة التي تخصص للأمن العام ، والشرطة والدرك والمحاكم كرواتب ونفقات . . . »

فلو طبق الشرع الإسلامي وقطعت يد في حلب مثلا . . وجلد آخر في دير الزور ورجم ثالث في دمشق ، وكذلك في بقية المحافظات ، لانقطع دابر هذه الجرائم وتوفر على الدولة ثلاثة أرباع هذه الموازنة .

واستدرك الأستاذ فارس الحروري يقول : في العهد العثماني كان في دمشق ثلاث محاكم شرعية وصلحية تنظر في الدعاوى الجزائية والبدائية وكان قضاء هذه المحاكم ، يقضون أغلب أوقاتهم في مراكز عملهم بدون عمل . . فإذا قسنا ذلك الظرف وقارناه بظرفنا الحالي وجدنا أن السبب في كثرة المحاكم اليوم يعود إلى تدهور الأخلاق ، وانتشار الفساد وعدم الاكتراث بما تفرضه الدولة من عقوبات غير رادعة ، ولا زاجرة لعدم تطبيق التشريع الإسلامي في الحكم^(١) .

ولقد انتبه هذا السياسي الكبير إلى علاقة العرب بالعالم الإسلامي والملم من رصيد كبير لدى الشعوب المسلمة ينبغي الحرص عليه والاستفادة منه فكان يقول « إننا نستطيع أن نثير بهذا الإسلام قوى خطيرة جبارة ، ليس في العالم الإسلامي فحسب ، وإنما في جميع أقطار الدنيا . فالمسلمون يربو بابطهم الدينية الوثيقة واتجاههم نحو قبلة واحدة وإيمانهم بكتاب واحد وعملهم بسنة نبي واحد وإنما هم يشكلون أمة واحدة متماسكة مفروض فيها أنها تتعاون على البر والتقوى ، والعدل والإحسان ، وإن لم تكن كذلك تختل عنها صفة الإسلام . هذه الأمة الإسلامية إذا ما أثبتت بأفرادها العاطفة الدينية بشكل جيد ، وأحسن تسييرها فباستطاعتها أن تغير مجرى التاريخ .

وما لفته إلى هذا الأمر ملمسه من حماس المنطويين الإسلاميين في هيئة الأمم للقضايا العربية - كما ذكر ذلك من قبل - كما أنه شهد مرة حفلا أقيم لتكريم رئيس أندونيسيا ورفقائه فلما وصل ضيف الشرف الرئيس الأندونيسي ومن معه من وزاع وصقراء أندونيسيين فوجئ المرحوم فارس بك بأنهم يتحدثونه باللغة العربية الفصحى فعجب وسألهم أين تعلموا اللغة العربية ؟ فأجابوه بأنهم

(١) نفس المصدر من ٢٧٢ .

مشاعر الحب والولاء فإن لنا بذلك فوائد عظيمة ثقافية وسياسية واقتصادية وإن من واجب الأمة العربية أن تعي هذه الحقيقة وتعرف كيف تفيد من هذه الكنوز الثمينة المدخرة لنا في أقطار العالم الإسلامي .

وبعد هذه النقول الناصعة من زعيم مسيحي منصف لم يبق هناك مجال للتوجس أو تمتعت فقد حرص الحق ووضع الصبح لدى عينين .
ولحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .

تعلموها في أنطونيسيا ، حيث تقوم ألوف من المدارس العربية المختصة بتعليم اللغة العربية حيث جعلت اللغة العربية لغة التدريس الأساسية لجميع العلوم .

فأعجب فارس بك جداً بما سمع ونحاطب الحاضرين من المدعوين العرب قائلا : ما أعظم رصيد الأمة العربية الثقافي البلاد الإسلامية ، وما أجدرنا ، نحن العرب - المسيحيين منا والمسلمين - أن نعص بالنواجذ على صلاتنا بالأقطار الإسلامية وأن نوثق علاقاتنا بمئات الملايين من سكانها الذين يكونون لنا أصدق

العلم . . والعمل . .

قال عيسى عليه السلام : مثل الذي يتعلم العلم ولا يعمل به كمثل امرأة زنت في السرف حملت ، فظهر حملها فافتضحت . فكذلك من لا يعمل بعلمه يفضحه الله يوم القيامة على رموس الأشهاد . قال مالك رضى الله عنه : إن طلب العلم لحسن ، وإن نشره لحسن ، إذا صحت فيه النية . ولكن انظر ما يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسى فلا تؤثرن عليه شيئاً . ورد في الآثار : قال الله لعيسى عليه السلام (يا ابن مريم عظم نفسك ، فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي مني) . قال الشعبي : يطلع يوم القيامة قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فيقولون لهم : ﴿ ما أدخلكم النار ؟ ﴾ ، وإنما أدخلنا الله الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم ؟ فيقولون : إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله ، وننهي عن الشر ونفعله . .

حديث ترتيب براءة مع الأنفال إيضاحه والدفاع عنه

الشيخ علي حسن البولاق

(١) نص الحديث :

عن ابن عباس قال : « قلت لعثمان بن عفان : ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المثين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطرًا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال ؟ ما حملكم على ذلك ؟ قال عثمان : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور خوات العدد ، وكان إذا أنزل عليه شيء يدعو بعض من يكتب عنده ، يقول : ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ، وينزل عليه الآيات فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ، وينزل عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ، وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة وبراءة من آخر القرآن فكانت قصتها شبيها بقصتها

فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها وظنت أنها منها ، فنم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرًا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتهما في السبع الطوال . »

(ب) مخرج الحديث ، ودرجته من الصحة :

أخرج هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في مسنده (١٣٠ ص ٣٢٩ رقم ٣٩٩) ، وأبو داود في سننه (ج ١ ص ٢٨٧) ، والترمذي في سننه (ج ٤ ص ١١٣) وقال : « هذا حديث حسن ^(١) لا نعرفه

(١) قال الشيخ أحمد شاكر « وفي نسخة الترمذي المطبوعة ببولاق ج ٣ ص ١٨٢ : حسن صحيح » وزيادة التصحيح خطأ فإن النسخ الصحيحة التي في شرحه للمباركوري ليس فيها هذا وكذلك لم يذكر في محلوطننا الصحيحة من الترمذي التي صححها الشيخ عابد السدي محدث المدينة في القرن الماضي ، وأيضاً لم ينقل المنذرى والسيوطي عن الترمذي إلا تحسينه انظر شرح أبي داود والدردر والمشتور ٣ : ٢٠٧ . »

وسائر أمور الدين ، فلما لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القليل لأنه كان صغير السن ، أكمل علمه بالأخذ عن صحابته الكرام فكان يسأل ويعي ويستنبط ويحدث فلها كان حبر الأمة وفقهها وترجمان القرآن ، قال موسى ابن حبيدة : كان عمر يستشير ابن عباس ويقول : خواص ، وقال سعد : ما رأيت أحضر فهما ولا ألب لباً ولا أكثر علماً ولا أوسع حليماً من ابن عباس ولقد رأيت عمريده عود للمعضلات .

٢ - (قال : قلت لعثمان بن عفان : ما حملكم على أن عمدتهم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى برامة وهي من المثين فقرنتم بينهما . . .) إلخ .

لعناية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالقرآن الكريم وما يتعلق به سأل أمير المؤمنين ذا النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه عن أمر من أخص الأمور التي يحيط عثمان بعلمها أكثر من غيره ، ألا وهو ترتيب سور القرآن الكريم في المصحف ، وكيف لا وعثمان رضي الله عنه هو الذي أمر بجمع القرآن في المصحف ، وألف اللجنة التي قامت بذلك مع إشرافه التام واهتمامه البالغ الذي يليق بشرف هذا العمل ويتناسب مع جلاله وعظم قدره .

إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس ، وأخرجه أيضاً ابن أبي داود في كتاب المصاحف ص ٣١ ، والحاكم في المستدرک (ج ٢ ص ٢٢١ ، ٢٣٠) وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج ٢ ص ٤٢) ، ونسبه السيوطي في الدر المنثور لابن أبي شيبه والنسائي^(١) وابن حبان وغيرهم .

وبهذا يعلم أن أقل درجات هذا الحديث : الحسن ، لأن أبا داود سكت عليه ، وما سكت عليه فهو صالح ، حسنه الترمذي وصححه الحاكم أقره الذهبي على تصحيحه وعلى الرغم من هذا أنكره الشيخ أحمد شاكر وسيأتي كلامه والرد عليه إن شاء الله .

(٣) إيضاح الحديث :

١ - (عن ابن عباس)

أي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو من أكثر الصحابة عناية بالقرآن الكريم وما يتعلق به وبالعقده

(١) قال الشيخ أحمد شاكر : ولم أجده فيه ، أي لم يجد هذا الحديث في كتاب النسائي ، ولا يلزم من عدم رجلاه فيه أنه لم يخرج النسائي في سنن الكبرى لأن المجتنب المتداول الآن إنما هو بعض السنن لا كلها .

بيد أن ابن عباس لم يسأل عثمان عن ترتيب شيء من السور سوى براءة حيث سأل عنها لماذا قرنها بالأنفال ، والذي ينظر في مظان هذا البحث ويرجع إلى أمهات الكتب التي يخطر بالبال أن تفيد القول فيه وتجمع الآثار والأخبار المتعلقة به ككتاب المصاحف لابن أبي داود والبرهان للزركشي والإتقان للسيوطي والجامع الكبير له وتيسير الوصول ومجمع الزوائد والدر المنثور وشروح البخاري وغيرها - أقول إن الذي يرجع إلى هذه المراجع جميعاً لا يعثر بخبر أو أثر يروي عن ابن عباس أو غيره أنه سأل عثمان أو غيره من كتابي المصحف عن ترتيب سورة من سور القرآن في المصحف سوى براءة التي سأل ابن عباس عثمان عن القرن بينها وبين الأنفال .

وإذا علمنا أن ترتيب المصحف العثماني الذي بين أيدينا يخالف ترتيب مصحف ابن مسعود ومصحف أبي بن كعب ومصحف علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ، وعلمنا أنه ليس سائراً حسب الطول في عدد الحروف أو عدد الكلمات أو عدد الآيات ، وعلمنا بالاستقراء أنه لم ينقل عن عثمان ولا عن غيره من الجامعين أنهم وضعوا سورة كلنا بعد سورة كلنا أو بين سورة كلنا وكلنا

لأجل كلنا وكلنا - إذا علمنا ذلك علمنا أن هذا الترتيب فيما عدا براءة كان بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ، وإلا فما الذي جعلهم يضعون آل عمران بين البقرة والنساء مع أن النساء أطول منها ويضعون المائدة والأنعام قبل الأعراف مع أنها أطول منها ويخلطون المثاني والمئين بعضها ببعض ؟

أو كان ذلك بالاجتهاد أو بمجرد الهوى لكان موضع أسئلة واستفسارات كثيرة تتوفر الدواعي على نقلها وشيوعها . ونعود إلى سؤال ابن عباس لعثمان فنقول : إن سأل عن السر الذي دعاه هو ولجنة الجمع إلى أن يقصدوا إلى هاتين السورتين : الأنفال وبراءة ، فيقرنوا بينهما في المصحف دون أن يكتبوا بينهما سطر البسملة ويضعوا براءة في السبع الطوال مع أنها من المئين ، والأنفال التي قرنها بها من المثاني .

وهذا السؤال الذي يتضمن ثلاثة استفسارات يتضمن ثلاثة ألقاب يحسن بنا أن نبينها لتتضح الاستفسارات الثلاثة ، وذلك فيما يلي :

كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم يقسمون سور القرآن ماعدا الفاتحة أربعة أقسام :

ورجح الإمام النووي أن أوله الحجرات ، فهو في المصحف العثماني ست وستون سورة ، وسمى بالمفصل لكثرة الفصل بين سورة بالسمة أو لقلة المنسوخ منه لهذا سماه بعض الصحابة بالمحكم .

وبهذا يتضح سؤال ابن عباس رضي الله عنهما فهو يقول إن براءة من المثني لأنها تزيد على مائة آية وليست من السبع الطوال في نظره ، وإن الأنفال من المثاني لأنها تنقص عن مائة آية وليست من المفصل ، ثم يسأل عثمان رضي الله عنه (أولاً) لماذا قرنت بينهما مع أنهما من صنفين مختلفين ولم تصنعا كما صنع ابن مسعود حيث قرن الطوال بعضها ببعض ثم المثني ثم المثاني ثم المفصل ويسأله (ثانياً) لماذا لم تكتبوا بينهما سطر البسمة مع أن هذا السطر كتب بين كل سورتين في القرآن سواهما ؟ ويسأله (ثالثاً) لماذا وضعتم براءة في السبع الطوال وهي من المثني ؟

ويخطر ببال من يسمع هذه الأسئلة إشكال فلنا إذا فصلنا بالسبع الطوال أطول سور القرآن فالواجب أن تكون براءة منهن وليست من المثني فكيف يقول ابن عباس إنها من المثني ويسأل عثمان عن وضعها في السبع الطوال .

(الأول) السبع الطوال^(١) وهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ، هذه ست ، وقد اختلف في السابعة فقبل براءة ، وقيل يونس . (الثاني) المثون ، وهي السور التي تزيد كل منها على مائة آية وليست من السبع الطوال ، وهي إحدى عشرة سورة : أولها يونس أو براءة ويليهما هود ويوسف والنحل والإسراء والكهف وطه والأنبياء والمؤمنون والشعراء والصفافات (الثالث) المثاني ، وهي السور التي تنقص كل منها عن مائة آية ولم تكن من قصار السور المسماة بالمفصل ، وسميت المثاني لأنها تثنى وتكرر في الصلاة وغيرها أكثر من الطوال . والمثني ، أو لأن القصص تكررت فيها وهي تسع وعشرون سورة : الأنفال والرعد وإبراهيم والحجر وبراء والحج والنور والفرقان والمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة والأحزاب وسبأ وفاطر ويس وص والزمر وغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والحيثية والأحقاف ومحمد والفتح . (الرابع) المفصل وهو قصار السور ، وآخره سورة الناس واختلف في أوله ،

(١) يكسر الطاء ، جمع « طويلة » وتسمى « الطويل » يضم للطاء وفتح الواو جمع طويل مؤنث أطول .

كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم مما نحب أن نكون عن يمينه، ومنه حديث سمرة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح مما يقول لأصحابه من رأى منكم رؤيا . . . انتهى ما قاله الحافظ ويؤخذ منه أن المعنى هنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ربما يأتي عليه الزمان تنزل عليه أشياء أو أبعاض من السور ذوات العدد الكثير التي أنزلت صلورها قبل ذلك ، وهذه الأشياء أو الأبعاض قارة تكون بعض آية وقارة تكون آية كاملة وقارة تكون آيات ، وقد فصل ذلك فقال :

٤- (وكان إذا أنزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده يقول ضموا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وينزل عليها آيات فيقول ضموا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وينزل عليه الآية فيقول ضموا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا) .

يعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليه بعض آية أو آية كاملة أو آيات من سور كانت أوائلها منزلة قبل ذلك - يدعو بعض من يكتبون كزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان

والجواب أن من تتبع الأخبار يظهر له أن ابن عباس وعثمان كانا يريان أن سابعة السبع الطوال هي يونس لبراءة ولعل مرجع هذا إلى شهرة يونس بالطول عند تمام نزولها ولم تكن براءة ولا النحل قد أنزلتا ولم تكن هود قد تم إنزال كل آياتها فاستمر إطلاق اسم السبع الطوال على يونس مع الست الأوليات حتى تم إنزال القرآن كله فكانت هود والنحل وبراعة كلها من المثين الرغم من أن الأوليين أطول من يونس والأخيرة أطول من الجميع .

٣- (قال عثمان : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد . . .)

هذا جواب عثمان رضى الله عنه عن الأسئلة الثلاثة ، وقوله «مما يأتي» إلخ معناه «ربما يأتي عليه الزمان الطويل . . .» قال الحافظ بن حجر العسقلاني في فتح الباري ج ١ ص ٢٤ في بدء الرحي «إن (من) إذا وقع بعدها (ما) كانت بمعنى (ربما) وهي تطلق على القليل والكثير ، وفي كلام سيبويه مواضع من هذا، منها قوله : اعلم أنه مما يحذفون كذا ، ومن حديث البراء :

القائدة السادسة من مقدمة تفسيره روح المعاني .

وإذا عرفنا أن المراد بالشئ بعض الآية فهو يشمل البسمة على القول بأنها مع ما بعدها آية فإن كانت آية كاملة شملها قوله ويترل عليه الآية فالكاتبون لا يشتون البسمة إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتبوها فلما لم يأمرهم بكتابتها قبل برامة لم يكتبوها وهذا من أعظم الأدلة على أنهم لا يكتبون شيئاً من تلقاء أنفسهم .

٥ - (وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة وبرامة من آخر القرآن فكانت قصتها شبيهة^(١) بقصتها قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها وظننت أنها منها) .

يعنى أن الأنفال مع بسمتها كانت من أوائل السور التي نزلت بالمدينة وبرامة بدون بسملة كانت من آخر القرآن نزولاً ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للكاتبين ضعوا هذه الآيات المبدوءة ببرامة في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا فلم يبين أنها من الأنفال أو من غيرها

(١) هكذا في المسد بصيغة التذكير فهي مثل قوله تعالى (إن رحمت الله قريب من المحسنين) وقوله تعالى (وجبريل والملائكة بعد ذلك ظهروا) .

وعثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب فيقول لم ضعوا هذا الشئ الذي هو بعض آية أو هذه الآية أو هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا كأن يقول السورة التي يذكر فيها (إن الله يأمركم أن تلذعوا بقرة) أو السورة التي يذكر فيها (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران) أو السورة التي يذكر فيها (وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً) وهذه الكتابة عن السورة قبل اشتهاها باسم مفرد أو مضاف ، وفي هذا الكلام إيجاز لأنه لا يكتفى ذكر السورة إذ لا بد من بيان الموضع فنلا قوله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) هذا بعض آية من سورة المائدة فلا يكتفى أن يقول لم ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها (أوفوا بالعقود) بل يقول ضعوه بعد قوله تعالى (اليوم يثس الذين كفروا من دينكم فلا تخشعوا وخشعوا) وبهذا يعلم أن ترتيب الآيات في سورها توقيفي وهذه حقيقة لا شبهة فيها دل عليها الإجماع والتصوص المترادفة وعن حكى هذا الإجماع الزركشي في البرهان وأبو جعفر ابن الزبير في المناسبات والسيوطي في النوع الثامن عشر من الإتقان والألمسى في

أو أنها سورة مستقلة هذا السكوت من جانب النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى الظن بل القطع بأنها مستقلة بالحريان عادته صلى الله عليه وسلم في الأبعاض التي تنزل متأخرة عن سورها أنه يأمر بكتابتها في موضع كذا من سورة كذا، فإذا لم يأمر بذلك كانت سورة مستقلة، هذا الكلام من عثمان رضي الله عنه إقرار بما قاله ابن عباس رضي الله عنهما من أنهما سورتان إحداهما من المثاني الأخرى من المثنيين غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أين موضعها فكان ذلك عللاً لا للاجتهاد في معرفة موضعها فلما كانت قصتها شبيهاً بقصة الأنفال كانت جديرة بأن توضع عقبها .

وجه الشبه أن الأنفال احتوت على بيان غزوة بدر ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين للمشركين قبل الحرب وفي أثنائها وبعدها وتقسيم الغنائم ومقاتلة من نبذوا العهود والتعريف بأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض والمشركين بعضهم أولياء بعض وفيها الإشارة إلى سبب الهجرة النبوية، وبراءة احتوت على معاملة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين للمشركين الذين نبذوا عهودهم والذين يبنونها والإشارة إلى غزوة حنين وإلى

بيان حال المتخلفين عن غزوة تبوك من المنافقين والمؤمنين والإشارة إلى الهجرة أيضاً وتقسيم الصدقات ، فالسورتان متحدتان عن معاملة المشركين قبل فتح مكة وبعد فتحها فكانتا جديرتين بالاقتران وسكوت ابن عباس وغيره عن سؤال عثمان وغيره عن ترتيب سور القرآن سوى براءة دليل على أن كل سورة قد وضعت في مكانها بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فلماذا لم يسألوا عن وضع سور من المثاني بين المثنيين وسور من المثنيين بين المثاني .

وقول عثمان رضي الله عنه : « وظننت أنها منها » معناه أنه ظن أنها قريبتها التي تجتمع معها في مكان واحد وليس معناه أنها جزء منها لأنه يناقض تصريحه بالمغايرة بينهما حيث قال « وكانت الأنفال . . . » إلخ كما يناقض قوله « فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها » فإن عدم البيان لكونها منها يقتضي أنها ليست جزءاً منها بل مستقلة وقد يكون قول عثمان : « ولم يبين لنا أنها منها معناه ولم يبين لنا أنها قريبتها التي تتبعها ترتيباً وكلمة « من » تحتل هذا المعنى كما في قوله تعالى : (فن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني) وقوله صلى الله عليه وسلم عن

الطوال قبل نزول براءة .

وهاهنا ملاحظتان مهمتان :

الملاحظة الأولى أن القرن بين السورتين مع العلم بأنهما سورتان لابد أن يصحبه تمييز بأن يكون بين آخر الأنفال وأول براءة فراغ أكبر من الفراغ المعتاد بين كل سطرين ، أو نحو ذلك مما يحس الناظر به أنهما سورتان لا سورة واحدة .

الملاحظة الثانية أن قول عثمان رضي الله عنه « وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة وبراءة من آخر القرآن » يتضمن الاعتراف بأنهما سورتان مع العلم بأن أولاهما مبدوءة بالبسملة وثانيتها غير مبدوءة بها فتكون العلة في عدم كتابتها هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها ، وهنا يخطر بالبال سؤال عن الحكمة في عدم بدئها بالبسملة ، وقد اختلف الباحثون في هذه الحكمة فمنهم من قال إن الحكمة هي مراعاة القول بأنهما سورة واحدة وهذه الحكمة لا تصلح بياناً لعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ومنهم من قال إن الحكمة هي أن هناك آيات سابقة على كلمة براءة فنسخت تلاوتها ونسخت معها البسملة التي قبلها وهذه الحكمة تخمين ولا يليق أن تنسخ تلاوة البسملة لنسخ

الأشعرين الذين كانوا يجمعون طعامهم ويقسمونه بالسوية « فهم مني وأنا منهم » فهذه الكلمة لبيان القرب والاتصال لا الجزئية .

٦- (فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطوراً بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال) .
أى : فمن أجل ذلك صنعت هذه الأمور الثلاثة :

الأمر الأول أتى قرنت بينهما فجعلت براءة تلى الأنفال في الترتيب لأن قصتها تشبه قصتها وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا بياناً صريحاً أنها تليها في الترتيب فكانت المناسبة مؤدية إلى الظن بأنها تليها في الترتيب .

الأمر الثاني أتى لم أكتب بينهما سطوراً بسم الله الرحمن الرحيم لأن براءة أنزلت هكذا ولا أثبت شيئاً من تلقاء نفسي ، فما أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبتناه وما تركه تركناه .

الأمر الثالث أتى جعلت براءة في السبع الطوال لأنها لما جعلت عقب الأنفال وكانت الأنفال عقب الأعراف بالتوقيف لزم أن تكون في السبع الطوال لأنها مسبوقة بالأعراف وسابقة على يونس التي كانت معدودة من السبع

رواياته على « يزيد الفارسي » الذي رواه عن ابن عباس ، تفرد به عنه عرف ابن أبي جميلة الأعرابي ، وهو ثقة ، ويزيد الفارسي هذا اختلف فيه أهو يزيد بن هرمز أم غيره ؟ قال البخاري في التاريخ الكبير ج ٢ / ٤ / ٣٦٧ : « قال لي علي : قال عبد الرحمن : يزيد الفارسي هو ابن هرمز قال فذكرته لبحي فلم يعرفه قال وكان يكون مع الأمراء ، وفي التهذيب ج ١١ / ٩ / ٣٦٩ قال ابن أبي حاتم اختلفوا هل هو ابن هرمز - يعني يزيد الفارسي - أو غيره فقال ابن مهدي وأحمد هو ابن هرمز وأنكر يحيى بن سعيد القطان أن يكونا واحداً وسمعت أبي يقول يزيد بن هرمز هذا ليس بيزيد الفارسي ، هو سواء ، وذكره البخاري أيضاً في كتاب الضعفاء الصغير ٣٧ وقال نحوه من قوله في التاريخ الكبير .

فهذا يزيد الفارسي الذي انفرد برواية هذا الحديث يكاد يكون مجهولاً حتى شبه على مثل ابن مهدي وأحمد والبخاري أن يكون هو ابن هرمز أو غيره ويذكره البخاري في الضعفاء . فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به ، وفيه تشكيل في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماعاً وكتابة في المصاحف

الآيات التي بينها وبين كلمة براءة ، ومنهم من قال بأن البسمة أمان وبراءة نزلت بالسيف فقد روى أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي كرم الله وجهه أنه قال : إن البسمة أمان وبراءة نزلت بالسيف .

فإن قيل إن البسمة موجودة في أول سورة ويل للمطففين وسورة ويل لكل همزة وسورة تبت بدا أبي لب .

قلنا إن سورة براءة لا تشبهها سورة من هذه السور فإنها ما تركت أحداً . - كما قال حذيفة - إلا نالت منه ، أما المنافقون والكافرون فظاهر ، وأما المؤمنون ففي قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان) - إلى قوله : (والله لا يهدي القوم الفاسقين) وهو من أشد ما يخاطب به المخالف فكيف بالموافق ؟

. . .

(د) طعن الشيخ أحمد شاكر على هذا الحديث :

قال القاضي الفاضل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : في إسناد هذا الحديث نظر كثير ، بل عندي ضعيف جداً بل هو حديث لا أصل له يدور إسناده في كل

الحديث في التفسير ج ٤ - ١٠٦ - ١٠٧ وفي كتاب فضائل القرآن المطبوع في آخر التفسير ١٧ - ١٨ ووجدت أستاذنا العلامة السيد محمد رشيد رضا رحمه الله علق عليه في الموضعين فقال في الموضع الأول بعد الكلام على يزيد الفارسي : فلا يصح أن يكون ما انفرد به معتبراً في ترتيب القرآن الذي يطلب فيه التواتر ، وقال في الموضع الثاني قتل هذا الرجل لا يصح أن تكون روايته التي انفرد بها مما يؤخذ به في ترتيب القرآن المتواتر ، وهذا يكاد يوافق ما ذهبنا إليه فلا عرة بعد هذا كله في هذا الموضع بتحسين الترمذي ولا بتصحيح الحاكم ولا بموافقة الذهبي وإنما العبرة للحجة والدليل والحمد لله على التوفيق .

انتهى ما قاله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث .

(هـ) الرد على هذا الطعن :

أقول إن هذا الطعن تضمن أمرين : أحدهما الطعن في يزيد الفارسي الذي انفرد برواية هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وثانيهما الطعن في نفس الحديث بادعاء أن فيه تشكيكاً في معرفة سور القرآن والطعنان غير مقبولين وإليك البيان :

وفيه تشكيك في إثبات البسلة في أوائل السور كأن هـمان كان يشبها برأيه وينفيها برأيه وحاشاه من ذلك ، فلا علينا إذا قلنا إنه حديث لا أصل له تطبيقاً للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث . قال السيوطي في تدريب الراوي ٩٩ في الكلام على أمارات الحديث الموضوع أن يكون منافياً لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي . وقال الحافظ بن حجر في شرح النخبة « ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضاً لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي » وقال الخطيب في كتاب الكفاية ص ٤٣٢ « ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل وحكم القرآن الثابت المحكم والسنة المعلومة والفعل البخارى مجرى السنة وكل دليل مقطوع به » وكثيراً ما يضعف أئمة الحديث راوياً لانفراده برواية حديث منكر يخالف المعلوم من الدين بالضرورة أو يخالف المشهور من الروايات فأولى أن تضعف يزيد الفارسي هذا بروايته هذا الحديث منفرداً به ، إلى أن البخاري ذكره في الضعفاء وينقل عن يحيى القطان أنه كان يكون مع الأمراء ثم بعد كتابة ما تقدم وجلت الحافظ ابن كثير نقل هذا

في الضعفاء . . . إلخ » يجاب عنه بأنه لا يكاد يكون مجهولاً ولم يشبه على ابن مهدي وأحمد فإنهما جزماً بأنه ابن هرمز ولم يشبه على البخاري أيضاً فإنه نقل قول عبد الرحمن بن مهدي وقول يحيى القطان ومعلوم أن الأول أرجح من الثاني ، ثم إن البخاري ذكره في كتاب الضعفاء ولم يذكر أنه من الضعفاء ، بل نقل كلام ابن مهدي ويحيى القطان ولا يلزم من ذلك أن يكون ضعيفاً وقول يحيى : إنه كان يكون مع الأمراء ليس طعناً قادحاً خصوصاً إذا قوبل بكلام أحمد وابن مهدي .

هذا : إلى أن سكوت أبي داود : على الحديث وتحسين الترمذي له وتصحيح الحاكم وموافقة الذهبي ونقل الحافظ بن كثير لهذا الحديث في تفسيره ساكتاً عليه ونقل الزركشي والسبوطي وغيرهما لهذا الحديث مع القول بمقتضاه - كل هذا توثيق ليزيد الفارسي ، فمن الجرأة التي لا تحمد أن يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله « فلا عبرة بتحسين الترمذي ولا بتصحيح الحاكم ولا بموافقة الذهبي وإنما العبرة بالحجة والدليل » وستعلم أنه لا حجة ولا دليل في مقابلة كلام هؤلاء الأئمة .

١ - لقد كفانا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله مؤنة الرد على طعنه في يزيد الفارسي حيث نقل ما قاله فيه الناقدون ونخلاصة ذلك : أن الإمام أحمد بن حنبل والإمام عبد الرحمن بن مهدي قالا : هو يزيد بن هرمز ، ومعلوم أن يزيد بن هرمز ثقة ، فقد وثقه ابن معين وأبو زرعة وابن سعد كما في التهذيب ، وخالفهما الإمام يحيى بن سعيد القطان والإمام أبو حاتم قالا : إنه غير ابن هرمز وزاد يحيى أنه كان يكون مع الأمراء ومقتضى هذا أنه مجهول ، ولا شك أن الذي اختلف فيه هكذا لا يعتبر ضعيفاً بمجرد هذا الاختلاف بل تجب الموازنة بين ما قيل فيه من الجاهلين وترجيح أحدهما . ولا شك أن عبد الرحمن بن مهدي أثبت من يحيى القطان كما قال أبو حاتم ، وهو أيضاً أثبت من أبي حاتم ، فقد قال علي بن المديني : إنه أعلم الناس بالحديث ، فإذا انضم إليه الإمام أحمد بن حنبل كان قولهما بأنه ابن هرمز أرجح من قول يحيى وأبي حاتم إنه ليس بإياه ، فقول الشيخ أحمد شاكر « إن يزيد الفارسي هذا يكاد يكون مجهولاً حتى شبه على مثل ابن مهدي وأحمد والبخاري أن يكون هو ابن هرمز أو غيره ويذكره البخاري

لم تكتب في (براءة) بسم الله الرحمن الرحيم ، لأنها من (يسألونك) وشبهتهم اشتباه الطرفين وعدم البسملة ، ويرده تسمية النبي صلى الله عليه وسلم كلا منهما ١٥ .

وقوله « وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور كأن عثمان كان يشتها برأيه وينفيها برأيه ، وحاشاه من ذلك » يجاب عنه : بأنه لا تشكيك ، فإن عثمان قد بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليه شيء ، أو الآيات ، أو الآية أمر بوضعها في مكانها من سورة كذا ، وكلامه هذا يشمل البسملة فقوله في آخر الحديث : فمن ثم قرئت بينهما ولم أكتب بينهما سطرأ بسم الله الرحمن الرحيم — معناه : أنه لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك كما أوضحناه ، ففي الحديث فائدة من أعظم الفوائد وهي التعريف بأمانة الصحابة وأنهم في القرآن وكتابه متوقفون على ما وقفهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام لا يحيدون عنه قيد شعرة ، وإنما اجتهد عثمان والصحابة في شيء واحد وهو ترتيب سورة براءة في المصحف وهي سورة واحدة من مائة وأربع عشرة سورة علموا ترتيبها

٢ — وأما طعنه في متن الحديث فهو طعن في غير مطعن .

فقوله « فيه تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي قراءة ومباعداً وكتابة في المصاحف » يجاب عنه بأنه لا تشكيك ، فابن عباس وعثمان لم يختلفا في أن الأنفال وبراءة سورتان ، كما أوضحناه ، وعلى فرض اختلافهما فمعرفة كون السور مائة وأربع عشرة سورة وليست مائة وثلاث عشرة سورة ليس متواتراً لأن كون الأنفال وبراءة سورتين أو سورة واحدة هو محل خلاف وإن كان الصحيح أنهما سورتان .

وفي الإتيان في النوع التاسع عشر ج ١ ص ٨١ « أما سورة فائدة وأربع عشرة سورة بإجماع من يعتد به ، وقبل وثلاث عشرة يجعل الأنفال وبراءة سورة واحدة ، أخرجه أبو الشيخ عن أبي روق قال : الأنفال وبراءة سورة واحدة ، وأخرج عن أبي رجاء قال : سألت الحسن عن الأنفال وبراءة سورتان أم سورة ؟ قال : سورتان ونقل مثل قول أبي روق عن مجاهد وأخرجه ابن أبي حاتم عن سفيان ، وأخرج ابن أشقة عن ابن لهيعة قال : يقولون إن (براءة) من (يسألونك) ^(١) وإنما (١) أي الأنفال ، لأن أولها « يسألونك من الأنفال » .

اجتهدوا وقفوا على الصواب بدون عناء وفي إيضاحنا لهذا الحديث بيّنا أن قول عثمان « وظننت أنها منها » معناه وظننت بناء على المشابهة - أنها قريبتها التي تكتب عقبها ، فالرسول صلى الله عليه وسلم رمز إليهم أن يضعوا سورة براءة عقب السورة التي قصتها تشبه قصتها ، فلم يحتاجوا إلى كبير عناء في ذلك . وبهذا سقط ما أطال به الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ، كما سقط ما نقله عن السيد رشيد رضا رحمه الله .

(و) استشكال الألوهي وجوابه :

قال العلامة أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي رحمه الله في مقدمة كتابه روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج ١ ص ٢٦ : « والذي ينشرح له صدر هذا الفقير ، هو ما انشرفت له صدور الجمع الغفير ، من أن ما بين اللوحين الآن موافق لما في اللوح من القرآن وحاشا أن يهمل صلى الله عليه وسلم أمر القرآن وهو نور نبوته وبرهانه شريعته فلا بد إما من التصريح بمواضع الآي والسور وإما من الرمز إليهم بذلك وإجماع الصحابة في المال على هذا الترتيب ، وعدلهم عما كان أولا من بعضهم على غيره من الأساليب ، وهم الذين لا تلين قناتهم

بالتوقيف ، وهذا أمر يسير جداً ، فإن ترتيب السور لا يطلب فيه التواتر وإنما التواتر مطلوب في ترتيب الآيات في سورها ، وكيف يقال إن ترتيب السور مطلوب فيه التواتر مع العلم بأن الأئمة الأجلاء قد اختلفوا فيه ، فمنهم من قال : إنه توقيفي ومنهم من قال : إنه بالاجتهاد ومنهم من قال : إنه كله توقيفي ماعدا ترتيب براءة مع الأنفال ، فهو بالاجتهاد أخذاً من هذا الحديث (انظر النوع الثامن عشر من كتاب الإتيان في علوم القرآن ج ١ ص ٧٥ - ٨٠) على أن هذا الخلاف لفظي كما قال بعض المحققين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يوقفهم على الترتيب صراحة وقد يرمز إليه ليجتهدوا ، فيؤدّبهم اجتهادهم إلى معرفته فالقائلون بأن الترتيب توقيفي يعنون أن النبي صلى الله عليه وسلم وقفهم عليه إما بالتصريح وإما بالرمز ، والقائلون بأنه اجتهادي لا يريدون أنه كله اجتهادي بل يريدون أن بعضاً منه اجتهادي وهذا لا ينافي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقفهم على كثير منه بالتصريح وعلى بعضه بالرمز ، والقائلون بأنه كله توقيفي ماعدا ترتيب براءة يعنون أنه لم يوقفهم على ترتيب براءة بالتصريح ، وهذا لا ينافي أنه وقفهم على ذلك بالرمز حتى إذا

لباطل ، ولا يصدهم عن اتباع الحق لوم لائم ولا قول قائل - أقوى دليل على أنهم وجدوا ما أفادهم علما ، ولم يدع عندهم خيالا ولا وهما ، وعثمان رضي الله عنه وإن لم يقف على ما يفيد القطع في براءة الأنفال وفعل ما فعل بناء على ظنه ، إلا أن غيره وقف وقبل ما فعله ولم يتوقف ، وكفى لعمر رضي الله تعالى عنه موافقات لربه أدى إليها ظنه فليكن لعثمان هذه الموافقة التي ظفر غيره بتحقيقها من النصوص أو الرموز فسكت ، على أن ذلك كان قبل ما فعل عثمان التحقيق ولكن لما رفعت الأقلام وجفت الصحف واجتمعت الكلمة في أيامه واقتدت المسلمون في سائر الآفاق بإمامه ، نسب ذلك إليه ، وقصر من دونهم عليه والسؤال منه وجوابه ليسا قطعيين في الدلالة على الاستقلال ، بل جواز أن يكون السؤال للاستخبار عن سر عدم المخالفة ، والجواب لإبدائه على ما خطر في البال ، وبالجمل بعد إجماع الأمة على هذا المصحف لا ينبغي أن يصاح إلى آحاد الأخبار ولا يشرأب إلى تطلع غرائب الآثار ، فافهم ذلك ، والله سبحانه وتعالى يتولى هداك اه

اجتهاده وافق ما وقفوا عليه ، وهذا بعيد جداً ، فعثمان رضي الله عنه قد ألف لكتابة المصحف لجنة من أربعة وفيهم زيد بن ثابت الذي اختاره أبو بكر رضي الله عنه بل جمع القرآن في المصحف خوف ذهابه بذهاب حملته وهو وعثمان من كتاب الوحي ، ولم يكن الجامعون مستبدين ولا مخنفين ، بل كانوا ظاهرين وكان سائر الصحابة يعلمون ما يفعلون ، وقد قال على كرم الله وجهه : لا تقولوا في عثمان إلا خيراً ، فوالله ما فعل ما فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا وتشاور ، فكيف يقال إنه لم يقف على ما وقف عليه غيره فاجتهد وأداه اجتهاده إلى الظن فوضع براءة عقب الأنفال ، بناء على هذا الظن ؟ فالتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقف الصحابة على ترتيب براءة توقيفاً صريحاً ، ولكنه رمز إلى ذلك رمزاً يحتاج إلى الاجتهاد فاجتهد هو واللجنة التي ألفها ، فأداهم اجتهادهم إلى الظن ولم يختلفوا ولم يخالفهم أحد من الأمة فصار هذا الظن يقيناً بعد ذلك وكان موافقاً للحق ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « لا تجتمع أمي على خطأ » .

• • •

وبعد فقد تبين لك أن الحديث صالح
مجلة الأزهر - شوال

أقول خلاصة جوابه : أن غير عثمان وقف على ما لم يقف عليه عثمان ، وأن

مقبول لا إشكال فيه ، وقد أفادنا فائدتين عظيمتين :

الأولى : أن ترتيب الآيات في سورها توقيفي .

الثانية : أن الصحابة قد بلغوا من الأمانة والدقة فيما يتعلق بالقرآن : أنهم لم يستسيغوا أن يكتبوا قبل براءة بسم الله الرحمن الرحيم قياساً على كتابتها قبل مائة وثلاث عشرة سورة ، بل وقفوا على ما وقفهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضوا أول براءة بآخر الأنفال ، مع علمهم

بأنها سورة مستقلة ، واحترمت الأمة صنيعهم هذا ، فلم يخطر ببال فريق منها أن يجرؤ في كتبها عملاً بالقياس ، كما لم يجرؤوا أن يكتبوا المصاحف على غير الرسم العثماني مع صياح الصائحين الذين لا يدرون العواقب ، وتمادت بهم بكتابة المصاحف على الرسم الإملائي الذي يكتبون به ما سوى المصحف من كتابات دينية ودنيوية ! ؟

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنتهدي لولا أن هدانا الله ٧ : ٤٣ .
على البولاق

حكم

أول العلم الصمت ، ثم الاستماع ، ثم الحفظ ، ثم العمل ، ثم نشره . قيل : علم علمك من يجهل ، وتعلم ممن يعلم ما يجهل ، فإنك إذا فعلت علمت ما جهلت وحفظت ما علمت .

قال معاذ بن جبل : (تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية ، وطلبه عبادة ، ومدارسته تسبيح ، والبحث عنه جهاد ، وتعليمه من لا يعلمه صدقة ، وبذله لأهله قرينة ، وهو الأنيس في الوحدة ، والصاحب في الخلوة ، والدليل على الدين ، والمصبر على السراء والضراء ، والوزير عند الأخلاء ، والقريب عند الغرباء . وقال ابن المبارك : عجبت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة . وقال أبو النضر : العالم والمتعلم شريكان في الخير ، وصائر الناس همج لا خير فيهم ! ؟

بين الموالاة والمعاداة

(٢)

من أشكال الموالاة وآثارها

الركنور عبد الفتاح عبد الله بركة

المعتبرة ، والمتفق عليها بيننا وبينهم ،
بحيث لا يكون فيها مساس بالإسلام ،
ولا بأوطان المسلمين وحقوقهم ومصالحهم ،
وبحيث لا تتعارض مع القواعد والنظم
التي أقرها الإسلام ، ونظم بها مختلف
العلاقات بين المسلمين وغيرهم من سائر
الديان ، فعدم موالاةهم ، لا يعنى
العدوان عليهم ، ولا إساءة معاملتهم ،
ما داموا يراعون حقوقنا ، ولا يتهددون
حرماتنا . كما أن شعورنا بعداوتهم لنا
لا يخرجنا عن حدود العدل والإحسان
ما لم تخرج عداوتهم إلى حيز العدوان .
قال ابن كثير رحمه الله فى تفسيره :

قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان
عن عمه ، أخبرنى حسن بن محمد بن
على ، أخبرنى عبد الله بن أبى رافع .

وقال مرة : إن عبيد الله بن أبى رافع
أخبره أنه سمع علياً رضى الله عنه يقول :

تحدثنا فى مقالنا السابق^(١) عن موقف
الباطل وأهله من الحق وأهله ، وكيف
يستتبع ذلك تلقائياً قيام قاعدة عامة فى
الموالاة والمعاداة يتبين لنا منها أنهما
وجهان لشيء واحد ، ذلك أن موالاة الحق
تستتبع عداوة الباطل ، كما أن موالاة
الباطل تعنى تماماً معاداة الحق .

وقبل أن نخصى اليوم لتبين ما ينبغى
أن يتحرز منه أهل عقيدة التوحيد من
أشكال الموالاة لأهل الكفر والباطل
ينبغى أن نبين - معنا للبس ، ودرءاً
للشبهات - أن قاعدة الموالاة والمعاداة
الإسلامية لا تمنعنا من أن نعامل بالخصم
من يحسن معاملتنا منهم ، ما دامت
المعاملة على مقتضى القواعد والنظم

(١) الذى نشر فى العدد الثامن [عن شهرى :
شوال ، والقعدة ١٣٩٧ هـ] من مجلة الأثر ،
صفحة ١٦٦٣ - ١٦٨٣ .

بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أنا والزبير والمقداد ، فقال : انطلقوا
حتى تأتوا روضة خاخ ، فإن بها ظعينة
معها كتاب فخذوه منها ، فانطلقنا
تعاذى بنا خيلنا ، حتى أتينا الروضة ،
فلذا نحن بالظعينة ، قلنا : أخرجى
الكتاب ؟ قالت : ما معى كتاب !
قلنا :

لمخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب ؟
قال : فأخرجت الكتاب من عقاصها ،
فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، فإذا فيه : من حاطب
بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة
ينحبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : يا حاطب ، ما هذا ؟

قال : لا تعجل على ، إني كنت امرأ
ملصقا في قريش ، ولم أكن من أنفسهم ،
وكان من معك من المهاجرين لهم قربات
يحمون أهلهم بمكة ، فأحببت
إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن
أأخذ فيهم يداً يحمون بها قرابتي ،
وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ،
ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إنه صدقكم .

فقال عمر : دعني أضرب عنق هذا
المنافق .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إنه قد شهد بدراً ، وما يدريك ، لعل الله
أطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم
فقد غفرت لكم .

قال : وزاد البخاري في كتاب
المغازي : فأنزل الله السورة : (يا أيها الذين
آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوَّيْكُمْ وَأَوْلِيَاءَ) اهـ .
وأولاً سابقة حاطب رضى الله عنه ،
وما تأوله هنا من أعداء قبلها رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، لكان للرسول
والمسلمين معه موقف آخر .

من أجل هذه المواقف ، وما يجر إليها ،
وما ينجم عنها ، نزلت الآيات الكثيرة
التي ذكرنا بعضها فيما سبق ، تمنع منعاً
تاماً ، وتنتهى نهياً شديداً عن موالاته
الكافرين ، وعن كل ما يؤدي إليها على
أى صورة من الصور ، مهما تبدو هذه
الصورة في أعيننا صغيرة ، ومنها :

الإعجاب بما يملكون من زينة الدنيا :
إن مد العين إلى ما آتاهم الله من زينة
الدنيا ، والنظر إليهم نظرة الإعجاب
بزيثتهم ومتاعهم ، وما يعثه ذلك من
شعور بالرغبة في اقتناء ما يقتنون أو مثله
والمقارنة بينه وبين حال المسلمين ، وقد

أعدائه ، أما هي في ذاتها ، فإن الله يعطيها لمن يريد (وكل شيء عند بمقدار) (الرعد ٨) (كلاً نعم هؤلاء هؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً) (الإسراء ٢٠) وهو تعالى يقول (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سففاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ، ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون ، وزخرفاً وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين) (الزخرف ٣٣ : ٣٥) .

ولقد جرت سنة الله بأن يمدهم بهذا المتاع فتنة لهم ، وإرخاء لهم في العنان ، (أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبين ، نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون) (المؤمنون ٥٥ : ٥٦) ، فهي في يد الكافر نقمة من حيث يحسبها نعمة ، والمسلم لا يفتخر بها ، إنه قد حظى بأصل النعم ، وهو الإسلام ، فما عداه بعد ذلك إن حصلناه فيه ونعمت والحمد لله وإن صرفه الله عنا إلى غيرنا ، لم ننظر إليه بعين الحسرة والندم (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لتفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى) (طه ١٣٠) بل ينبغي أن

تكون حال المسلمين عندئذ رقيقة ضعيفة ، والأيام دول ، وليس من الضروري ، ولا هو من سنة الله في خلقه أن يظل الغنى والقوة والسيطرة الدنيوية والمادية في جانب واحد كجانب المسلمين مثلاً . وما يشعر به المسلم الذي يمد عينيه إلى زيتهم ، عندما يقارنها بضعف حال المسلمين وفقهم ، وما يثيره ذلك في نفسه من إكبار لهم وإزراء على أهل دينه ، هذه المشاعر وأمثالها قد تنفعل بها نفس المسلم عندما يمد عينيه إلى ما متع الله به أعداءه ، ولا يؤمن أن تفعل هذه المشاعر فعلها في نفسه ، فتززع فيها بلور الطمع والحقد ، أو بلور الشك والريبة ، أو بلور اليأس والقنوط ، وما تزال به حتى تخلفه عن دينه جملة من حيث لا يشعر .

ولقد حذر الله سبحانه المسلمين من ذلك وحسم أصل هذه المشاعر ، مبيناً أن أعراض هذه الدنيا كلها لا قيمة لها عند الله ولا مقدار ، ولا يصح أن يكون لها عند المسلم أدنى اعتبار ، حتى وهو يسمى لتحصيلها ، لأنه إنما يسمى لتحصيلها امتثالاً لأمر الله ، في اصطلاح القوة ، واتخاذها وسيلة لتحقيق أهدافه العليا من إعلاء كلمة الله ، وإرهاب

شعر بالإشفاق فيما بيننا ككافرين ،
وأن نبذل الجهد في التعاون (ولا تمدن
عينيك في ما متعنا به أزواجاً منهم ولا
نحزن عليهم ونخفض جناحك للمؤمنين)
(الحجر ٨٨) .

ولعل المسلمين يعانون الآن أشد
المعاناة من مثل هذه الصورة ، فعالة
المسلمين الآن من ضعف القوة ، وقلة
ذات اليد ، وما هم فيه من حصار
معنوي ومادي يشمل كافة نواحي
الحياة في مقابل ما يتمتع به أعدائهم من
قوة عسكرية رهيبية ، وغنى مادي
فاحش ، وسلطان غاشم يطبق على
أطراف المعمورة ، ويعيث في داخل
بلادهم حسفاً وقهراً وطفياناً ، هذه الحالة قد
أغرث ضعاف الإيمان وضعاف النفوس ،
فبهزتهم بما عند أعدائهم ، وأزرت في
أنفسهم بما عند قومهم ، فهم في كل حركة
وسكنة يظهرن إعجابهم بأعدائهم ، وبما
في أيديهم من زخرف هذه الحياة ، ويعزون
ذلك ، جهلاً وعمى ، إلى ما قد يكون عندهم
من فكر وثقافة وفلسفة ، ويتشدقون
بتخلف قومهم ، وهبوط مستواهم ، وضعف
قوتهم ، ويعزون ذلك ضعفاً واستخفاءً ،
إلى تقاليدهم ، وراثتهم وأصولهم ، فالتيسر
عليهم الحق بالباطل ، ولم يستطيعوا التمييز

بين ما هو غاية وما هو وسيلة .
فلاهم أعانوا قومهم على النهوض !
ولا هم كفوا عنهم أذا هم وتثيبتهم !
ولا هم قاوموا أعدائهم ! ولا هم حجّبوا
عنهم نصرهم وتأيدهم !

وقد حذرنا الله تعالى من الاغترار بملك
قائلا (لا يفرنك قلب الذين كفروا في
البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس
المهاد) (آل عمران ١٩٦ ، ١٩٧) .

الركن إليهم :

يقول تعالى (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا
فتمسك النار وما لكم من دون الله من أولياء
ثم لا تنصرون) (هود ١١٣) .

قال ابن جرير وابن عباس :
ولا تميلوا إلى الذين ظلموا ، فالركون نوع
من الميل ، ولو كان يسيراً ، وقد نهى
الله عن ذلك نهياً شديداً ، وتوعد عليه
بعميس النار ، مبينا أن ميلنا إلى الظلمة
— ولو كانوا أولياء — لا يوفر لنا حماية من
عذاب الله ، لأنه لا إله إلا الله .

وقد يبدو الميل إليهم مسألة هينة
لا تستحق كل هذا التشدد ، ولكن الله
يغار على أهل التوحيد أن يلتبس عليهم
الباطل بالحق ، والميل إلى الظالم فيه شيء من
الرضا بظلمه ، ومن إقراره عليه ،

يعتز بدينه وبالحق الذي عرفه ، فلا يميل إلى باطل مهما يكن تمويهه ، ولا يركن إلى ظالم مهما يؤت من زخرف وسلطان . ولا نريد أن نبذو في ثوب المبالغ لنقول : إن كثيراً من المسلمين أصبحوا لا يشعرون بالطالبيين ولا بظلمهم ، وما ذلك إلا لأنهم أربحوا لم الحبل في بداية الأمر ، ميلا مع الظلمة والجبارين ، وركبوا إليهم ، واعتماداً عليهم ، واستمرعوا ذلك حتى إذا مستهم النار في هذه الدنيا كان إحساسهم قد توقف ، وشعورهم قد تبدل وأغنى إغفامة طال عليها المدى ، وما يزالون في مكان من يعانون من حصف الظالمين ، ويقاسون من جورهم . وهم لكل طاغية ألف وخلان .

المداينة والمجاملة :

وقد يفضى الشعور بالميل إليهم إلى الإغضاء عن شيء من الحق ، أو التساهل مع شيء من الباطل ، تحت أى حجة من الحجج ، مشروعة أو غير مشروعة ، كاجتذاب أهل الباطل إلى الحق وتأليفهم ، أو العمل على نيل ما هو في أيديهم وتحت سلطانهم ، أو لدفع شرهم واتقاء عدوانهم ، أو ما شابه ذلك من هذه الحجج ، وهي كلها لا تبرر المداينة وماذا يرجو الكافرون من المؤمنين

وسواء كان هذا الظلم يسيراً كما في الأمور المحقرة من أمور هذه الدنيا ، أو كان ظلماً عظيماً كما في الكفر (إن الشرك لظلم عظيم) (لقمان ١٣) فإن الركون إلى الظالم رضا بظلمه ، وإقرار له عليه ، وقد يسهل له ذلك أن يقع هو نفسه في الظلم ولا كذلك شأن المؤمن الذي يعرف عقيدة التوحيد ويؤمن بالحق ، فلا يميل ولا يتحرف ، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم - على علو شأنه ورفعة قدره - يخاطب في هذا المعنى بقوله تعالى (ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئاً قليلاً ، إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا نجد لك علينا نصيراً) (الإسراء ٧٤ ، ٧٥) فأخبر سبحانه أن مثل هذا الركون لو وقع لكان العذاب مضاعفاً في الدنيا والآخرة ، ولكن ذلك لم يقع من الرسول صلى الله عليه وسلم بفضل الله وتبنيته إياه ، بل عاداهم ونفض يديه منهم ، وإذا كان الخطاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام يمثل هذا الأسلوب الشديد غيره أولى بتشديد الوعيد .

ولا شك أن مد العين إلى ما في أيديهم من زهرة الحياة الدنيا يساعد في الركون إليهم والميل لما عندهم ، وينبغي على المسلم أن يحسم صل هذه المادة من نفسه ، وأن

مفتوحاً أمام بعثاتهم ومؤسساتهم التبشيرية والاستشراقية ، وإكراه المسلمين على معاملتهم وتوقيفهم ، وصياغة النظم والقوانين العامة والخاصة بحيث تعمل تلقائياً لخدمة مصالحهم ، وتقوية أركانهم ، وإعلاء منزلتهم ، بل حتى للتيسير عليهم في قضاء شهوراتهم ، وإشباع نزواتهم تحت سمع المسلمين وبصرهم ، عد عن المسائل الأخرى التي لا تكاد تترك جانباً من جوانب الحياة في هذا العالم الإسلامي المنكوب .

ولو أن المسلمين التزموا بالتحذير في قوله تعالى (وَدُّوا لَوْ قَدَّهْن فَيَدْهَنُونَ) لما وقعوا في هذا العار الذي شوه بلادهم وذنس حياتهم ، وأفقدهم كثيراً من حزنهم وكرامتهم ! !

التشبه بهم :

إن المسلم إذا مدعينه إلى ذينة الكافر ، قال إليه وداهته ، سهل عليه أن يظهر بمظهره ، ولا يجد في ذلك غصاصة على نفسه ، ولا إضراراً بدينه أو شخصيته وكثيراً ما يحدث ذلك في فترات الضعف والانعطاط ، حيث تكون للكافر الغلبة والسلطان ، وحيث تعمل القاعدة الاجتماعية في تقليد المغلوب للغالب عملها في ضعاف النفوس ، ممن تزعزعت

أكثر من أن يتنازل ، ولو قليلاً ، عن حقه ، أو أن يتساهل ، ولو قليلاً ، مع باطلهم .

من يكون الرابع في هذه الصنفقة ؟ ومن يكون المغبون ؟ وهل يطمع الكافرون أن يتحول مسلم عن دينه الحق جملة إلى دين الباطل جملة ؟ إنها غاية تتقطع دونها كثير من الأعناق ، وهم يعلمون ذلك يقيناً ، لذلك يقنعون من المسلم ببعض التنازلات ، أو بعض التساهلات ، علما منهم بأن التورط في الباطل مرة قد يفضي إلى الانغماس فيه إلى الأذقان ، درجة بعد درجة ، وهم لذلك يعملون ، وهم عليه دائبون .

لذلك نهينا عن أول خطوة في هذا الطريق (وَدُّوا لَوْ قَدَّهْن فَيَدْهَنُونَ) (القلم ٩) .

ومند وقع العالم الإسلامي تحت نير الاستعمار المسيحي الصليبي وهو يتعرض لكثير من التنازلات ، وأعظم هذه التنازلات خطباً وفداحة : هو تحطيم الخلافة الإسلامية ، وفتيت وحدة العالم الإسلامي ، ثم تنحية القرآن عن الحكم . وأكبر هذه التساهلات ضرراً وأذى : السماح لهم بإعلان شعائرهم جهرية ، وإبراز شعاراتهم وأنصابهم ، وترك المجال

قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم
على "ثوبين معصفرين فقال : « إن هذه
من ثياب الكفار فلا تلبسها » رواه مسلم .
وفي كتاب عمر بن الخطاب رضى الله
عنه إلى عتبة بن فرقد : وإياك وزى أهل
الشرك .

وروى أحمد في مسنده أن عمر بن
الخطاب رضى الله عنه كان بالحبشية
فذكر فتح بيت المقدس .

قال حماد بن سلمة : فحدثني
أبو سنان عن عبيدة بن آدم قال : إن
إن أخذت عنى صليت خلف الصخرة ،
وكانت القدس كلها بين يديك ، فقال
عمر رضى الله عنه : ضاهيت اليهود ،
لا ، ولكن أصل حيث صلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، فتقدم إلى القبلة فصل .

فعاب رضى الله عنه على كعب
مضاهاة اليهود ومشابهتهم في مجرد
استقبال الصخرة مع أن المسلم لا يقصدها
بالصلاة .

وروى أبو داود عن أنس أنه دخل
عليه غلام له قرنان أو قصتان ، فقال :
احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زى
اليهود ، ففعل رضى الله عنه النهى عنهما
بأنهما من زى اليهود ، ودل على أن زى
اليهود مما يطلب اجتنابه .

عقيدتهم ، وأقفر وجدانهم ، ونخلت
قلوبهم ، وأصبحت أفئدتهم هواء !

والتشبه بالكفار فى شيء من كفرهم
كفر ، لكن حديثنا هنا فى تشبه المسلم
الذى لا يزال على إسلامه ، بأن يفعل
من الأفعال الظاهرة مثل أفعالهم التى
يعرفون بها ، كالاتفال ببعض
المناسبات ، أو التزين بنوع من اللباس ،
أو التلبس بهيئة من الهيئات البدنية والمادية ،
وقد نهينا نهياً شديداً عن التشبه بالكفار
فى شيء من أفعالهم هذه ، وليس بمعجيب
أن يشتد تحذير المسلم من التشبه بهم
خوفاً عليه أن يصبح منهم ، لأنه كلما
زادت نواحي التشابه زادت الفرصة لكى
يعتق ما يعتقدون ، ويؤمن بما يؤمنون ،
وهو لا يدرى .

ورد بإسناد صحيح عن أبى أسامة
قال : حدثنا عوف عن أبى المنيرة عن
عبد الله بن عمرو قال : من بنى ببلاد
الأعاجم فصنع نيزوهم ومهرجانهم ،
وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر
معه يوم القيامة .

وهذا يقتضى أن يصبح كافراً مثلهم ،
لمشاركتهم فى مجموع أفعالهم ، أو يكون
ذلك من الكبائر الموجبة للنار .

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص

لا تعلموا رطانة الأعاجم ، ولا تلخلوا على
المشركين في كنائسهم يوم عيدهم ، فإن
السخط ينزل عليهم .

ومن ذلك يبين أن مجرد مشاركتهم في
أعيادهم والوطن بلغتهم مظنة مشاركتهم
فما ينزل عليهم من السخط ، فما بالك
بمن يتشبه بهم ، ويتخذ أعيادهم أعياداً
له مثلهم ، أو يتباهى بلسانهم .

يقول ابن تيمية في ترك التشبه بالكفار
في الأفعال الظاهرة :

« لأنها تورث نوع مودة ومحبة وموالة
في الباطن ، كما أن المحبة في الباطن تورث
المشابهة في الظاهر ، وهذا أمر يشهد به
الحس والتجربة ، حتى إن الرجلين إذا
كانا من بلد واحد ثم اجتمعا في دار
غريبة كان بينهما من المودة والاتلاف
أمر عظيم ، وإن كانا في مصرهما لم
يكونا متعارفين ، أو كانا متهاجرين ،
وذلك لأن الاشتراك نوع وصف به
اختصاص عن بلد الغربة ، بل لو
اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب ،
فكانت بينهما مشابهة في العمامة أو
الثياب أو الشعر أو المركب ونحو ذلك ،
لكان بينهما اتلاف أكثر مما بين
غيرهما ، وكذلك تجد أرباب الصناعات
الدنيوية يألف بعضهم بعضاً

كما روى أيضاً في سننه من حديث
هشيم ، أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير
ابن أنس عن عمومة له من الأنصار قال :
أهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم
(للصلاة) كيف يجمع الناس لها ،
فذكروا له شهور اليهود ، فلم يعجبه ذلك
وقال : هو من أمر اليهود ، قال :
فذكروا له الناقوس فقال : هو من أمر
النصارى . . . والشبور هو البوق .

ومع هذه الضرورة القائمة في إيجاد
وسيلة لجمع الناس للصلاة فإن الرسول
صلى الله عليه وسلم لم يقبل أن يتخذ
للك مسيلة من الوسائل التي تتبعها
اليهود أو النصارى ، حتى هدى الله
المسلمين إلى الأذان .

بل إن كراهية التشبه بالكافرين لتصل
إلى ما هو أبعد من ذلك . . تصل حتى
إلى اللغة التي يتكلمون بها ، وليس
المقصود بذلك أن تمتنع عن تعلم لغتهم ،
فقد يكون تعلمها مفيداً للمسلمين في
كثير من النواحي دنيوية ودينية ، ولكن
المقصود بالنهي أن تتعلمها هل سبيل
التشبه بهم ، ، أو التودد إليهم ، أو
التعالي على أبناء ديننا بلغة أعدائهم .

وروى البيهقي بإسناد صحيح عن
عمرو بن دينار قال عمر بن الخطاب :

فعل من أفعالهم الظاهرة ، لما بين الظاهر والباطن من توافق وتعاون ، وخوفاً أن يجر التشبه بهم في أمر من الأمور الظاهرة إلى التشبه بهم في أمر من الأمور الباطنة ، وحتى لا تناع شخصية المسلم وشخصية المجتمع الإسلامي وتضيق ملامحه الأصلية في نمرة من طوفان التقليد الأعمى .

وكم يأسى الإنسان إذ يرى المجتمعات الإسلامية الآن ، فلا يكاد يميز فيها معلماً من معالم الإيمان ، أو ملمحاً من ملامح الإسلام ، فقد طغى طوفان التقليد في كل شيء ، فالرطانة بلغة الأعاجم تسمعها من كل إنسان ، وفي كل مكان ، إما تحديقاً وتطرفاً وتكاسياً ، وتظاهراً بالاطلاع على ما للأعاجم من لسان ، كأنه عرف أسراراً عجيبة تعز على أضرابه من المسلمين ، وإما تعزراً وترفعاً على اللغة التي أنزل بها القرآن ، وإما جهلاً وعجزاً عن معرفة ما هو من أصل لغته ، وما هو دخيل من لغة الأعجميين .

وطوفان الأعياد التي نمرت بلادنا ، وليس لها أصل في أعياد المسلمين ، بل بعضها أعياد وثنية كأعياد النيروز والربيع ، وأخرى ما أنزل الله بها من سلطان ، كهذا العيد الذين يريدون ابتذاله ويسمونته

ما لا يألون غيرهم ، حتى إن ذلك يكون مع المعاداة والمহারبة . . . تجدد الملوك من الرؤساء وإن تباعدت ديارهم ومالكهم بينهم مناسبة تورث مشابهة وحماية من بعضهم لبعض .

وهذا كله موجب الطباع ومقتضاها إلا أن يمنع ذلك دين أو غرض حاضر . فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة لهم ، فكيف بالمشابهة في أمور دينية ، فإن إقصاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد ، اهـ .

وفوق ما في التشبه بالكافرين من هذا الضرر الفردي الذي يفضي بصاحبه إلى خطر التعرض لسخط الله وأن يحشر مع الكافرين يوم القيامة ، هناك الضرر الذي يصيب مجتمع التوحيد ، فالتشبه بشيء يوحى باحترامه وتقديره ، وهجران شيء من أجله يوحى بسقوط منزلة هذا الشيء وتحقيره .

وإذا فشت مثل هذه المبتدعات في المجتمع الإسلامي تحطمت قيمه وتقاليده ، وترعزت قواعده وأعرافه ، وعقيدة التوحيد تأبى ذلك ، وتحرص على تماسك أبنائها وتضع حولهم سياجاً يحميهم من التمزق ويمنعهم من التفرق ، لأجل ذلك منعت أشد المنع من التشبه بالكافرين ، ولو في

وأفضلها ما انتهك حرمة البدن
البشرى ، وأبدى عن عورة الجسد
الإنسانى ، ومن تبعهم على الهوى سخروا
منه ، وضحكوا عليه ، وافتنوا فى إغوائه .

والشعر وقصه وتصفيقه ؛ وما يتدعون
فيه كل يوم ؛ ألهية اللاهين ، وهبت
الفارغين ، وتغييراً لخلق الله ، خاصة
وقد جعل المرأة تستهين بكرامتها الأثرية
لتضع رأسها بين يدي رجل أجنبي
يعبث بشعرها كيف شاء !!

ولقد شاهدنا أمما ليس لها ما للمسلمين
من دين إلهى ، لكنها اعتصمت
بعقلها ، فحماها من هذا الخبال ،
فهلا كان للمسلمين عقل يعصمهم إذ
لم يطيعوا أوامر دينهم وشريعتهم ؟ !

والفن !! وأى شيء هو الفن ؟ ! باب
واسع حطموه قيوده ، وطمسوا حدوده ،
فتحوه على المسلمين ، وأكسبوه من
المالغات صفة الحصانة ، وأحاطوه
من التهاويل بهالة القداسة ، وزخرفوه
وبهرجوه بكل ما يحلوق الهوى ، وأدخلوا
من خلاله من الفجور والإثم كل
ما استعصى عليهم إدخاله من باب العقل
أو العلم ، فكلما نعت ناعق فى هذا الباب
تبعوه ، وكلما تفرط على أوقاره ناقر رقصوا
له ، فهم منه فى غمرة يعمهون ، كأنما

بعيد الحب ، وغيرها من الأعياد التى
تعمل كلها على طمس معالم الإيمان
وتدويرها فى غيرها من أحابيل الشيطان .

والملابس والأزياء ، وما أدراك ما فوضى
الملابس والأزياء ، بين الرجال والنساء
على السواء ، كأن ليس لنا فيها شرع
سمارى ، ولا توجيه نبوى ، فتظل عيوننا
معلقة بما يقرره أصحاب بيوت الأزياء
فى كل موسم من عواصم الكفر
والفساد ، وهم قابعون هناك يعبثون بعقول
الملايين وأخلاقهم ، ناهيك بما فى
جيوبهم ، هبت الهرة بفأر سمين ، وهم
لا يلاحظون ، ولا يستحيون أن يجعلوا
جسد آدمى سلعة ومعرضاً ، ودمية حية
يتحكمون فى حركاتها وسكناتها .
بخيوط خفية تسمى خيوط الأناقة ، ولو
كانت بعيدة عنهم بمئات الأميال ، وهم
يستحسنون كل يوم ما يستهجنونه
بالأمس ، ويستهجنون اليوم ما كانوا
يستحسنونه ويعجبون به ، لا يبالون
بالطويل ، وإن كان يكنس الطرقات ،
ولا بالقصير وإن كان يبدى العورات ،
ولا بالضيق المشدود الذى يصف ،
ولا بالواسع الفضفاض الذى يشف ،
ولا بالسليك المانع ، ولا بالشفاف
المبيح ، المتناقضات عندهم سواء ،

القلب والوجدان ، وكافر عريق الكفر ، طاغية سادر في الطغيان ، ويعرف عن ديكاوت — مثلا — أكثر مما يعرف عن الغزالي ، وشتان بين الرجلين ، مؤمن يؤصل للحق، وكافر يؤصل للهوى، ويعرض قضية المرأة — مثلا — مقلوبة رأساً على عقب، كما يعرضها أئمة الكفر، ولا يعرضها سوية كريمة كما يعرضها القرآن العظيم، والهدى للنبي السليم ، إلى غير ذلك من الأمور الثقافية التي تتجلى في نواحي العلوم والصناعة والعادات والتقاليد وأصول التعامل وآداب التعامل وفي كل وجوه الحياة ! ؟

وبالجملة ، فقد فشا في المسلمين التشبه بالكافرين ، حتى أصبحت معالمهم المميزة طامسة ، وعلامتهم الوضيئة دامسة ، وأصبح يخشى عليهم إذا تأصل فيهم اللداء أن يتأصلهم ويفضى بهم إلى الفناء ! !

وليس بعجيب إذن أن يكون حرص المسلمين الأولين على عدم التساهل قيد شعرة مع التشبه بشيء من أحوال الكفار ، امتثالاً للأوامر الإلهية ، وحرصاً على عقيدتهم ، من أن تشوبها أى شائبة ، وحماية لمجتمعهم من التفسخ والنويان ! !

سكّرت أبصارهم ، وسحرت ألبابهم ، في نوبة من نوبات التنويم المغناطيسى الثقيل ، وإلا فما هذا التعظيم والتوقير لكل راقص أو راقصة ، وماجن أو ماجنة وهاذ أو هاذية ، بحجة أن ذلك تشجيع لأرباب الفنون ، وارتقاء بدوق الأمة (الإسلامية) المتخلف عدة قرون ، ناهيك بالتأثيل والأنصاب ، وصور العرايا بغير حساب ، ناهيك باتخاذ الدين هزواً ولعباً ، والأخلاق ملهاة وسخرية ، ناهيك بتحدى شعور المجتمع الإسلامى ، وحصاره في عاطفته ووجدانه ، وإحباطه في تطلعاته وآماله ، فلا يعرضون عليه إلا ما يجد تقاليد أعدائه ويعظم أعمالهم وأقوالهم وتراثهم ، فإذا تعرضوا لموضوعات إسلامية لم يجدوا إلا ما يستفز هذه العاطفة ، ويحتقر هذا الوجدان ، ويحطم هذه التطلعات والآمال !

والثقافة ! ! وقد أمكن أن تزحزح الثقافة الإسلامية في المجتمعات الإسلامية لتوضع جانباً على أحد الرفوف ، للذكرى والتاريخ ، أو البكاء والويل ، لتحل محلها ثقافة الكافر الدخيل ، حتى إنك لتجد المثقف المسلم يعرف من نابليون مثلاً: أكثر مما يعرف — إن كان يعرف — عن خالد بن الوليد ، وشتان بين الرجلين مؤمن عميق الإيمان ، سليم

المودة :

وكما قال ابن تيمية : إن التشبه بالكفار في الأفعال الظاهرة يورث نوع مودة ومحبة وموالاتة في الباطن ، فإن كل العوامل السابقة لابد أن تفضى بالمسلم إلى أن يشعر نحوهم بعاطفة الود .

ومن التناقضات الواضحة أن يجب لإنسان عدواً تحقق من عدوانه ، فهو بين اثنين ، إما أن يأخذ عداوته مأخذ الجلد ، فلا يشعر من جانبه بشيء من الأمن ، ولا يتصور مع فقد الأمن وقوع المودة أو المحبة ، وإما أن ينتظر إلى هذه العداوة بعين الشك والريبة ، لعدم ثقته في وجود هذه العداوة أصلاً ، وما ذلك إلا لأنه لا يرى بينه وبين عدوه خلافاً جوهرياً يثير هذه العداوة .

والمؤمن صاحب عقيدة التوحيد ، لا يستطيع أن يتصور أن أهل الباطل يمكن أن يتركوه وشأنه ، لأن الباطل — كما ذكرنا من قبل — ما هو إلا انتهاك الحق والعدوان عليه ، فأهل الباطل أعداء لأهل الحق بطريقة عملية ، لا يتصور منهم غير ذلك ، لهذا لا يكون المؤمن صادق الإيمان ثم ينتظر إلى عداوة الكافرين له نظرة تهاون

أو تساهل ، إلى درجة يقيم فيها معهم علاقات المودة ، ولو أنه فعل لكان في إيمانه منخولاً ، ولم يكن على بينة مما فعل .

ولذلك يقول تبارك وتعالى (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم . . .) (المجادلة ٢٢ آخر آية منها) ويقول : (بأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة) (أول המתحنة) .

وقد عالج الله سبحانه وتعالى ما يكون بين المؤمن وأقربائه الكفار من مودة فطرية ، مبيناً أن هذه العلاقات والصلات لا تصمد أمام العقيدة في هذه الحياة الدنيا ، وأنها تنقطع يوم القيامة عندما يقف الإنسان أمام مسئوليته وحده دون معين ، ولا مدافع من الأهل أو الأتباع ؟ !

(فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) (المؤمنون : ١٠١) .
(يوم يفر المرء من أخيه ، وأمه وأبيه ، وصاحبته وبنيه ، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه) (عبس : ٣٤ ، ٣٧)
(لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير) (المتحنة : ٣) .

وما فتتة أشاعها أعداء الإسلام بين

والله من عجائب المتناقضات . . . وأى دعوة إلى تحطيم الإسلام أبلغ من ذلك !! وإن أهم ما في الكافر مما يجعلنا نحترس ونحذر منه ، هو أنه يتمسك بالباطل ، ويتخذ منا موقف العداوة جملة ، وما بقى بعد ذلك فأى فائدة فيه !! ؟

أما أن نبالغ في تقدير مزايده مع كفره إلى درجة تفضله فيها على المسلم ! فهذا من عجائب المتناقضات ، وأى دعوة إلى تمجيد الكفر أبلغ من ذلك ؟ ؟ ؟

الاستغفار لهم :

ولقد يهون على الإنسان أن يقطع مودته بمن كفر ، ولو كان من أهله وذوى قريبه ، ثم يجد من الصعب على نفسه أن يجدهم عرضة لعذاب الله ، وإن عذاب الله هو العذاب الأليم ، لذلك ترقى لهم نفسه ، وتأخذ بهم الشفقة والرأفة ويصدق قد يترجعه إلى الله راغباً إليه في أن يغفر لهم ويرحمهم .

ولا بأس أن يدعو الإنسان ربه في هدايتهم وإرشادهم ما داموا أحياء ، فهذا لاشك من البر الذى يأمر به الإسلام ، فوق أنه من مهمات الداعية إلى الله أن يستعين به في هداية من يدعوهم ، وأولاهم بذلك أهله وعشيرته . ولكن المسألة هنا عند ما يتبين أن هذا

جهلة المسلمين وعوامهم مستغلين هذه الفترة التى ضعف فيها الوازع الدينى بين المسلمين ، ففقدوا فيها الخلق والنظافة والنظام ، وساعدت القوة والثروة أعداءهم على التحلى بصفات ظاهرة تنفق مع مظاهر الخلق والنظافة والنظام ، فجعل المسلم من هؤلاء الجهلة يزعم أنه يفضل أن يصحب ويصادق غير المسلمين ولو كان مجوسياً ، على أن يصحب المسلمين ، ثم يتدفع لينسب إلى المسلمين أسوأ الصفات . أو ليس هذا المسلم فرداً منهم !! أى حته أو جنون !! هل تستر هذه الصفات الظاهرة عند الكافرين هداوتهم ؟ وأى حسن فى الخلق يبقى مع هذه العداوة ؟ !

ولاشك أن هذا القول - إن لم يكن تشدداً باللسان وكان صادراً عن شعور صحيح - إنما يعكس ضعفاً شديداً فى الإيمان يجعل صاحبه على شفا جرف هار من الكفر !

إن أهم ما فى المسلم مما يجعلنا نحترس على مودته ومحبة هو أنه يشهد بالحق الذى ندبى به ، وبأنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وما بقى بعد ذلك فعلينا تقويمه وإصلاحه ، أما أن نحطم معنوياته ونفضل عليه الكافر ، فهذا

١٩-٢٣) (أفن كان مؤمناً كُنْ كان
فاسقاً لا يستوين) (السجدة ١٨)

روى ابن كثير.. قال الإمام أحمد :
حدثنا عبد الرزاق معمر عن الزهري عن
ابن المسيب عن أبيه قال : لما حضرت
أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى
الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن
أبي أمية فقال : أي عم ، قل : لا إله
إلا الله ، كلمة أحاج لك بها عند الله
عز وجل ؟ فقال أبو جهل وعبد الله بن
أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة
عبد المطلب ؟ فقال : أنا على ملة
عبد المطلب ، فقال النبي صلى الله عليه
وسلم ، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك ،
فترلت (ما كان للنبي والذين آمنوا أن
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى
من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب
الجحيم) (التوبة ١١٣) ورويت في
أسباب نزول هذه الآية روايات أخرى ،
ولكن المقصود هنا بيان أن النهي عن
الاستغفار قد ورد هنا في صيغة تدل على
عدم الإقرار لمثل هذا الموقف ، وما ساعد
الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك
إلا وفرة رحمته (وما أرسلنا إلا رحمة
للعالين) (الأنبياء ١٠٧) ولقد فعل
إبراهيم عليه السلام مثل ذلك من قبل

الكافر قلمات على كفره ، فهل من
المناسب أن تتشفع إلى الله في عدوله مات
على عداوته : أن يغفر له ويمحو صفحة
كفره ويحوده ؟ وأن يظهر أمام الكافر
بالاستغفار له وهو لا يزال على كفره ،
كأن هناك أملاً في أن يظل على كفره وأن
ينخل - مع ذلك - في رحمة ربه ؟

إن رحمة ربي وسعت كل شيء ،
ولعل هذا هو ما ساعد على الاستغفار
لهم في بعض الظروف ، ولكن رب
الرحمة - التي وسعت كل شيء - حدد لنا
بعد ذلك حدوداً لا يصبح أن نتجاوزها
في طلب المغفرة ، وبين أنه لا يغفر أن
يشرك به ، (إن الله لا يغفر أن يشرك
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)
(النساء ٤٨ و ١١٦) ثم نهى المسلمين
عن الاستغفار للكافرين ، لما في الاستغفار
لهم من نوع لإقرار لهم على كفرهم ، ولا
فيه من معنى قد يضر المسلم والمجتمع
الإسلامي ، من حيث إنه يضيع الحدود
بين من أسلم ومن كفر ، وليسوا سواء .
(وما يستوى الأعمى والبصير ، ولا
الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ،
وما يستوى الأحياء ولا الأموات ، إن الله
يُسمع من يشاء وما أنت بمسمع من
في القبور إن أنت إلا نذير) (غاطر

المسلمين وهم يترجمون عليه فيصفونه
(بالمرحوم) و (بالمغفور له) و (برحمة
الله) و (أدخله الله فسيح جناته) ، إلى
غير ذلك من الألفاظ التي لا تقال
إلا للمسلم !

لقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن
يصل على المنافقين الذين لا يظهرون
الكفر ، لما في الصلاة عليهم من الدعاء لهم
فبأبائكم بمن يعلن كفره ، ويجهر بعداوته
لربه (ولا تصل على أحد منهم مات
أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله
ورسوله وماتوا وهم فاسقون) (التوبة ٨٤) .

ولبت هذه الألفاظ تقال في مضمار
المداراة السياسية فحسب ، إذن لكانت
مصيبتها أهون ، ولعرف الناس أن هذا
باب طريف مستحدث من أبواب
المداراة ، ولكن الأمر بدأ في غيظ الساسة
ثم تجاوزهم إلى كثير من عامة المسلمين ،
فأصبحوا لا يميزون بين ما يستحقه المؤمن
وما يستحقه الكافر ، وكأن الكافر عندهم
على مستوى المؤمن ، وإذا وقرت الأمور
في نفوسهم على هذه الصورة لم تأمن
أن تصبح يوماً فإذا بهم قد استسلموا
للكفر وهم مستبشرون أن الله سوف يخفر
لهم ، ويدخلهم الجنة بغير حساب ،
ومن أوسع الأبواب !!

حين واجه أباه بالحق فقال ﷺ :
(أراغب أنت عن آلهي يا إبراهيم
لأرحمتك وأهجرني ملياً ؟ قال : سلام
حليكم سأستغفر لك ربي ، إنه كان بي
حظياً) (مريم ٤٦ ، ٤٧) لكنه نزل
على مقتضى العقيدة بعد ذلك فتبرأ منه ،
وجاهر بعداوته ، وقد ذكر الله تعالى
ذلك في معرض نهى المسلمين عن
الاستغفار للمسلمين ، حتى لا يكون لهم
في موقفه عذر ولا حجة ، فقال :
(وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن
موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله
تبوأ منه) ، إن إبراهيم لأواه حليم (التوبة
١١٤) ، فمناط الأمر هو موقف الكافر
من ربه ، إنه موقف العداوة الثابت ،
فهل نقف منه موقف التعاطف والرحمة
واللين ، وهو علو لله ، وكيف نتصور
أن تتسع محبتنا لله لمحبة أعدائه إلى درجة
الرحمة وطلب المغفرة لهم ؟ وكيف
يجمعان : محبة الله ومحبة أعدائه ؟ وماذا
نطلب لأوليائه الله أكثر من هذه المغفرة التي
نطلبها لأعدائه ؟ إنه موقف غير متوافق
ولا متناسق ، ولهذا نهينا عنه صراحة .

وكسائر المفاهيم الإسلامية ، بدأ
هذا المفهوم يتميع ، وأصبحنا عندما يهلك
من الكفار هالك نسمع كثيراً من

اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين :

وأبشع من ذلك أن نتخذ منهم بطانة
دون المؤمنين ، فقريبهم في المجالس ،
ونهش لهم عند اللقاء ، ونستشيرهم في
شئون المسلمين ، ونوليهم أمورهم ،
ونعلق في أيديهم مصالح المسلمين ،
ونضيق عليهم ألفاظ التعظيم والتكريم
وأهل الكفر والضلال ليسوا أهلاً لشئ
من ذلك خاصة في أوطان المسلمين وديارهم .
يقول تعالى (يا أيها الذين آمنوا
لا تتخلوا بطانة من دونكم) (آل
عمران ١١٨) .

ومع ذلك فأينما نسرح الطرف في
أوطان المسلمين نجد أن رؤسائهم وكبراءهم
قد استظهروا بهم واتخذوهم بطانة من
دون المسلمين ، فوسدوا إليهم الأعمال
الحسنة ، ووضعوهم في المناصب المركزية ،
ويكنونهم من مفاتيح المصالح والمرافق ،
وأصبح المسلم يحتاج إليهم في شئونه ،
وهو مضطر أن يبدل لهم ما يستحقه
منصبتهم من التوقير والتعظيم ، وكان
في أول أمره يشعر بالغضاظة لذلك
حتى تعود عليه ، وأصبح يحكم الكافر
في شئونه ، وتسلطه على تصرف حياته
أمراً مألوفاً ، ووضعاً عادياً ، لا يثير

الاستغراب ، ولا يولد السخط والتمور ،
وكيف نأتمن عدوا ثبتت عداوته على
شأن من شئون المسلمين مهما صغر
وتضاعف ؟ !

عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى
عنه أنه قيل له : إن هنا غلاماً من أهل
الخيرة حافظاً كاتباً ، فلو اتخذته كاتباً ،
قال : قد اتخذت إذن بطانة من
دون المؤمنين ، رواه ابن أبي شيبة .

ولسنا ندرى ما الذى دعا المسلمين حتى
استمروا على هذا التصرف المنافي للإسلام
وللمبادئ الإسلامية .

ولقد كان عذرهم فيما مضى وجود
الاستعمار ونفوذ سلطانه ، فإذا
يكون عذرهم الآن ، ونحن ندعى
استقلال الأوطان والفكر والإرادة ، انظر
إلينا عندما نفكر في إقامة مشروع - أى
مشروع - وأو كان مشروعاً لتربية
الدواجن والقراريج ، من نشير ؟
ومن نعينه للإشراف على المشروع
ومن نليه تصريف شئونه ، وتلقيب
أموره ؟ !

قد يقال : إن ذلك في الأمور الصغيرة
من شئون المسلمين ، وإذا كنا لا نثق
بالمسلمين في إدارة شئونهم الصغيرة فإن
موقفنا في الأمور الكبيرة ، بل الخطيرة ،

والأسرار ما قد لا يعرفه حتى قادتها
وساستها ، وأن يسربوا هذه المعلومات إلى
من شاعوا عند اللزوم وفي الوقت المناسب
لخططاتهم و (تكتيكهم) في تحطيم
الإسلام ، وتخريب بلاد المسلمين ،
والاستيلاء طوعاً وكرهاً على أرضهم
وبدارهم وأموالهم وأهلبيهم وأولادهم !

لو كان المسلم حملاً وديماً أصعب لما
فعل ذلك مع ذنب ! !

طاعهم واتباعهم :

وهو أبعد ما نتصوره من مسلم بالنسبة
لكافر ، ومع ذلك فقد نهى الله عنه
صراحة حتى لا يستهين به المسلم ،
وجه الخطاب في معظه للرسول صلى
الله عليه وسلم اهتماماً به فقال (ولا تطع
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه
وكان أمره فرطاً) (الكهف ٢٨) ،
(فلا تطع الكافرين وجاهدكم به جهاداً
كبيراً) (الفرقان ٥٢) ، يا أيها النبي
اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين
إن الله كان عليماً حكيماً (أول
الأحزاب ١) ، (ولا تطع الكافرين
والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله
وكفى بالله وكيلاً) (الأحزاب ٤٨) ،
إلى غير ذلك من الآيات .

ولقد وقع هذا الذي لم نكن نتصوره ،

لا يد واضح معروف ، وهو بالفعل
ما يحدث ، فعندما نفكر في إنشاء نظم
مدرسية أو جامعة تعليمية تعلم أبناء
المسلمين ، نبعث في استجلاب الخبرات
من (اليونسكو) وهي مؤسسة أقل
ما يقال فيها (غير إسلامية) أو من بلاد
استعمارية صليبية ، أو شيوعية إلحادية ،
لنضع لنا البرامج والنظم في كيف
نتعلم لغتنا وتاريخنا وديننا وعلومنا وفنوننا
وتراثنا ، فإذا تتوقع من مثل هؤلاء
(الأعداء الخبراء) وما أمر دنلوب وأتباعه
وأشباعه وسلخته هيكله عنا يبعد .

سرح الطرف في أي اتجاه شئت من
مختلف المشروعات والمؤسسات فلن نجد
في ذلك اختلافاً يذكر ؟

ومن الغريب أن المسلمين يمكنون لهم
ما لا يمكنون لأبناء دينهم وأمتهم من
الاطلاع على أسرار بلادهم ، ومعرفة
خباياها وزواياها وهم يستفيدون بذلك
إضعاف قوتنا المادية والمعنوية ، واستنفاد
طاقتنا ، واستنزاف مواردنا دون رقيب
ولا حسيب ، فقد وضعنا ثقنا فيهم
واطمأننا لهم ، وأفغضنا إليهم بلخائل
أنفسنا ومخططات حياتنا .

وليس من العجيب إذن أن يعرفوا عن
حياة المسلمين وبلادهم من المعلومات

نتيجة لكل ما سبق ذكره من مقدمات ،
فنحن في معظم شئوننا ، خاصة العامة
منها ، نصدر عن رأيهم ، ونقوم بتنفيذ
مشوراتهم ونصائحهم ، ولو كنا نعلم
يقينا أنها السم القبيح ، حتى ما يتعارض
مع ديننا صراحة ، ويقف منه على
طرف النقيض ترددنا فيه بين يمن ويسار ،
طاعة للرأسماليين الجبارين مرة ، وطاعة
للشيوعيين الطواغيت مرة ، وباسم
الديموقراطية والحرية في كل مرة .
أما الإسلام والإيمان والتوحيد ،
فليس له - عندئذ - اسم ولا عنوان ؟!

آثار موالاتهم :

فأى فائدة جنينا من ذلك سوى
الجهل ، وضباب معالم الهدى والحق ،
والتمرض للفتنة الصاخبة المادرة ليل نهار ،
ووقوع العداوة والبغضاء بين الأمة الواحدة
والفرقة والتشتت بين أصحاب التوحيد ،
وأصبحنا بذلك أضعف الأمم ، وأكثرها
فقراً ومرضاً ، وانحطاطاً في المعارف
والأخلاق ، ولقد حطرنّا الله تبارك وتعالى
من هذه العواقب ، وبين لنا كيف
نأمن من شرور موالاتهم ، بالاعتصام
بولاية الله تعالى ورسوله والمؤمنين ، فلم
يُدع لنا عذراً ولا احتجاجاً .
قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا

لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم
خبائلاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من
أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر قد
بينّا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ، هأنتم
أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب
كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل :
موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور
إن تمسككم حسنة تسوء وإن تصيبكم
سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا
لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون
محيط) (آل عمران ١١٨ - ١٢٠) .

وقال تعالى : (وإن ترضى عنك اليهود
ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى
الله هو الهدى ، ولئن اتبعت أهوامهم
بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله
من ولي ولا نصير) (البقرة ١٢٠) .

وقال تعالى : (ددت طائفة من أهل الكتاب
لو يضلونكم) (آل عمران ٦٩) .

وقال تعالى : (ولولا فضل الله عليك
ورحمته لمحت طائفة منهم أن يضلوك
وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك
من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة
وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل
الله عليك عظيماً) (النساء ١١٣) .

وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا

يقول جل شأنه : (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء) (الأنعام ١٥٩) .

ويقول تعالى : (لوخرجوا فيكم ما زادوكم إلا شجبالا ولأوضعوا خلالكم يغفونكم الفتنه) (التوبة ٤٧) .

فالفرقة والنزق ووقوع العداوة والبغضاء بين الأمم الإسلامية نتيجة عملية الموالاة لهم ؟ !

ولو تتبعنا هذه الآيات التي أشرنا إليها وكثيراً غيرها ، لتبين لنا مدى اهتمام القرآن العظيم بهذه القضية الحيوية المهمة في حياة المسلمين ، كما نتبين في الآيات التي ذكرناها أننا أنه يحق فيها دائماً بالعلاج الصحيح ، وهو ترك موالاة الكفار إلى الاعتصام بحبل الله ، والنفسك بولايته وولاية رسوله ، وولاية المؤمنين .

ولاية الله هنا ولاية خاصة بالمؤمنين لا تنال الكافرين (وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيراً ٤ : ٤٥) ، (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم) (محمد ١١) .

والله أعلم . [ولبحث بقية]

د. عبد الفتاح عبد الله بركة
أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد
بجامعة الأزهر

الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين . بل الله مولاكم وهو خير الناصرين) (آل عمران ١٤٩ ، ١٥٠) .

وما ذلك إلا لأن طاعة الكافرين في كافة الأمور يجر إلى طاعتهم في كفرهم ، وقد يتزلق المسلم إلى أمور تخالف دينه وعقيدته وهو لا يدري ، فإذا هو قد أصبح كافراً من حيث لا يشعر .

يقول جل شأنه : (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الفضالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيراً) (النساء ٤٤ ، ٤٥) .

ويقول تعالى : (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ، إنهم لن يغفوا علك من الله شيئاً وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولى المتقين) (البقرة ١٨ ، ١٩) .

ويقول تعالى : (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك) (المائدة ٤٨) فطاعتهم تفتن الإنسان

وتصرفه عن شيء من طاعة دينه ، وكيف يتبع المسلم أهواءهم وهي أهواء ضالة لا يجمعها هدى ، تاركاً ما فيه شريعته وهداه من دين الله ! !

موقف الزيات من الأدب المكشوف

المسكوت - محمد - محمد - محمد - محمد

الأستاذ بكلية اللغة العربية بالقاهرة

من أساليب الخلاعة ، وقد وجدت
السوق رائجة نافقة ، نفوس المراهقين
والمراهقات في تطلع وجماح ، ولزاد
مفر خادع ، والأفئدة جائعة ظمأى .

وأعجب ما يروى في سلوك هؤلاء
الإباحيين ، أنهم يحاولون أن يكونوا
من ذوى الرسائل الأدبية ، إذ
يتحدثون بأنهم أطباء يشرحون العلل
ويشخصون الأمراض ، وأنهم حين
يسلطون فضائح الجنس - يحذرون
القارئ والقارئة من كوارثها ، ويزيدون
فيزعمون أن أدب النهضة في أوروبا
وأدب العرب في أرق عصوره أيام
بنى العباس قد بسط الحديث الفنى
عن هذه النزاع الهابطة ، فما ارتقى
الأدب الأوروبى إذن - فى زعمهم -
إلا بهذه الإباحية المتدفعة ، وبأسار
لشعراء العصر العباس من اللذيع

راج لدى نفر من القارئ ما يسمى
بالأدب المكشوف ، وهذا نفر لاحيلة
لنا فيهم لأن انفعالاتهم الجائشة فى دور
من أدوار الحياة تدفعهم إلى التطلع إلى
اكتشاف الغوامض فيما يحسون من
غرائزهم المتوثبة ، وعواطفهم المتعطشة
وكان علينا - لو خطصت النيات - أن نقدم
لهم ما يهديهم إلى السلوك الحميد ،
وأن نساعدهم على الطمأنينة النفسية
بما فرس من وسائل الاستعلاء والتسامى ،
أجل : كان على أصحاب الأقلام
أن ينهجوا هذا النهج الصائب فيما
يكتبون ولا أنكر أن فريقاً منهم قد
التزم بميثاق الفضيلة فحارب إسفاف
المهبط ، وتبدل الخليع ، ولكنه لم يستطع
أن يوصل باب الشر من أقلام ناوأت
الكرامة ، وسمت إلى الكسب الخبيث
بما تدون من فضائح الجنس وتصف

والنباهة على الألسنة وفي مجلدات
العصور المتتالية إلا لإخلاصهم الفن
في صراحة ما يدعون ! وهذا باطل يترى
أمامنا بالحق ، لأنه يوهم السطحيين
أن الأدب الانحلالى : مصلو قوة ،
وطريق إبداع ، وذلك عين الباطل حقاً
أما تربيته الكاذب بالحق ، فلادعاء
أصحاب هذا المنطق أنهم قد درسوا
تاريخ الأدب في عصر النهضة الأوربية
وتاريخ الشعر في العصر العباسي فوقفوا على
أسباب تقدمه ، حين حصروها في هذه
الإباحية الساقطة ، وهم واهمون فيما يدعون ،
لأن الأدب الأوربي في عصر النهضة
لم يكن كله ولا نصفه ولا ثلثه ولا ربعه
أدب جنس ، ولكنه كان في أكثره
أدب عقل باحث ، وعاطفة نزاعة
للسمو ، وداعية إلى الاستعلاء والطموح
والذين ارتكسوا في مهوى الجنس الفاضح
وجدوا من زعماء الأدب ، ونقدته من
يشنون عليهم حروب النقد ، ومن
يحذرون منهم جمهرة القراء والقارئات
ولو اقتصر أدب النهضة على هذا اللون
المنحل ما كانت نهضة ، وما تحقق
تقدم فكري في إنتاج أدبي ، ولا زلنا
نذكر صرخات تولستوى العالمة في وجه
المنحلين من الكتاب ، إذ يرى الفيلسوف
الكبير أن غاية الفن هي الرقي بأحوال

الجماعات والأفراد ، وابتكار أشرف
الأحاسيس ، والسمو بمنحدرات العواطف
إلى حيث ترتفع وتخلق وتتجو من مهوى
الإسفاف ، وإذا وجد في إنتاج شكسبير
ودانتى وبوكاشيو بعض مالا يسير في
هذا الاتجاه فهو شلوذ ينحرف عن
القاعدة المستقيمة ، والأكثر المحتمى أن
نوجه جهودنا الأدبية إلى إحياء المروءات
والفضائل والربط القوى بين أوامر الله
وسلوك الناس !

أما الأدب العباسي فنحن أدرى به
وأوعى وأفهم فإنه إذا وجدت قلة من
الشعراء تتسفل في مبادئ الهابطة كطبع
ابن إياس ، وأبي نواس ، وولبة بن
الحباب وسلم الخاسر ، والحسين بن
الضحاك ، فإن هناك مئات من شعراء
الرجولة والكرامة والخلق ، ومن ذكرناهم
من شعراء المجون باستثناء أبي نواس
شعراء صغار ضعاف : لا يرتقون إلى
الأوج الفني فيما ينظمون ، ولولا تبذلم
السفيه حين أخرى بعض المرضى بتدوين
ما يقولون ، لولا هذا التبدل ما ذكرهم
ذاكر ، إذ ليسوا قوما ترتفع ، وإنما هم
سفوح تنخفض ! ولو اكتفى أبو نواس
بما اكتفوا به لصار نظيرهم في مكانتهم
الأدبية ولكنه لزم الجدل في كثير مما

قال ، فكان عريياً قوى الديباجة
سأى الهدف في كثير من أوصافه
وأما دمجهم ومراثيه وزهدياته ، وبذلك
عدّ من الشعراء الفحول ، على أنه مع
ذلك لم يبلغ مبلغ أبي تمام أو ابن
الرومي والبحتري ممن دارت حولهم
مناقشات أدبية في كتب نقدية تتحدث
عن البديع وعن عمود الشعراء فأين
هو طابع المجنون الذي ارتقى بالأدب
العباسي ؟ على أن الشعر وحده لم يكن
كل حصيلة الأدباء ! فقد كان لدينا
النثرون والقصاصون ، وذوو البيان من
كبار العلماء وبهم ازدهر الأدب العباسي
أينع الازدهار ! وجلهم غير خليع .

تلك مقدمة ضرورية للحديث عن
موقف الزيات من الأدب المكتشف
في هذا العصر ، لأن خزية هؤلاء
المنحدرين قد انبعثت تقفوا آثار
أجدادها فيما تبذل فيه من انحمار ،
فراجت القصص الخليعة وانتشر الشعر
الماجن ؟ ومن فضل الله : أن ذلك لم يكن
على أيدي زعماء الأدب من الأصلاء ،
ولكنه كان جرائر المتخلفين من صغار
الكتاب ومن فوق الصغار بقليل ،
وقد وجدوا الزواج حقاً كما وجدته
السالفون لأسباب ترجع إلى توقد الفرائر

وانحمار العواطف ، وخداع الأهواء ،
وقد بحث الزيات عن مصدر هذا الوفاء
فعرف أن أوروبا قد خرجت من الحرب
العالمية الثانية منهوكة الأعصاب ،
فاقدة الإيمان ، فلجأ نثر من متبليها
إلى هذا العبث الساقط حين انقلبت
الأوضاع ، وتغيرت الطباع ، واختلقت
المقاييس وبرد الدم الحار ، فشاع
الإغضاء ، وساغ البذاء ، وقلت
المبالاة ، وسكنت الحمية ، حتى
صار الفجور ديناً له زعماءه ومبشروه ،
فهم : فرويد وسارتر وجيد ولورنس
وفيكور مرجيت ، أما أتباع هؤلاء
فهم مسوخ الحرب ومشوهوها ممن
لا يعتصمون بخلق ولا يرجعون إلى دين !
ويتعمق الأستاذ أحمد حسن الزيات
موضوعه فيقول بتصريف يسير (١) :

« ولكن دواعي أدب المجنون التنفيس
عن رغبة مكظومة ، أو التعبير عن
عاطفة جاشئة ، والتحرر من التزامات
مقيدة ، وهي خواص في طبع الإنسان
تلقزم لزوم البكاء والضحك له ، وتلقوم
دوام الجند والحزل فيه ، وأقل دواهيـه
أن تزول الحدود بين المعروف والمنكر ،
فلا يكون فارق بين حلال وحرام ،

(١) وهي الرسالة ج ٢ ص ٢٠٠ .

ولا بين نظام وفوضى ، ولا بين إنسان وحيوان ، والذين كانوا في القديم يقولون كانوا ينشئون لأنفسهم لا للناس ، ويتناقلونه في السر لا في العلن ، ويتفكهون به في المجالس الخاصة لا في المجالس العامة ، ولو كان لهم مالنا اليوم من طباعة تنشر وصحافة تذيب ، وجمهور يقرأ ، لتخرجوا من أكثر ما قالوه، فإن الناس مذبذبون في أبيهم آدم وحواء فضيلة الحياء فخصفا على جسديهما العاريين من ورق الجنة ، شعروا أن للجنس عورات لا يجوز أن تظهر ، ولما هذبهم الدين ، وثقهم العلم ، وصقلهم التحضر ، شعروا كذلك أن للفكر عورات .. لا يجوز أن تنشر، فهم بحكم الحرية والاستقلال والانطلاق يقولون ويفعلون في خلواتهم ومبادلهم ما شاءوا، ولكنهم بحكم الدين والقانون والعرف يسترّون سمواتهم وزواتهم ما استطاعوا ، فلا يقولون كل حق ولا يصورون كل حالة ولا يظهرون كل مضمّر .. مراعاة لشعور الجملة ومحافضة على كرامة الإنسان .

إلى هنا ونحن مع الأستاذ أحمد حسن الزيات في كل كلمة ، ولكننا قد نختلف معه حين يستطرد فيقول :

« أدب المجون إذن يجوز أن يقال ، ولكن لا يجوز أبداً أن يعلن ، والرقيب على هذا الأدب ضمير المنشئ وكرامة القارئ ، فما دام للمنشئ ضمير يحويه الدين القويم ، والخلق الكريم فإنه يتكرم عن الهبوط إلى حضن القوادين الذين يزبنون الفحش ، والمطاردين الذين يروجون الحشيش » .

أجل : إننا نختلف هنا مع الأستاذ الزيات - رحمه الله - في هذا الرأي ، لأن تجويز قول المجون في المجالس ، دون نشره في الأوراق فتح لباب يجب أن يسد ، فأكثر من مجنوا من شعراء العصر العباسي لم يكونوا يظنون أن أبياتهم الخاصة في زوايا اللهو وروا غير الفساد ، مستصحب ذات يوم على كل لسان ، لأن في بعض النفوس ولعاً برديد المجون العايب استجابة لرغبات هابطة لم يتح لها طريق التسامح والإعلاء ، والقول متى قبل ، فلا بد أن يذاع بعضه إذا امتنع جميعه على الإذاعة ، وهذا ما كان فيما سلف أفيجوز أن نغضض عنه الآن فيما سيقال ؟

لقد تساهل أمثال الجاحظ وأبي الفرج الأصبهاني وأبي منصور الثعالبي في رواية هذه المنكرات في كتب

على كل حال ، وديندك في كل مقال ،
بل الترخص متى في حكاية تحكيها ،
أو رواية ترويها ، تنقصها الكناية ،
ويلهب بحلاوتها التعريض ،
وأجبت أن تجرى في هذا على
عادة السلف في إرسال النفس على
السجية والرغبة عن الرياء والتصنع .

وهذا تراجع جزئى لا يفيد ، إذ أن
ابن قتيبة يبيح أن تذكر الساقط من
القول ، والمبتذل من المجون ، متى ما لم
يكن ملعباً متعباً لا محيد عنه ، فهو
إذن ينكر أن يكون الساقط ممنوعاً
في بعض المجالات ، بل في أكثر
المجالات إذا لم يكن ديننا عاماً !!

ونحن نعرف أن الساقطين لا يعملون
الإسفاف ديننا عاماً !! فيستجرون
ويُسَامُون ، فهم يتقلون لا محالة من الجلد
إلى الهزل ومن الهزل إلى الجلد ، بعد
أن يكشفوا في هزلم كل مستور ،
وبعد أن يعصفوا في هولم بكل حرمة !

أفياوقعهم صاحب عيون الأخبار على
هذا التسفل المنحدر ، لأنه لم يصر ديننا
عاماً لا فكاك منه ، لقد كان الأجلر
بمن له مكانته العلمية بين أعلام أهل
السنة من رجال الإسلام — أن يقف
موقف التشدد ، وأن يتأذى بسد الذرائع

الحبوان والأغاني وبشيمة الدهر ، فكان من
جراء ذلك أن خلف بعدهم خلف لزموا
طريقة الاسترواح بالتساهل والإغضاء
فتحكى ذلك عن أمثال : ابن حزم
والراغب الأصفهاني والقاضي التنوخي ، وهم
— على أديمهم الجحم — من كبار الفقهاء
وشيوخ الدين والتشريع ، وقد اغتفر لهم
ذلك الأستاذ محمد كرد على . . حين ألم
بحديثهم في الجزء الثاني من أمراء البيان^(١) .
وذلك انحدار كان الأولى توقيه ، بل
إن الأستاذ كرد على في تقرير هذا
التساهل المبتذل زاد فردد قول ابن قتيبة في
مقدمة الجزء الأول من عيون الأخبار :

(وإذا مرّ بك حديث فيه لبصاح
بلذكر عورة ، أو وصف فاحشة ، فلا
يحملنك الخشوع أو التواضع على أن
تصغر خدك وتعرض بوجهك ، فإن
أسماء الأعضاء لا تؤثم ، وإنما المأثم
في شتم الأعراض ، وقول الزور والكذب
وأكل لحوم الناس بالغيب) .

ثم قال صاحب عيون الأخبار ، وهو
العالم الوقور المحدث ، وكأنه يتراجع :
(ولم أترخص في إرسال اللسان
بالرفث ، على أن تجعله هجيراً ،

(١) أمراء البيان ج ٢ ص ٥٢٣ ط ١ -
للأستاذ محمد كرد على .

التبذل بحجج ملفقة تكشف عما يتوقن إليه من هبوط ، وللاستاذ الزيات في ذلك رأى ذائع هتف به حين قال^(١) :

والملهاة العامة غرضها الإضحاك والإلهاء بتصوير العيوب المضحكة ، تصويراً يتعدى حدود الأدب والحشمة والنوق والإمكانية ، فهي تقوم على الإحالة والبذاء كما تقوم للملهاة (القضيحة) على السخر والأضحاك والرأى بين الناس تختلف في بقاء هذا النوع في أمة راقية وحكومية منظمة ومسرحة مهذب ، فالذين يدافعون عن الملهاة يقولون : إن الناس يرفعون عن صدورهم بشهودها ، وأن الأذواق ليست واحدة في تقدير اللهو الرفيع وأن المكوف على الجلد الخالص ، واللهو المحتشم يتعب الذهن ، ويكد الترجمة ، ونحن لا ننكر على العامة مطلقاً أنها تلهي الجمهور وتسرع الناس ولا ننكر كذلك أن القليل في الناس هم الذين يدركون معنى الحق والجمال والخير فيلذهم إدراكه ويمتصهم فهمه وأن دهاء الناس وسوادهم لا يلهيهم إلا المحال الفاحش، والبلى المقلد ، وأن من الأذهان ما يعتريه الكلال

ودفع الشبهات أولاً ملامة - إذن - على أديب كالملاحظ أن يلهو ، ما دام ابن قتيبة الزميت الوقور يستبيح اللهو متى ما لم يكن في جميع الأحيان ، بل كان حيناً بعد حين ! والأستاذ أحمد حسن الزيات - في رأينا - أقرب إلى الحسنى من ابن قتيبة ، لأن صاحب الرسالة أجاد اللهو قولاً دون تسجيل ، وصاحب عيون الأخبار أجاز اللهو تسجيلاً ما لم يكن طابعاً عاماً !

ثم روى في (عيون الأخبار) من أخبار الماجنين ونوادير الخلفاء ما كان عليه أن يتحاشاه ! وتلك عشرة لا تقال ! ؟

وقد عظم الخطب وفدح اليوم في المسرح ، لأن شاشة التليفزيون قد أعدت رواياتنا للمشاهدين في شتى الأماكن كل يوم ، ولتمثيل المسرحي تأثير يفوق تأثير القصة أو المقالة أو القصيدة في الصحيفة أو الكتاب ، لأن الورقة المطبوعة لا يقرأها إلا من تعلم أما التمثيل فيشاهده الأمي ويتابعه ويفهم منه ما يناسب تفكيره ، وما يتفدح ملو له في نفسه ، لذلك نجد ، أنصار التفضيلة يشددون في نقاء المسرحية أو القصة مما يسف ويشين وينحدر ، ولهم خصوم يدعون إلى

(١) في أصول الأدب الزيات ص ٢٤٢٢٢ .

من الجلد ، فلا يشهد إلا بالمزاج
التخالي من النوق والفكر ، ولكن سلطان
هذا النوع على الشعب هو مصدر
الخطريه ، ومنشأ الضرر منه ، فإن من
يحب ويميل إليه يكره غيره ويمد عنه
وانصراف الشعب عما يغذى عقله بالحكمة ،
وذوقه بالجمال ، وجدانه بالفضيلة ،
إلى ما يملأ عينيه بالفحش ، وقلبه بالرجس
ولسانه بالبذاء ، مؤد إلى الوهن والانحلال
والعدم ، ذلك : إلى أن اللهو الفارغ
تستهله النفس وتفضله ، وإذا استرسل
المرء فيه محمدت نفسه بترك الفكر ،
كما يحمّد جسمه بترك العمل .

أما قولهم : إن الملهاة العامية لا تضر ،
ما دامت تسر . فذلك مثل قولهم : إن
نوع الغذاء لا يهملك ما دام يملك ؟ !

ونحن نعلم : أن الزيات قد رأس
تحرير (مجلة الرسالة) على مدى يزيد
على عشرين عاماً ، في كل أسبوع
تصدر المجلة حافلة بشقى فنون الأدب
من مقالة وقصيدة وقصة ونقد وتاريخ
ولم نر فيها نشره الزيات على هذا المدى
الأطول ما يخل بمنهبه الخلقى في
التقيد بالمثل الرفيع ، بل إن معارك
قلمية ساخنة دارت رحاها على صفحات
الرسالة مهاجمة دعاة التبذل والإسفاف

ولا زال زثير الراجعي وعبد الوهاب
عزام وعبد المنعم خلاف والزيات وعبد
أحمد الغمراوي وسيد قطب وعلى
الططاوى وغيرهم من رجال الفضيلة
يملجل في الأسماع ، وقد أغضب
الزيات نفرا من الكتاب حين أصر
على حذف ما يشين من مقالاتهم
أو قصصهم مراعاة للسمو الإنساني
تعبيراً وتصويراً واتجاهاً ، وأذكر أن
الأستاذ دريني خشيته قد أرسل للرسالة
قصة تحت عنوان (حب اللحم)
تحدث فيها عن إحدى الحيوانات
الزوجية المزوجة وعرض من الوقائع
ما يسىء ، دون أن يخنجل بلفظ فاحش
أو معنى قاضح ، وكان الحل الذي
انتهى إليه مما ينكره الخلق إذ دبر
أحد الأبطال في القصة مؤامرة لسحق
منافسه وإغراقه في النيل ، وكان في
نية الأستاذ الزيات أن يهمل نشرها
ولكنه أرتأى بعد التأمل أن ينشرها وأن
يعقب عليها بما يدل على ممكن
الضعف لئيبه الأستاذ دريني ومن يحلو
حنوه إلى مجانبة السقوط الخلقى فيما
يكتبون ، فنشرت الرسالة القصة بالعدد
(١٦٦) من السنة الرابعة ، وفي
نهايتها تعقيب موجز يدل على أن الحل
لا يرتضيه الخلق الجميل ، وقد ارتاع

الأستاذ دريني لهذا النقد الناسف على
إيجازه فكتب يدافع عن نفسه في العدد
التالى (١٦٧) ويقول إن البطلة لم تكن
موقفة على مكيدة صاحبها فهى إذن
من أنصار الخلق الفاضل الذى تشير
إليه القصة من طريق الإيماء ، ولكن
الزيات قد وضع الحق فى نصابه حين
خلق على كلام الأستاذ دريني بقوله :
(نوافق الأستاذ على أنه ينشد
بقصصه الخلق الجميل ، وهو لا شك
يوافقنا على أن الدين والقانون هما جوهر
الخلق الكريم بالضرورة ، والدين
بأذن للزوجة المضروبة أن تطلب

الطلاق ، وثبتت الضرر ، فيحكم
القاضى بالتفريق ، والقانون لا يميز لحبيب
الزوجة ولا لغيره أن يقتل الزوج وعشيقة
على هذه الصورة) إننا نرجو أن يكون فى
كل دار للنشر ، وفى كل صحيفة تطالع
القراء بأقصيص العاطفة : أستاذ كبير يؤمن
بالرسالة المثالية للأدب ، فيمنع الأدب
الساقط ، ويميز الأدب المادف ، لينشأ
جيل مؤمن يعتز بأخلاق القرآن ، ويتعشق
البيان العربى فى إبداعه الخلاب ،
وتصويره الموجه ، وترفعه النبيل ؟ !
د. محمد رجب البيوى
(الأستاذ بكلية اللغة العربية)

فى التقوى

قال صلى الله عليه وسلم :

« إن الدنيا حلوة خضرة ، وإن الله مستخلفكم فيها ، فينظر
كيف تعملون ، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ، فإن أول فتنة بنى
إسرائيل كانت فى النساء . . »

وقال أيضاً :

« اتقوا الله ، وصلوا رحمكم ، وصدقوا شهركم ، وأدوا زكاة
أموالكم ، وأطيعوا أمراءكم ، لتدخلوا الجنة ربكم . »

وكان صلى الله عليه وسلم يقول :

« اللهم إني أسألك الهدى ، والتقى ، والعفاف والغنى . . »

في مواجهة الاتحاد المعاصر

الشك .. هو النهاية المحتومة للعقل المستقل

دكتور / يحيى هاشم

وجعل إدراك العقل المبولاني له : لا يعني صعوداً من ذات إلى ذات أخرى ، أو من كائن إلى كائن خالد ، وإنما جعله نوعاً من الاتصال داخل النفس الإنسانية ، منكراً بذلك نظرية الفيض^(١) .

وعنا نجد : أن جميع الفلسفات التي سارت في هذا الطريق اصطلمت بالسؤال الذي قدمناه :

من أين لنا الثقة في هذا العقل ، وبخاصة أن العقل هو الذي ينقد نفسه ؟
إننا مالم نصل إلى إجابة شافية عن مصدر البدهيات أو المسلمات بصفة عامة تتوفر له الثقة التامة فيظل حلم الغزالي وشيطان ديكارت احتمالاً قائماً .

وحلم الغزالي خلاصته أن العقل لا يمكنه أن يرفع احتمال وجود حالة فوق البقطة

(١) انظر في النفس والعقل عند فلاسفة الإغريق والإسلام الدكتور محمود قاسم ص ٢٤٠ ، ص ٣٠٠ إلى ٣٠٣ .

بيننا في المقالات السابقة* أن كلا من الفلسفة اليقينية ، والعلم التجريبي يقوم على مسلمات ، تشمل الإيمان بما لم يطمح عليه برهان ، أو تحققه تجربة ، ومن ثم تسقط دعوى كل منهما في الاستقلال عن الدين .

فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى الفلاسفة الذين وقفوا في بحمهم لأصل المعرفة الإنسانية عند العقل الإنساني يرفضون أن يمتدوا به إلى مصدر أسمى يثقل منه المعارف فإننا نجد هؤلاء قد آل أمرهم إلى الشك واللاأدرية .

إن ابن رشد هو الذي فتح الطريق للفلسفة الغربية الحديثة حين جعل العقل الفعال غير خارج عن النفس الإنسانية .

* انظر مجلة الأثر الجزء ٣ السنة ٥٠ [من شهر رجب ١٣٩٨ هـ صفحة ٥٨٩ - ٥٩٥ منه] والجزء ٤ السنة ٥٠ [من شهر شبان ١٣٩٨ هـ صفحة ٨٤٠ - ٨٤٨ منه] والجزء ٥ السنة ٥٠ [من شهر رمضان ١٣٩٨ هـ صفحة ١٠٥٥ - ١٠٦٢ منه] .

تكون نسبة اليقظة إليها كنسبة حالة النوم إلى حالة اليقظة !

يقول الدكتور سليمان دنيا :

(إن ملاحظة إمكان هذه الحالة من شأنها أن تجعل العقل يكف عن ادعاء : أن أحكامه صحيحة في الواقع ونفس الأمر . . .)

ولقد وقع ديكارت فريسة لمثل هذا الاحتمال ، وحاول الخروج من الشك الذي وقع فيه ببدئية «أنا أفكر فأنا موجود» لكنه في تقدير الكثيرين لم يكده يصل إلى هذه البدئية حتى غرق في بحر الذاتية مرة أخرى ، إذ أن ما أثبتته هو وجود الأنا المصغر دون أي شيء آخر . وكل ما بناه بعد ذلك من قضايا — قضية وجود الله ، وأنه لا يضل أحداً ، وأنه هو الضامن لصحة الأحكام العقلية — لا يخرج به من دائرة الذاتية البحتة .

إن شك ديكارت تطرق حتى إلى الحقائق الرياضية . . .

ذلك : لأن الذي أدى به إلى ذلك هو احتمال وجود . . . شيطان يفضل صاحب الفلسفة ، أنه يرى أن اثنين وثلاثة تساوي خمسة ، لكن ضرورة حاصل هذا الجمع قد تكون — وفقاً لما يقول — ضرورة داخلية ذاتية بمعنى أنها من ضرورات عالم الأذهان وليس بالآزم فيما هو خارج الذهن

أن يكون كذلك) . . .

إنه إذا كان حلم التزالي أو شيطان ديكارت يقف حائلاً بين العقل وبين الاطمئنان إلى أن ما يصل إليه يمثل الحقيقة الخارجية . . .

فإننا نجد أن المقياس الذي وضعه البعض للفرقة بين الحلم واليقظة عن طريق صلاحية اليقظة للاحتكام إلى تجارب مماثلة ، دون الحلم . . .

هذا المقياس نفسه مشكوك فيه ، ويمكن إدخاله برمته في حكم ما يراه النائم . يقول آير الفيلسوف المعاصر الذي اقترح هذا المقياس ثم تراجع عنه (من الممكن أن أكون في هذا مخطئاً) ^(١) .

ويقول أرفلد كوله في كتابه المتدخل إلى الفلسفة (يدعى العقلانيون أن البدهيات التي يحكم بها العقل قضايا كلية صادقة صدقاً ضرورياً لا يتطرق إليه شك .

ويستندون في ذلك إلى أن هذه الأحكام فطرية أو ذاتية للعقل .

والحقيقة أن كونها ذاتية ليس دليلاً على ضرورة صدقها) ^(٢) .

إن هذا — على أقل تقدير — يضع أمامنا احتمالاً : هو أن تكون البداهة شعوراً ذاتياً داخلية لا سبيل إلى أن تعرف شيئاً

(١) أسس الفلسفة الدكتور تطبيق الطويل .

(٢) المتدخل إلى الفلسفة ص ٢٤٧ .

عن مطابقته للخارج !

إن العلم اليقيني بالوجود الخارجى عند
من يقولون بذلك .. يعنى أن يكون هناك
مطابقة بين فكرتنا الذهنية وبين الحقيقة
الخارجية ، وهذه المطابقة يستحيل
إجرائها في رأى كانط . الفيلسوف
الألماني المتوفى عام ١٨٠٤ م .

وذلك لاستحالة إجراء المطابقة بين الفكرة
والواقع — إذ كل إجراء من هذا القبيل
إنما يؤدي إلى مطابقة بين الفكرة والفكرة .
أى بين فكرتنا عن الواقع ، وبين
الواقع كما هو في فكرتنا ، أما الواقع في
نفس الأمر فلا سبيل لنا إلى إجراء هذه
المطابقة عليه !

يقول كانط : (وحل هذه المشكلة
ممتنع لجميع العالم امتناعاً مطلقاً)^(١) .
ومن هنا ذهب كانط إلى أن البدهيات
أمر تابعة لطبيعة العقل نفسه ، فهي
خاصة به ، وليست خاصة بالوجود الخارجى .
وصفها أتباعه بأنها أمور افتراضية
نتخذ منها أساساً لبحثنا في العلوم يقول
الفيلسوف الإنجليزي المعاصر السير وليم
هاملتون . .

(إن العقل لا يمكنه أن يحصل معرفة
يقينية بالأشياء كما هي في نفسها . .
إنه بحسب الواقع ونفس الأمر يحتاج
منا ذلك إلى أن نضع العقل نفسه تحت
البحث لاختبار مدى قدرته ، وهذا يقتضى
منا أن نتخل عنه وأن نحصل على أداة
أخرى نتناوله بالفحص ، والأداة الأخرى
لا يمكن الثقة فيها إلا إذا فعلنا بها كما
فعلنا في الأداة الأولى وهكذا دواليك)^(٢) .
وهذا هو نفس ما قاله الإمام الغزالي
من قبل . .

ولم يقطع الإمام الغزالي هذه السلسلة
— الرهيبه — إلا بالإيمان بالله .
الإيمان الذى يوضع في أول الطريق ،
والذى بدونه يصبح العقل وما بينه في
مهب الريح .

إذن فالسقوط في هاوية اللاأدوية
هى النتيجة الحتمية لقطع العقل عن أصل
خارج عنه يستمد منه ضمان أصالته
واستقامته .

أما الذين لم يقطعوا العقل عن أصل
خارج عنه ، فقد لزمهم أن يكون لإيمانهم
بهذه المبادئ العليا سابقاً على إيمانهم
بالعقل .

(١) انظر موقف العقل والعلم والعالم من
رب العالمين لشيخ الإسلام الشيخ مصطفى صبرى
ج ١ ص ٢٢٢ .

(٢) مقال في المعرفة للدكتور سليمان دنيا
ص ٢٩ - ٣٠ .

ويخلق الإنسان من أعظم الآيات ، فكل أحد يعلم أنه هو لم يحدث نفسه ولا أبواه أحدثاه ، ولا أحد من البشر أحدثه ، ويعلم : أنه لا بد له من محدث ، فكل أحد يعلم أن له خالقاً خلقه ، ويعلم أنه موجود حتى علم قدير سميع بصير . ومن جعل غيره حياً كان أولى أن يكون حياً ، ومن جعل غيره عليماً كان أولى أن يكون عليماً ، ومن جعل غيره قادراً كان أولى أن يكون قادراً . . . كما قال تعالى (وفي أنفسكم أفلا تبصرون ٥١ : ٧١) . .

ثم يقول : « فما عدت هذه المسألة من النظريات التي يقام عليها برهان . فإن الفطرة الإنسانية تشهد بضرورة فطرتها وبليدة فكرتها بصانع قادر عليم حكيم وهذا قوله تعالى :

(أفى الله شك ١٤ : ١٠) . . وقوله تعالى . .
(ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم) الزخرف ٩ .
وإن هم غفلوا عن هذه الفطرة في السراء فلا شك أنهم يلوذون إليها في حال الضراء يقول تعالى : (وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين) ٣٢ لقمان ويقول تعالى : (وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه) ٦٧ الإسراء . .
مجلة الأزهر - شوال

فكيف تستقيم بعد ذلك دعوى استقلال الفلاسفة أو العلم عن الدين مركزاً في أساس كل منهما ؟

وبعد : فإذا كان الإيمان الديني ضرورة أولى في حركة الإنسان نحو المعرفة العقلية أو العلمية فعلى أى أساس يمكن أن يقوم هذا الإيمان ؟

إن الجواب على هذا السؤال يشتمل في إجابتين ، أولاهما : الفطرة ، ثانيتهما : الضرورة العملية . .

وبيان أولاهما : أن الإيمان بالله يأتي أولاً ، باعتباره فطرة إنسانية لا تحتاج إلى تسويغ من عقل أو علم ، فهو أمر نابع من تكوين الإنسان الطبيعي يفرض نفسه برغم كل أنواع المعوقات والمحذور والكران . . .

يقول الإمام ابن تيمية :

إن فطرة الخلق مهيولة على أنهم متى شاهدوا شيئاً من الحوادث المستجدة كالبرق والرعد والزلازل ذكروا الله وسبحوه ، لأنهم يعلمون أن ذلك للمتجدد لم يتجدد بنفسه ، بل له محدث أحدثه .

وهم يعلمون هذا في سائر المحدثات ، وإن كان ما اعتادوا حدوثه صار مألوفاً لهم ، بخلاف المتجدد الغريب .

ولم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع وإنما ورد بمعرفة التوحيد ونفى الشرك .

ويقول ابن القيم في كتابه مدارج السالكين (إن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر السليمة من وجود النهار ، ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما . ويقول الأستاذ محمد فريد جدى في كتابه الإسلام في عصر العلم في تعليقه على أدلة أفلاطون وأرسطو .

أما أفلاطون فبرهانه يحتاج إلى شيء من العلم والحكمة فهو بعيد عن البرهان الفطرى على قدر بعده عن متناول العقل العادى ، وهذا كما لا يخفى عيب فى الدليل لا يغيب على بصير . . إذ لا يخفى أن الخالق جل وعز أكبر من كل كبير وأظهر من كل ظاهر فكيف يليق أن يكون البرهان على وجوده من الخطأ بحيث يلقى على كثير من الأفهام .

وليس أدل على سلامة وجهة نظر ابن تيمية تلك من أن إنكار وجود الله لم يكن مذهباً لأى مجتمع إنسانى فى أى عصر من العصور ، وإنما كان فى بعض الأحيان مذهباً لأفراد اضطروا بعد إنكارهم إلى اتخاذ آلهة أخرى من صنع أيديهم ، فأنشأوا لها نظاماً من الأفكار يدعون الناس إلى التسليم بها ككثير من الأديان ، وضربنا المثل على ذلك فى المقالات السابقة ، من أكبر الفلسفات الإلحادية المعاصرة: الفلسفة الوضعية ، والماركسية ، وأوضحنا أنه لم يعد من اللازم فى مواجهة هاتين الفلسفتين ، أن تقوم المناقشة على أساس سوق الأدلة على وجود الله ، وإنما على أساس المقارنة بين المعبود فى الدين الحق والمعبود فى تلك النظريات .

هذا وسوف نواصل الحديث -- بإذن الله -- فى المقالة التالية ، لتبين الإجابة الثانية التى أشرنا إليها « الضرورة العملية » .



الاجتهاد والإفتاء

مفهومه وضرورته

دكتور / روفى شبيب

قال ابن عباس : إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء أحلها الله من الثياب وغيرها فأنزل الله (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً ، قل الله أذن لكم ، أم على الله تفترون ٥٩ يونس) (٢) .

وفى تفسير ابن كثير عن ابن عباس وبجاءه والضحاك . . . نزلت إنكاراً على المشركين فيما كانوا يملكون ويحرمون من الباطل والسوابب والوصايل (٣) .

فالقُرآن الكريم ينكر على المشركين أن يتدخلوا بقولهم فى عملية التشريع لأن العباد جزء من ملكوت الله وكل ما فى الملكوت يجرى على سنن أودعها الله وقوانين بها فى الكون ، والإنسان كواحد من ههنا الملكوت ليس له الحق فى أن يخرج على قانون الله : (لا الشمس

من خصائص الشريعة الإسلامية أنها عامة شاملة سرمدية لأنها أحكام الله التى تحقق للإنسان سعادته فى الدنيا والآخرة .

وسرمدية الشريعة وصلاحيتها للزمان والمكان مرتبط بإلحاق جزئيات الأحكام المستحدثة بكلياتها العامة المتعلقة بأصول التعاشر الإنسانى : العقل ، والنفس ، والمال ، والنسل ، والعرض . ومركز ذلك هو : الاجتهاد .

والاجتهاد : هو تفويض فى السلطة التشريعية من صاحب الحق المطلق فيها وهو الله ورسوله :

(يا أيها الذين آمنوا لا تقلعوا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم) (٤) .

وقد نرى الإسلام أن تكون هناك أدنى سلطة بعد ذلك فيما يتعلق بتشريع الأحكام .

(١) المجرات .

(٢) تفسير الطبرى ج ١١ ص ١٢٧ .

(٣) الطبرى ج ٢ ص ٤٢١ .

فقد أذن الله بالجماعة الحل والعقد وهم العلماء والمتفقهون في دين الله أن يبحثوا بجهد جهيد مع الإخلاص والحرص والتورع على أن يكون ربط الجزء الحادث بالحكم ما بكلية العامة على نحو مما يرضى عنه الله ورسوله .

وإذا استعرضنا تاريخ الاجتهاد وقفنا على خاصية فريدة للأمة الإسلامية وهي :

أن الاجتهاد ليس تصيداً للحكم لإرضاء شهوة وليس تسلطاً على الناس لضبايح حق، ولكنه تهيئة فرصة ليعبد الناس ربهم بحكم صحيح وإقامة العدل الذي يرضى الله عنه .

وفي سبيل ذلك كان الاجتهاد له صبغة العمل العلمي التعاوني .

فقد روى أن رجلاً قتلته امرأة أبيه وخليل لها فرفع الأمر إلى عمر بن الخطاب وهو عندئذ رئيس الدولة فتردد هل يقتل الكثير بالواحد . . . ؟ .

تلك حادثة جديدة قاعدتها الكلية : « ولكم في القصاص حياة » .

فعرض سيدنا عمر رضي الله عنه القضية على فقيه الدولة وفتيها سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه فقال له :

ينبغي لها أن تترك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون) . (يس ٤٠) .

فكذلك الإنسان ينبغي أن يسير على قانونه الذي شرعه الله له .

ومصدر سلطة الحكم الشرعي هو الله ورسوله يقول الله تعالى :

(فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) . (النساء ٥٩) .

(وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً) . (النساء ٦٤) .

ذلك هو الأصل في السلطة التشريعية : الله ورسوله .

ولما كانت الأمة الإسلامية قد ورثت شرف تبليغ الدعوة الإسلامية وحماية الدولة الإسلامية حسبما أمرت في كتاب الله تعالى :

(فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين) . (الأنعام) .
(ثم أوردنا الكتاب الذين أصطفينا من عبادنا) . (فاطر) .

حسب ظروف عصر ما أو مكان ما إلى حكم يتخيل أنه جائز الاجتهاد لأنه أخف الضررين .

والاجتهاد قسمان :

١- اجتهاد في استنباط الأحكام من مصادرها الأولى : القرآن والسنة والإجماع .
٢- اجتهاد في تطبيق الأحكام الشرعية والمحافظة على سلامة المجتمع من قانون دخیل يغير سلوك المسلمين إلى نظام آخر .

والجهد هو العالم المسلم الورع المستجمع صفات الاجتهاد وهي :

١- العلم بالعربية لأنها لغة القرآن .
وقد قال الإمام الغزالي في تحديد القدر الكافي للاجتهاد إنه القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعاداتهم في الاستعمال حتى يميز بين صريح الكلام وظاهره وبجمله وبمازاه .

٢- العلم بالقرآن وأسباب نزوله وآيات الأحكام والنسخ والمنسوخ ، وقد اشترط الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه حفظ القرآن كله واستيعاب معانيه .

٣- العلم بالسنة الإسلامية : القولية والنقلية والتقريرية .

٤- معرفة المسائل التي حظيت بالإجماع من العلماء السابقين .

٥- معرفة القياس وأوجه طرائقه لأنه

«أرأيت لو كان نفرأ اشتركوا في سرقة جزور فأخذ هذا عضواً وهذا عضواً أكنت قاطعهم ؟

قال عمر : نعم

قال علي : فكنذلك .

فعمل عمر بفتوى علي فاقصص للواحد من الكثير .

ومثلها المسألة المشتركة وهي التي مات فيها امرأة وترك زوجاً : وأما : وإخوة لأم : وإخوة أشقاء : فقسم عمر الميراث حسب الفروض المحكمة :

للزوج : النصف .

وللأم : السدس .

وللإخوة من الأم : الثلث .

فلم يبق بعد ذلك للإخوة الأشقاء شيء فقالوا : يا عمر : هب أن أبانا كان حجراً في اليم ألنا أبناء أم واحدة فعدل عمر عن فتواه وأشركهم في الميراث ^(١) .

ومن هنا يظهر أن الاجتهاد هو بذل أقصى الجهد لاستنباط حكم شرعي أو تطبيقه لهدف هو أن يرتبط سلوك المسلمين دائماً بأصول الشرع الإسلامي الخفيف فليس الاجتهاد للخروج من حكم فيه مشقة

(١) راجع حاشية الثباني ج ٢ ص ٢٨٢ .

وسيلة الاجتهاد في استنباط الحكم أو في تطبيقه .

٦- معرفة المناهج التي سلكها السلف الصالح .

٧- معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية وإدراك الفرق بين موضع يكون أخف الضررين هو الأليق بالفقهي وبين موضع يكون فيه صيانة الحكم هي الأوفق .

٨- صحة الفهم وحسن التقدير .

٩- سلامة النية وسلامة الاعتقاد .

١٠- أن يكون للمسألة نصيب من عرضها للاجتهاد فيها .

١١- لا يكون الاجتهاد لإرضاء

حاكم في مسألة يراد زجها في العادات والتقاليد الإسلامية .

متى يكون الاجتهاد :

١- يكون الاجتهاد واجباً على العلماء الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد إذا وقعت حادثة ناشئة عن علاقات المسلمين في مجتمعهم ولم يكن لها حكم معروف وهي مسألة يخاف فواتها .

٢- ويكون كفاً إذا كانت الحادثة لا يخاف فواتها .

٣- التلب لمن شاء أن يستخرج الأحكام من قواعد رغبة في خدمة الدين والأمة الإسلامية .

محل الاجتهاد :

والاجتهاد بشروطه ومواصفاته له محل خاص بعيداً عن :

كل نص قطعي من القرآن أو من السنة .
وكل حكم فيه إجماع منقول عن السلف الصالح .

ومعنى ذلك أن محل الاجتهاد هو استنباط حكم المسألة المستحدثة من السلوك الإسلامي في المجتمع الإسلامي وليس لها حكم معروف .

قال أبو إسحق الشيرازي :

« ما لا يسوغ فيه الاجتهاد على ضررين :

أحدهما ما علم من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة بأن تشترك في معرفته الخواص والعوام من غير قبول في التشكيك كالصلوات والزكاوات .

والثاني : كالأحكام التي تثبت بإجماع الصحابة وفقهاء الأمصار^(١) .

إذن فالاجتهاد هو وسيلة استمرار الشريعة في إصلاحها الزمان والمكان .

وهو واجب العلماء لحماية المجتمع الإسلامي عند تطبيق الشريعة ، وحماية

(١) نزوة المشقق شرح المع الشيرازي ص ٨٠٣/٨٠٤ .

الشريعة من الاعتداء عليها وهو خاصية هذه الأمة قال الله تعالى :

(وإذا جاعهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولوردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا . (٨٣ النساء) .

ولهذا وجبت الحيلة والخبر في استخراج الحكم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم :

« أجرؤكم على الفتنأ أجرؤكم على النار » . رواه الدارمي مسلا .

قال العلقمي : لأن المفتي موقع من الله حكمه من حلال وحرام وصحة وفساد فإن لم يكن عالماً بما أفقأ به أو تهاون في استنباطه من الأدلة إن كان مجتهداً كان إقدامه على ذلك سبباً لدخوله النار^(١)

الإفتاء والاجتهاد :

الإفتاء نوع من الاجتهاد ولكنه أدق لأنه تحمل مسئولية تحديد الحكم لمسألة معينة بذاتها ، ولهذا شدد العلماء في شروط المفتي وقد ذكرها الإمام أحمد بن حنبل في خمس خصال :

— أن يكون له نية ليكون عليه نور والمراد الإخلاص لوجه الله .

— أن يكون عليه وقار وله سكينة .

— أن يكون قوياً قادراً على ما هو فيه وعلى معرفته .

— الكفاية والفقه .

— معرفة أحوال الناس .

وقد ذكر العلماء أن عمل المفتي دائر بين ثلاث مسائل :

(أ) ألا يختار قولاً متهافتاً في دليله .

(ب) أن يكون حسن القصد في كل ما يختاره .

(ج) أن يكون في فتواه مصلحاً لحال المسلمين وشئون دينهم .

ولهذا ألزموه :

(أ) بأن يردف القول بدليله .

(ب) وألا يتخير المذهب الأضعف .

(ج) وألا يخرج عن المجمع عليه .

(د) وألا يتبع هوى الناس .

(هـ) وأن يأخذ هو بما يقفأ به فلا يبيع أشياء لنفسه دون الناس فإن فعل سقطت عدالته^(٢) .

(٢) راجع أصول لفقه فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة ص ٤٠٦ .

(١) المراج المتبر شرح الجامع الصغير ج ١ ص ٥٠ .

وضرورة الاجتهاد لاستمرار الشريعة الإسلامية في أداء رسالتها تصون الناس من عبث البشر وتعطيهم فرصة العبادة الصحيحة لله وليربط سلوك المسلمين في المستقبل بطريق السلف الصالح الذي تحمل شرف اللقاء بهذا الوحي الصادق الأمين . وإن تبعنا اليوم لمي أخطر من كل خطر في الوجود الإنساني لأن حياة المسلمين إما أن تتبع الجحيم الرباني الذي يرضاه الله ورسوله وإما أن تتخاذل وتندش بما للشيطان من أفانين وزينات فتتحرف عن سواء السبيل .

وإن الأمل كبير أن يكون العلماء دائماً على استعداد لإعطاء الدليل على أنهم علماء أفضل أمة هي أمة القرآن الكريم .

(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) . (آل عمران ١١٠) .

والله يوفق ويهدي إلى سواء السبيل والسلام .

دكتور رموف شلبي

اختيار المفتي :

يقول الله تعالى : (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) .

والرجل العاقل مكلف بأحكام الشريعة وهذا التكليف يلزمه بالتعرف على أحكامها ولهذا فقد أجمع الصحابة على إفتاء العوام وعدم تكليفهم بالاجتهاد .

غير أن العاقل لا ينبغي أن يسأل من العلماء إلا من عرف بالتقوى والورع والصلاح ثم بالفقه والذكاء والعدالة وقد اختار الغزالي إلزام العاقل باتباع أفضل العلماء ديناً وفهماً .

ولمفتي أن يفق العاقل بغير مذهب إذا كان ملماً بما أخذ أحكام للمذهب الآخر . لأن العاقل غير ملتزم باتباع مذهب معين . إنما مذهب العاقل هو مذهب مفتيه^(١) .

ذلك هو مفهوم الاجتهاد : « بليل أقصى ما في وسع العالم الورع لاستخراج الأحكام الشرعية من مصادرها الأولى القرآن والسنة أو المحافظة على تطبيق الشريعة صيانة لدين الله والمجتمع الإسلامي .

(١) أصول الفقه الخضرى بك ص ٢٨٢

الدين ينتصر .. والإلحاد ينحسر

الأستاذ / زاهر عزب الزغبى

إلى معرفة الحقيقة . . وإذا كان الدين يصل إليها بالوحي فإن الفلسفة تستعين بالعقل . . أما العلم فإنه يستعين بالعقل والتجربة معاً . .

ولا كان من الجائز على العقل أن يفضل أو يعجز ، وعلى التجربة أن تخطئ أو تفسد ، فإن كلاماً من الفلسفة والعلم طريق غير مأمون لمعرفة الحقيقة ، بخلاف الدين فإن الوحي ينبع من لدن باري الكون ربّ السحوات والأرض عالم الغيب والشهادة ، العالم المحيט بكل شيء . المدرك لكل شيء ، لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء . فوحيه حق لا يفضل ولا يغوى .

وإذا تتبعنا الوسائل الاستقرائية التي يتبعها - في الوصول إلى النتيجة المقصودة كل من الفلسفة والعلم نجدها جدّ متشابهة ، فالعنصر العقلي فيها واضح السمات وله تأثيره وفعاليته . . غير أن الفلسفة قد

في المقال السابق قلنا بأن بداية النهضة العلمية في أوروبا قد صاحبها كمرجة عارمة من الإلحاد . . ولكن أطراد التقدم العلمي قد أدّى إلى ظهور طائفة من العلماء قادتهم اكتشافاتهم العلمية إلى أن يتوطد في نفوسهم الإيمان بوحداية الخالق . . فتحمسوا في مناهضة الإلحاد ، وأهابوا بالناس أن يعودوا إلى حظيرة الدين ليفوزوا بالسعادة .

وليس غمّة شك في أن الدين قد كسب جوكته مع العلم . . تماماً كما تغلب من قبل على الفلسفة ، ونتائج المبارتين هنا متشابهة إلى حد كبير ، فكما انتصر الدين على الفلسفة وأخضع أساليبها الجدلّية البارعة واستغلها في البرهنة على حقيقته . . كذلك تغلب الدين على العلم واستغل حقائقه الثابتة في البرهنة على صحته .

ولم يكن ذلك إلا لأن كلا من الدين والفلسفة والعلم ليس إلا طريقاً للوصول

ولكنها في جملتها قد ركزت اهتمامها على لوم كل من رجل الدين والعالم لاتخاذ كل منهما موقفاً معادياً من الجهة الأخرى .

ولما كان من غير الجائز أن نحل المشكلة باختبار أيهما وأن نتغاضى عن الثا' ونصرف عنه ، فعين علينا أن نجتمع بين الاثنين وأن نوفق بينهما . . . وأتباع الأديان السماوية الثلاث السائدة الآن :

من مسلمين ومسيحيين ويهود يفتقون على قدم المساواة نفس الموقف إزاء هذه المشكلة . . . وهم في معالجتهم لها يجب أن يضعوا في اعتبارهم أن الطرق العلمية والدينية للوصول إلى الحقيقة ليست أصالة متعارضة . . فكل من الدين والعلم يعالجان حقيقة واحدة ، غير أنهما يمثلان نواحي مختلفة . . لأنهما يواجهانها من طرق مختلفة . . وفي مجالات مختلفة . . . والمعالجة الدينية للحقيقة تهدف على الدوام إلى سعادة البشر . . أما العلم فإنه لا يبغي سوى محض المعرفة .

والإيمان الديني يقوم في بعض نواحيه على مدركات مخالفة لتلك التي تولف مادة العلم الطبيعي . . فالتجارب الداخلية الروحية التي تجيء من طريقها البصيرة الدينية ، وكذلك الانفعالات الداخلية التي توجب الشعور الديني . . لا يمكن

تقتصر على المسلك العلمي وحده دون التجربة الحسية ، ولكنها وهي بصدد تمحيص هذا الجنس العقلي تلجأ في كثير من الأحيان — بل في معظمها — إلى التجربة المحسوسة لتنفى أو تثبت الافتراض الذهني . . . أما العلم فإنه بالعكس يعتمد اعتماداً كلياً على التجربة المادية الملموسة ليتوصل إلى نتيجة من ذات النوع ، ولكنه في الوقت نفسه ينحو في كثير من الأحيان طريق الجنس العقلي الذي يغنيه عن إجراء كثير من التجارب التي يتعذر إجرائها أو يستحيل بسبب قصور الإمكانيات البشرية . . وقد بنيت نظرية النسبية على اثني عشر فرضاً عقلياً لم تجر لإثباتها تجربة مادية واحدة . . . فجاءت نتائجها كالتائج الفلسفية بالطريق العقلي المحض . .

ومع ذلك ، فإنه لما توفرت للإنسان الإمكانيات المادية ، أمكن تطبيق هذه النظرية تطبيقاً عملياً ، وبذلك أسلمت له الطاقة الذرية زمامها . . . ومن هذا التشابه العريض بين العلم والفلسفة يمكن أن نعتبرهما طرفاً واحداً في مجال المقارنة بالدين . . .

وفي الأيام الأخيرة ظهرت أبحاث كثيرة تعالج العلاقة بين الدين والعلم ،

والقرآن دائم التفرج للناس لأنهم لا يرون آثار الله في التجارب اليومية العامة . . . كتعاقب الليل والنهار والشمس والقمر والحياة والموت والنبات والمطر . . . وأي تجربة سواء منها الروحية المحضة أو المادية المحضة تصبح تجربة دينية حينما يرى الاعتقاد فيها معنى دينياً . . .

والاعتقاد الديني يفسر التجارب كلها في لغة المعزى والعلّة الغائية . . . وهما خارجان عن ميدان العلم الطبيعي . . . وتفسير الدين للتجارب على هذا النحو لا يجعله ملزماً إذا تعرض للمسائل المادية أو الظواهر الكونية — لكي يستخلص منها معزى أخلاقياً أو معنى له صلة بالألوهية — أن يتعمق في وصف الماديات أو الكونيات إلا بالقدر الذي تستشيعه عقول الناس في وقت توجيه الخطاب . . . وقد قال رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أعاطب الناس على قدر عقولهم » .

فإذا كان الإصحاح الأول من سفر التكوين في التوراة قد تحدث عن خلق الله للكون في ستة أيام فإن هذا لا يعد مطلقاً متناقضاً لما استقر عليه العلم من أن الكون قد مرت عليه فترة طويلة من الزمان — لا تقدر بأقل من آلاف الملايين من السنين — حتى

قياسها أو إخضاعها لضوابط رياضية ، أو وضعها موضع الاختبار في معمل . . . وإنما أقصى ما يستطيعه العلم هنا باستقراءه وضوابطه أن يصف الشعور الديني والاتفعال الديني ، وأن يحدد أشكال التجربة الدينية . . . لا يزيد بإمكانياته المادية المحدودة عن ذلك شيئاً .

فالعالم إذن يستطيع أن يصف أشكال التجربة الدينية ، ولكنه لا يستطيع أن يحكم على قيمة مادتها . . . فالعلم يصف الخطوات السيكلوجية أما الإيمان فيفسرها بالعلاقة بين الإنسان وخالقه . . . وذلك التفسير لا يمكن أن يحكم بصحته أو بطلانه عن طريق الاختبار في المعمل . . . وإلى هنا تعجز الإمكانيات العلمية عن الخوض في حقيقة الاعتقاد الديني والإيمان بوجود الله . . . ومن قبل قد ضلت الفلسفة وتاهت في هذه المسالك الوعرة . . .

والذي يجعل النفس المخلصة ترتضى الحقيقة الدينية وترتاح إلى الإيمان بوجود الله إنما هو الطريق الذي رسمه الدين . . . فالدين هو الذي يدعونا إلى أن نرى آثار الله بالتأمل في الطبيعة وفي الحياة الإنسانية . . . أن نرى ذات الصانع من خلال صنعته ، وأن نعنو له الوجوه ، ونسلس له القياد .

القدر الزمني لليوم يختلف من كوكب إلى آخر في المجموعة الشمسية الواحدة . . . وقد وردت قصة خلق الكون في الإطار الذي كانت تفهمه وتشيخه عقول البشر إبان الوحي بها . . . ولو أوردتهما الكتب السماوية آنذاك على النحو الذي يحاول العلم أن يفصله لفضاع المغزى المقصود وسط تفاصيل كان ولا بد أن يعد بسطها في ذلك الوقت من قبيل العبث أو المهزلة .

ومن هنا يعمى على رجل العلم أن ينظر إلى النصوص السماوية بعين الإنصاف لا التطاول . . . فالصورة التي يتشكل بها المضمون الديني في آيات الوحي يتحكم فيها الإدراك البشري والآراء العامة السائدة عن الدنيا في الوقت والمكان اللذين ينزل الوحي فيهما . وهذه لا يمكن أبداً أن تكون دقيقة أو كافية ، ولذا يجب دائماً أن ينظر في الوحي إلى المضمون دون الصورة التي يجب دائماً أن تعتبر رمزاً أو مجازاً . . . ولا حاجة أبداً أن تصحح فيما بعد . . . لأنها بهذا الاعتبار في وقت الوحي بها — قد أدت مهمتها في التعبير عن حقيقة دينية هامة . . . وبهذا الاعتبار أيضاً تظل صالحة لأداء هذه

ثم استواء خلقه . . . وصحيح أنه قد جاء في القرآن الكريم : « وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون » ، (كما جاء أيضاً : « في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » . . . ولكن فترة تكامل الكون لا يمكن أن تضغط في ستة آلاف سنة أو ستة ملايين من السنين .

والخطاب الإلهي لا يعنى في وقت توجيهه إلا بالمغزى وبالقدر الذي تطيقه عقول الناس . . . فالمغزى الديني لهذا ليس في أن الله خلق العالم في ستة أيام وإنما ينحصر في أن الله خلق العالم . . . فالعالم ليس نتيجة مصادفة محضة أو قوى مختلطة عمية — وهي التي يسمونها بالقوانين الكونية — بل إنه من صنع الله . . . والمغزى الديني في أن يوم الله كألف سنة من سنواتنا ليس في أن الأمر كذلك . . . بل في مطلق الاختلاف بين التفسيرين : الإلهي والبشري للكم الزمني . . .

وهذا النص القرآني على بساطته قد أفحم الكثير من الملحدّين الذين حاولوا أن يستغلوا نظرية العلم عن طريقة نشأة الكون ودة تكامله في تكذيب الكتب السماوية والارتكاز على هذا التكذيب كقلمة منطقية في البرهان على بطلان الدين ، كما أن العلم نفسه أثبت أن

ثابتة . . . كينونته كانت بعد أن لم تكن . . . وقد بدأت على أية كيفية ، وليكن بدء الوجود بذرة « الأيلروجين » كما يقول العلم . . . تلك الذرة التي تكونت منها السدم ثم الكواكب ثم الأقمار ، وانتظم فيها الكون جميعه . . . فن هو الموجد لنقطة البداية ؟؟ ذرة الأيلروجين تلك . . . ؟ من الذي طورها حتى أصبحت كوناً ضخماً جباراً بما فيه من عوالم تحتوى على مجرات وكواكب وأقمار تشمل مواد مشتعلة وخامدة وجمادات ونباتات وأحياء ؟ ؟

إن التجربة العلمية هنا تقف عاجزة عن أن تساهم في الرد على هذا السؤال سوى أن تقرر أن كل موجود لا بد له من موجد ، وكل كائن لا بد له من صانع . . . أما حقيقة هذا الصانع الموجود فإن الرضى وحده هو الكفيل بإيضاحها على النحو الذى تطيقه عقولنا ، وحسبنا أنه كلما اتسعت معارفنا عن الكون وعمقت بدا لنا عمل الله في الخلق أبدع وأروع صنماً .

وخلف هذه الحقيقة العظمى قبح مجالات أخرى تصاب الأداة العلمية بالفشل أن هى جرؤت على الخوض فيها..

المهمة في كل الأوقات والظروف . . . ولو أن الصورة التى عبرت بها التوراة عن خلق الكون جاءت في قالب من تصورات العلم الحديث عن الكون ما كان لها معنى عند القوم الذين نزلت عليهم بل لم يكن من الممكن إطلاقاً أن يعبر عنها بلغتهم آنذاك . . . فضلاً عن أنها كانت مستحتاج بالضرورة فيما بعد إلى تعديل بعد تعديل لأن مبلغ علمنا عن الكون لم يأتنا دفعة واحدة ولم يتكامل بعد . . . وربما ظلت المعرفة الإنسانية إزاء هذا الموضوع على الدوام غير كاملة ولانهاية . . .

والخلاصة أنه يتعين على أهل العلم أن لا يتعمقوا مجال اختصاصهم في البحث التجريبي بين ربوع المادة الكائنة ، وبالوسائل الحسية والإمكانات الإنسانية . . . تلك الوسائل والإمكانات التى هم أول المعترفين بأنها محدودة وقاصرة . . . فإذا ما حاولوا أن ينظروا إلى ما هو أبعد فليكن بهدى البصيرة والعقل . . .

وقد رسم الدين لذلك طريقاً مأموناً لا ضلال فيه ولا انحراف ولا زيغ . . . الكون قائم بأجرامه وفراغه يجرى على امتداد الزمن وفق نظام وقواعد

على حالها مسألة اعتقاد وإيمان ، للدين وحده فيها كلمة الفصل والقرار الوحيد .
وموضوع البحث والحياة الأخرى وما فيها من حساب وجزاء يشير إلى نواح مهمة من موضوع العلاقة بين الدين والعلم قد يتيح بحثها طرقاً مجدية في مسألة التوفيق بينهما . . وإذا رجعنا إلى ما قلنا من أن كلا من الدين والعلم طريق للبحث عن الحقيقة فيمكننا هنا أن نقول بأن الدين لا يعنى فقط بالبحث عن الحقيقة بل يعنى بالعمل أيضاً ، وبأهدافه النهائية . . وما استشهدنا به في مقالنا السابق من قول البرت أينشتاين عن « أن العلم يخبرنا بما هو كائن أما الوحي وحده فهو الذى يهدينا إلى ما يجب أن يكون » يوضح هذا المفهوم المهمة كل منهما .

وقد يستطيع العلم أن يخبرنا عن ماهية الإنسان . . وكيف نشأ ؟ . وكيف تطور . . وكيف أصبح على ما هو عليه ؟؟ ولكن الدين وحده هو الذى يخبرنا لم يعيش الإنسان . وعلى أى نمط يجب أن تكون معيشته ؟ وإلى أية غاية يجب أن تكون حياته ؟ . وليس هذا إلا جوهر الدين فى الإسلام ويتحقق بعض هذا الجوهر فى المسيحية

ومن هذه المجالات الروح :
ماهيها ودوامها أو فناؤها « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » .

ومنها الفيزييات كالبحث والحشر والحساب والجنة والنار والجحيم والملائكة ، فهذه القضايا تخرج عن نطاق العلم الطبيعي الذى يقصر نفسه على بحث الظواهر الكونية الملحوظة أو القابلة للملاحظة .

ولقد حاول العلماء فى الآونة الأخيرة البحث فى موضوع البحث والحياة الأخرى ففشلوا . . لأن نتائج أبحاثهم لم تتعد القول بالإمكان وعدمه ، وكل ما توصلوا إليه أنهم قالوا . بأنه لم يكتشف فى الوجود أى شئ يؤيد الاعتقاد فى حياة شخصية أخرى بعد موت الجسم .
وانحلاله . . .

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنه فى الكثير مما اكتشف عن طبيعة الشخصية وعن العلاقة بين العقل والجسم وعدم فناؤ مادة الجسم فناً مطلقاً ما يشير احتمالات تتعلق بإمكان الحياة المستقبلية . .

وهذه صورة من صور فشل العلم إذا تعدى مجالاته وتطاول على ما تقصر دونه إمكانياته . . فتبقى المسألة

واليهودية على حد سواء . .

وفي خدمة الله . . .

إذن الدين ليس مجرد إيمان واعتقاد، ولكنه أيضاً تسليم واعتراف بسلطان الله علينا ، وخضوعنا لإرادته ومشيبته، وطاعتنا لحكمته . . أى أنه اعتقاد وعمل حسب إرادة الله .

غير أن العلم أيضاً قد يوضح أماننا طريق العمل فهو حين يخبرنا عن ما هية الطبيعة ونظمها وقوانينها يرينا كيف نخضعها لتصرفنا ونستخدمها في أغراضنا . . ويوضح لنا طريق استغلالها لتحقيق مآربنا ، وكيفية الانتفاع بها على أى وجه نريده .

وهنا يمكن أن نستخدم العلم — كما هو حاصل فعلاً — لأغراض بعضها حسن وبعضها قبيح . . للخير أو للشر . « وأنزلنا الحديد فيه بأساً شديداً وَمَتَّاعٌ لِلنَّاسِ » (سورة الحديد ٢٥) . . .

وهنا تبدو إمكانية اتفاق العلم والدين في شركة قد تؤدي إلى خير كثير ينجم الغاية المشتركة بينهما في إسعاد البشر حين تستخدم القوة الهائلة التي يعطينا إياها العلم في الأغراض التي يحددها الدين . . . وهنا يكون العلم والدين قد عملا معاً لسعادة الإنسان

ومن الواضح أنه ليس هناك شيء لا ديني في تزايد سيطرة الإنسان على قوى الطبيعة . والقرآن مليء بالآيات التي تحض على استخدام كل ما في ملكوت الله في كل ما ينفع الناس في خير معصية أو نكران لنعم الله . « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب » (سورة يونس ٥) . . . « وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » (سورة الزخرف ١٢ ، ١٣) .

والغزى الدينني لهذه الآيات وأمثالها يشمل ما توصلنا إليه بالعلم من مخترعات حديثة كقطارات الإكسبريس والواخير والطائرات . . بل وحتى الصواريخ إذا أمكن الانتفاع بها كوسيلة للسفر والانتقال . .

هذه بعض من طرق التوفيق بين الدين والعلم ، وستستقيم الأمور إذا عرف العلماء مدى المجالات التي يمكن أن يزاولوا فيها نشاطهم ، وأن يسلموا بمقائق الدين التي لا تخضع لهم أو تقصر دونها مقاييسهم ،

«الجائز» ولا يتعداه . . . وكثير من علماء الطبيعة يؤكد أنه لا يوجد في الكون وراء الاحتمال الإحصائي اطراد يمكن التنبؤ به .

وبدون أن نخوض في تفاصيل هنا الموضوع وما انتحاه أهل السنة من المتكلمين في تقسيم كل من «الواجب» و «المستحيل» إلى قسمين عقلا وعادة ، فالواجب والمستحيل عادة هما في السواقع من نصيب «الجائز» ولكنهما أخذتا صفة الوجوب أو الاستحالة من الاطراد الدائم . وهو القواعد الثابتة التي يسير بها الله الكون . . . فإشعاع الشمس للضوء والحرارة من قبيل «الجائز» حصولا أو عدما ولكنه عند أهل السنة أيضاً واجب عادة لأن الله أراد هذا لطبيعة الشمس : فكان الأشعاع قانوناً ثابتاً لها . . . ومن ثم أخذ صفة الوجوب لاطراده في العادة . . .

وكذلك انطفاؤها من قبيل «الجائز» ولكنه عند أهل السنة أيضاً مستحيل عادة لأنه يخالف طبيعة الشمس ونظامها . . . والمعجزة والكرامة عندهم جائزة الحصول في الممكن العقلي ومن ضمنه الواجب والمستحيل عادة أي

ما دامت قد جاءت عن طريق وحى الله مؤيدة بدليل صحتها إلى رسول أو نبي ثبت صدقه بالمعجزة . . .

والمعجزة تشير مصدراً آخر من مصادر الاحتكاك بين الدين والعلم ، وشبيه بذلك استجابة الله لدعاء العبد الصالح وتحقيق ما يسمى بالكرامة . . . وكل من المعجزة والكرامة حصول أمر خارق للعادة يحققه الله حسب رغبة النبي أو الولي ، فكيف يتفق هذا مع النظم والقواعد الثابتة لدوران الكون والعلماء لا يعرفون بتوقف هذه النظم أو تلبها . . . ولكنهم أيضاً يعرفون بالمصادفة . . . وتضيق شقه الخلاف حين يجزم الدين بأن استجابة الله لنبيه أو وليه بتحقيق المعجزة أو الكرامة إنما ينحصر في دائرة الممكن حصوله أو عدمه ، ولا تتحقق المعجزة أو الكرامة بإيجاد مستحيل الوجود أو إفناء واجب الوجود . . .

وقد فصل علماء الكلام من المسلمين القول في هذه المسألة وأفاضوا في البحث عن السببية الطبيعية وذهبوا في ذلك طرائق قنحا ، [وقد أنكر الأشاعرة القول باطراد القوانين الطبيعية والأمصايب الثانوية إذ أن كل ذلك يقع في دائرة

الإنسان هي الانفعالات الدينية .
 ودوافعها في داخل الإنسان ذاته ،
 وهذه أمكن بحثها واخصاؤها للتجارب
 السيكلوجية . . أما أشكال الظواهر
 الدينية ، واتفاق مظاهرها واختلافها ،
 وتداخلها وأصول انبعاثها ، فقد
 تكفل بإيضاحها علم مقابلة الأديان
 وتطور . . هذه الإشكال وتباينهما
 على مر الأزمان ، واختلاف الأمكنة
 وتأثر الحوادث بها فتبين ذلك يمكن
 أن يتدخل فيه التاريخ . . فإذا
 أردنا فهم صلاحية الدين للتأثير في
 البنيان الاجتماعي قوة وضخاً كان مجال
 ذلك علم الاجتماع . . وبهذا الاعتبار
 يميل كثير من مؤلفي هذا العصر
 إلى النظر في الدين من وجهتين :
 أطلقوا على الأولى الناحية الاعترافية
 وهذه لا دخل للعلم فيها بل أمرها متروكة
 للبصيرة الفردية Intuition والإلهام
 الشخصي Inspiration المؤديان
 للإيمان الجازم . . . وأطلقوا على
 الثانية الناحية العلمية : وتلك هي التي
 أمكن بحثها باعتباراتها المختلفة
 في كل من علوم النفس ومقابلة
 الأديان والتاريخ والاجتماع . . .
 زاهر حزب الزعبي

أن الأمر الخارق للعادة يمكن أن يقع
 لأنه في الأصل من قبيل « الجائز »
 حصولاً أو علماً .

وعلى أية حال فافتنا بدون أن نتقيد
 بفكرة رفض الأسباب الثانوية أو
 الاعتراف بها نستطيع أن نرى الحقيقة
 الجوهرية فيما نلاحظه من التوافق
 الدائم في عمليات الطبيعة . . ذلك
 التوافق الذي يعكس عادة الله وطرقه
 المطردة ضمن تأثير قدرته العليا . .
 وفي نفس الوقت لا بد وأن نسلم بأنه
 من المستحيل أن يخضع الله لقوانين
 وراء قوته وإرادته . .

وإذا كنا حتى الآن قد ألمعنا إلى
 اختصاص العلم بمجالات محددة -
 لا يتعداها . . وليس من بينها البحث
 في عقائد الدين أو حقائقه . .
 فإن من اختصاصات العلم أيضاً أنه
 يستطيع أن يخضع الدين لتجاربه
 وطرقه الاستقرائية لا من الناحية .
 العقائدية بل من خلال الإنسان نفسه .
 فالظاهرة الدينية في الإنسان - أو
 العنصر الإنساني في الدين - يمكن
 للعلم بحثها من عدة جوانب إن
 لم يكن من جميع وجوهها . . .
 وأخص ناحية في الظاهرة الدينية لدى

أول قراض في الإسلام

روى مالك في الموطأ أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر أمير المؤمنين خرجا في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة ، فرحب بهما وسهل ثم قال :

لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به .

ثم قال : بلى ، ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربيع .

فقالا : وددنا ذلك .

ففعلا : وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال فلما قدما باعا فأربحا ، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال : أكل الجيش أسلفه ؟

قالا : ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا . لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه .

فقال عمر : أديا .

فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله .

فقال أحد جلساء عمر : يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه وجعلهما في بيت المال وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال . قالوا : وهو أول قراض في الإسلام .

محرر المرأة

في المودج ، هجم عليه فتقاتلا بسيفيهما
فإن غلبه أخذ منه ظميته واستحلها
لنفسه ظلماً وعدواناً .

ويكنى لكى ندلل على يؤس المرأة
العربية وسوء حالها قبل الدعوة المحمدية
أن نسجل أمرين : أولهما : وأد البنات
خشية الفقر أو العار... وثانيهما : حرمان
المرأة من أن تراث الرجل بعد وفاته ...

وجاءت الدعوة المحمدية فحررت
المرأة من فوضى الجاهلية وأخرجتها
من الظلمات إلى - النور . ومنحتها
كافة حقوقها ، وأعادت إليها حرياتنا
كاملة غير منقوصة .

وقد اعترف المستشرق الفرنسي .
« أندريه سرفيه » بفضل هذا الرسول في
كتابه « الإسلام ونفسية المسلمين » فقال :
« لا يتحدث هذا النبي عن المرأة
إلا في لطف وأدب . . . كان يجتهد
دائماً في تحسين حالها ورفع مستوى
حياتها ، وكأنهم مال أو رقيق . وعندما
جاء الرسول قلب هذه الأوضاع فحرر

كانت المرأة عندهم كمتاع يقتنى ،
وسلعة يستكثر منها ، ولا يهم الرجل
بعد ذلك ما يصيب الأسرة من تفكك
وانهيار ، ولا ما يترتب على تعدد
الزيجات من عداوة وبغضاء بين النساء
وبين الأبناء ، حتى تصبح الأسر حرباً
على نفسها ، ومصدر نزاع وعداوة بين
أفرادها . . .

وكان الزوج لا يعنيه الأمر سواء
عدل بين أزواجه أو جار ، سوى بينهن في
الحقوق أو مال ، فكانت حقوق الزوجات
مهضومة ، ونفوسهن ثائرة ، وقلوبهم .
متنافرة .

وناهيك بالآثار السيئة التي تصيب
الأسرة فتقوض أركانها وتشيع بينهما
العداوة والبغضاء والتناوب والشحناء من
جاء هذه الفوضى العائلية .

وليت الأمر كان قاصراً على تعدد
الزيجات إلى غير حد في أبشع الصور
وأوخم العواقب بل كان الرجل منهم
إذا قابل آخر معه ظميته . « أي امرأة

المرأة وأعطاهما حق الأثر .

ثم ختم كلمته قائلا :

« لقد حرر محمد المرأة العربية ومن أراد التحقيق بعناية هذا النبي بها فليقرأ خطبته في مكة التي أوصى فيها بالنساء خيراً وليقرأ أحاديثه المتباينة » وما أصدق هذا القول :

وما أكثر دفاع النبي عن المرأة وحقوقها ! ألم يقل في خطبته التي قالها في حجة الوداع :

« إن لنسائكم عليكم حقاً وإن لكم عليهن حقاً : لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم غيركم ، ولا يدخلن أحد تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم ، ولا يأتين بفاحشة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضرباً غير مبرح فإن - انتهى وأطعنكم فعليكم رزقهن ، وكسوتهن بالمعروف . وإنما النساء عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاً ، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيراً . أليس هو القائل :

« أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً وخياركم خياركم لأهلهم ، وأنا خيركم لأهلي .. وما أكرم النساء إلا كريم ، ولا أهانهن إلا لئيم » .

أليس هو القائل أيضاً :

« يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم ، وليكن سلامك بركة عليك وعلى أهلك .. وعن ابن عباس : إني لأكثرين لامرأتى كما أحب أن تمرين لي » .

وما رأيها في تزويجها وليس لوليها أن يعلو إذنها ويقصرها على من لا تريد إن كانت رشيدة . وعن عائشة رضي الله عنها : أن فتاة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع في خبيثته وأنا كارهة . فأرسل النبي إلى أبيها فجاء فجعل الأمر إليها . فقالت : يا رسول الله إني قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء ..

ومن أعجب المصادفات أن يجمع « ماكون » في زمن النبي أي في سنة ٥٨٦ ميلادية لبحث : هل المرأة إنسان ؟ وبعد بحث ومناقشة وجدل قرر : أنها إنسان ولكن خلقت لخدمة الرجل وحده . . . ولم يكده يصير هذا القرار الجائر في أوروبا حتى نقضه محمد صلى الله عليه وسلم في بلاد العرب إذ رفع صوته قائلاً :

(إنما النساء شقائق الرجال)

بل قال للرجال :

وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم
وأصنع لهم الطعام وأداوى الجرحى . .
وعن أنس قال :

(كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يغزو بأمر سليم ونسوة معها يسقين
الماء ويداوين الجرحى .

فَمَنْ بعد هذا كله يكابر ولا يعترف
لهذا النبي العظيم بأنه أول من فادى
بتحرير المرأة ١٩

ومن هنا - بعد هذا كله - لا يعد هذا
النبي الكريم منقذ المرأة من اللذل
والظلم والعبودية .

ألا يحق بعد هذا كله أن يصف
(أنثريه) نبينا الكريم بأنه محرر
المرأة ومنقذها ١٩

ألا يحق بعد هذا كله أن يصفه
بأنه نصير المرأة ١٩

ألا يحق بعد هذا كله لمسيو
(ريفيل) أن يقول بدوره :

(إننا لو رجعنا إلى زمن هذا النبي
لما وجدنا عملاً أفاد النساء أكثر مما
فعله هذا الرسول ، فالنساء مدبرات
لنبيهن بأمور كثيرة رفعت مكانتهن
بين الناس . .)

وهذا أيضاً هو ما دفع العالم الألماني
(دريسمان) أن يسجل قوله :

ألستم حريصين على دخول الجنة ؟
هذه الجنة التي تحرسون عليها هي تحت
أقدام الأمهات وكل امرأة أم . .

وبذلك علم العالم أجمع أن المرأة لإنسان
مهذب ، له من الحقوق ما للرجال ، من
حقوق في وقت كانت فيه أوروبا
تنظر إلى المرأة نظرة سخرية واحتقار .

وفي القرن السابع الميلادي عقد
مؤتمر هام في روما لبحث فيه
المجتمعون شئون المرأة فقرروا أنها كائن
لا نفس له . . وعلى هذا فليس لها الحق
في أن ترث الحياة الآخرة . .

وصفها هذا المؤتمر أيضاً : بأنها
رجس كبير وحرّم عليها ألا تأكل
اللحم وألا تضحك وألا تتكلم . .
ونادى بعضهم بوضع أقفال على فمها .

وفي هذا الوقت كانت المرأة العربية
تأخذ طريقها نحو النور وتمتل مكانتها
الرفيعة في المجتمع العربي وتقف -
بجانب الرجال في معترك القتال . .

لقد قالت الربيع بنت "معوذ" :
« كنا نغزو مع رسول الله ونسقى
القوم ونخدمهم ، وفرد القتلى والجرحى
إلى المدينة . . »

وعن أم عطية الأنصارية قالت :
« غزوت مع رسول الله صلى الله عليه

المسلمين ، وهو أن من حق المرأة أن
تشرط على زوجها في عقد زواجها
عدم الزواج بأخرى ، فإذا لم يحترم هذا
الشرط كانت امرأته في حل من أمرها ...
أما الكونت (هنرى دى كاسترى)
فقد تناول عقد الزواج عند المسلمين فقال :
« إن عقد الزواج عند المسلمين عقد
يخول للمرأة حقوقاً أدبية وحقوقاً مادية
من شأنها إعلاء منزلة المرأة في الهيئة
الاجتماعية ، فلها أن تشرط على
زوجها عدم التزوج بغيرها أو غير
ذلك من الشروط ، فإن لم يف بهذه
الشروط جاز للمرأة أن تطلب الطلاق .
ألا يحق لنا بعد هذا كله أن نصف
هذا النبي الكريم بأنه محروم المرأة
ومنقذها ؟ !

(لقد كانت دعوة محمد إلى تحرير
المرأة السبب في نهوض العرب وقيام
مدنيتهم . . وعندما عاد أتباعه وسلبوا
المرأة حقوقها وحريتها كان ذلك من
عوامل ضعفهم واضمحلال قوتهم .

وقد كتبت جريدة المونيتور الفرنسية
تصور احترام الإسلام ونبيه للمرأة فتقول :
« لقد أجرى الإسلام ونبيه تغييراً
شاملاً في حياة المرأة في المجتمع
الإسلامي . . فنحها حقوقاً واسعة
تفوق في جوهرها الحقوق التي منحناها
للمرأة الفرنسية . . أما تعدد الزوجات
فقد أصبح اليوم أخف وطأة مما كان
عليه . . ويخف انتشار هذه الظاهرة
 يوماً بعد يوم . . . ويجب علينا أن
نلفت الأنظار إلى شرط موجود عند

في الصدق

قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الصدق يهدي إلى
البر ، وإن البر يهدي إلى الجنة ، وإن الرجل ليصدق حتى
يكذب عند الله صديقاً . وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن
الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكذب
عند الله كذاباً » . وقال : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك .
فإن الصدق طمأنينة ، والكذب ريبة » .

زعيم الأنصار بين الاختيار والاختبار

الأستاذ / السيد حسن قروت

وما رأيت مؤرخاً أو دارساً أو كاتباً
 للسيرة النبوية أغضى عن نسب الأوس
 والخزرج ، وهو نسب حريق يعتز به
 صاحبه ، ويعترف به معاديه ، وقد
 أراد الله الخير للدعوة الإسلامية بانتقالها
 من مكة إلى يثرب لأن النبي صلى الله
 عليه وسلم كان في عز ومنعة بين قومه
 ولا يصلح لدعوته إلا عز ومنعة في قوم
 ورثوا حلقة الحرب كائناً عن كابر وهم
 الأنصار ، ومن ثم نجد محمد بن سعد
 كاتب الواقدي حين أرخ للبدرين
 من الأنصار كانت ديباجته لتاريخهم :
 وشهد بطلاً من الأنصار ، وهم ولد
 الأوس والخزرج ابنا حارثة وهو -
 (العفاء) بن عمرو (مزريقاء) بن
 عامر وهو (ماء السماء) بن حارثة وهو
 (الغطريف) بن امرئ القيس بن ثعلبة
 ابن مازن بن الأزد ينتهي
 النسب إلى كهلان بن سبأ ، وسبأ من
 قحطان ، وإلى قحطان جماع اليمن .
 وأم الأوس الخزرج (قبيظة) بنت
 كاهل بن حنزة وينتهي النسب إلى

لا مناص من الحديث عن نسب
 الأنصار لنمهد به للحديث عن زعيم
 الأنصار سعد بن عباد فالنسب
 له أثر كبير في حياته ، وهو عند
 العرب له وزنه وشأنه ، وفي القرآن الكريم
 (اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام)
 إذ ترى العرب تقول : اتق الله والرحم
 الذي بيني وبينك ، أو أسألك بالله
 وبالرحم ، ونحن اليوم نعتى بالنسب
 حين نتعرض لحياة علم من الأعلام ،
 سواء أكان ذلك في عالم السياسة والحرب
 أم في عالم العلم والأدب ؟ فلنسب والبيئة
 آثارهما الكبيرة في حياة الإنسان أنشأ
 كان وجوده في أي زمان بهما يرتفع
 إلى القمة أو ينحدر إلى الخضم
 وسعد بن عباد رجل من الخزرج وإذا
 ذكر الخزرج ذكر الأوس ، فهما أخوان
 صاروا قبيلتين يسكنان يثرب ، تصفو
 الحياة لهم حيناً وتكدر في كثير من
 الأحيان ويسكن مع القبيلتين جماعة
 من اليهود ولا تخلو الحياة لهم إلا
 بالحروب التي تشن بينهما .

قضاة وقضاة من حمير ، وحمير من قحطان ، تقول العرب : الأوس والخزرج أبناء قبيلة والنسب إليها شرف الشريف وفخر الفاخر ، لأن نساء (أسلم بن الحاف بن قضاة) كن ذائعات الصيت في إنجاب النجباء وطن السيادة في بيوتهن ، والقوامة البارعة في تنشئة الأبناء ، ترى هذا في الأوس والخزرج كما تراه في بني إلياس بن مضر حيث عرفوا بأنهم (خندف) وهي من ولد أسلم بن الحاف بن قضاة ، ومن أبنائها (مدركة) وهو في عمود نسب النبي صلى الله عليه وسلم .

وعمر بن عامر جد الأوس والخزرج هو الذي قاد أبنائه وأحفاده إلى الشمال إبان هدم (سد مأرب) فترحل الأوس والخزرج يترقب ، ونزل آل جفنة ابن عمرو بن عامر الشام ، فالأوس والخزرج يجمعهم في النسب عمرو بن عامر فهم أبناء (ابن ماء السماء) ومن هنا فخر حسان بن ثابت بالنسب والمكان ، فقال :

إما سألت فينا معشر نجب

الأسدُ نسبتنا والماءُ غسانُ

في هذا النسب العتيق المريق وفي يثرب ولد سعد بن عبادة ابن دكّيم من بني ساعدة ، فنشأ نشأة

كريمة فيها ثراء ونجابة ، وسخاء ونجدة ، وقد سقت إليك هذا النسب بإيجاز غير غل لأنقل بك إلى أن هذا النسب الكريم تركه سعد وتركه قومه من الخزرج وإخوانهم من الأوس ، واستعاضوا عنه نسباً أوجده الإسلام وسجله القرآن ، فصار النسب (الأنصار) أنصار محمد صلى الله عليه وسلم وأنصار الإسلام فمئذ التقوا بالرسول وبايعوه بيعة العقبة الأخيرة ، وطلبوا إليه أن يهاجر إليهم وهذا النسب لاصق بهم دال عليهم ، وأنا لا أقول هذا استتاجاً ولكن أقول واقعاً والحادثة الآتية دليل الواقع وترجمانه^(١) حضرت وفود الأنصار باب معاوية بن أبي سفيان ، فخرج إليهم حاجبه (سعد بن أبي بردة) فقالوا له : استأذن للأنصار ، فنخل - وعند معاوية عمرو ابن العاص - فاستأذن لهم ؟ فقال عمرو لمعاوية : ما هذا القلب يا أمير المؤمنين الذي جعلوه نسباً ؟ اردد القوم إلى أنسابهم ! فقال له معاوية : إني أخاف من ذلك الشناعة ! فقال عمرو : هي كلمة تقولها إن مضت غضبتهم وقصبتهم وإلا فهذا الاسم واجع إليهم ! فقال معاوية لحاجبه : اخرج إليهم فقل : مَنْ كان هنا من ولد عمرو بن عامر

(١) الألفاظ - أخبار النسان بن بشر.

فليدخل ؟ فدخل ولد عمرو بن عامر كلهم إلا الأنصار . فنظر معاوية إلى عمرو نظر منكر ! فقال عمرو : باعدت جدا - يريد أنه ذهب بالنسب إلى الجلد البعيد - فقال معاوية : اخرج فقل : من كان هنا من الأوس والخزرج فليدخل ؟ فخرج فقاها ، فلم يدخل أحد . فقال معاوية : اخرج فقل : من كان هنا من الأنصار فليدخل ، فخرج فقاها ، فدخلوا يقدمهم النعمان ابن بشير الأنصاري ، وهو يقول :

يا سعد لا تُبعد^(١) الدعاء فمالنا
نسب نجيب به سوى الأنصار
نسب تخيره الإله لقومنا
أثقل به نسبا على الكفار
إن الذين ثوروا ببلد منكم
يوم (القليب) هم وقود النار

فقال معاوية : قد كنا أغنياء عن هذا ! ونعود إلى سعد بن عباد لعيش معه حياته ، ونبحث عن مولده فلا نجد في الكتب شيئا يعين سنة ميلاده ، دع عنك اليوم والشهر ، فقد كان التاريخ غائبا عن الحجاز حين ولد ، ولم يشر إليه إلا حين دب الإسلام في ربوع يثرب وسماها المدينة المنورة ، هنا عرف سعد بإسلامه ، وصعبه في لقاء نبي

(١) لا تعد : لا تكرر الدعاء .

الرحمة مع إخوانه من المؤمنين الذين صدقوا الله ورسوله ، فخرج مع الوفد الذي حددت أفرادها في أظهر الروايات باثنين وسبعين رجلا وامرأتين آمنين البيت الحرام مع قومهم ، وكانوا زهاء خمسمائة نسمة ، اندسوا بينهم ولم يظهروا نيتهم ، وفي ميثى ترقب التاريخ حركة هؤلاء المؤمنين ، فوجدتهم يتسللون ليلا إلى العقبة ، ثم لما تم جمعهم وأقام رجلا أحدهما ربيعة في الرجال والآخر طويل القامة ، والأول رسول الله صلى عليه وسلم ، والآخر عمه العباس ، وسجل التاريخ معاهدة بين الرسول وهؤلاء المؤمنين الذين سمو الأنصار ، واختار الرسول من بينهم اثني عشر نقيباً ، تسعة منهم من الخزرج ، وثلاثة من الأوس ، وكان سعد ممن وقع عليه الاختيار .

ويرى محمد بن سعد (صاحب الطبقات الكبرى) في هذا الصدد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن موسى أخذ من بني إسرائيل اثني عشر نقيباً ، فلا يجدن منكم أحد في نفسه أن يؤخذ غيره ، فلما يختار لي جبريل . فلما تخبرهم قال للنقباء : أنتم كفلاء على غيركم ككفالة الخواريين لعيسى بن مريم ، وأنا كفيل على قومي ؟ قالوا : نعم ... ومعنى هذا : أن سعد بن

عبادة اخير نقيباً بوحى السماء .

وتعرض سعد بن عبادة لأذى قريش في اليوم الثاني لليعة ، فقد أحس الكفار بهؤلاء الذين بايعوا وعاهدوا ، وأحس الذين بايعوا وعاهدوا بتنبه الكفار لهم ، فعمجلوا الرحيل ، ولكن الكفار خرجوا في طلبهم ، فأدركوا سعداً بأذاخير ، والمنذر بن عمرو ، وكلاهما من بني ساعدة بن كعب بن الخزرج ، وكلاهما كان نقيباً ، فأما المنذر فأعجز القوم ، وأما سعد فقبضوا عليه وربطوا يديه إلى عنقه بنسج رحله - وهو الشراك الذي يشد به الرجل - ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة ، يضربونه ، ويجذبونه بجملته وكان ذا شعر كثير .. يقول سعد : فوالله إنى لقي أيديهم إذ طلع حلّ نفر من قريش فيهم رجل وضوء أبيض شعشاع^(١) حلوا من الرجال ، فقلت في نفسي : إن يك عند أحد من القوم خير فعند هذا ! فلما دنا منى رفع يده فلكمى لكمة شديدة ! فقلت في نفسي : لا والله ما ضلعت بعد هذا من خير ، فوالله إنى لقي أيديهم يسحبونى إذ أوى لى رجل ممن كان معهم ، فقال : ويحك ! أما بينك وبين أحد من

(١) شعشاع طويل .

قريش جوار ولا عهد ؟ قلت : بلى والله لقد كنت أجير بلخير بن مطعم بن عدى ابن نوفل بن عبد مناف تجارة وأمنهم ممن أراد ظلمهم بيلادى ، وللعارث ابن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، قال : ويحك فاهتف باسم الرجلين واذكر ما بينك وبينهما ؟ قال سعد : ففعلت ، وخرج ذلك الرجل إليهما ، فوجدتهما في المسجد عند الكعبة .. وبقيّة الخبر : أن الرجلين أسرعا إليه فخلصاه من أيديهم فانطلقا ، والذي لكمه (سهيل بن عمرو العامري) والذي أوى إليه وأرشدته (أبو البختري بن هشام) من بني عبد العزى بن قصي فسعد بن عبادة كتب عليه الجهاد بمجرد أن تابع وبائع . ولم يفت شاعر قريش (ضرار بن الخطاب القهري) أن يسجل ما وقع لسعد ، فقال :

تداركت سعداً عنوة فأخذته
وكان شفاء لو تداركت منيراً

ولو نلتَه طَلَّتْ هتاك جراحه
وكان حرياً أن يهان ويهدراً

واتسمت الانتصار حين تفقدوا سعد
ابن عبادة أن يكروا إليه ، فإذا سعد قد طلع عليهم ، وما دوت قريش أن سعداً سيكون لها بالمرصاد ؟!

من هذا الخبر ، نعلم أن سعداً ذو جمة

وشعر كثير ، ولكننا بعد ذلك لا نعرف شيئاً عن صفاته الجسمية ، وقد يكون ضعيف الجسم لما سذكروه بعد ، لكن الكتب التي بين أيدينا تذكر سبحانه وما تحلى به من خلال جميلة ، فقد كان يكتب في الجاهلية ، وتلك ميزة فذة في أمة أمية ، وكان يحسن العوم والرمي ، وكان من يحسن ذلك يسمى (الكامل) ، فهو إذن رجل كامل ، وكان سخياً مثل أجداده والسخي بالمال سخي بالروح فهو إذن شجاع ، ويذكرون عن كرمه وكرم أجداده : أنه كان ينادى على أطعمهم - أى مترلم - : من أحب الشحم واللحم فليأت أطعم (دليم بن حارثة) وكان سعد يفعل ذلك مثل جده في الجاهلية والإسلام ، وكان يبعث إلى رسول الله عند قدومه إلى يثرب كل يوم جفنة فيها ثريد يلحم أو ثريد بلبن ، وأكثر ذلك اللحم ، فكانت جفنة سعد تدور مع رسول الله في بيوت أزواجه . ومن دعائه : اللهم هب لي حمداً ، وهب لي مجداً ، لا مجد إلا بفعل ، ولا فعال إلا بعمل ، اللهم لا يصلحني القليل . ولا أصلح له ، فهو رجل يحب أن يحمده بما يفعل ، ويمجد بما يصنع ، يحير على بني مناف والشريف يحير الشريف ، وكل قرين

بالمقارن ينسب ، وقد وجد في صحيفة رسول الله مبتغاه ، قصار رفيع المنزلة مثل صميه (سعد بن معاذ الأوسي) فكان السعدان يستشيرهما الرسول كما يستشير أبا بكر وعمر ، وإن كانت كتب السيرة لم تذكر له بطولة حربية مثل (أبي دُجانة) من الانتصار ، وعلى ابن أبي طالب من المهاجرين ، فقد كان سيداً من سادة المسلمين يسمع رأيه وتقبل مشورته ، وليس معنى هذا أنه نأى بجانبيه عن الحرب ضد أعداء الإسلام ، فقد حضر أحداً وانخندق والمشهد كلها ، وفي يثرب كان في المدينة يحرص على القتال ويدعو إلى مناصرة رسول الله ضد قريش ولولا مرضه المفاجئ لأبلى بلاء حسناً . ولذا قال رسول الله : لئن كان سعد لم يشهدا لقد كان عليهما حريصاً ، وكفى بذلك تنوهاً وتنبيهاً ! أما في فتح مكة فكان القارص العنيف الضيف ، ويذكر الرواة أن نبي الله بلغ (ذا طوى) ففرق جيشه : أمر الزبير بن العوام أن يدخل في بعض الناس من كدّى من ناحية عرفة ، وكان الزبير على الهجبة اليسرى وأمر سعد بن عباد أن يدخل في بعض الناس من كدّاه بأعلى مكة ، واتجه سعد بجيشه متوجهاً قائلاً : « اليوم

يوم الملحمة ، اليوم تستحل المحرمة ، فسمعها عمر بن الخطاب فهرع إلى الرسول يقول له : اسمع ما قال سعد بن عباد ، ما نأمن أن يكون له في قریش صولة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب : أدركه فخذ الراية منه فكن أنت الذي تدخل بها . وفي رواية أخرى : أن المأمور بأخذها قيس بن سعد ، وأنا أميل للرواية الأخيرة ، لأن النبي يحرص على ألا يؤلم أصحابه ، واختيار ابن سعد لأخذ الراية من أبيه إصلاح الأمر من طرفيه ، فمن جهة يحول بين سعد وما نوى ، ومن جهة تبنى الراية في الانتصار وفي يد ابن صاحب الراية . لماذا وقف عمر منه ذلك الموقف ؟

لقد كانت مكة مدينة مفتوحة ، كما نقول اليوم ، وليس لازماً أن يعنف على أهلها ، ومن الجائز — وهو استنتاج أعتمد على سعد منه — أن يكون عمر رأى فيه عصبية لمساها منه حين خطب رسول الله في حادث الإفك فقال : أيها الناس ما بال قوم يؤذونني في أهلي (عائشة) ويقولون عليهم غير الحق والله ما علمت منهم إلا خيراً ، ويقولون ذلك لرجل (صفوان بن المعطل) والله ما علمت منه إلا خيراً ، وما يدخل بيتاً من بيوتى إلا وهو معي . فقال أسيد

ابن حضير الأوسى : يا رسول الله إن يكونوا من الأوس نكفهم ، وإن يكونوا من إخواننا الخزرج فرنا بأمرك ، فوالله إنهم (الذين جاءوا بالإفك) لأهل أن تضرب أعناقهم ! هنا قام سعد بن عباد — وكان يرى قبل ذلك رجلاً صالحاً — هكذا جاء في الرواية فقال : كذبت لا تضرب أعناقهم ، أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج ، ولو كانوا من قومك ما قلت هذا ! فقال أسيد : كذبت لعمر الله ولكنك منافق تجادل عن المنافقين ! وتساور الناس حتى كاد يكون بين الأوس والخزرج شر ، ولكن الله سلم ، نزل رسول الله ودخل بيته ، هكذا حدثت السيدة عائشة رضى الله عنها . وسعد لم ينافق ولم يرتب منذ دخل في الإسلام وجاهد في سبيله ولكنه يحمل بقايا عصبية لم يتخلص منها ، ألا تراه يغلظ على أسيد بن حضير لأنه يقف ضد أهل الإفك وكان رأس الفتنة عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي ؟ فما بالك إذا كان الأمر خاصاً بقریش الذين حاربوا الدعوة ؟ ويحكى أسامة بن زيد أن سعداً مرض فذهب رسول الله لعيادته فأردفني وراءه ، فرّ بعبد الله بن أبي وهو في ظل بيته وحوله رجال من قومه فلما رآه رسول الله

لتنظم له الخرز لِيَسْتَوْجِهَ ، فوالله إنه ليرى أن قد سلبته ملكاً - وهذا الكلام يدل على رفقه بابن أبي ولا يخلو هذا من عصبية ، وقد يكون أراد أن يجنب النبي والمسلمين الفتنة من جهة أخرى ، والأقرب إلى قلب المؤمن أن يكون أراد الأخيرة .

وأغلب ظني أن سعدا كان عاطفياً له حنان الأمومة على أسرته وقومه ، وإلا فمفسر ما كان منه نحو أمه بعد وفاتها ؟ كانت أمه (عمرة بنت مسعود) من المبايعات وقد توفيت بالمدينة وسعد غائب عنها : لأنه كان في غزوة نحت راية رسول الله سنة خمس من الهجرة فلما عادوا من الغزوة قال سعد لرسول الله : إن أم سعد ماتت وإني أحب أن تصلى عليها وقد أتى على وفاتها شهر ، وعن ابن عباس قال : استفتى سعد بن عباد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله انقضه عنها ، ويروي الرواة أن سعداً أتى رسول الله فقال له : إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أفينفعها إن تصدقت بها ؟ قال : نعم ، قال : فلأن أشهدك أن حاطلي (بستاني) المخراف (المشمر) صلقة عنها . . ولم يسكت . . بل قال :

رأى أن يحامله فتزل فسلم ثم جلس قليلاً ، فتلا القرآن ودعا إلى الله عز وجل ، وذكر بالله وحلر ، وبشر وأنذر ، وابن أبي زام لا يتكلم ، حتى إذا فرغ رسول الله من مقالته قال - وقد ظهر نفاقه - يا هذا إنه لا أحسن من حديثك هذا إن كان حقاً فاجلس في بيتك فمن جاملك له فحدثه إياه ، ومن لم يأتك فلا تبغضه ولا تأتاه في مجلسه بما يكره منه ، فقال عبد الله بن رواحة (خزرجي من النقباء) بلى ، فاغشنا به ، واثنا في مجالسنا ودورنا وبيوتنا فهو واقه مما نحب وبما أكرمنا الله به وهدانا له ! فقال ابن أبي حين رأى من خلاف قومه :

مضى ما يكن مولاك^(١) خصمك لا تزل

تذل وبصرعك الذين تصارع
وهل ينهض الباري بغير جناحه
وإن جُذَّ يوماً ريشه فهو واقع ؟

وقام رسول الله وتركه فدخل على سعد بن عباد في وجهه ما قال علو الله (عبد الله بن أبي) فقال : والله يا رسول الله إني لأرى في وجهك شيئاً تكرهه . قال : أجل ، ثم أخبره بما قال ابن أبي . فقال سعد : يا رسول الله أرفق به ، والله لقد جاءنا الله بك وإننا

لخلافة الإسلام بعد أن انتقل نبي الإسلام إلى الرفيق الأعلى ، من كل ما قدمنا نصفه برهافة الحس ورقة القلب وكلفه بالأسرة والقبيلة ، ولا بغض هذا من مكانته ، فهو سيد الخزرج بعد استشهاد المنذر بن عمرو في بئر معونة ، وموت رأس التفاق عبد الله بن أبي ، وله زعامة ترضاهما الخزرج ولا تأباهما الأوس ، وتوفى رسول الله وهو عنه راض لما قدم في سبيل الله من جهاد وفققات .

ويسوقنا هذا إلى حديث سقيفة بني ساعدة وما جرى فيها لنرى السعد قضية أم لا قضية له ؟ أله حق في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم أم أن غيره أولى منه ؟

أعلن أبو بكر رضي الله عنه : أن من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت تأكيد الأنصار أن الرسول قد مات فاجتمعوا للتشاور في سقيفة بني ساعدة ورشحوا للخلافة سعد بن عبادة ولم ينتظروا رأي المهاجرين ، لأنه قرأ في أذهانهم : أنهم آووا ونصروا ، وأن المهاجرين وافدون إليهم في مدينتهم فيجب أن تكون خلافة محمد قويم ، والأوس والخزرج يقبلون سعدا خليفة رسول الله .

أي الصدقة أفضل ؟ قال : اسق الماء ، فأقام سقاية في المسجد شرب منها أبو بكر وعمر مع أنها صدقة ، ويدور في خلدي أن سنة (السبل) التي انتشرت في ديار الإسلام ترجع إلى الاقتداء بسقاية سعد وما زلنا إلى اليوم نرى الناس يتبرعون بمثل هذا تقرباً إلى الله وزلفى . ولم نجد أحداً ممن له سيرة فعل ما فعل سعد ، وهذا يدل على عاطفة جياشة ، وحنان لا نعرفه إلا من الأمهات نحو الأبناء ، وسعد يعلم أن أمه من المبايعات والرسول راض عنها وسعد يومئذ له بنون بلغوا مبلغ الرجال وله من الزوجة الثانية قيس وأمامة وسدوس ، فرجل في مثل سنه وبين ولده يفشى قلبه القلق والارتبايح والأسى على أمه إلى درجة تكرار سؤال الرسول عما ينفعها سواء أكان فلاناً أم صدقة ؟ بل يسأله عن أفضل الصدقات لها ؟ إنه رجل في عروقه عاطفة ملتهبة نحو أسرته ولا غرو إذا رأينا تلك العاطفة تتجلى في الحرب على قومه من الخزرج ، ويقف في جانبيهم ولو كان الحق ليس معهم ، يضاف إلى ذلك : أنه كثير التوكل ، فقد زاره النبي حين حل بالمدينة في حكاية أسامة بن زيد ، ولم يشهد بدمراً لمرضه ، وما هو ذا مزمل تحت سقيفة بني ساعدة وهو مرشح

وبلغ الخبر أبا بكر وعمر ، فأسرعا
إلى القوم ، وفي طريقهما التقيا
بأبي عبيدة بن الجراح ، وساروا ولم يسمعوا
لنصح عويم بن ساعدة ومن بن عدى
اللذين أشارا بأن يقضى المهاجرون
بينهم أمرهم ، وأبوا إلا الاجتماع بالأنصار
وهناك وجلا رجلا مزملا فسألوا عنه ؟
فقالوا : إنه سعد بن عباد وهو وَّجِع ،
وبدأ الحوار ، فقام خطيب الأنصار
فبين حق الأنصار في الخلافة ، وأراد
عمر أن يتكلم فأسكته أبو بكر ، فأدلى
بجميع ملكة ناصية الأمر ، أنني حل
الأنصار بما لهم له أهل وبين حق
المهاجرين وحسم الأمر بقوله : لن
تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحى
من قريش ، وقد رضيت لكم أحد
هذين الرجلين : وأخذ بيد عمر ويد
أبي عبيدة . فقال قائل من الأنصار : منا
أمير ومنكم أميراً معشر قريش ! فكثرت
اللفظ ، وارتفعت الأصوات حتى خيف
الاختلاف ، فقال عمر لأبي بكر :
ابسط يديك ؟ فبسط يده ، فبايعه عمر
فبايع المهاجرون ، ثم بايع الأنصار
وتزاحموا حتى كادوا يطئون سعدا ! قال
قائل : قتلتم سعدا ! قال عمر : قتل
الله سعدا ؟ ومات الفتنة في مهدها :
لأنها ولدت بعلة الموت ! وما من شك في

أن أبا بكر هو الشخصية المفروضة على
الاختيار— وإن لم يعين بالاسم— فعلى
طول الأيام منذ بدأ فجر الإسلام : وهو
المنظور إليه ، المقدم على غيره ، وقد
أحسنوا القياس حين قالوا ارتضاه رسول
الله لدينا أفلا نرضاه لدينا ، إشارة
إلى تعيينه لإمامة الصلاة بأمر رسول الله .
وإذا نظرت إلى ما جرى في ذلك
اليوم عرفت أن الرئيس هو أبو بكر ، كان
عمر يخطب نافياً أن يكون رسول الله
قد مات ، فلما قدم أبو بكر . قال
لعمر ، حل رسلك ، فلما لم يسكت
عمر أخذ أبو بكر يخطب ، وهنا
انحاز إليه الناس وتركوا عمر .
وفي سقفة بني ساعدة أراد عمر أن
يتكلم—وقد زور في نفسه كلاماً— فلما
دعاه أبو بكر إلى السكوت سكت ، وهم
يعرفون فضله وسابقته ، وأنه رفيق رسول
الله في الهجرة ، وأنه أول من أسلم من
الرجال ، ولا تثبت الموازنة بينه وبين
سعد بن عباد : فسعد مريض لا يقوم
بمحنته وينقلها عنه غيره ، وأبو بكر
يتحدث فيقنع ويمتع ، وله ذخيرة
من الأعمال السابقة ، والإقبال عليه
جيد ، والإقبال على سعد مجاملة ،
يعرف الأنصار والمهاجرون هذا منه
كما يعرفه هو عن نفسه ، يقول—وقد

ولن يقتل حتى يُقتل معه ولده وعشيرته وكذلك الخزرج والأوس ، فلا تحركوه وقد استقام لكم الأمر ، فإنه ليس بضاركم إنما هو رجل وحده ما ترك ؟! فقبل أبو بكر نصيحة بشير !

وهذا الكلام روجه أناس أرادوا أن يقطعوا الصلة بين المهاجرين والأنصار ، وأن يضربوا الوحدة في سوائها ، فالأمة الإسلامية أمة محسودة لها خصوم يتربصون بها الدوائر ! وأنكى دائرة هي دائرة الاختلاف .. مكث سعد مدة خلافة أبي بكر لم يرح المدينة ؟! وفي عهد عمر جعل الشام موطناً له ، وفي حوران نفسها ، فجعلوا من هذا قصصاً بينه وبين عمر ، ثم قصصاً لموته ؟! يذكر ابن سعد : أن سعد بن عبادة لقي عمر بعد أن ولي الخلافة في طريق المدينة فقال عمر : إيه يا سعد ، فقال سعد : إيه يا عمر — أهلكا يكون منهما ؟ — فقال عمر : أنت صاحب ما أنت صاحبه ؟ فقال سعد : نعم .. أنا ذاك وقد أفضى إليك الأمر ، كان والله صاحبك أحب إلينا منك ، وقد أصبحت كارهها لجوارك ! فقال عمر : إنه من كره جوار جاره تحول عنه ؟ قال سعد : أنا متحول إلى جوار من

استاء بعد مبايعة السقيفة أن ينقبض أناس عن بيعته : « أيها الناس ، أأست أحق الناس بها ! أأست أول من أسلم ؟! » لقد تم الأمر .. فإذا كان من سعد بن عبادة ؟ يقول الدكتور طه حسين في كتابه « الشيخان » الرواة هنا يضطربون اضطراباً شديداً .. فبعضهم يرى أنه بايع أبا بكر ، وبعضهم يرى أنه امتنع عن المبايعة ، ويرى أنه بايع أهلكا بالرواية الأولى — وهو رأى مقبول ومعقول — فقد يكون سعد تأخر عن البيعة لمرضه — وقد رأيناه مريضاً حين الحوار — وقد يكون داخله شيء من الانصرار ، لأنهم غخلوه فترث ثم أقبل على أبي بكر مبايعاً ، وهذا هو الممهود فيه وفي سائر الأنصار ، فقد أدوا ما أدوا رغبة في رضا الله ورسوله ؟!

أخفل ابن هشام في السيرة النبوية : الحديث عن موقف سعد بعد مبايعة أبي بكر بالخلافة ، لكن صاحب الطبقات الكبرى ذكر : أن سعدا امتنع عن المبايعة وقال لأبي بكر : لا أبايعكم حتى أراكم بما في كنانتي ، وأقاتلكم ؟! فلما جاء الخبر إلى أبي بكر قال بشير ابن سعد : يا خليفة رسول الله إنه قد لجج وأبي وليس بمبايعكم حتى يقتل

هو غير منك - من الراوى الذى روى عنه ابن سعد ؟ وكيف رآهما وحفظ ما دار بينهما وأداه إلينا كما هو ؟

رجل سعد إلى حوران من أعمال الشام ثم وافته أجله لستين ونصف من خلافة عمر.. ستة خمس عشرة من الهجرة، فراحوا ينسجون حول وفاته الأفاضيل إلى أن جعلوه قتيل الجن مرة يقولون: جلس لقضاء الحاجة في نفق له فاقتتل مرة يقولون: كان واقفاً لقضاء الحاجة فأحس ديباً.. وهذا كله لضرب وحدة المهاجرين والأنصار، انظر إلى الرواية؟ إنها تقول عن موته: ما علم موته بالمدينة حتى سمع غلمان في بئر منه أو سكن وهم يقتحمون نصف النهار في حر شديد.. قائلا يقول من البئر:

قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباد
رميناه بسهمين فلم نخط فؤاده
فدعر الغلمان، فحفظوا ذلك اليوم
فوجدوه اليوم الذى مات فيه سعد !

من الذى قام بهذا التحقيق؟ إن هذا إشارة من بعيد لاتهام المهاجرين بقتل سعد، فاخترعوا تلك الحكاية.. ولا نشك في أن سعدا عاش وحده وهو كثير الترعك - كما قلتم - فرض، فأتى ولم يكن هناك قتل لا من الجن ولا من الناس !

لقد نال سعد الرحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جمع إليه الأنصار بعد غزوة حنين فقال لهم: اللهم ارحم الأنصار، وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار !

السيد حسن قرون

في الصبر

قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها...، وقال: عجباً لأمر المؤمن.. إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن إصابته سراء شكر فكان خيراً له.. وإن إصابته ضراء صبر فكان خيراً له..

قضايا لغوية ..

أصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية

دكتور / فؤاد محمد شاهين

تأصيلها وإدراك كنهها لم تضطع منذ فجر التفكير حتى الآن ، لما لها من أهمية وغربة .. إذ أنها في الواقع جزء من كيانها النفسى والروحى .

ودارت الأبحاث اللغوية - وتدور - حول التطور الخارجى للغة ، وحول التطوير - الداخلى لها : أى فى مجال البنية والطبيعة الصوتية من جهة ، وفى مجال الوظيفة الاجتماعية استعمالاً واستمتاعاً من جهة أخرى .

وعلى كثرة الأبحاث المتتابعة والمستمرة فى ماهية اللغة ، فإن نتائج الأبحاث لم تأخذ - غالباً - صفة التعقيد الجامع المانع ، ويرجع السبب فى ذلك إلى أن بعض الأبحاث ذات الصلة الوثيقة باللغة ما زالت تحبو فى دنيا الكشف والمعرفة كتشريح المخ البشرى ، وتصنيف وظائفه وكشف مخبئه ، وديناميكية عمله المبهر المثير .

ورحم الله علماءنا القدامى ، فقد

اللغة ظاهرة اجتماعية غير مادية . .
ونحتاج لذلك عند تحديد عناصرها ، ومعرفة ماهيتها إلى عمليات متعددة غاية فى التعقيد والداخل ، لتشعب عناصرها بين الإرسال والاستقبال والتداعى والترجمة ، ويسبق كل ذلك تفكير وتقدير وتفسير : (فتبارك الله أحسن الخالقين ٢٣ : ١٤) .

فهى أكثر من أصوات ، وأكثر من أن تكون أداة للفكر وأكثر من أن تكون تعبيراً عن الأغراض للجماعة ما . ولذا صدق أن يقال : إن الإنسان صار باللغة إنساناً ، وبلغ بها العقل منتهاه ، وأخذت بها الحضارة أوجها ذروة واتساعاً .

وحين ترقى اللغة يرقى أهلها ، تأخذ حيزاً من القداسة ، يرفع شأنها ، ويدفع استمرار وجودها ، ويتيه بها أهلها .

وليس بغريب - إذن - أن يكلف بأبحاثها الملوك والرؤساء والمفكرون والفلاسفة فضلاً عن ساداتها وعلمائها ، فأبحاث

عائلة لغوية كبيرة هريقة عراقية التاريخ .
تعرف : « باللغات السامية » كما أطلق
عليها (شلوتزر) العالم الألماني وزميله
(ابكهرون) .

وقد لعبت الشعوب التي تكلمت
بمجموعة هذه اللغات على مسرح الحضارة
العالمية دوراً حضارياً رئيسياً على الزمن .
والعربية غنية ثرة ، حملت في ثناياها
عوامل تركيبها ونماؤها ، ومن ثم ساهرت
التطور الحضارى والفكرى ، وعبرت
في يسر عن الفكر الأصيل بكل أبعاده
حين أضحت لسان القرآن الكريم ووعاءه ،
ووسعت الفكر اللخيل حين مست
الحاجة إلى التطلع إليه والاستعانة به .

• • •

وقد قطعت الأبحاث اللغوية - اليوم -
شأواً بعيداً في العديد من مجالاته ، بفضل
ما تنهيا للباحثين من وسائل التقنية
والتكنولوجيا الحديثة ، فكان الحديد
والنفيد والمثير ، ثمرة لعاملين متكاملين ،
هما علم (الفونتيك) Phonétique
وعلم (الفونولوجيا) Phonologie ، بما
أسدى للدراسات اللغوية خلصات جلّلى
وكشف لإيهام كثير من أمور اللغة
ومشاكلها التي كانت تدور في تجويفات
غير علمية وفي توهمات وهوىجات

أسهموا بمجدية وأصالة في هذه الأبحاث
اللغوية بما أسعفتهم الوسائل وتيسرت لهم
السبل . فاكشفوا طرقاً ، وأرسوا قواعد ،
وأضافوا ورجحوا . . فهم لم يكونوا حالة ،
كما لم يكونوا حملة يريد ، ولا ناقل
رسائل . كما يرميهم خصومهم وشانئهم .
ومنذ القرن الثاني الهجرى كان كتاب
سيبويه أشهر كتاب يصف ميادين
الأصوات والصيغ والتركيب وتتابع
الكتب القيمة بعده .

ونخير من يكفيننا مؤنة التزال عند
التحدى بتفصيل أدق وأشمل وأعمق ،
وأخص علامتنا : أبو الفتح عثمان بن جنى
(٣٩٢ هـ) طيب الله ثراه بما قدم من
بحوث مبتكرة في فكر ثاقب فرض
نفسه على الزمن بالدقة والأصالة والخلود
ولعله خير من عرف اللغة الإنسانية
الأولى بأنها : « أصوات يعبر بها كل
قوم عن أغراضهم » فأشار إلى الطبيعة
الرمزية الصوتية للغة من جهة وإلى
وظيفتها الاجتماعية بين فاطقيا من
جانب آخر ، وإن كان التعريف غير
مانع ولا جامع كما يقول علماء المنطق ،
وشرط التعريف .

• • •

ولغتنا العربية أصيلة ، تنتمى إلى

لا يقبلها العقل الحصيف ولا تثبت أمام
النقد على أسسه وتحت مقاييسه .

ولم يعد بعض العلماء اليوم أسرى
تعلم لغة واحدة - كالسلك - يحيا
بالماء وتقتله البرمائية - فعرف كثير
منهم أكثر من لغة ، لتتضح أمامه
الرؤية ، وتزول عنه حواجز القصور ،
والحيز الضيق ، والأفق المحدود .

ولغتنا العربية - كغيرها من اللغات -
قضايا ومشاكل ، منها ما هو خاص
بها ، ومنها ما هو مشترك بينها وبين
أخواتها الساميات ، مع ما يلحق
بكل منها من طبقات ، مما أوجب
اعتبار المجموع كلغة واحدة تفرقت
خواصها وأسرارها في مختلف اللغات
الأخوات ، ويقتضينا ذلك البحث
والاستعانة بميزات لغة لفائدة
شقيقتها ، في إنارة غامض ، وتوضيح
مشكل ، في لغة بما هو واضح وصريح
في لغة أخرى . وبذلك يتم إيضاح
التناسق المعنوي والمنطقي ، وإزالة ما قد
يبدو متضارباً ومتناقضاً بين أخوات
السامية ، كما يزيل أخطاء ما وقع
فيه الأقدمون من خلط وقصور نتيجة
الجهل بلغة أخرى ، أو القصور في
معرفة مميزات وتشابهات المجموعات

اللغوية كل على حدة .

• • •

ولغتنا العربية قضية خلافية ، طال
عليها الأبد ، ولم يتضح وجه الحق فيها
حتى الآن ألا وهي قضية الأصل الثلاثي
أو الثنائي لها .

وذلك لأن الساميات عموماً تنفرد بميزة
ظاهرة ألا وهي الاعتماد على الجذر
والاشتقاق ، مما يوجب دراسة النشوء
والارتقاء للأصول عسى أن نحل مشاكل
الاضطراب في القواعد أو الضوابط
اللغوية بمعنى أصح وتزول نقاط الخلاف
في الشلوك والاضطراب ، وتخف مشاكل
القاموس من النزعات والمتناقضات .

وفي هذه المعالجة - سنحاول - بفضل
الله - رسم القسمات والسمات البارزة في
هذا البحث الشائك والزاخر ، والصعب
المهيج لهذه القضية العلمية ، عبر
القرون . وله يد ثغرة شاخرة ويحير
جانب قصور في قلة الأبحاث العلمية
لثنائية والثلاثية .

ومبدئياً - يلاحظ أن بعض الباحثين
اللغويين يعد مرحلة « الاشتراك » في
الحرفين - أو في غير الثلاثية - مرحلة
تاريخية لم يعد البحث فيها مجدياً إلا
ضمن البحث التاريخي ، لأنها بدء
مرحلة غير ثابتة ، أي غير مبنية على

هنا يرمحون ويستريحون على قياس من المنطق الصوري .

على أن من علمائنا القدامى والمحدثين من بحث أمر الثنائية أصالة أو عرضاً أو افترضوا . . وجودها في مصنفاتهم .

ويصف الأب مرمجي اللومني - سادن الثنائية - العلماء الذين طرخوا باب الثنائية عرضاً أو افترضوا وجودها في مصنفاتهم بأنهم : « محتلون في سجن النظرية التصريفية العتيقة ، القائلة : بأن أصول الكلام أسماء وأفعالا مركبة من ثلاثة أحرف لا أقل » .

وعد الأب مرمجي - تحت عنوان - ثنائيون أجانب ومصنفاتهم^(٣) من العلماء الأجانب الذين بحثوا أمر الثنائية في لغتنا العربية وأيدوها زهاء الخمسين عاماً ، ابتداء من أوائل القرن الثامن عشر حتى منتصف القرن العشرين الميلادي . . بعضهم بحث أمر الثنائية في إيجاز على صورة أبحاث ومقالات ، وبعضهم توسع في بحثها فأخرج مؤلفات ومصنفات خاصة^(٤) فأمرها لم يقتصر على العلماء العرب وإنما أصهم العلماء الأجانب بسهم وافر في بحث الثنائية في أسس لغتنا العربية ؟!

بحث واستقراء واسعين للغة العرب التي تبلغ موادها : زهاء ثمانين ألف مادة ، كما ذكر في لسان العرب^(٥) وأكثر كما في غيره .

ولكننا ندعو إلى مزيد من البحث فهذه القضية ، للبت فيها ، إذ هي وسيلة للتأصيل ، وبخاصة لجلاء الطور الذي سبق التصريف ، وبيان أواصر العربية بأخواتها الساميات ، واستخراج النتائج التي من شأنها بيان التلاحق والتناسق المنطقي والمعقول ، في سير توقع الألفاظ وتطور مداليلها^(٦) .

• • •

وكثرة من علماء اللغة أن الرس والأصل للغتنا العربية هو الثلاثي : إذ لا بد من حرف يبدأ به ، وحرف يوقف عليه ، وثالث هو الواسطة بينهما وتلك نظرة الصرفيين أيضاً . . وإذا ثبت أن البحوث النحوية والصرفية في اللغة العربية قد تأثرت إلى حد كبير بالفكر اليوناني الإغريقي : فلا غرابة في أن يركن فريق من الباحثين في هذه القضية إلى القول بالرس الثلاثي ، ومن

(١) لغة اللغة العربية - د. إبراهيم ناجي

ص ٨٩ .

(٢) مصبغات عربية سامية : للأب

مرمجي اللومني ١١٢ .

(٣) المصدر السابق .

(٤) المصدر السابق ٥ - ١١ .

— والأب أنستاس الكرمل في « نشوء اللغة العربية » .

— وعبد الله العلايلي ، في « مقلمة لدروس اللغة العرب » .

— وعبد الله أمين ، في كتابه « الاشتقاق » .

— وبطرس البستاني (١٨١٩ — ١٨٨٣ م) في مقلمة معجمه « البستان » .

— والشيخ طاهر الجزائري ، في كتابه (الكافي في اللغة) .

— ومنصور بوصالح في مجلة (الميناء) اللبنانية .

— والأب . أ . س . مرمجي اللبوني في « مزاويل الثنائية في كتبه العديدة » .

ومن هؤلاء المصريين من ينقل عن المستشرقين ، أو يستلهمهم رأساً كما فعل جورجي زيدان .

أو لاحقاً بواسطة سابق .

ومن الطريف : أن من العلماء من يقول بأن أصل العربية — أحادية . .

قبل أن يكون ثنائية —

وتفصيل ذلك في المقال القادم بإذن الله .

[الحديث موصول] .

دكتور توفيق محمد شاهين

ومن أشهر علمائنا العرب الذين بحثوا أمر الثنائية عرضاً ، أو افترضوا وجودها :

— ابن جني (٣٢٠ — ٣٩٢ هـ) في « الخصائص » .

— وابن فارس في « مقاييس اللغة » .

— والراغب الصفهاني في « غريب القرآن » .

— والبيضاوي في « أنوار التنزيل » .

— وابن منظور الإفريقي المصري (٦٣٠ — ٧١١ هـ) في « لسان العرب » .

— وعبد الدين الزبيدي (١١٤٥ — ١٢٠٥ هـ) في « تاج العروس » .

وأشهر من بحث أمر الثنائية من علمائنا العرب صراحة :

— أحمد فارس الشدياق (١٨٠٤ — ١٨٨٧ م) في « سير الليال في القلب والإبدال » .

— وجورجي زيدان في « الفلسفة اللغوية » .

— وإبراهيم اليازجي في « مجلة الطبيب » اللبنانية .

— وإبراهيم اليازجي في « مجلة الطبيب » اللبنانية .

مواكبة الشعر الجاهلي لأحداث الأيام

الركنور عفيف عبد الرحمن

جامعة اليرموك - الأردن

ودعاهم ذلك إلى التحدث عن اليوم الذي
قيل فيه هذا الشعر بإيجاز .

وعندما عرض المؤرخون لتلك الأيام
استعانوا ببعض هذا الشعر الذي وجدوه
في متناول أيديهم ليندلوها على صحة
ما يقولون ، فعلوا ذلك لما للشعر من
منزلة في نفوس الناس ، ولما له من أثر
في تزيين الخبر ، ودعاهم هذا الأثر
إلى إيراد الشعر دونما تحقيق فيه ، أو في
مصادره أو رواته .

ونود أن نورد حقيبات تعترض الطريق
قبل المضي قدماً ، منها أن القسم
الأكبر من شعر الأيام ليس بين أيدينا ،
وهو موزع بين مفقود لم يصل إلينا ولن
يصل ، وبين دفين في بطون المخطوطات
من تراثنا ولم تر النور بعد ، كما أن
مؤلفات بأكملها قد ضاعت خصصها
مؤلفوها للحديث عن الأيام ، ككتابي :
أبي عبيدة ، وأبي الفرج . ومن المشكلات
أيضاً : أن شعر الأيام ممثلاً في قصائده لم

لعلنا لا نبالغ إذا زعمنا أن أخبار الأيام
لم تصل إلينا إلا عن طريق الشعر ، سواء
أكان شعر هذه الأيام الذي رواه الرواة
كجزء من شعر الشعراء الذين رووا
شعرهم ، أم الشعر الذي نظمته شعراء
العصر الأموي ذلك العصر الذي
احتدمت فيه العصبية القبلية وبعثت
من مرقدها بعد أن كاد الإسلام يطمسها
ويستبدل بها العصبية للدين الجديد .
وعلى وجه التحديد ذلك الثالث الشعرى
الممثل في جرير والفرزدق والأخطل ،
فقد أثاروا من خلال تراشقهم بالمجاء
والتفاخر أحاديث عن أيام قبائلهم
وحروبها ، وكان لثيم نصيب الأسد من
تلك الأيام ، وحينما شرح أبو عبيدة
نفاث جرير والفرزدق أسهب في الحديث
عن تلك الأيام التي وردت في شعرهما .

أما رواة الشعر الذين رووا دواوين
الشعراء فقد حملوا بالإضافة إلى الشعر
مناسبة هذا الشعر وإطاره التاريخي ،

لم يكن هدفًا في حد ذاته ، بل كان وسيلة يقتطف منه المؤرخ أو الأديب ما يناسبه ليستشهد به . وقد نتج عن هذه العملية تقطيع أوصال الشعر وتناثره . وما يؤكد زعمنا هذا أن تميا هي أكثر القبائل حفظًا في بقاء قسم كبير من أيامها ومن شعر تلك الأيام ، كما أن تلك الأبيات المفردة التي تطالعنا في شعر الأيام الذي بين أيدينا أكبر دليل على ما نذهب إليه ، فقد حُفِظَت تلك الأبيات المفردة لأن مؤلفًا محوريًا أو عالمًا من علماء العربية قد احتاج إليها فدونها ، وذكر مناسبتها وأسقط باقي القصيدة لأنها لا تعنيه . ففي يوم غول الثاني : هير سحيم بن وثيل الرياحي طارقًا اليربوعي بقتل جاريه ، ولا نجد في العقد الفريد إلا بيتا من الشعر ذكره صاحب العقد :

لقد كنت جار ابني هجيرة قبلها
فلم تغن شيئاً غير قتل المجاور^(١) .

فهل نتصور أن يكون ذلك الموقف بمثابة في بيت واحد من الشعر نظمته على بحر من بحور الشعر التي عرف أنها تستخدم في الموضوعات التي تستغرق أبياتاً عدة ؟

(١) ابن عبد ربه - العقد الفريد ٢٣٩/٥ .

وما يدعم وجهة نظرنا هذه أن القصائد التي وردت في مجموعة المفضليات ، وفي دواوين الشعراء الذين قدر لدواوينهم أن تصل إلينا كانت طويلة مكتملة البناء ، في حين نجد نسبة المقطوعات كبيرة في الشعر الذي ورد في غير الدواوين والمفضليات ، ويزداد الأمر وضوحًا بشكل عملي إذا قارنا بين نص لشاعر ورد في ديوانه وبين ذلك النص الذي أورده كتاب في التاريخ أو في الأدب . ففي يوم الفجار الأول للأنصار ، وهو يوم من حروب الأوس والخزرج ، يقول عبد الله بن رواحة حينما جرح قيس بن الخطيم :

رميناك أيام الفجار فلم تزل
حميًا فن يشرب فلست بشارب^(٢)
ونجد النص يربو على خمسة عشر بيتاً حينما نطالع في الديوان^(٣) .

ومن العقبات أيضاً ذلك العبث الكبير والتحريف عن قصد أو جهل من النساخ والرواة ، وأحياناً من المشتغلين بتحقيق التراث ونشره . فإن نظرة فاحصة في نص في مصادر مختلفة عرضت أجزاء منه تكفيها للملاحظة التحريف الذي قد

(٢) ابن الأثير - الكامل في التاريخ ١/٦٧٦ .

(٣) ديوان قيس بن الخطيم ١٣٥ .

ونحى اللمار حين يشتجر القنا
ونثنى عن السرب الرعيل والمسوما
ونسطب الحو العوايس كالقنا
سواهم يحملن الوشيع المقنوا^(١)
وأخيراً : فإن من المشكلات المهمة
اختلاف المؤرخين والرواة في إسناد
الشعر إلى خبره ، وهم يفعلون ذلك
حينما لا يرد ذكر اليوم في الشعر الذى
يوردونه ، فيجتهد كل منهم أو يفتعل
قصة لهذا الشعر . . يحدث هذا إذا لم
يجدوا مناسبة الشعر من راوية الشعر ،
لأننا لو سلمنا بأن كل شعر خلا من
ذكر اليوم : مختلف موضوع : لألفينا شعراً
كثيراً ، ولأضفنا خلا جديداً بقوئص
بنياناً تعاورته عوامل هدم كثيرة من
داخله وخارجه .

ويتصل بالإسناد أيضاً : اختلافهم
في إسناد الشعر إلى صاحبه ، لأن ذلك
يضيف اضطراباً جديداً إلى الصورة
العامة لأحداث تلك الأيام ، وبخاصة أن
معظم الشعراء اشتركوا في الحديث عن
تلك الأيام ، وبعضهم أسهم فيها مقاتلاً .
وفرق بين أن يستند هذا الشعر إلى الحوزان
ابن شريك أو أن يستند إلى غيره ، لأن
معناه أن الحوزان عاش حتى شهد يوم

يصل إلى درجة تغيير المعنى أو نتيجة
المعركة التى يتحدث عنها ذلك النص .
ومن المضاعفات التى يحدثها ذلك التحريف
تغيير بعض الأعلام فيه ، والتى لها أهمية
بالغة في رصد أحداث تلك الأيام .

ولقد ضاعت مقدمات الكثير من
قصائد شعر الأيام ، وعلى الرغم من
الاعتقاد السائد لدى كثير من الباحثين
بأن المقدمة قد تبدو غير ذات أهمية ،
إلا أنها قد تكشف لنا أموراً تتصل
باليوم أو بطبيعة الغرض ، أو تكشف
لنا عن نفسية صاحب النص . ولقد
رأينا بعض شعراء الأيام من فرسان
تلك الحروب يتحدث في مقدمة قصائده
عن فرسه أو مما يتصل بالحرب مستعياً
بذلك عن تلك المقدمة الطليئة أو النزلية التى
ألفها الشعر الجاهلي كما فعل عنتره وغيره .

هذا عامر بن الطفيل العامري يفتخر
بيوم عكاظ من أيام الفجار الآخر ،
ويبدأ قصيدته بمقدمة يضمها حديثاً
عاماً عن الحرب والفرسان ويفخر بفرسان
قومه وبحمائتهم للمار ، ثم ينتقل بعد
ذلك إلى موضوع الشعر الرئيسى :

ألسنا نقود الخيل قبلاً حواساً

ونخضب يوم الروح أسيافتنا دما

ذى قار ، وتغير الصورة إذا أثبتنا أنه مات قبل حدوث ذلك اليوم :

ولا رأيت الخيل شك لمحورها
حراب ونشاب صبرت جناحا
على الموت حتى أنزل الله نصره
وود جناح لو قضى فاستراحا^(١)

• • •

نحن لا نملك تغيير حقائق وصلت إلينا ، ولا نملك أن نضيف إليها عوضاً عن ذلك الذى ضاع ، كما أننا لا نملك أن نصحح ما نستطيع تصحيحه بالنقد والتمحيص والمقارنة ومن ثم ترجيح الروايات الموثقة ، فبين أيدينا مجموعة ضخمة من شعر الأيام بلغت نيفاً وسبعمائة قصيدة ومقطوعة ، ومطلوب منا أن نقرر مدى قدرة هذا الشعر على رصد أحداث تلك الأيام وتغطيتها .

وقبل أن نجيب على هذا التساؤل نود أن نوضح المقصود بأحداث تلك الأيام وحياتها ، فالحرب تنشب بين قبيلتين أو أكثر ، ولا بد من سبب لنشوب تلك الحرب ، وقد تطول تلك الحرب فتستمر أكثر من لقاء كحرب البسوس ، وحرب داحس والغبراء ، وحروب الفجار ، وحروب الأوس والخزرج ، والحرب

(١) التلخيص ٦٤٦/٢ وبنجاح : اسم فرسه .

قادة يقودون فرساناً قبيلتهم ومقاتليها ووجهونهم . وفي الحرب يلتقى الطرفان فيقتلان ، ويسقط قتلى وجرحى من الطرفين ، ويقع أسرى ، وتسبى سبايا ، وتساق أنعام كفنأهم . وفي الحرب تُحاك الدسائس وتُدبر الحيل كوسائل للتغلب على الأعداء . وترتفع أصوات خافنة تدعو للسلام ووقف الاقتتال بين المتحاربين أو تدعو إلى الصلح وسط ذلك الصخب وقهقهة السيوف .

تلك هى أبرز الأحداث والتفاصيل المتصلة بالحرب ، ولنحاول أن نتصل بالشعر المتاح لنا لنرى مدى تغطيته لتلك الأحداث . ولنأخذ مثالا لما مشتهر يوم مهما من أيام العرب ، وننظر فى شعره الذى وصل إلينا لنرى مدى مواكبة هذا الشعر لأحداث ذلك اليوم ، وهو يوم ذى قار .

بين أيدينا من الشعر الذى قبل فيه قرابة أربعين قصيدة ومقطوعة ، وحتى تكون الصورة واضحة فإننا ننبه إلى أنه لا بد من أن نستعين بالنثر لتكوين صورة واضحة المعالم

وأساب هذا اليوم كثيرة ولكننا نرى الشعراء يعرضون لنا سببين : الأول أخرج النعمان التى أودعها عندهما أحسن باحتمال

ويقول الأعشى أيضاً مصراً على عدم
التفريط بأدعر النعمان :

حلفتُ بالملح والرماد وبالعرز
ي وباللات تُسلمُ الخلقه
حتى يظلَّ الهامُ مُنجدلاً
ويقرع النبلُ طُرة السرقة^(١)

أما القبائل المشتركة في ذلك اليوم
فقد تضاربت الأقوال حولها ، فشعراء
شيبان يدعون أن شيبان وحدها هي التي
حاربت الفرس ، بينما ادعى آخرون أن
آخرين اشتركوا معها . ولكن عمرو بن
الأسود حدد لنا المشتركين في ذلك اليوم
فقال من أصمعيته :

لما سمعتُ نداءَ مُرّةٍ قد علا
وابنُ ربيعةٍ في الغبار الأتَم
مُحطماً يمشون تحت لوائهم
والموتُ تحت لواء آل مُحطّم
وسمعتُ يشكر تدعى بِحُبَيْبٍ
تحت العجاجة وهي تقطر بالدم
وحُبَيْبٌ يَزْجُون كلَّ طَمْرَةٍ
ومن اللهازم شَخَتْ غيرُ مُصرَم
والجمعُ من ذُهلٍ كأنَّ زهاءَهم
جُرْبُ الجِمالِ يقودها ابنا شَعَثَم
قذفوا الرماحَ وياشروا بنحورهم
عند الضرابِ بكلِّ ليث ضيغم

بطش الفرس به . يقول بعض شعراء بني
ربيعة مفتخراً بأنهم منعوا أدعر النعمان :
ألا من الليل لا تغور كواكبه
وهم سرى بين الجوانح جانبه
ألا هل أتاها أن جيشاً عرمرماً
بأسفل ذي قار أبيدتُ كتابه
فما حلقة النعمان يسوم طلبتها
بأب من نجم السماء تراقبه^(٢)

وذكر قيس بن مسعود السيب
الآخر ، وهو اعتداء قومه بكر على سواد
العراق الذي يحميه كسرى ، فقد تعهد
قيس بن مسعود أمام كسرى بمنح قومه
من الاعتداء عليه مقابل منحة سنوية ،
ولكنه لم يستطع فحبه كسرى ، بسبب
تفريده به فقال وهو رهين الحبس :

ألا أبلغ بني ذهل رسولاً
فن هذا يكون لكم مكافئ
أياكلها ابن ولة في ظليف
ويأمن هيم وابتنا سنان ؟
ويأمن فيكم الدهلي بعدى
وقد وموكم سمة البيان
ألا من مبلغ قوى ومن ذا
يبلغ عن أسير في الأواني^(٣)

(١) الأغاني (طبعة دار الثقافة - بيروت)

. ٢٢٩/٢٣

(٢) الأغاني (دار الثقافة) ٢٢٢/٢٣ .

(٣) نفس المصدر ٢٢٩/٢٣ .

وكان واضحاً في هذا اليوم أن العرب يقاتلون عدواً من خارج الجزيرة، ولم يكن قتالا بين قبائل عربية، ويبدو أن ذلك كان واضحاً لدى بعضهم، فهذا حنظلة بن ثعلبة يقول محرضاً ومبيناً شرف القتال في ذلك اليوم :

يا قوم طيبوا بالقتال نفساً
أجدر يوم أن تفلتوا الفرسان^(١)
وترجمز امرأة من عجل، وقومها يقاتلون
الفرس، فتقول محذرة من مغبة الهزيمة :
إن يظفروا يحرزوا فينا الغرل
إيه فدى أبي لكم بنى حجيل^(٢)
وهي بذلك تؤكد اشتراك بنى حجيل
في هذا اليوم .

ويقف أبو كلبة ، أحد بنى قيس
ابن ثعلبة، مؤنباً الأعشى والأصم لمدهما
شيبان خاصة فيقول مشيراً إلى اشتراك
اللاهزم وبنى حجيل ، ومعترفاً باشتراك
شيبان :

لولا فوارس لا ميل ولا عزل
من اللاهزم ما قاذلوا بدى قار
إن الفوارس من عجل هم أنفوا
من أن يخذلوا لكسرى عرصة الدار

(١) الأسمية رقم ٢١ .

(٢) تاريخ الطبري ٢ / ٢٠٩ النفاض

قد أحسنت ذهل شيبان وما عدلت
في يوم ذى قار فرسان ابن ميسار
هم الذين أنوهم عن شمائلهم
كما تلبس وراد يصدار^(٣)
وقد أغضب شيبان تقاعس بعض
القبائل العربية عن نصرتها خوفاً من بطش
كسرى ، وظهر هذا الغضب والعتاب
لقبائل معد على لسان الأعشى إذ قال :
لو أن كل معد كان شاركتنا
في يوم ذى قار ما أخطأهم الشرف^(٤)
أما اسم اليوم ومكان اللقاء فقد حدده
الأعشى حين قال :
هم ضربوا بالخنو حنو قراقر
مقدمة الهامرز حتى تولت
فصحهم بالخنو حنو قراقر
وذى قارها منها الخنود فقلت^(٥)
وذكر أعشى ربيعة اليوم فيقول :
ونحن غداة ذى قار أقمتنا
وقد شهد القبائل محليتنا^(٦)
ويقول العديّل العجلي مبيّناً أهمية
ذلك اليوم :

(٣) النفاض ٢ / ٢٤٢ .

(٤) الأغاني (دار الثقافة) ٢٣ / ٢٣٧ .

تاريخ الطبري ٢ / ٢١١ .

(٥) ديوان الأعشى ٣٠٩ ، الأغاني

(دار الثقافة) ٢٣ / ٢٤٠ .

(٦) ديوان الأعشى ٢٥٩ .

وما يُعدُّون من يومٍ ممعتٍ به

للناس أفضل من يوم بذي قار^(١)

ويسمى ابن قرد الحزبر التيمى هذا
اليوم بيوم كسرى ، فيقول متحدثاً عن
بنى لحيم :

همُ ضربوا الكتاب يوم كسرى

أمام الناس إذ كرهوا الجلود^(٢)

ويسمى عمرو بن الأسود هذا اليوم
بأحد أمهاله وهو ذات العُجْرُم :

ولقد أمرتُ أخاكَ عمراً أمره

فتمصّى وضيقه بذات العُجْرُم^(٣)

ولقد حدد أحد شعراء هذا اليوم
عدد الجيوش المتحاربة ، هذا أصم
بنى الحارث بن عباد يقول :

زحفوا بجمع لا تُرى أقطاره

لقعت به حرب لغير تمام

هرباً ثلاثة ألف وكتيبة

ألفين أصجم من بنى القُسام^(٤)

ويبدو أن البعض قد علم باستعدادات
الفرس ، وأنهم على وشك الزحف
للقضاء على بكر ، فلم يرض هؤلاء على

بكر بالتحذير لكي تستعد ، ومن
هؤلاء مرداس أو عباس بن مرداس
السلمي الذي كان يجاورا فيهم ،
ورأى الجيوش مقبلة نحوهم فقال :

أبلغ سراة بنى بكر مغلظة

إني أخاف عليكم سرية السدار

إني أرى الملك الهامرز منصلتا

يزجي جياداً وركباً غير أبرار^(٥)

وكان قيس بن مسعود سجيناً عند
كسرى ومع ذلك بعث يحلّوهم ، ويحدد
لم الأماكن التي عليهم تجنبها :

وصاة امرئ لو كان فيكم أغانكم

على الدهر والأيام فيها الغوائل

فأياكم والطف لا تقربنّه

ولا البحر إن الماء للهجر واصل^(٦)

أما لقيط الإيادي — وكانت زياد
قد حاربت إلى جانب الفرس — فقد
كتب إليهم يحذرهم ويحثهم على
تسليم القيادة إلى قائد كفء ليحقق
لهزيمة الفرس فقال :

قوموا قياماً على أمشاط أرجلكم

ثم افزعوا قد ينال الأمن من فزعا

(١) تاريخ الطبري ٢/٢١٢ .

(٢) الثقات ٢/٦٤٦ للمقد الفريد ٥/٢٦٦ .

(٣) الأغاني (دار الثقافة) ٢٣/٢٣٩ .

(٤) الأسمية رقم ٢١ .

(٥) الأغاني (دار الثقافة) ٢٣/٢٣٨ .

تاريخ الطبري ٢/٢١١ الثقات ٢/٦٤٤ .

(٦) الأغاني (دار الثقافة) ٢٣/٢٢٨ .

وقتلوا أمركم لله ذوكم
رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا^(١)

ولقد أحس بعض المقاتلين والقادة
برهبة من لقاء تلك الجيوش التي لا قبل
لهم بها ، وأدرك الشعراء القادة ذلك
فهبوا يهزون من أمرهم ، هذا عمرو بن
جبله اليشكري يقول مرتجزاً :

يا قوم لا تفرركم هذى الخسوف
ولا ويمض البيض في الشمس برق^٢
من لم يقاتل منكم هذى العتق
فجنبوه الراح واسقوه المرق^(٣)

ويحدثنا المؤرخون أن فكرة اللجوء
إلى الصحراء وعدم ملاقات جيش الفرس
قد راودت بعض القادة ، وأن الفريق
المعارض لجأ إلى قطع وخن النساء ليدافع
كل عن حريمه ، ووقف يزيد المكسر
ابن حنظلة مرتجزاً :

من فر منكم عن حريمه
وجاره وفر عن نديمه^(٤)
أما الأبطال والفرسان الذين أبلوا في
ذلك اليوم فقد أغفل الشعراء بعضهم ،
وذكروا بعضهم ، يقول سويد بن أبي

كاهل اليشكري مفتخراً بيزيد بن حارثة
اليشكري الذي حمل على المرزيان فقتله :

منا يزيد إذ تحدى جموعكم
فلم تقربوه المرزيان المسودا^(٥)
وتحدث أبو كلبة عن ابن سسيار
وبطلته وبطولة فرسانه فقال :

قد أحسنت ذهل شيان وما عدلت^٦
في يوم ذى قار فرسان ابن سيار
هم الذين أتوهم عن شمائلهم
كما تلبس وراد بصدار^(٧)
وذكر بكير ، أصم بن الحارث
بن عباد ، بطولة أبي قيس فقال :

شد ابن قيس شدة ذهبت لها
ذكرى له في مفرق وشأم^(٨)
ويشير حنظلة بن ثعلبة إلى أحد الفرسان
في ذلك اليوم وهو عمير فيقول :

هذا عمير تحت أكده
يقدمه ليس له مرد^(٩)
وكان نصيب قادة كل من الطرفين
من الاهتمام قليلاً ، فلم يذكروا من جانب
الفرس إلا الهامرز والمرزيان ، ومن

(١) النقاظ ٢/ ٦٤٣ .

(٢) النقاظ ٢/ ٦٤٣ .

(٣) النقاظ ٢/ ٦٤٥ ، تاريخ الطبري

٢/ ٢١١ .

(٤) نفس المصدرين السابقين .

(١) الأغاني (دار الثقافة) ٢٣/ ٢٢٤ .

(٢) العقد الفريد ٥/ ٢٦٨ ، الحسانة

البحرية ١/ ٨٩ .

(٣) الأغاني (دار الثقافة) ٢٣/ ٢٣٢ .

ويتحدث عن جيش قومه فيقول :
 وجند كسرى غداة الحنو صبحهم
 منا غطاريف تزجي الموت فأنصرفوا
 لقوا ململة شباء بقدمها
 للموت لا عاجز فيها ولا خرف
 فرع نمته فروع غير ناقصة
 موفق حازم في أمره أنف
 فيها فوارس محمود اقناؤهم
 مثل الأسمدة لا ميل ولا كشف
 بيض الوجه غداة الروح تحسبهم
 جنان عيس عليها البيض والزغف
 ويصور لنا الأعشى نتيجة المعركة
 في أبيات قليلة فيقول :
 لما التقينا كشفنا عن جماجمنا
 ليعلموا أننا بكر فينصرفوا
 لما أمالوا إلى الشباب أيديهم
 ملنا ببيض فظل الهام يقتطف
 وخيل بكر فما تنفك تحصدهم
 حتى تولوا وكاد اليوم يتصف
 قالوا البقية والهندي يحصدهم
 ولا بقية إلا السيف فأنكشفوا^(١)
 وتحدث شعراء آخرون عن نتيجة
 المعركة ، فهذا ضرار العجلي يخبرنا بفرار
 ضبة الجعراء بعد أسر تسعين كهلا منهم
 كما أنهم قتلوا سيلهم لأضجع الضبي :
 (٣) الأغاني (دار الثقافة) ٢٢٨/٢٣ .

الجانب العربي النعمان بن زرععة الذي
 حارب إلى جانب الفرس ، وابن سيار
 الذي حارب الفرس ، يقول أعشى ربيعة :
 فولونا الدوابر وانقونا
 بنعمان زرععة اكتميننا^(٢)
 ويقول عباس بن مرداس السلمي :
 إني أرى الملك الهامرز منصلتا
 يزجي جياداً وركبا غير أبرار^(٣)
 أما جيوش الفريقين فقد أسهبوا في
 وصفها وبخاصة جيش الفرس ، ولعلمهم
 فعلوا ذلك للمبالغة في تصوير انتصارهم
 على جيش دولة لم يفكروا أنهم سيهزمونها
 ويعتبر وصف الأعشى للجيش ولقاء
 الفريقين من أدق الوصف وأجمله حيث
 يقول مصوراً جيش الأعداء :
 لما أتونا كأن الليل يقدمهم
 مطبق الأرض تغشاهم بهم سدف
 بطارق وبنو ملك مرازمة
 من الأعاجم في آذانها النطف
 من كل مرجانة في البحر أحرزها
 نيارها ووقاها طينها الصدف
 كأنما الآل في حافات جمعهم
 والبيض برق يلبا في عارض يكف
 (١) تاريخ الطبري ٢٠٩/٢ .
 (٢) تاريخ الطبري ٢١٢/٢ نقائض
 ٦٤٦/٢ .

وبالغ الشعراء في تصوير كثرة عدد
القتلى من القرمس زهواً بملك النصر الذي
حقوقه على القرمس ، فقال الأعشى :

لما أمالوا إلى الشباب أيديهم
ملنا بيض فظل الهام يقتطف^(٥)

ويقول في قصيدة أخرى مصوراً ما
كانت عليه حالهم وما آلت إليه :

أذاقوهمو كآسا من الموت مرة

وقد بلغت فرسانهم وأدلت^(٦)

وحدثنا الأعشى عن هزيمة القرمس
ومصير نسايتهم فقال :

فأبرحوا حتى استحشت نسايتهم
وأجروا عليها بالسهام فدلّت^(٧)

ويبدو أن قيس بن مسعود وقد حل
كسرى بعد يوم ذى قار ، فهب الأعشى
يلومه ويدكره بيوم ذى قار وبحاجة
بكر إليه وبمترلته :

أقيس بن مسعود بن قيس بن خالد
وأنت امرؤ ترجو شهابك وائل^٨
أطورين في عام : غزاة ورحلة
ألا ليت قيساً غرقته القوابل^(٨)

كسونا الأضجع الضبي لما
أنا حد مصقول رقيق

وفرت ضبة الجعراء لما
أجدّ بهن إتعاب الوسيق

أسرنا منهم تسعين كهلاً
تقدوم إلى وضع الطريق^(٩)

ويخبرنا العديل بن الفرخ العجل بما
استلبوه من القوم المنهزمين فيقول :

جئنا بأسلابهم والخيال هابسة
يوم استلبنا لكسرى كل أسوار^(١٠)

وأفلت في هذا اليوم النعمان بن زرع
التغلي ، وأخبرنا بذلك مرثد بن الحارث
الشياني حيث يقول :

وأفلت النعمان قباب رماحنا
وفوق قطاة المهر أزرق ملهم^(١١)

وقتل الهامرز في هذا اليوم ، يقول
الأعشى :

فجاء القبل هامرز
عليهم يقسم القسما

يلدوق مشعشا حتى
وذهلاً دون ما زعما^(١٢)

(١) ديوان الأعشى ٣٠٩ ، العقد القريني
٢٦٦/٥ .

(٢) التناقص ٦٤٨/٢ .

(٣) العقد القريني ٢٦٦/٥ التناقص ٦٤٨/٢ .

(٤) الأغاني (دار الثقافة) ٢٢٣/٢٣ .

(٥) ديوان الأعشى ٢٩٩ ، تاريخ

الطبري ٢١٢/٢ .

(٦) ديوانه ٢٠٩ .

(٨) ديوانه ٢٠٩ .

فقد الكثير من شعرها فلأننا نقف عاجزين ونستطيع تطبيق ذلك على مجموعات الأيام التي تربط بينها رابطة مآ ، كحرب البسوس ، وحرب داحس والغبراء ، وحروب الفجار وحروب الأوس والخزرج .

• • •

ونختتم مقالتنا هذه بالإشارة إلى نقطتين هامتين : الأولى : أن الرواة والمؤرخين اتهموا ، أوتهم بعضهم بمحاولة المطابقة بين الحادثة والشعر ، ولكن ذلك لا يؤثر على مضمون الشعر إلا إذا كان منحولاً ، فنحن درسنا الشعر ولم ندرس إشارات الرواة وربطهم الشعر بحادثة مآ إلا نادراً .

والنقطة الثانية : أن الشعر قصر عن تحديد الأحداث بصورة ثابتة تاريخياً ، وهذا ليس من وظيفة الشعر ، بل يكفي أنه نقل إلينا صورة حية واضحة محددة عن أحداث اليوم . أما التحديد التاريخي وباقي التفاصيل المتصلة بذلك فقد عجزت كتب التاريخ عن ذلك فكيف بالشعر ؟

ثم يذكره بذلك اليوم وبالقلى فيقول :
كانك لم تشهد قرايين جمعة
تعيث ضباع فيهم وعواصل^١
تركهم صرعى لدى كل منهل
وأقبلت تبغى الصلح أمك هابل^٢

بعد هذا العرض المفصل لشعر يوم ذى قار ، فلأننا ، بمقارنة ما أورده هذا الشعر بما ذكره المؤرخون من أحداث ذلك اليوم ، نرى أن هذا الشعر قد غطى معظم أحداث اليوم ، ولئن قصر في تغطية بقية الأحداث فإن له فضلاً كبيراً وهو أنه رصد لنا بعض الأحداث التي أغفلتها المصادر الأخرى غير الشعر . أما تحليل ذلك التقصير الذي بدا فلما أن يكون متصلاً بالرواة وإهمالهم أو نسيانهم بعض الشعر ، ولما أن تكون تلك الأحداث لم تثر اهتمامهم .

وهكذا في زمننا نستطيع تطبيق هذا المنهج الذي استخدمناه في يوم ذى قار على الأيام التي وصلنا قدر كاف من شعرها . أما الأيام غير المحظوظة التي

هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق فماذا بعد إظهار الحق ؟

ومن تقديم فضيلة الإمام الأكبر
شيخ الأزهر .

« رأيت إلى هذا التكريم الذي
أحاط الإسلام به مريم عليها السلام ،
وعيسى عليه السلام ؟ »

إنهما في التكريم السامى الذى أنزل
الله فيه المصطفين من عباده المقربين .
وبينا يفتى اليهود على مريم اقراء
نزهها الله عنه ، وبينا يرميها قتلة الأنبياء
بالفاحشة ويتهمونها بالزنى ، إذا باله آن ،
وبالحق الإسلامى كله قدومه وحديثه ،
يعتبرها قديسة صديقة .

وبينا ينكر اليهود على عيسى عليه
السلام ، نبوته ، ويرمونه بالكذب ، إذا
بالإسلام يعترف بنبوته ، وبأنه عبد الله
ورسوله ، وبأنه وجيه فى الدنيا والآخرة .
وبينا ينكر بعض مؤرخى الأديان ،
بمجرد وجود المسيح عليه السلام إذ لم تثبت
لديهم الأدلة التاريخية على وجوده ،
وعللوا المسيح والمسيحية بأنهما من اختراع

أضيفت إلى المكتبة الإسلامية طبعة
جديدة من كتاب إظهار الحق للشيخ
رحمت الله العثمانى الكيرافى الهندى بعد
التعريف بها تعريفًا جديدًا وتحقيقها
تدقيقًا وقدم لها فضيلة الإمام الأكبر
شيخ الأزهر . وألحق بالكتاب بجزأيه
سنة ملاحق هي :

- ١ - مناظرة الشيخ القسيس بفنادر .
 - ٢ - مناظرة الشيخ القسيس كفى .
 - ٣ - رسالة « التنبيهات فى إثبات
الاحتياج إلى البعثة والحشر » .
 - ٤ - رسالة « خلاصة الترجيح للدين
الصحيح » .
 - ٥ - مختصر الأجوبة الجلية فى دحض
الدعوات النصرانية .
 - ٦ - رسالة الفاتيكان (٢) فى شأن
الديانات غير المسيحية .
- وانتخب المحقق بعضا من المخطوط
الأصل للمؤلف « إظهار الحق » أضاف
صورها بالطبعة .

أحب السيد المستشار محمد كمال فراج أن يعرف به تعريفاً جديداً وأن يحققه تحقيقاً دقيقاً فرجع إلى أقدم المخطوطات وراجعها وقارنها ببعضها فجزاه الله خير الجزاء وأحسن إليه إحساناً جميلاً .

ونرجو الله أن يهدي للكتاب وأن يهدي به ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

ويعرف المحقق بالكتاب فيقول :
قرأت « ميزان الحق » للقيس بفنلر
وقرأت « ميزان الحق » للمبشر
سنكلر تسلك متقناً طبعه فنلر فلم أجد
مناصراً من دراسة كتاب « إظهار الحق »
للشيخ رحمت الله الهندي فبدت الحاجة
إلى إعادة طبعه فاعتمدت على النسخة
المطبوعة بالمطبعة العلمية بمصر ، وزكى
الحاجة إلى غايي أنني عندما توليت
إعادة كتابته قبل طبعه شدتني الحاجة إلى
مطالعة الكثير من آثار شيخنا المطبوعة
والمخطوطة وأقربها إلى موضوع الكتاب
ذلك المخطوط المسمى « إظهار الحق وإخفاء
الباطل » وقدمه بعبارته ومقابلة في رد
الإسلام والمجلد مخطوط في أول شهر محرم
سنة ١٢٨٤ هـ لمؤلفه الشيخ الحاج رحمت الله
الهندي وقد اخترنا من أبواب الكتاب
الفصل السادس في الكلام على محمد

القديس بولس ، وأن المسيح ليس
إلا أسطورة لم يقع لها وجود إلا في خيال
القديس بولس ، إذ بالإسلام يوجب
على أتباعه وجوباً حتمياً : الإيمان
بعيسى عليه السلام ، نبياً ، ورسولاً ،
ومباركاً ، ووجيهاً : في الدنيا والآخرة .

عيسى ؟

إنه جزء من إيماننا نحن المسلمين :
نبي ، معصوم ، مبرا من المعصية وأمه
صديقة ، اصطفاها الله ، وطهرها على
نساء بني إسرائيل .

من هذا الأساس ينطلق الكتاب
المسلمون : القدماء منهم والمحدثون حينما
يكتبون عن المسيحية ، ومن الكتاب العلماء
المفكرين « رحمت الله الهندي » ، إنه عالم
ثبت واسع الثقافة دقيق التعبير ، متروى .

وقد كتب هذا الكتاب الذي نقدمه له ،
وهو « إظهار الحق » بعد أن جال
جولات واسعة متعمقة في مختلف الكتب
التي تحدثت عن الأديان بصفة عامة ،
أو تحدثت عن دين معين بصفة خاصة .

ولقد وفقه الله سبحانه وتعالى توفيقاً
كبيراً في « إظهار الحق » وكان كتابه
صورة دقيقة للعنوان الذي وضعه للكتاب .
ولقد طبع الكتاب من قبل ، ثم

ونبوته والأجزاء الخاصة في حدوث القرآن وفي النسخ والمنسوخ - ومن الباب الرابع فيما يجب على المسلمين ديناً أن يفعلوه بمن يخالف مقالته .

وكلما توغلت في فكره وذلك أجدى سبل التحقيق : فأكد في تماسكه وتناغمه وتوافقه وانسجامه وأفصحته عن رغبتى لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لما استقرأت حاجة المسلمين إلى هذا المؤلف فزكاهما فلما نقلتها إلى المعنيين أعربوا عن حماس أشد : أضاف إايه لدى تربص الاستعمار الإلخادى والتفافه بل توغله في بلاد المسلمين ولا جنوى من التصدى له طالما اكتنف الغموص عقيدة المؤمنين ، والتاريخ يؤكد أن تنكر الناس للدين جاء أثراً لتورط رجال الدين في أمور أسامت إلى الدين لأنهم جعلوا من أنفسهم مصدراً للدين مما أشعل الصراعات بين فرقهم فساقوا الناس إلى نبد الدين . . (إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ١٠ : ٨٤٧) والتناقض هو الذى يستقطب اتجاهات الاستعمار الإلخادى ولا سبيل إلى إزالة التناقض بغير إظهار الحق وبيان الحقيقة .

والشيخ رحمت الله ولد في قرية كبرانة بالهند عام ١٢٣٣ هجرية وتوافق مارس عام ١٨١٨ ميلادية في مجتمع حرص فيه السلاطين على تكريم العلم والعلماء في التعليم والطب والقضاء وقد أتاح المجتمع للشيخ رحمت الله أن يدرس شتى المعارف في الدين والطب والهندسة والرياضيات حتى عين سكرتيراً أولاً في الحكومة ثم تركها وانصرف إلى التدريس ، وفي تلك الحقبة كانت بعثة المبشرين تؤدي مهامها تحت رئاسة القسيس بفندر فتنه الشيخ إلى الخطر الداهم ، فعكف على دراسة النصرانية لحاجاة المبشرين ، وبعدها تلى دعوة من ذلك القسيس المناظرة العلنية إحقاقاً للحق وإزهاقاً للباطل التي انعقدت في ١/٤/ ١٨٥٤ م في خان عبد المسيح في حي أكبر أباد في مدينة أغرة ، وشارك في الحضور جمهور خفير من الحكوميين والدبلوماسيين ، وعلماء الدين والصحفيين واستقر الحوار حول مسائل النسخ والتحريف وأوهية المسيح ، والتثليث ، ووحى القرآن وبعثة محمد عليه الصلاة والسلام وفي موضوع التحريف : سلم القسيس بوقوعه في بعض مواضع فكان ذلك حجة عليه لم يقبل الحاضرون دفاعه عنها مما أثار الغضب والحدة واحتدام المناقشة والاستغراز .

وروي لإتمام الحوار بمساجلات كتابية زاد من أهميتها التزام الشيخ بقبول النصرانية إن هو أخفق في الرد على أجزائها وبعد ما علم الإنجليز بنتيجة المناظرة أمرت باستدعاء القسيس بفندر ثم كلف مبشراً بالقسطنطينية فاتصل بالسلطان عبد العزيز خان بالقسطنطينية وقص عليه كذباً وقائع المناظرة فأرسل السلطان يستدعي الشيخ الذي ما إن علم بوصوله حتى مضى القسيس زائفاً قلماً اطمأن السلطان إلى كلام الشيخ كلفه بطبع المناظرة وشرحها فبدأ تحت اسم « إظهار الحق » عام ١٢٨٠ هـ وبعدها ترجم إلى لغات شتى وطبع في مصر مرات عديدة بعضها باسم « إبرار الحق » وبعضها باسم « تأييد الحق برحمت الله » .

واستقر مقام الشيخ في مكة ليدرس في المسجد الحرام علوم الفلسفة والرياضة والدين واللغة حتى قدمت السيدة صولت النساء بيغم فعاونته على إنشاء المدرسة الصولتية كمدرسة نظامية لخدمة الوافدين وتعليمهم وإعانتهم على كسب عيشهم . وتبعاً لنشاطه كثرت رحلاته نشرراً لمعلوماته ولعلومه ومعارفه في دره اثنتان وأربعين حتى أقبل راجعاً إلى مكة فقبله المرضى حتى قبضه الرقيق الأعلى في رمضان عام ١٣٠٨ هجرية رحمه الله وفجعنا بعلمه .

موضوعات الكتاب إجمالاً :

أظهر المؤلف في الباب الأول والثاني أن اليهود حرفوا التوراة عمداً وذكر أمثلة من أسفار موسى الخمسة وأسفار الأنبياء على التحريف اللفظي والمعنوي بالتبديل والزيادة والنقصان . وأظهر أن النصارى قد ضاع إنجيلهم النازل من السماء والموجود الآن بأيديهم أناجيل منسوبة إلى متى ومرقص ولوقا ويوحنا وفي الأناجيل أخبار متناقضة وأقوال غير متطابقة ؟!

وأظهر في الباب الثالث : أن الله ينسخ الشرائع لمصالح المكلفين ، فقد كانت أحكام في شريعة نوح نسخت في شريعة موسى ، والقديس بولس ادعى في رسائله : أن الإنجيل ناسخ للتوراة في حين أن المسيح صرح بأنه غير ناسخ للتوراة . وذلك في قوله « لا تظنوا أنني جئت لأنقض الناموس » (متى ٥ : ١٧ إلخ) .

والإسلام قد نسخ الشريعة السابقة عليه لمصالح المكلفين ، حيث نزل خاتم الرسالات ومهيمننا عليها .

وأظهر في الباب الرابع : أن « الله واحد » ونقد التثليث بأدلة عقلية ونقلية من التوراة والإنجيل وذكر اعتراضات النصارى

على المسلمين في مثل ما جاء في القرآن أن المسيح «روح الله» ورد على كل اعتراض بأدلة مقنعة . وناقش النصراني في قولهم إن المسيح «ابن الله» وبين أن هذا اللفظ على المجاز تنقصه القرائن وأنه يطلق في عرف اليهود والنصارى على كل عبد من عباد الله .

وفي الباب الخامس : أثبت إعجاز القرآن وصحة الأحاديث النبوية الواردة في كتب أهل السنة والجماعة .

وفي الباب السادس : أثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بآيات من التوراة كتبها موسى عن محمد إذا كان هو الكاتب . وبآيات من الإنجيل كتبها المسيح عن محمد إذا كان هو الكاتب . ثم ذكر مطاعن المبشرين والقساوسة على نبي الإسلام والقرآن ، ورد على هذه المطاعن .

بين هالم . . وملك

دخل عمرو بن عبيد على أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور وكان أعظم ملوك الدنيا في عصره فقال : يا أمير المؤمنين ، إن الله عز وجل يقفك ، ويسألك عن مثقال ذرة من الخير والشر ، وأن الأمة خصماؤك يوم القيامة ، وأن الله عز وجل لا يرضى منك إلا بما ترضاه لنفسك ؟ ألا وإنك لا ترضى لنفسك إلا بأن يعدل عليك ، وأن الله جل وعز لا يرضى منك إلا بأن تعدل على الرعية .

يا أمير المؤمنين : إن وراء بابك نيراناً تتأجج من الجور ، والله ما يحكم وراء بابك بكتاب الله ولا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فبكى المنصور ؟ فقال سليمان بن مجالد وهو واقف على رأس المنصور :

— يا عمرو ، قد شققت على أمير المؤمنين .

فقال عمرو : يا أمير المؤمنين من هذا ؟

قال : أخوك سليمان بن مجالد ؟!

باب الفتاوى^(١)

الدُّسُودُ عِبْرُ الْمُحْسِنِينَ

الآخرة وقد يتعرض فاعله ومركبه لعقوبة شرعية في الدنيا . والله سبحانه وتعالى جعل التحريم والتحليل لعل معقولة ترجع لمصلحة البشر أنفسهم ، والمجتمع الذي يعيشون فيه ، حتى يتم الترابط على أساس صحيح من الخير والمنفعة ، والمخدرات جميعها حرام لا يجوز تعاطيها ، لأنها أمام هذه الكلمة الجامعة التي قالها عمر رضي الله عنه مبيناً للناس مفهوم الخمر التي جاء تحريمها بنص القرآن الكريم في قوله تعالى (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) فقال الخمر كل ما خامر العقل ، وهذه الأنواع كلها تخرج العقل عن طبيعته في الحكم على الأشياء إلى غير ما أثبتته الطب

س ١ - الرجل الذي يخترن المخدرات للغير مقابل عمولة معينة يأخذها ، فهل ما يأخذ يكون حراماً أم حلالاً ؟ .

(ج) إننا نحب أن نوجه إلى معنى كل من الحلال والحرام ، لتكون الأمور واضحة الحدود بينة المعالم ، فتقول : إن الحلال هو ذلكم الأمر المباح الذي انحلت فيه عقدة المنع والحظر ، وأذن لنا الشارع في فعله ، لأنه لا يؤذى فرداً ولا جماعة ، ولأنه بعد مما يحقق بناء مجتمع نظيف على أساس من الخير للجميع .

وأما الحرام : فهو ما ينهى عنه الشارع نهياً جازماً بحيث يكون لفاعله عقوبة في

(١) الإجابة للمرحوم الإمام الشيخ محمد شلتوت .

الحديث من فساد في الصحة وانحراف في الفكر ، وما عرفه متناولوها وعرفه المتصلون بهم من خنوع وتبذل في الرأي وتبذل في الطبع ، وتبذير في الخلق ، وتحلل في الخلق ، وعدم القدرة على الإحساس أو الشعور بالواجب إلى غير ذلك ، وحيثما ثبت حرمتها بالنسبة للمعاطى فإن الشريعة تحرم كل ما يؤدي إلى التمكين منها بالانتجار أو بالاختزان أو غير ذلك ، وتحرم كذلك كل ما يأتي عن طريقها من مال ، فإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيباً ، وقد جاء في الحديث الشريف ولعن الله الخمر وشاربها وساقيها وحاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ومن أكل ثمنها . ولا شك أن التحريم يتبع الخبث والضرر فكلما وجد ذلك وجد مجواره التحريم الذي يحفظ الفرد والجماعة - وبذا تكون العمولة على هذا النحو حراماً ، ولا يحل ما يأتي من هذا الباب مطلقاً .

ص ٢ - البقال الذي يزور بطاقات تموينية بأسماء وهمية بقصد الاستيلاء

على مواد التموين عن هذا الطريق ، فما حكم المال الذي يدخل يده عن هذا الطريق ؟ .

(ج) إن حرمة مثل هذا العمل ظاهرة واضحة فكم مخالفة ارتكبت في هذه العملية ، إنه فوق ما ارتكب من غش وتحايل احتجز هذا المال لنفسه واحتكركه ليعلى به الأسعار ويحرم منه من هو في أمس الحاجة إليه (والمحتكر ملعون) كما جاء في الحديث ، وللحاكم أن يتخذ من الأحكام ما يضمن به للمجتمع سعادة ويسار وهناءة في العيش .

ص ٣ - الخارس على أموال القصر إذا اضطر إلى ترميم البناء أو إصلاحه وتقدم له من سيعمل وقد قدر سعراً رضى به ثم وصل باجتهاده إلى سعر أقل فما حكم هذا الفرق ، هل هو حرام أم حلال ؟ .

(ج) إن هذا العمل يعتبر عدواناً على كيان الأمة لأن هؤلاء البنائى القصر هم اللبنة الرطبة التي يشاد على كاهلها في المستقبل بناء المجتمع والتلاعب في

داخل المدينة ، ثم لا يستخدم هذه المواصلات ، ويمشى على قدميه ويأخذ النقود لنفسه : حرام هذا أم حلال ؟ .

(ج) الدولة أعطته هذه النقود لاعتبارات . أولاً : للإسراع . إنجاز العمل ، وعدم إستعماله المواصلات إرهاباً لجسده وبدنه ، وتأخير للعمل عن وقته ، وهو بعد تكريم للموظف ، وحدير بمن يهدد كرامته مقابل دراهم معدودة جدير به ألا تستد إليه أعمال الدولة ، ثم لو علم رئيسه بهذا فهل كان يقبل منه هذا العمل ؟ لا شك أنه لا يقبل ، فكل هذه الاعتبارات تجعلنا : لا نستحسن مثل هذا العمل ولا نقره ، وأخيراً : فإن البر ما اطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في الصدر وخفت أن يطلع عليه الناس ، وإن الضمير الديني الذي يستمد رقابته من خشية الله ومراقبته وعلمه بالسر والتجوى ليأبى مثل هذا العمل ويرفضه حتى لا يجر صاحبه إلى ما هو شر من ذلك ، فيكون قضاء مبرماً وشرّاً مستطيراً ، وفي الحديث « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » .

أموالهم : دروس تسيء إلى نفوسهم وتقف بأموالهم عن الإنماء والتقدم ، والحارس مطالب بكل ما ينمى مال القاصر ، ومطالب باستثماره استثماراً طيباً ، والحارس كالولي لا يجوز له أن يأخذ من مال اليتيم أو يتلاعب فيه ، وإنما أذن له إن كان فقيراً أن يأخذ منه ما يكفيه بالمعروف ، يقول الله تعالى : (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم) . ويقول تعالى : (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيراً) .

ويقول تعالى : (ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ، ومن كان غنياً فليستغف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف)

ولنتذكر جميعاً قول الرسول صلى الله عليه وسلم « خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه ، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه » .

س ٤ — موظف يأخذ بدل الانتقال في

نواضع عمر

خرج عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - وبده على
المعلى بن الجارود العبدى ، فلقيته امرأة من قريش
فقالت له : يا عمر ، فوقف لها ، فقالت : كنا نعرفك
مدة : عميرا ، ثم صرت من بعد عمر ، ثم صرت من بعد
عمر : أمير المؤمنين ، فاتق الله يا ابن الخطاب وانظر في أمور
الناس ، فإنه من خاف الوعيد : قرب عليه البعيد ، ومن
خاف الموت : نخشى الموت ؟

فقال المعلى : إيهأ يا أمة الله فقد أبكيت أمير المؤمنين ؟
فقال له عمر : اسكت . . أتدرى من هذه وبحك ؟ هذه
خولة بنت حكيم التى سمع الله قولها من ربها : فعمر
أخرى بأن يسمع قولها ويقتدى به !

وخولة . . هى التى نزلت فيها (قد سمع الله قول التى
تجادلك فى زوجها ٥٨ : ١ - ٢٢) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الإنقاذ الإسلامي لليمن

يناشد الرأي العام اليمني والعربي والإسلامي والعالمي
أن يهب لإنقاذ اليمن من الكارثة والحروب الأهلية

الدكتور محمد عبد الوادى العجيلي

وحوادث لا يعلم مدى ما تنهى إليه إلا
الله سبحانه وتعالى

أيها العرب أيها المسلم أيها الإنسان
في كل مكان إننا نستشير فيكم الغيرة
والنجدة والشهامة والكرامة : لكي تعملوا
وبأسرع ما يمكن لإنقاذ اليمن من
الحزن والإحزن والفتن التي تحلق بها من
كل جانب وتبرز أنيابها لتفترس اليمن
بشطريها وبأقوى الشراسة والمخالب .

إنكم أيها الإخوة قد سمعتم وعلمتم
ماحق باليمن من دسائس وبلاء وما هو
آت أخطر ، وأشد وأكبر . وإن الإنقاذ

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق
وأنت خير الفاتحين . هذا بيان إلى الشعب
اليمني وإلى الرأي العام العربي والإسلامي
والعالمي : أن يهبوا جميعاً وبوازع من
الإسلام والإنسانية لإنقاذ اليمن الطبيعية
من الكارثة الموحشة والفتنة العمياء قبل
وقوعها وانفجار أخطارها واندلاع لهيبها
وأضرارها وأضرارها .

إن الإنقاذ الإسلامي اليمني يلفت
أنظار المجتمع العربي والإسلامي والإنساني
إلى ما ينتظر اليمن من شرور وكوارث
وإلى ما هي مقدمة عليه من حروب أهلية

الإسلامي اليمني الذي حمل على عاتقه لواء
 إنقاذ اليمن الطبيعية منذ ثلاثين عاماً
 ليصرخ وبكل صوته وإيمانه وكفاحه
 وجراحه مذكراً الأمة الإسلامية إلى
 واجبها نحو اليمن. اليمن هذا البلد الإسلامي
 العربي الذي أسهم وقدم للعالم كله أعظم
 حضارة ومدنية منذ فجر التاريخ — إنه
 اليوم يواجه امتحاناً خطيراً وشرّاً مستطيراً
 فوق أرضه الطاهرة الطيبة — إن هناك
 عوامل خارجية وأصابع أجنبية وقوى
 عالمية تحرك خيوط تلك المآسي وترجفها
 وتدير معاركها وتفتك بشعبها المسلم
 المسلم، وهذه القوى أصبحت اليوم معروفة
 وسكشوفة وقد أرادت أن تجعل من اليمن
 بشطريها مسرحاً للمجازر وسفك الدماء
 وميداناً للصراع العالمي الرهيب وإنني
 هنا باسم (الإنقاذ الإسلامي اليمني) أوجه
 هذه الصرخة المدوية إلى العالم بأسره معلناً
 للعالم كله: أن الشعب اليمني يجنوبه
 وشماله شعب واحد، ويمنه واحد، وهذه
 هدف واحد — وأنه لا حدود ولا قيود
 بين أبناء هذا الشعب منذ أن خلق الله
 هذا الكون وفطره — وقد ظل شعب

اليمن يجاهد ويكافح كل الدخلاء
 الذين أرادوا تفريقه وتمزيقه ! وإذا كنا
 قد كافحنا الاستعمار البريطاني وقدمنا
 التضحيات الغالية من رجائنا وأموالنا
 وأعمارنا وانتصرنا عليه وطهرنا اليمن
 منه ومن احتلاله ، أقول : إذا كان الأمر
 كذلك ، فإننا اليوم لن نرضى أن نستبدل
 استعماراً باستعمار ، واحتلالاً باحتلال
 لبلادنا ووطننا ، ولن نقبل بأي تدخل
 أجنبي في اليمن مهما كانت هويته ومهما
 كانت أغراضه وأحاييله ، وإننا إذ
 نشجب تلك الحدود التي يرددها البغاوات
 والإمعات بين أبناء اليمن الطبيعية : إلا
 أنه لا حدود ولا قيود : إلا في منطلق العملاء
 والقروء ! وإلا أين تلك الحدود التي لم
 يعرفها الآباء والحدود ، منذ فجر الوجود ،
 — إلا أننا نسمع اليوم ونضحك ، بل
 ونبكي لما يراد باليمن الطبيعية — أجل
 أيها العالم شاركنا في الضحك أو في
 البكاء — وشر البلاء ما يضحك عن
 (سياسة الأطفال ولعب العيال) في
 يمننا المفقدي إن كل فريق في الشمال
 اليمني وجنوبه يصرح أنه حشد الحشود

الاستعمار البريطانى من بلادهم منذ
عشر سنوات ، وتقول للعملاء والأذئاب
والأوشاب الذين يريدون تمزيق وحدة
اليمنى وتفريقها (عيب عليكم يا أطفال
وعار عليكم يا عيال) وحلوا جهودكم
وللموا صفوفكم ، وحافظوا على وحدة
ترايكم وبلادكم ، وشكلوا نظاماً واحداً
وحكومة متحدة لليمنى بشرطها ، فقد
زالت العوائق ، ويجب أن تعودوا إلى
الحقائق ، والوثائق ، وتنضوا على كل
انفصالى خائن ومتاجر ومارق - :

إلى الماء يسمى من بغض يريقه !

فقل : أين يسمى من بغض بماء ؟

حفاً : أيها العرب والمسلمون وعشاق
الحرية فى كل مكان : إن اليمن اليوم فى
مهب الريح وإنها على مفترق الطرق وعلى
شفا جرف من الجحيم ، والعذاب الأليم ،
والمستقبل الرخيم : إذا لم يتداركها
المصلحون ويسمى لإنقاذها المجاهدون
المؤمنون .

أيها الشعب اليمنى المكافح : لقد
ضحيت ، وجاهدت ، وبذلت فى

وحدة الجنود على حدود بلاده - أى
والله - على حدود بلاده - وأى بلاد
هذه - إنها اليمن - وأبناؤها أبناء اليمن
لا فرق بين شمال وجنوب ، وبرهاتنا على
ذلك ، والله شاهد على من يصطنع
للشعب المهالك : أن ابن الشمال يحكم
الجنوب وابن الجنوب يحكم الشمال - أى
أن عبد الفتاح إسماعيل : يحكم عدن ،
وعبد الله الأصمى : يحكم صنعاء -
يا للمهازل يا للمعاضل الى نكبت بها
اليمنى من أبناء اليمن - :

أمور يضحك العقلاء منها

ويخشى من عواقبها اليبس

وأخيراً وليس آخراً طلعت علينا السياسة
العربية بوضع آخر وسام فى دولة
الانفصالية والردة الذى صنعه الاستعمار
وأراد تنفيذه العملاء البلهاء لتقسيم اليمن
إلى يمنين ، واقطر إلى قطرين ، والشعب
اليمنى - الواحد المتحد - إلى شعيرين
بواسطة الجامعة العربية التى كان من
واجبها وهى تحمل شعار وحدة الأمة العربية
أن تنصع أبناء اليمن بعد خروج

بأبنائه وطلابه أينما كانوا ، وحبها وجدوا
في الوطن ، أو في المهجر : أن يلبوا نداء
الإنقاذ ! يا شعب اليمن الطبيعية إنك
تعلم أن اليمن اليوم تعاني من أمراضها
وجروحها وحروبها وليس أمامك إلا
أن تتقدم وتقدم الرجال العلماء والقادة
الزعماء الذين يعرفون الله تبارك وتعالى
ويخافونه ويخشون عقابه في حمل
الأمانة .

إن الأمانة اليوم محتاجة إلى العقول
لا إلى العجول ، أما إذا فقدت الأمة
الزعامة الرشيدة والقيادة السديدة :
فإنها تكون قد فقدت كل مقوماتها ،
بل ونسرت في حاضرها ومستقبلها ،
والحكيم الإسلامي يقول : (إذا هزلت
الشيء حكمتها العثر الجرباء) والشاعر
العربي يقول :

ولكن البلاد إذا اقشعرت

وصوح نبتها رهي الحشم

أقول الجهاد وإلى الجهاد وإلى الوحدة

والاتحاد يا شعب اليمن الطبيعية !!

سبيل وطنك وشعبك ، ووحدة تراب
يمتك : يجب عليك اليوم أن تواصل الجهاد
والخلاص ، لتطهر اليمن من الاحتلال
والفساد والإلحاد ، والخنوة الأرغاد ، الذين
ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون
أنهم يحسنون صنعا . يا شعب اليمن
العريق الموحد : إن عليك اليوم مسئولية
عظمى لإنقاذ اليمن الطبيعية ، من التزعات
الانفصالية ، والتزعات الجاهلية ، والأفكار
الصيبانية والمسالكة الحيوانية : إن اليمن الذي
حكمه الرشاش والحشاش والأوباش سيبقى
موحداً بترابه وأحبابه وأنسابه وشأنجه
وأرحامه : رغم القوى الأجنبية التي تعربد
وتصول ، وتجول في الساحة اليمنية والجزيرة
العربية ، لتحولها إلى فيتنام أخرى ، وجزرة
جديدة في الشرق الأوسط عن طريق
كراكيستها ونسانيسها في المنطقة : إننا
يا شعب اليمن الطبيعية قد عاهدنا الله
وعاهدناك ، وعاهدنا الوطن المغدق : أن
نبقى في صف الجهاد والاستشهاد حتى
نوحّد البلاد ، ونعيد الأجداد والآباء والأجداد
أونلقى رب العباد بغير نكوص أو تبديل
أو ارتداد ! وأن الإنقاذ الإسلامي ليهيب

ولالأوطان فى دم كل حر
يد سلفت ودين مستحق
والحرية الحمراء بساب
بكل يد مضرجة يلقى
فانصروا الله ينصركم أيها الإخوة
المجاهدون، وارضعوا راية الإسلام فى يمينكم
كما رضعها آباؤكم، وأجدادكم، وانتظروا
بعد ذلك فوزكم ونجاحكم وانتصاركم . .
قال الله تبارك وتعالى : (يا أيها الذين
آمنوا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت
أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل
أعمالهم ٤٧ : ٨) . صدق الله العظيم
(محمد عبد الهادى العجيل)
رئيس الإنفاذ الإسلامى لليمن الطبيعية

فى التوبة

قال عليه الصلاة والسلام :

« يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه ، فإنى أتوب
فى اليوم مائة مرة . »

وقال : الله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من
أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة . فانفلتت منه وعليها
طعامه وشرابه . فأيس منها . فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها
وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده .
فأخذ بخطامها . ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدى
وأنا ربك . أخطأ من شدة الفرح . »

وقال : « إن الله تعالى يسطر يده بالليل ليتوب مسيء
النهار ، ويسطر يده بالنهار ليتوب مسيء الليل . حتى تطلع
الشمس من مغربها ؟! »

في مراقبة الله

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :

بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً » قال : صدقت . ففعلينا له يسأله ويصدقته .

قال : فأخبرني عن الإيمان ؟ قال : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره » قال : صدقت ، قال : فأخبرني عن الإحسان ؟ قال : « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » قال : فأخبرني عن الساعة ؟ قال : « ما المسئول عنها بأعلم من السائل » قال : فأخبرني عن أماراتها ؟ قال : « أن تلد الأمة ربتها ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان » ثم انطلق غلبت ملياً ، ثم قال : يا عمر أتدري من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » . رواه مسلم .

ومعنى « تلد الأمة ربتها » : أي سيدتها . ومعناه : أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتاً لسيدها وبنت السيد في معنى السيد . وقيل غير ذلك و « العالة » : الفقراء . وقوله « ملياً » أي زماناً طويلاً ، وكان ذلك ثلاثاً . .

كتاب الشهر

سرى لانكا

SRI LANKA — CEYLON

الحديقة العائمة فوق مياه المحيط الهندي

بمناسبة انعقاد الندوة الإسلامية الدولية في كولومبو العاصمة

International Muslim Seminar

٢٣ - ٢٦ رجب ١٣٩٨ هـ = ٣٠ يونيو - ٣ يوليو ١٩٧٨ م

الدكتور عبد الوود شبلي

ألا فامطري جبال « سرنديب »
وأبار تكرور تبرأ
أنا إن عشت لست أعدم قوتاً
أنا إن مت لست أعدم قبراً
همنى همة الملوك ونفسي
نفس حرٌّ ترى المذلة كفراً

• • •

أبيات قديمة للشاعر محمود سامي
باشا البارودي أذكر يوم قرأتها . .
والمكتبة التي اشتريت ديوانه منها . .
كنت متجهاً إلى حارة « عبد الباقي »
في حي درب الحمامين عقب صلاة
الجمعة في مسجد فاضل باشا أو جامع
الشيخ رفعت كما يسميه الناس في هذا
الوقت . وقد تأبطت ذراع أخي المرحوم
عبد العزيز شريت تلبية لدعوة كريمة
منه بتناول الغداء في بيت أسرته الشهير
بهذه الحارة العتيقة .

لقد توقفنا أمام مكتبة من تلك
المكتبات المنتشرة في هذا الشارع العريق
الذي لم أعرف سر تسميته بهذا الاسم
حتى هذا اليوم ، ثم تناولنا مجموعة من
الكتب وبخاصة ما يتصل منها بالأدب
والشعر . لقد كنت في هذه المرحلة
المتقدمة من شئني الدراسة مغرمًا بالأدب

والفكر . ولم يكن يفوتني كتاب من
هذه الكتب التي تنسب قارئها إلى زمرة
الأدباء في هذا العصر . ومن غير قصد
بدأت أقلب صفحات هذا الديوان الملهب
بأهازيج البطولة والإباء والفخر .

لكن . . ما « سرنديب » هذه التي
يشغلي الشاعر جبالها أن تمطر ثبراً ؟
لابد أن تكون قرية من « المقطم »
أو واقعة في سفح من سفوح جبال
مصر على الأكثر . . لم تكن ثقافتني
الجغرافية تسمح بأكثر من هذا الخيال
والتصور . كنت طالباً في الثانية
الابتدائية بالأزهر ، ولم يكن —
« سرنديب » هذه في دراستنا أثر يذكر .

• • •

وبمحض الصدفة وقعت حينئذ على
كتاب مع أحد الوراقين الذين عرف
بهم حي الأزهر . . لم يكن لهذا الكتاب
« عنوان » يعرف به . كان غلافه ممزقاً
وأكثر أجزائه ضائعاً . ولفت نظري من
بين فصوله « فصل خاص » عن الثورة
العربية . زعيمها . . ورجالها . . والمصير
الذي انتهى إليه أبطالها .

وتوقفت ثانية أمام صفحة يتحدث

فيها البارودي عن رحلته من أرض الوطن إلى المنفى .

إني لما أنفست في غوائل الزمن ^(١)
إلى مفارقة الأهل والوطن . . . صارت
بأشباحنا الفلك ، بتقدير من مالك
الملك ، فلما توسطنا بلجة اليم ، ونششتنا
ضبابية الهم أخذ البحر يهدر وبموج ،
والريح تعصف وتروج ^(٢) والدجن
يبرق ويرعد ^(٣) ، والموت يقرب ويبعد ،
والفلك بين صعود وهبوط والناس بين
رجاء وفنوط ، فشخصت الأبصار ^(٤) ،
وغابت الأنصار ، وأقبل الفزع ،
واستولى الجزع فلم يزل يتخبطنا اليم
ويأخذ بأكظامنا القم ^(٥) حتى كادت
الأنفس تزهق ، وأظفار المنية تزهق
وكيف لنا بالخلاص ، ولات حين
مناص ، فبعد لأي ^(٦) ما سكنت فورة
الريح ، وهدأت ثورة ابن بريح ^(٧)
ونجلى بنورها السماء ، واصطلح الماء

والهواء ، فقرت الأنفس في الصدور ،
وتنفس كل مصدور ، ولم يبق إلا سوق
الحديث من قديم وحديث ، والملك
يمخر البحر بجوؤه ^(٨) ونحن من
الشهر في دودته ^(٩) حتى انتهى بنا
الديب ، ولاحت عين « سرنديب » .

منازل لم تألف بها النفس مألفاً
على أن فيها كل ما تشتهي النفس
ولا عيب فيها غير أن ليس لي بها
أنيس وفقد الخلل في غربة حبس
إذن . . . فإن « سرنديب » هذه بلاد
يركب إليها البحر ، وتستغرق الرحلة
إليها أكثر من شهر . . .
ولكن أين تكون ؟ وفي أي قارة من
العالم تقع ؟ إنني لا أنال أكتب بروح
طالب الابتدائي الصغير في معهد
القاهرة ، ولم تزل ثقافتني عن الدنيا
محدودة ، وأحلامي المرهقة ، لم تكن تتجاوز
حلود الوطن أو القاهرة .

• • •

ولفت نظري ذات يوم طالب غريب
السحنة كان اسمه « الزبير » أو . . .
« الزبير باشا » كما قدم إلى نفسه . . . قال :
أنا من سيلان . . . ومن خريجي كلية

- (١) أنفست : أرسلتني إلى دواهي الزمن .
(٢) راجت الريح : انحطت فلا بد من
أين تجيء .
(٣) الدجن : الغمام المتكاثف .
(٤) شخصت الأبصار : أدانت النظر .
(٥) أكظام : جيع كظم . وهو خرج النفس .
(٦) فبعد لأي : بعد بقله وشدة . . .
(٧) ابن بريح : هو التراب .

- (٨) جئوا السفينة : مقمها .
(٩) دودته الشهر : آخره . . .

عراي على أكثافهم تحديداً لقوى البغي التي نفتهم إلى هذه الجزيرة . وكان يوم وصولهم إلى « كولبو » من أيام - التاريخ الخالدة في تاريخ أمتنا ومنذ ذلك اليوم والمسلمون يرتدون « الطربوش » تقليداً لهؤلاء الزعماء الذين شرفت بهم بلادنا ..

لقد عرفت « سري لانكا » بأسماء مختلفة عبر التاريخ . فالإيونانيون أطلقوا عليها اسم « تابروين » (Taproban) وسماها البحارة العرب « سرنديب » (Serendib) وقد أطلق عليها الإسبان والبرتغاليون اسم سيلان (Ceylan) بينما أطلق عليها البريطانيون اسم (Ceylon) وقد عرفت بهذا الاسم طوال حكم الإنجليز حتى حصلت على الاستقلال والحرية ١٩٤٨م فاشتهرت باسمها القديم سري لانكا .

يبلغ عدد السكان ١٣ مليوناً ١٠٪ فقط منهم مسلمون ، أما الأغلبية الساحقة من السكان فهم بوذيون ، وهناك أقليات أخرى من الهنالك والمسيحيين .

ويقول تقرير رسمي - :

١ - إن التجار العرب عرفوا سري لانكا من قبل ظهور الإسلام وقد استقر بعضهم في سري لانكا بعد أن حضروا إليها للتجارة ، إذ أن سري لانكا كانت في طريقهم إلى جنوب شرق

الزاهرة التي أنشأها عراي باشا في بلدنا أيام المنى . . ولم أذع هذه الفرصة تفلت . . لقد دعوته إلى جلسة هادئة في « صحن الأزهر » وجلست أمامه كمتحقق يسأل ويستفسر .

س : لقد نفي عراي إلى « سرنديب » لا إلى « سيلان » فكيف توفى بين ما تقول وما تعرف ؟

ج : سرنديب هي سيلان وقد عرفت بهذا الاسم قديماً عند العرب .

س : عراي باشا إذن من الشخصيات المعروفة في تاريخ بلادكم ؟

ج : أقول لك شيئاً سمعته من أجدادنا وهم يتحدثون عن قصة وصول عراي باشا وزملائه إلى كولبو Colombo - لقد خرج الناس جميعاً مسلمون وغير مسلمين يستقبلون هذا البطل ورفاقه قبل نزولهم من المركب إلى البر .. مئات الزوارق والسفن الصغيرة خرجت إلى عرض البحر تهتف بمن فيها لأبطال مصر .

لقد اشترك المسلمون في هذه المظاهرة بعاطفة دينية وعاطفة وطنية وشارك غير المسلمين في استقبال هؤلاء الأبطال تقديراً للدفاع عن الحرية .

ولقد حمل الناس العربية التي استقلها

- آسيا والصين . ويطلق على المسلمين من أصل عربي اسم (المور) نسبة إلى مسلمي المغرب .
- ٢- ويتقسم المسلمون حسب أصولهم إلى ثلاثة أقسام .
- المنحدرون من أصل عربي .
 - المسلمون من أصل ملاوي .
 - المسلمون من أصل سيلاني واعتنقوا الإسلام .
- وبالرغم من انتشار التعليم الحديث بين المسلمين إلا أنه لا يزال نظام « الكتاب » مطبقاً حتى الآن في بعض المناطق . ويلاحظ أن المسلمين قد أحجموا في الماضي عن التعليم اهتماماً بالتجارة ، وقد أدركوا الآن أهمية التعليم وأقبلوا عليه بشدة خاصة تعليم اللغة العربية ؟
- الوضع السياسي للمسلمين :**
- يتمتع المسلمون بمركز اجتماعي وسياسي مرموق ويوزعون أنفسهم بين الأحزاب السياسية الرئيسية ويلاحظ أن غالبية المسلمين أعضاء في الحزب الحاكم الحالي « الحزب الوطني المتحد » .
- ومن أهم الشخصيات الإسلامية في سريلانكا :
- السيد / محمد حنيفة محمد وزير المواصلات
 - السيد / حميد وزير الخارجية
 - السيد / فاينا ماريكار نائب وزير المالية
 - السيد / عبد المجيد نائب وزير الزراعة
 - السيد / باكير ماركار نائب رئيس البرلمان
- هذا : بالإضافة إلى اثني عشر عضواً في البرلمان من بين ١٦٨ عضواً وهم بالإضافة إلى الوزراء ونواب الوزراء ونائب رئيس البرلمان .
- أبوسالي عن دائرة بالنجودا
 - أحمد فارس عن دائرة باتيكولا
 - جابر قادر عن دائرة وسط كولومبو
 - إسحق حالم عن دائرة وسط كولومبو
 - الدكتور ، جلال الدين عن دائرة بوتوفيل
 - ماروف عن دائرة موتور
 - منصور عن دائرة كالموناني
- ومن أهم قادة المسلمين في هذه الجزيرة :**
- السيد / وازق فريد :
 - ويمثل المسلمين العرب (المور)

أمين ، ومهمتها نشر الدعوة الإسلامية .
— الرابطة الإسلامية ويرأسها الدكتور خليل .

ويتبع كلام من هذه المؤسسات الكثير من المدارس والملاجئ ، كما تقوم بالأعمال الخيرية بقبول بناء المساجد وإصلاحها ونشر الدعوة الإسلامية وطبع وتوزيع المصاحف والاحتمال بالمناسبات الدينية .

ولقد زار ابن بطوطة هذه البلاد سنة ١٣٤٥م وقابل ملكها « ابري شكرقي »
ولن نجد وصفاً أجمل مما كتبه هذا الرحالة المغربي في وصفه للناس والحياة والحزيرة التي يقال : إنها أول بقعة هبط عليها أبونا آدم من السماء إلى الأرض :
يقول ابن بطوطة — :

وقد قابلت سلطانها ، وهو سلطان قوي في البحر ، رأيت مرة وأنا بالمعبر مائة مركب من مراكبه بين صغار وكبار وصلت هنالك ، وكانت بالمرسى ثمانية مراكب للسلطان يرسم السفر إلى اليمن .
فأمر السلطان بالاستعداد وحشد الناس لحماية أجفانه فلما يشوا من انتهاز الفرصة فيها قالوا : إنما جئنا في حماية مراكب لنا تسير أيضاً إلى اليمن ولا دخلت على هذا السلطان الكافر قام إلى وأجلسني إلى جانبه وكلمني

ويبلغ من العمر حوالي ٩٠ عاماً وقد أنفق جميع أمواله على المسلمين وإنشاء الكثير من المدارس والملاجئ حتى أنه وهب منزلاً للسكرتارية الإسلامية كما وهب منزلاً آخر إلى مدرسة البنات المسلمات .

— الدكتور/خليل

— من زعماء المسلمين ويتسمى إلى الحزب الحاكم وكان وزيراً للعمل والشئون الداخلية ، وقد أنشأ منظمة تسمى الرابطة الإسلامية .

— السيد / بديع الدين محمود

رئيس الحزب الاشتراكي الإسلامي وهو في الوقت نفسه نائب رئيس حزب الحرية السري لانكي التي ترأسه السيدة بندرانتيكه وكان وزيراً للتعليم .

— السيد / محمد حنيفة محمد

من زعماء المسلمين المستقلين ويتسمى للحزب الحاكم وله شعبية بين المسلمين .

أهم المؤسسات الإسلامية :

— المؤسسات المورية بما في ذلك المؤسسة الثقافية للمورية ومن أقطابها السير رازق فريد .

— السكرتارية الإسلامية ومؤسساتها السير رازق فريد وأمينها العام السيد /

بأحسن كلام وقال : ينزل أصحابك على الأمان ويكونون في ضيافتي إلى أن يسافروا ، فإن سلطان المعبر بيني وبينه الصعبة ثم أمر بإنزالى فأقمت عنده ثلاثة أيام في إكرام عظيم متزايد في كل يوم وكان يفهم اللسان الفارسي ويعجبه ما أحدثه به عن الملوك والبلاد ودخلت عليه يوماً وعنده جواهر كثيرة أتى بها من مغاص الجواهر الذي ببلاده وأصحابه يميزون النفيس منها من غيره فقال لي : هل رأيت مغاص الجواهر في البلاد التي كنت فيها ؟ فقلت له : نعم رأيتة يميزه قيس وجزيرة كش التي لابن السواملي فقال : سمعت بها ثم أخذ حبات منه فقال : أليكون في تلك الجزيرة مثال هذه ؟ فقلت له : ليس مرادى منذ وصلت هذه الجزيرة إلا زيارة القدم الكريمة ، قدم آدم — عليه السلام — وهم يسمونه (بابا) ويسمون حواء (ماما) فقال : هذا حين نبعث معك من بوصلك ثم قلت له : وهذا المركب الذي جئت به يسافر آتياً إلى المعبر ، وإذا عدت أنا بعثتني في مراكبك ؟ فقال : نعم ، فلما ذكرت ذلك لصاحب المركب — قال لي : لا أسافر حتى تعود ولو أقمت سنة بسبك ، فأخبرت السلطان بذلك فقال — يقيم في ضيافتي حتى تعود فأعطاني دولة

يحملها عبيده على أعناقهم ويبحث معي أربعة من الجوكية الذين عاونهم السفر كل عام إلى زيارة القدم ، وثلاثة من البراهمة ، وعشرة من سائر أصحابه وخمسة عشر رجلاً يحملون الزاد ، وأما الماء فهو في تلك الطريق كثير ، ونزلنا ذلك اليوم على واد جزناه في معدية مصنوعة من قصب الخيزران ثم رحلنا من هنالك إلى منار مندلي . مدينة حسنة هي آخر عمالة السلطان ، أضافنا أهلها ضيافة حسنة — وضيافتهم عجول الجواميس يصطادونها بغابة هناك ويأتون بها أحياء ويأتون بالأرز والسمن والحوت والدجاج واللبن ولم نر بهذه المدينة مسلماً غير رجل خراساني انقطع بسبب مرضه فسافر معنا ورحلنا إلى بندر سلاوات . وهي بلدة صغيرة وسافرنا منها في أوعار كثيرة المياه ، وبها القيلة الكثيرة ، إلا أنها لا تؤذي الزوار والغرباء ، وذلك ببركة الشيخ أبي عبد الله بن خفيف رحمه الله وهو أول من فتح هذا الطريق إلى زيارة القدم . وهي حاضرة السلطان الكبير بتلك البلاد وقد بنيت في خندق بين جبلين على خور كبير يسمى خور الياقوت ، لأن الياقوت يوجد به ، وبخارج هذه المدينة مسجد الشيخ عثمان الشيرازي المعروف بشاوش ولسطان هذه المدينة

وأهلها يزورونه ويعظمونه وهو كان الدليل إلى القدم، فلما قطعت يده ورجله سار الأدلاء أولاده وغلمانه، وسبب قطعه أنه ذبح بقرة ! وحكم كفار الهنود : أنه من ذبح بقرة ذبح مثلها ، أو جعل في جلدها وحرق ! ؟

(ذكر جبل سرنديب)

وهو من أعلى جبال الدنيا رأيناه من البحر وبيننا وبينه مسيرة تسع ، ولما صعدناه كنا نرى السحاب أسفل منا قد حال بيننا وبين رؤية أسفله ، وفيه كثير من الأشجار التي لا يسقط لها ورق ، والأزاهر الملونة ، والورد الأحمر على قعر الكف ، ويزعمون : أن في ذلك الورد كتابة يقرأ منها اسم الله تعالى واسم رسوله - عليه الصلاة والسلام - وبالجبل طريقان إلى القدم : أحدهما يعرف بطريق (بابا) والآخر (ماما) يعنون آدم وحواء عليهما السلام ، فأما طريق ماما فسهل ، وأما طريق بابا فصعب وعمر المرتقى وفي أسفل الجبل حيث دروازته مغارة تنسب أيضاً للإسكندر وعين ماء ونحت الأولون في الجبل شبه درج يصعد عليها وغرزا فيها أوتاد الحديد وعلقوا فيها السلاسل لئلا تمسك بها من يصعد وهي عشر سلاسل ثتان في أسفل الجبل ،

حيث الدروازة صبيح متوالية بعدها والماشرة هي سلسلة الشهادة لأن الإنسان إذا وصل إليها ونظر إلى أسفل الجبل أدركه الوهم فيتشبه خوف السقوط ثم إذا جاوزت هذه السلسلة وجدت طريقاً مهملًا ومن السلسلة العاشرة إلى مغارة القبر سبعة أميال وهي في موضع فسيح عندها عين ماء تنسب إليه أيضاً ملء بالحوت ولا يصطاده أحد وبالقرب منها حوضان منحوتان في الحجارة على جنبتي الطريق وبمغارة الخضر يترك الزوار ما عندهم ويصعدون منها ميلين إلى أعلى الجبل حيث القدم .

(ذكر القدم)

وأثر القدم الكريمة قدم آيينا آدم صلى الله عليه وسلم في صخرة سوداء مرتفعة في موضع فسيح وقد غاصت القدم الكريمة في الصخرة حتى عاد موضعها منخفضاً وطولها أحد عشر شبراً وأتى إليها أهل الصين قديماً فقطعوا من الصخرة موضع الإبهام وما يليه وجعلوه كنيسة بمدينة الزيتون يقصدونها من أقصى البلاد وفي الصخر حيث القدم - تسع حفر منحوتة يحمل الزوار من الكفار فيها الذهب والياقوت والجواهر فترى الفقراء إذا وصلوا مغارة الخضر يتسابقون بحلة الأزر - شوال

ويرقصن والمدينة كلها وقف على الصنم وكل من بالكنيسة ومن يرد إليها يأكلون من ذلك والصنم على قدر الآدى في موضع العينين منه ياقوتتان عظيمتان أخبرت أنهما تضيئان بالليل كالقنديلين ثم رحلنا إلى مدينة قالى وهى صغيرة على ستة فراسخ من دينور وبها رجل من المسلمين يعرف بالناخوذة إبراهيم أضافنا بموضعه ورحلنا إلى مدينة كلنبو (Colombo) وهى من أحسن بلاد سرنديب وأكبرها وبها يسكن الوزير حاكم البحر معه نحو خمسمائة من الحبشة .

• • •

لندع ابن بطوطة وذكرياته ومذكراته. فقد سافر وفد مصر لحضور الندوة العالمية الإسلامية قلبية لدعوة مسلمى سرى لانكا برئاسة الوزير العالم فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى وزير الأوقاف ووزير الدولة لشئون الأزهر وعضوية كل من :

الدكتور الحسينى هاشم
أمين عام مجمع البحوث الإسلامية
الدكتور توفيق شاهين
الأستاذ بجامعة الأزهر
الدكتور عبد الودود شلبى
مدير مجلة الأزهر

منها لأخذ ما بالحضر ولم نجد نحن بها إلا بعض حجيرات ذهب أعطيناها الدليل والعادة أن يقيم الزوار بمقبرة الحضر ثلاثة أيام يأتون فيها إلى القدم غلوة وعشيا وكذلك فعلنا، ولا تمت الأيام الثلاثة عدنا على طريق ماما، ثم إلى قرين جبر كاوان . وهناك كان يشق الشيخ أبو عبد الله بن خفيف ، وكل هذه القرى والمنازل هى بالجبل ، وفي هذا الطريق درخت روان وهى شجرة عادية لا يسقط لها ورق ولم أر من رأى ورقها ويعرفونها أيضاً بالماشية لأن الناظر إليها من أسفل الجبل يراها بعكس ذلك ورأيت هناك جملة من الجوكيين ملازمين أسفل الجبل يتظرون سقوط ورقها وهى بحيث لا يمكن التوصل إليها ألينة ولم كلام طيب فى شأنها من جعلها أن من أكل من أوراقها عاد له الشباب إن كان شيخاً وذلك باطل ونحت هذا الجبل الخور العظيم الذى يخرج منه الباقوت وماؤه يظهر فى رأى العين شديد الزرقة ورحلنا من هناك يومين إلى مدينة دينور « مدينة عظيمة على البحر يسكنها التجار وبها الصنم المعروف بدينور فى كنيسة عظيمة فيها نحو الألف من البراهمية والجوكية ونحو خمسمائة من النساء بنات الهنود ويغتنن كل ليلة عند الصنم

وفي لحظة ترقب وقلق تلمس صجلاتها
 المدرج الناعم الأملس على الأرض . .
 نحن الآن في « كولومبو Colombo » . . أو
 البوابة الجوية لسرى لانكا . . مطار
 متواضع ، ولكنه نظيف وجميل . . وقد
 احتشد في ساحة المطار أعضاء سفارتنا
 يتقدمهم السفير وبيجوار السفير يقف الوزير
 محمد حنيفة محمد الزعيم الإسلامي الكبير . .
 هنا الإسلام يتحرك ويتكلم . . لم
 يعد لفوارق اللون أو الجنس أو الطبقة
 أى مظهر . . اختفت الأسماء والألقاب
 وبقيت العقيدة . . كل من هنا بصافحك
 بشوق وحرارة وحب . . حتى أعضاء
 السفارة المصرية وجدناهم نوعاً آخر من
 الرجال الذين لا يوجدون في أية سفارة
 أخرى . . أهو الطبع ؟ أم التطبع ؟
 أم الطبيعة ؟ إنها الحقيقة التى لا تكسب
 بأى عامل آخر من خارج النفس . .
 الساعة السادسة صباحاً بتوقيت
 كولومبو . . وقد بدأ المطر ينهمر بغزارة
 في هذه المنطقة البعيدة عن العاصمة . .
 فلنتنظر قليلاً ريثما يهدأ الجو ، وتشرق
 الشمس ويعود الضياء والنور إلى الطريق
 الممتد بين أشجار التارجيل والموز . .
 ولفت نظري جندي فارغ الطول
 ضخم الجثة . . من أين أتى هذا العملاق

وها نحن في طريقنا إلى « سرنديب »
 أو « سيلان » أو « سرى لانكا » ولم
 يبق غير قليل حتى تهبط بنا الطائرة
 في « كولومبو » .

أى خيال يعيش فيه الإنسان وهو
 يحلق في أجواء هذه البلاد الثانية لقد
 أقفلت بنا الطائرة من مطار « كراتشى »
 قبل الفجر . . وها هى تشق طريقها
 عبر الوديان والجبال والصحارى الممتدة
 من الغرب إلى الشرق . . ثم تنحرف قليلاً
 إلى اليمين لتعبر المضيق الفاصل بين
 سرى لانكا والهند . .

هنا يولد النهار ويجهاد الليل ممكاً
 بتلافيف الطلام لقد ظهرت الجزيرة . .
 سرى لانكا تحتها الآن . . ولكنك لا ترى
 أرضاً . . اختفى الطين والتراب في أعماق
 البحر . . وبقيت الحضرة اليانعة وحدها
 فوق السطح . إن الطائرة تعلو . . ثم
 تهبط . . متحصة طريقها وسط طبقات
 السحاب ، وتخلجان الضباب . في ثانية
 ترتفع فترى الشمس من بعيد متوهجة في
 كبد السماء . . ثم تهبط ثانية وتختفي
 في سحيف العتمة والظلام . . إنها تشبه
 النفس في صراعها بين الخير والشر
 وتبدو في عين البصير معركة بين
 الباطل والحق . .

ومالكها تنهار . . . فهاجر .

وأضئ إلى الشرق الطهور تستروح
الطيب من الآباء الأوائل الطيبين وبالحب
والنشوة والغناء يرد عليك « الخضر » القائم
على - عين الحياة - ريعان صباك . .

أدينا صلاة الجمعة في أحد مساجد
« كولومبو » وألقى فضيلة الشيخ الوزير
كلمة لحص فيها مبادئ الإسلام وكان
ظهورنا في هذا المسجد ، ومعنا بقية
الوفود المدعوة إلى هذا المؤتمر مهرجاناً
دينيّاً أشعر المسلمين بأهميتهم في
هذه الجزيرة ، وربط بينهم وبين
إخوانهم في العقيدة ، وأثار في الأنفس
لواعج الشوق والإيمان والأخوة ، وفي
اعتقادي وتصورى أن الفائدة الأولى من
عقد مثل هذه المؤتمرات لا تتجاوز هذه
الدائرة . . فالمسلمون في مثل هذه الأقطار
في شبه عزلة ، وفي وحدة قاسية مرة . .
ويزيد من قسوة هذه الوحدة ومرارتها
عند الناس ما يروونه من تعاون الآخرين
وتعاطفهم . . إن الأغلبية هنا بوفية
في الكثرة ، وفي النشاط والحركة ،
وفي الاجتماعات الدائمة لكل أمر ومناسبة
ومن وراء هذا كله تخطيط عالمي يدرس
ومنظمات دولية ترسم وتستعد . .

في دكان صغير بجوار الفندق الذي

وما المناسبة ؟ وما على أذن الدكتور
توفيق ليقول معلماً على هذه الظاهرة .
أغلب الظن أن هذا الجندي من أحفاد
الذين سمجنا (عرابي) باشا وتولوا حراسته .
ولولا الحياء لذهبت إلى هذا الحارس
أسأله عن قصة حياته ونشأته . . ا
إن المسافة بين المطار والعاصمة تستغرق
نصف ساعة . . ولكن الوقت والزمان
لا وجود لهما في هذه الرحلة . . إلا عند
بعض الناس - على الأقل . . ففي
مثل هذه الأماكن يسيطر على الإنسان
شعور غريب يفقد معه الإحساس بالزمن
والوقت . هنا الشرق كما يقول الشاعر
الألماني الفيلسوف جوته . .

تعطى لي الرجى إلى نشأة الإنسانية
الأولى . . إلى الأزمان التي تلي فيها بنو
الإنسان كلمة الحق منزلة من الله
بلسان أهل الأرض .

أريد التملّى من عصور الفطرة بأفقهها
المحدود الممدود . أريد معايشة الرعاة
في المنتجعات ، والاسترواح في ظلال
الواحات ، والارتحال مع القوافل متجراً
في الشيلان . والبن والمسلك . . طارقاً
كل درب من البوادي والخضر . الشمال
والغرب والجنوب . .

أقطارها تتناثر بددا . . وعروشها

المقدس بعد سبعين سنة . وفي سنة ١٩٤٨ م قامت للدولة المختصة ، وفي سنة ١٩٦٧ م سقطت القدس الحبيبة . . . قلت للدكتور الحسيني هاشم في مناقشة حول القرارات المزمع إعلانها بعد انتهاء المؤتمر : لقد نسيت أن أحمل معي من القاهرة مجموعة من القرارات التي صدرت في المؤتمرات السابقة في مصر والسعودية ، والكويت ، والجزائر ، وليبيا فأى مؤتمر كبير أو صغير ، وفي أى مكان يعقد لن تخرج قراراته عن قرارات أى مؤتمر من هذه المؤتمرات السابقة . . . !

ولقد قلت للسفير أكثر من مرة . . . أريد أن أرى الناس . في الشوارع والأسواق . في المساجد والمعابد في الحوانيت والدكاكين . . .

دعنى أحقق رسالتى الحقيقية بحضورى إلى هنا . . .

ولم تتح لى فرصة لتحقيق هذا الهدف إلا في زيارتين خاطفتين لكلية الزاهرة . . . والجامعة التنظيمية . . .

. . .

ذهبنا إلى قاعدة بندرنيكه

Bandaranaike Memorial international Conference Hall.

كنا نترنل فيه التقيت برجل عجوز اسمه عبي الدين . . . لقد دخلت دكانه عرضاً . كان معه صبيان يساعدانه في العمل . . . ومن كلمة إلى أخرى عرف أنى مصرى . . . ومن الأزهر . . . لقد أصابت الرجل وولديه نوبة عاطفية . . . واستمر في حاله هنا أكثر من خمس دقائق يرفع يديه بالتحية . . . اللهم صلى على محمد . الله أكبر . الله أكبر . . .

. . .

لقد كنت حريصاً في زيارتى هذه على لقاء الناس في أماكنهم أن أتعرف على المسلمين في منازلهم وحوانيتهم وفراهم . . . إن مثل هذه الزيارة لا يتكرر كثيراً . . . ونصارة كبرى أن نساخر آلاف الأميال لنقول كلمتين أو كلمات ثم نعود بعد ذلك إلى القاهرة . . .

إن العبرة في مثل هذه المؤتمرات ليست في اتخاذ قرارات جميلة تنسى بعد انقضاء المؤتمر . . . فقد عقدت مؤتمرات كثيرة تجاوزت الحصر ، وصدرت عنها قرارات أكثر لم تر النور ، وأساسة العالم الإسلامى أنه يقول .

ولا يفعل . . . إن اليهود حين عقدوا مؤتمراتهم الأول ١٨٩٨ م ، قرروا قيام دولتهم اللقيطة بعد خمسين سنة ، وقرروا دخول بيت

لحضور جلسة افتتاح المؤتمر في الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر يوم الجمعة ٢٣ رجب ١٣٩٨ هـ الموافق ٣٠ يونيو ١٩٧٨ م . كان وفد مصر هو أكبر الوفود وأهمها تمثيلاً وحركة . . . وقد دعى ممثلو الأديان جميعاً لحضور حفل الافتتاح الذي شاهده ممثلو عشرين دولة في آسيا وإفريقيا وأوروبا .

إن الصورة التي لم تغب عنى حتى هذه اللحظة هي موقف الرهبان البوذيين من رئيس الجمهورية . ففي صلب القاعة ومن فوق المنصة الرئيسية جلس ممثلو الديانتين الإسلام والمسيحية على يمين الداخل إلى القاعة ، وعلى اليسار جلس ممثلو الديانة البوذية بشياهم الصفراء البسيطة ورموسهم الحليقة اللامعة . . . وعندما حضر رئيس الجمهورية وقف الجميع تحية لرئيس الدولة . . . أما الرهبان البوذيون فقد بقوا في أماكنهم بدون أية حركة ، وعندما صعد رئيس الجمهورية الدرج إلى المنصة توقف أمام هؤلاء الرهبان الجالسين وركع أمامهم في خشوع وتقوى . . . !

• • •

وقد بدأ رئيس الجمهورية حديثه عن المساواة والتسامح الدينى في سرى

لأنكا وأثنى على المسلمين ودورهم البارز في الحركة الوطنية وأشاد بروح الأخوة والعدالة التي تشمل الجميع دون تفرقة ، وتمنى للمسلمين كل نجاح وتوفيق في هذه الندوة ، وقد اتفقت كلمة الوفود بعد ذلك على اختيار فضيلة الشيخ الشعراوي لإلقاء كلمتها في هذا المؤتمر . وقد استهل فضيلة الوزير كلمته بشكر رئيس الجمهورية والإشادة بروح التسامح والإخاء بين مختلف الطوائف الدينية ثم عقب بعد ذلك على الموضوع الرئيسى لهذا المؤتمر وهو حقوق الإنسان ومسئولياته في الإسلام ، وكيف أن الإسلام أعطى الإنسان حقه في الحرية والمساواة والعدالة ، وحقه في التملك ، وحقه في أن يعيش كريماً ، وحقه في أن يتدين ، وحقه في أن يعبر عن فكره ، وأن هذه الحقوق تقابلها مسئوليات يفرضها الخالق عز وجل شأنه ، وهو الذى خلق الإنسان ويعلم أين يوجد الخير له ، وهو أعلم بما يصلح له .

ثم أضاف فضيلته قائلاً :

إن خصوم الإسلام وخصوم الأديان يدعون أنها سبب التخلف ولكن ذلك خطأ فالإسلام مثلاً نزل منذ أربعة عشر قرناً ، وسامس الدنيا وسادها ألف عام

وفي جلسة أخرى تكلم الدكتور توفيق شاهين عن الأخطار التي تهدد العالم الإسلامي بأسره . من الشيوعية الملحدة ، إلى العلمانية الجاحدة وغيرهما من المذاهب والنحل الفاسدة وقد تساءل الدكتور توفيق قائلاً . .

هنا ممثلون عن عشرين دولة إسلامية ولكن أين مكان أفغانستان واليمن الجنوبية ؟ إنني أخشى أن نلتقى في هذا المكان مرة ثانية ولا نرى وفود بعض الدول الحاضرة في هذه القاعة ؟ . .

لقد ثار جدال ونقاش حول إمكانية قيام « هيئة أم إسلامية » وعن الترابط والتكامل بين هذه الدول في مجالات الفكر والاقتصاد والتربية وارتفعت حرارة النقاش والجدل حين تعرض أحد المتحدثين لدولة إسلامية تحول البلايين من رصيدها لسد عجز المدفوعات في دولة أوروبية بينما شقيقتها المسلمات يتصورن جوعاً في متاهات آسيا وإفريقيا . إن العالم الإسلامي غني بموارده المختلفة . ولا ينقص شعبه إلا « رأس المال » المدخر في بنوك أوروبا لحساب دول إسلامية أخرى .

إن السودان يمكن أن يغطي احتياجات العالم الإسلامي من الحبوب والقمح .

وظلت دولته في العالم هي الدولة الأولى . ومع ذلك ما اشتكى إنسان في عصر تخلف بل أخذ التقدم بجميع ألوانه وصوره ، وربما كانت الحياة التي نعيشها اليوم مأخوذة من الإسلام . .

...

في إحدى الجلسات . تعرض الدكتور الحسيني هاشم للرد على سؤال عن « السنة النبوية » وحجبتها . فقد أثير هذا الموضوع إثر نقاش عن الحملات المسعورة التي يقودها أناس باعوا ضمائرهم لحساب المنظمات التبشيرية والاستشراقية وما يزيد النفس أسى ومرارة أن رئيس دولة عربية - نصب نفسه أخيراً إماماً شرعياً يرجع إليه أمر الدين والدنيا - قد تعرض لهذا الموضوع مردداً كلام من سبقه من الأدعياء والمشبهين حول الأحاديث النبوية والالتزام بها في تقرير الأحكام الشرعية ولا يستحي هذا الزعيم الذي يخرج على شعبه كل يوم بباطقه وحالقه تذهب بما بقى عنده من دين وعقيدة ، وكأنما أراد أن يتوج فشله السياسي بفشل آخر لا تنفع فيه حجة ولا شفاعة إلا شفاعة هذا « النبي » الذي يتناول على مقامه وقوله بأقوال قوم ضرباء عن الأمة ، وأعداء للحق والشرعية.

لقد أصيب الحاضرون بهجوم مذهل .
وضربت العاطفة الإسلامية في مقتل . .
ولم يكذب ينسى العميل المأجور من كلامه
حتى ضجعت القاعة بالسخط والاستنكار
لموقفه المخجل .

وفي غمرة الذهول والدهشة سألني أحد
الحاضرين عن السبب في هذا الموقف
قلت باسمي للأخ المستنكر . . انظر إلى
بزته الناصعة . ونظارته اللامعة ، وخاتمته
الماسي الذي يتألق بين أصابعه !
إنها دى تتحرك بمحيط غير منظورة ،
وآلات تتحرك وتتكلم وهي في شبه
غيبوبة . .

• • •

في فترة الاستراحة بين جلستي
الصباح النقيت بالأخ الأستاذ إبراهيم
شهاب وزير الزراعة في جمهورية
مالديف . . لقد فاجأني الوزير أنه
من خريجي الأزهر . واستمرت المفاجأة
في حديثه حين أخبرني بوجود ثلاثة
وزراء أيضاً من خريجي الأزهر . .
وبلغت المفاجأة ذروتها وهو يقول :
إن المرشح الجديد لرئاسة الجمهورية
أيضاً من خريجي الأزهر . .

لقد أنسيت آلامي كلها في هذه
اللحظة . . دولة كاملة يحكمها علماء

ولكن المال اللازم لتحقيق ذلك مدفون
في سراديب الأثنية والجهالة حرصاً على
تنميته بالفوائد المحرمة لا بالوسائل
المشروعة . .

كم كنت أود . . أن نستغنى عن
القرارات التي أصدرها المؤتمر بقرار واحد
يصدر من دولة واحدة . فالمسلمون في
سرى لانكا في حاجة إلى المدارس وفي
حاجة إلى المستشفيات ، وفي حاجة إلى
التنمية الاقتصادية التي بدونها يتحولون
إلى خدم وأشباح ثائرة في دروب الحياة
القاسية . إن مأساة . . « أفغانستان »
نذير وخبرة ، ونام يرتبط المسلمون ترابطاً
حقيقياً ، ويتكاملون تكاملاً اقتصادياً ،
ويتعاونون بمبادئ الإسلام روحاً ونصاً
فلسوف تختفي من « الخريطة الإسلامية »
أسماء دول تتسبب إليه أسماً . . ويعيث
إبليس وجنوده في أرضهم فساداً وتخريباً .

• • •

والمأساة الدامية حقاً . . إن من حضروا
باسم مسلمي الفلبين تكلموا أكثر من مرة ،
وكانت كلماتهم غصّة في الحلق مرة .

إن « ماركوس » السفاح - كما
تحدث المأجورون - هو رمز النهضة
ومصدر البركة . وإن جهاد الشهداء في
الجوب يمثل حركة عصيان وثورة .

١- بناء على الدعوة التي وجهتها اللجنة التنظيمية لمسلمي سرى لانكا برئاسة معالي السيد ، محمد حنيف محمد - وزير النقل في حكومة سرى لانكا إلى عدد من المفكرين والمنظمات والجمعيات في البلاد الإسلامية وضيها من البلدان التي يشكل فيها المسلمون أقلية وذلك للاشتراك في الندوة التي تقرر انعقادها في كولومبو خلال الفترة من ٢٦ رجب إلى ٢٩ رجب سنة ١٣٩٨ هـ ، الموافق ٣٠ / ٦ / ١٩٧٨ إلى ٣ / ٧ / ١٩٧٨ م والتي تضمنت الموضوعات الآتية :

١- بعض الجوانب القانونية في النظام الإسلامي .

٢- بعض الجوانب الاجتماعية في النظام الإسلامي .

٣- التعليم في الإسلام .

٤- الإسلام كنظام متكامل .

حضر الندوة المذكورة الوفود التالية :

١- جمهورية مصر العربية .

٢- أستراليا .

٣- بنجلادش .

٤- الهند .

٥- إندونيسيا .

٦- اليابان .

٧- ليبيا .

الأزهر ما أروع هذه المفاجأة . .
وما أسعدني بتلك الأنباء السارة . . لقد رجعت في الذكرى إلى عام ١٩٥٩ م على ما أذكر . . ففي هذا العام تم افتتاح مدينة البحوث الإسلامية كنت قد اشتركت في كتابة تقرير عن نظام العمل في هذه المدينة . والطريقة التي يعامل بها الطلبة ، والنظام الذي تسير عليه الأجهزة . .

وأذكر مما قلته بهذه المناسبة :

إنه يجب التدقيق في اختيار كل موظف ، حتى العمال يجب أن تتوفر فيهم صفات خاصة . إن مستقبل العلم الإسلامي يصنع هنا في هذه المدينة ، ويقدر ما نحن التربية والرعاية والمعاملة فإن آثار ذلك كله ستكون بعيدة وخطرة . . ونتائج ذلك لمصر والأزهر محققة وأكيدة . .

لقد ضاع كل ذلك فيما مضى . .
والأمل في القائمين بالأمر في المدينة تدارك ما بقي . .

• • •

المؤتمر يوشك على الانتهاء . . وقد اتخذت الوفود أماكنها في انتظار إعلان القرارات والتوصيات .

• • •

٨ - ماليزيا .

٩ - جزر المالديف .

١٠ - مؤتمر العالم الإسلامي .

١١ - باكستان .

١٢ - الفلبين .

١٣ - السعودية .

١٤ - السنغال .

١٥ - السودان .

١٦ - سوريا .

١٧ - الاتحاد السوفيتي .

وقد افتتح الندوة في الموعد المحدد لها
فخامة السيد / ج . ر . جيا و اردنا
رئيس جمهورية سرى لانكا بكلمة
أوضح فيها ما تتمتع به هذه
البلاد من عدالة اجتماعية وتسامح ديني
وتعايش سلمي أخرى بين الفئات والطوائف
المختلفة لسكان الجزيرة وقد قوبلت كلمة
فخامة رئيس الجمهورية بترحاب وتقدير
كبير من المشتركين في الندوة وعبر
عن ذلك نيابة عنهم معالي وزير الأوقاف
وشئون الأزهر بجمهورية مصر العربية
فضيلة الشيخ محمد متول الشعراوي
بخطاب شامل أعرب فيه لفخامة الرئيس
عن تقدير المؤتمر لبعده نظر فخامته
وحكمته في معالجة مشاكل سكان

الجزيرة مما أوجد فيها نظاماً اجتماعياً
يسوده التسامح الديني والتعايش السلمي
والتعاون الأخوي ، كما عبر فضيلة الوزير
نيابة عن أعضاء الندوة عن شكر وتقدير
الجميع لحكومة وشعب جمهورية سرى
لانكا على الترحيب والحفاوة التي قوبلوا
بها وعلى التسهيلات والمساعدات التي
قدمت لهم وعلى الأخص تلك الخدمات
المقدمة إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر .

وبعد أن استمع المشاركون في الندوة
إلى الكلمات والبحوث المقدمة وما دار
حولها من مناقشات ، تم التوصل إلى
التوصيات التالية .

أولاً : تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية
لأنها شريعة إنسانية خالدة تتفق أحكامها
وحكم العلم والعقل وثبتت من الممارسة
العملية لها في الدول المطبقة لهذه المبادئ
أنها أفضل وأشمل وأضمن لرغاهية وأمن
الشعوب من أية أنظمة أخرى .

ثانياً : التركيز بقدر الإمكان على التعليم
الديني جنباً إلى جنب مع برامج التعليم
المختلفة للدول وبحيث لا يطنى أحدهما
على الآخر ، إذ أن - التعليم المبني
على النواحي المادية وحدها لا ينشئ
إنساناً متكاملًا من الناحية العقائدية
والدنيوية .

ثالثاً : تطبيق النظم الاجتماعية الإسلامية المبنية على مبادئ التكافل والراح والإيثار بين أبناء المجتمع مما يؤدي إلى مجتمع متوازن مادياً وأدبياً .

رابعاً : العمل على تطبيق مبدأ التضامن والتعاون بين الدول والمنظمات الإسلامية والأفراد بها وبين مجتمعات الأقليات الإسلامية وذلك بتقديم المساعدات - العادية والأدبية والعلمية الممكنة في مختلف المجالات .

خامساً : يرى المؤتمر على ضوء ما رآه من حضارة وتمكين دولة سرى لانكا للأقلية الإسلامية ورعاية شئونها والعمل على إسهام جميع الطوائف في المشاركة في هذه المناسبة الإسلامية . . على ضوء هذا يبيب المؤتمر بجميع الحكومات التي توجد بها أقليات إسلامية أن تحلو حلول هذه الدولة لترعى شئون الأقليات الإسلامية رعاية تعطيها حقوقاً كاملة في موازاة ما تتطلبه عقائدها وأحكام شريعتها

سادساً : ويرى أن في قيام الحكومات التي تحت رعايتها أقليات إسلامية لهذا العمل الإنساني ما يثبت للدنيا عدالة الحاكمين في رعاية كل مواطنهم رعاية لا تتميز طائفة مهما كثرت ولا تحرم منها طائفة مهما قلت .

سابعاً : ويرى المؤتمر أن تعاون الأديان في هذا اللقاء مما يطمئن على أن تحف الأديان كلها موقفاً موحداً يحول دون سيطرة الإلحاد والمادية وكل ما يخضع لأهواء البشر .

والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل . .

وفي صوت واحد وقفت الوفود المشتركة في هذا المؤتمر تردد مع المنشدين هذا الدعاء الذي تعود المسلمون في هذه الجزيرة لإنهاء اجتماعاتهم به في كل مناسبة . .

صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم
يارب صل على محمد
صلى الله عليه وسلم
. . .

في كلية الزاهرة أو Zahira College كما يسمونها هنا في كولومبو أقيم حفل تكريمي لأعضاء الوفود المدعوة إلى المؤتمر . . لقد ذهبت إلى هناك ونفسي مفعمة بذكريات الماضي الحزينة لقد تخيلت عرابي باشا واقفاً ينتظر قدومنا إلى هذه الساحة . . لقد مضى حوالى مائة عام على هذه الواقعة . . غير أن التاريخ لا يضيغ بمضى المدة . . بل تبقى ذكراه وتتجدد أمام كل حادثة ،

ويخرج أبطاله إلى الحياة بأعمالهم الطيبة ،
ويغلب عليك الإحساس بالحب فتتخيل
شخصهم حية وباقية . . ١

من القاهرة إلى كولومبوجيء بعرابي
ورفاقه إلى هذه الجزيرة كانت الحياة
قد فجرت ، والمحكمة قد انتهت .
أترى ابن كان يجلس عرابي وأين
مكان البارودي وعبد العال حلمي ؟

لقد غبت تماماً في أعماق ذكرياتي
الدقيقة « كنت مهتماً بالبحث عن
عرابي باشا . . أردت أن أسأله
هنا وقد عز اللقاء بيتا وبينه بحكم
الزمن والتاريخ

يا ابن الأزهر العظيم . . .

إننا في هذا المكان من أجلك . .
فلولاك ما بنيت هذه الكلية وما
اجتمع الناس في هذه القاعة . .

وبدأت الكلمات . . ووزعت
الحلوى . . ولكن أية كلمات هذه
التي تستطيع إيقافني من ذكريات
الحزن . لقد وقف « البارودي باشا »

يخاطبني بحديث « الغربية » المر .

كنى بمقامي في « سرنديب » غربة

نزع بها حتى ثياب العلائق

ومن رام نيل العز فليصطبِر على

لقاء المنايا واقتحام المضائق

يقول أناس إنني ثرت خالماً
وتلك هنات لم تكن من خلّاتي
ولكنني ناديت بالعدل طالباً

رضا الله واستهضت أهل الحقائق

أمرت بمعروف وأنكرت منكراً

وذلك حكم في رقاب الخلائق

فإن كان عصياناً قبيحاً فلأنني

أردت بعصيانِي إطاعة خالقي

وكيف يكون المرء حراً مهذباً

ويرضى بما يرضى به كل فاسق

فإن نافق الأقوام في الدين غدره

فلنّي بحمد الله غير منافق

. . .

لقد انتهى الحفل وانتهت الكلمات

وبقيت نفسي غائبة في أعماق هذه

الذكريات ، وبحركة لا شعورية

وجدتني أنشد مع المنشدين .

صلى الله على محمد

صلى الله عليه وسلم

. . .

ركبنا السيارة لزيارة الجامعة التنظيمية

في مدينة « بيرويل » على بعد سبعة

وثلاثين ميلاً من العاصمة كولومبو .

ما أجملك أيها الشرق . . . لقد

كان « جوتي » على حق في عشقه

لهذه الحياة الغنية بالجمال والفتنة .

هذه الطيور المغردة فوق أشجار -
الارجيل . . . وخرير المياه المتدفقة من
المحيط إلى الأرخبيل . . . والناس
الودعاء الطيبين يقفون بأسماعهم البالية
يحيون قافلة المسافرين . . .

ما هذا الذي يترأى هناك مبرقشا
منمنا وكأنه يصل الربى بالسماء . . .
وما تلك الأهازيج القادمة من بعيد
تخفق بها الأجواء ألا آيتها الرياح
السواقي أغيشني بغيثك . . .

ولا بأس بالرعود كلها ترعد ،
وبالسماء تتجاوب أقطارها بالبرق .
فسرعان ما تنبعث الحياة . . . وتشتع
روح خفية السر مباركة الأثر فإذا كل
شيء ، في كل ناحية يتعشش وينصرع ،
وإذا كل شيء ينضمر وينضر . إن
الحياة هنا تولد في كل لحظة والجبال
والفتنة يفيضان في كل صورة . . .

. . .

وصلنا إلى «بيرويلاء» لنجد في
انتظارنا حشداً من المسلمين سكان
المدينة وفي الطريق إلى الجامعة وقف
الطلاب صفوفاً متراسة بملابس بيضاء
ناصعة وبإشارة خاطفة استدار هؤلاء
الطلاب في حركة سريعة وبدعوا -
بمشون بخطوات منتظمة وانطلقوا جميعاً

يرددون هذه الأنشودة . . .

الله أكبر . . . الله أكبر

نحن طالبو سيلان

نحن مسلمو سيلان

كتابنا القرآن . . . وديننا الإسلام

حمداً لربنا . . . شكراً لربنا

الله ربنا

واغرورت عيننا أكثرنا بالنعوم
في هذا البلد الأعجمي ووسط هذه
الغابات العذرية الكثيفة . . . وعلى
بعد آلاف الأميال من مكة أو القاهرة
ينشد هؤلاء الطلاب بلغة عربية
فصيحة ، وعاطفة دينية عميقة وبروح
صافية شفاف . . .

ما أجعدنا نحن العرب . . .

ولكن مصر المعطاء لم تبخل على
هؤلاء الإخوة . فقد اتخذ فضيلة الوزير
قراره وافق مع الدكتور الحسيق
هاشم على ما يجب عمله .

. . .

رجعنا إلى كولومبو استعداداً لرحلة
العودة . . . ولكن عودتنا إليها تختلف
عن قدومنا إليها أول مرة .

إحساس لا يمكن تفسيره باللفظ
والكلمة . . . شيء غامض يجذبنا
إلى تلك الأماكن التي شغلناها في

هذه الرحلة . . . إلى الناس الذين عرفناهم في هذه المدينة . . . إلى الذكريات التاريخية التي تجسدت أمامنا في كل حركة وصورة . . .
 طوفان من المشاعر يتأجج به القلب وفناء بعيد يسأل إلى الآذان من وراء الغيب . . .
 لقد آن الأوان يا جزيرة الشاي والزعجيل .. أن نبحر من شواطئك إلى أرض الوطن .. ونغادر آفاقك المعطرة إلى مصر . . . فاحفظي جهدك الجميل مع كل مسلم نطله سماؤك الصافية . . .
 وكوني كما تركناك واحة للإخاء والمساواة والحريّة . . .
 واذكري ياسرى لانكا . . .
 إن أحفاد « عرابي » لا ينسون الجميل وإن قدم العهد . . .
 وأن ذكرى زيارتنا لك ستبقى ما بقيت الحياة والوفاء والحب . . .
 . . .

في التوكل على الله

قال صلى الله عليه وسلم :

لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خفاصاً ، وتروح بطائناً^(١) .

وقال صلى الله عليه وسلم :

من قال « يعنى إذا خرج من بيته بسم الله ، توكلت على الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، يقال له : هديت وكفيت ووقيت ، وتحى عنه الشيطان وكان إذا خرج من بيته يقول أيضاً : بسم الله توكلت على الله ، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل ، أو أزل أو أزل ، أو أظلم أو أظلم ، أو أجهل أو يجهل على » .

(١) أى شجرة البطون من الجوع : بطائناً : أى مظلة البطن .

فهرس العدد

صفحة

- ١ - الإسلام وفكرة التطور
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحلیم محمود
١١٨٩ - ١١٨١
- ٢ - هل الإنسان مسیر أم مخیر
العلامة أبو الأعلى المودودی
١١٩٧ - ١١٩٠
- ٣ - لماذا بعث النبی صلی الله علیه وسلم فی جزيرة العرب
العلامة أبو الحسن الندوی
١٢٠٦ - ١١٩٨
- ٤ - ابشروا أيها المسلمون بالمستقبل بعد أن عادت إليکم إرادة القتال
الأستاذ أحمد حسین
١٢١١ - ١٢٠٧
- ٥ - الفقه الإسلامی بین المثالية والواقعية
الدكتور محمد مصطفی شلبی
١٢٢٠ - ١٢١٢
- ٦ - الأقليات وتطبيق الشريعة الإسلامية
الدكتور يوسف القرضاوی
١٢٣١ - ١٢٢١
- ٧ - حدیث ترتیب براءة مع الأنفال : إیضاحه والدفاع عنه
الشیخ علی حسن البولاقی
١٢٤٦ - ١٢٣٢
- ٨ - بین الموالاة والمعاداة
الدكتور عبد الفتاح عبد الله بركة
١٢٦٥ - ١٢٤٧
- ٩ - موقف الزیات من الأدب المكشوف
الدكتور محمد رجب البیوی
١٢٧٣ - ١٢٦٦
- ١٠ - فی مواجهة الإلحاد المعاصر
الدكتور یحیی هاشم
١٢٧٨ - ١٢٧٤

- ١١ - الاجتهاد والافتاء
الدكتور رموف شلبي
١٢٧٩ - ١٢٨٤
- ١٢ - الدين يتنصر . . . والإلحاد ينحسر
الأستاذ زاهر عزب الزغبى
١٢٨٥ - ١٢٩٤
- ١٣ - محرر المرأة . . .
التحرير
١٢٩٥ - ١٢٩٨
- ١٤ - زعيم الأنصار بين الاختيار والاختبار
الأستاذ السيد حسن قرون
١٢٩٩ - ١٣٠٤
- ١٥ - قضايا لغوية - أصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية
الدكتور توفيق شاهين
١٣٠٥ - ١٣١٤
- ١٦ - مواكبة الشعر الجاهلي لأحداث الأيام
الدكتور حبيب عبد الرحمن
١٣١٥ - ١٣٢٥
- ١٧ - هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق فماذا بعد إظهار الحق
التحرير
١٣٢٦ - ١٣٣٠
- ١٨ - باب التناوى
الأستاذ عبد الحميد شاهين
١٣٣١ - ١٣٣٤
- ١٩ - الإنقاذ الإسلامى اليمنى
الأستاذ محمد عبد الهادى العجيل
١٣٣٥ - ١٣٤٠
- ٢٠ - كتاب الشهر - سرى لانكا - الحديقة المأتمة فوق مياه المحيط الهندى
الدكتور عبد الودود شلبي
١٣٤١ - ١٣٦٢
- ٢١ - القسم الإنجليزى
تحرير الأستاذ زاهر عزب الزغبى
١٣٦٧ - ١٣٩٦

طبع بمطابع دار المعارف (ج. م. ع.)

In the choice between paganism and the worship of one Almighty God, he never hesitated for a single moment to choose the latter. His conviction never faltered throughout, and his zeal never showed signs of abatement from beginning to end.

He was averse to the amassing of wealth and whenever he had a little thereof, he straightway spent it in charity.

On one occasion, he gave his wife Aysha a small sum of money to keep. When he was taken ill, he directed that it should be given to the poor and when this was done, he exclaimed, "Now I am at peace for verily it behoves me not to meet my Lord with this money still in my possession."

In his last address to the people, he said :

"O ye who hearken unto me, if I have smitten any of you, there is my back for him to smite; if I have besmirched any one's reputation let him wreak his vengeance on mine; if I have robbed anyone's property let him exact it out of mine; for verily this day he is secure and my heart beareth no malice."

When he finished his address and made to depart, a man seized him by his clothes and demanded the settlement of three Dirhams which Muhammad owed him. The debt was discharged on the spot the Prophet saying : "Better the shame of this world than that of the hereafter".

(To be Continued)

unfounded for Muhammad embarked on his mission after the fortieth year and never before in his life did he show signs of ill-health to justify this assumption. Very few people indeed could be so well-known throughout the span of their lives as Muhammad was and so thoroughly indeed was his life treated, that even such details as the number of grey hairs in his beard did not escape the traditionalists' attention.

Had Muhammad been suffering from ill-health or fits as it is nowadays often alleged, it would have been impossible to hide the fact and one or two of his biographers would have at least referred to it. Muhammad's states of unconsciousness were not due to fits or any other natural paroxysms. They were essentially the manifestations of an awe-inspiring experience under which he laboured when the Word of God was revealed to him.

Muhammad was not an innovator nor did he profess to be a writer. Indeed, we find some similarity between the Qoran and the Law (Old Testament) in a few places but the reason for this is not hard to find. The Qoran was revealed to set the seal to previous Scriptures just as Muhammad was sent as the last of the prophets. His mind and soul came under the same influence which affected the minds and souls of other Prophets; he worshipped the same

God as they worshipped. Little wonder therefore that words should be similar or even identical in some cases despite the fact that the Lord's dispensations had been given unto mankind through the media of different Prophets. For did they not proceed from one and the same source?

(9) Muhammad was definitely averse to all pomp and luxury. He was not haughty nor was he covetous of wealth or worldly power. He used to milk his own cows, sit on the ground, mend his own clothes and cobble his own shoes. Contentment pervaded his whole character for never did he complain of his lot. He left this world, never once in his life having had his fill of barley-bread.

He never maintained a court or permitted a retinue to attend him. His was a spiritual authority which aspired to no worldly pomp; neither did he seek the aid of a vizier to administer it.

He despised money and hated to have any of it left on his hands. During his life he attained to the highest pinnacle of authority and virtually exercised absolute power, yet never did he abuse it or go beyond the limits of equity. Of this power he had only one symbol—a staff; where no king was more-entitled to a sceptre than he.

(10) Muhammad resolutely set himself to exterminate paganism.

and eloquence that he straightway embraced Islam.

Not less impressed was the Negus of Ethiopia whose eyes overflowed with tears when the Chapter of Zachariah and the verses regarding John were recited to him by Jafar Ibn Abi Taleb. In this connection it is recorded that on the following day, the Negus requested Jafar to recite the story of Jesus from the Qoran, which he did. The Negus was surprised to hear that Jesus was the servant and Apostle of The Lord and that he proceeded from the spirit of God. He took up a thin rod that was lying in front of him and said to Jafar :

"The difference between what I have just heard from you and that which our religion saith is no more than the thickness of this rod."

This rod has however become stronger in that it stood between Ethiopia and Islam and rendered it a Christian country up to the present day.

(5) It is hard to believe that human eloquence could produce such effect, but the eloquence of the Qoran is so positively flawless and inimitable that no man on earth or angel in heaven could produce anything like it and its origin is therefore unquestionably Divine

(6) The Qoran constitutes in itself a proof of Muhammad's pro-

phethood. Up to the present day it still remains one of the mysteries which no one could solve or fathom save those who implicitly believe in the authenticity of its revelation and are convinced of its Divine origin. But even then it is questionable whether they fully understand its intricacies.

(7) No one can deny that Muhammad displayed all the signs of true prophethood in so far as he delivered a message at the behest of his Lord — a message which he wholly believed to be true

Muhammad believed that his mind was so completely influenced by a Divine spirit that he no longer exercised any control over it. He was merely the instrument of God and the medium through which the word of God was conveyed to mankind.

His ego completely disappeared and was sunk deep in the idea of the all-pervading Providence in which he implicitly believed.

Whether the revelation came to him in his dreams or at times of unconsciousness, it is difficult to say, but in either case, the genuineness of these revelations can not be gainsaid

(8) Emotions used to show clearly on his face; some thought that he was subject to fits, a conjecture which proved totally

CONCLUSION

In concluding this series of articles on the Prophet Muhammad, we summarise in the following pages the views expressed by Count Henry, the great French orientalist, when dealing with the same subject.

He classified his views into ten arguments :

(1) In establishing the truth of Muhammad's prophethood we need only point out his own conviction that his mission was a true and a real one and that his ultimate object was to extirpate idol worship and substitute God's worship in lieu thereof.

(2) Muhammad's faith was in-born in him. It grew within his conscience into an all-prevailing belief which no other soul prior to him had ever conceived.

This unwavering faith revolutionised the thoughts of men and was directly responsible for the change that took place in the destinies of mankind over a large area of the globe. Muhammad could neither read nor write. He was, as he repeatedly described himself, an illiterate Prophet. It is significant that no one of his contemporaries ever denied this assertion.

He never read a book nor did he seek guidance from any of his

predecessors in the matter of religion.

(3) We all know of the great hardships which Muhammad endured and the mental agonies which he suffered in silence. The secret of his fortitude lay in the fact that The Lord caused his soul to be open only for the reception of the true faith. It is for this reason that he frequently sought solitude to escape the scenes of idolatry and polytheism which acted as thorns in his side whenever he came across them.

The oneness and unity of God had so pervaded his soul that he used to seek the solitude of Mount Hera to hold communion with and give prayers to The Lord.

(4) It is indeed baffling to the human mind how such verses (of the Qoran) came to be uttered by an illiterate person like Muhammad, verses whose equivalent the master minds of mankind utterly fail to produce in both words and meaning. The failure of the Arabs themselves who were the acclaimed masters of eloquence and oratory and who were intent on the refutation of Muhammad's claims, points conclusively to its Divine origin.

It is related that when the Qoran was recited to Ukba Ibn Rabieh, he was so impressed by its beauty

of the purity of this great soul and the support given thereto by The Lord ?

An illiterate person, yet despite his illiteracy calls the master writers of the day to the intelligent understanding of their own texts ! He, who had never been tutored, yet calls upon the learned people to rectify their knowledge ! He who was born and bred far away from learning and erudition yet had come to guide the master minds of his time ! He who was reared among a backward people, yet had come to correct the corrupted beliefs of philosophers ! He who was an orphan among a primitive race to whom nature and the universe were beyond comprehension, yet had prescribed for the benefit of the world at large the principles of an efficient law whereby the salvation of mankind is assured. Those who aspired to blessedness, had only to follow his example to attain to eternal salvation.

Indeed Muhammad's character combined such noble traits as to

offer to all man of all kinds a perfect pattern for imitation. This itself constitutes a miracle which no man of sound reason can deny. Muhammad's character did not only offer one phase to be judged by, but combined very, very many phases at one and the same time. As a teacher, guide, preacher, warrior, leader, legislator, judge, philosopher, chieftain, politician, ruler, party to a treaty, combatant, worshipper and a prophet, he was a model of perfection. And just as history and tradition record him thus, they are both agreed that such combination could not possibly be displayed by one single ordinary individual. But Muhammad was indeed no ordinary person. If we will but contemplate his life-story, his traditions and the tenets of his religion, we will be convinced beyond doubt that his life offers a guiding light to mankind and endows men with a spirit of power and vigour to aid them in the exercise of their vocations; and above all a law which warrants the realisation of men's aspirations.

Nay, history as well as reason points out that such great achievements could never have been rea-

lised without Divine favour and support

CHAPTER 8

That Muhammad met with stubborn opposition on the part of his people is a fact well established by both history and tradition. They left no stone unturned in their desire to refute his claims and did all that lay in their power to prejudice his cause. Proud kings and princes, great poets and orators have all taken their stand against Muhammad and united in a joint effort to rebut his pretensions rather than follow him or submit to his claims. Their vanity and their zeal for their beliefs and time-worn dogmas of their forefathers stood an unsurmountable barrier between them and the admission of Muhammad's teachings. Yet, in face of relentless persecution, he never ceased to call them unto the very reverse of their beliefs and to point out fearlessly the folly of deifying their wooden idols.

Alone and unaided, he delivered his message and was heedless of the spirit of antagonism which he evoked in an altogether conservative people; small wonder that this should have been the case for men are apt to cherish what they are used to, harmful though it may be, and are averse to any-

thing new, no matter how advantageous it may prove.

Notwithstanding his weak position and the apparently hopeless end he had set himself to achieve, he patiently reasoned with them and advanced proofs of his claims. Through repeated exhortations and admonitions, a feeling of anxiety was engendered in their hearts; yet withal, he proffered them goodly counsel even as a king whose word is law unto his people and whose commandments are just and equitable, or even as a wise father who is solicitous for his children's welfare and whose severity is tempered with mercy and kindness.

But what astounded them most of all was the fact that Muhammad who was humble and illiterate and far below them in station and knowledge yet dared to condemn and to criticise their actions. Yet his cause prevailed in the end and in wonderment they stood at such might coupled with humility, such power where disability was thought to dwell such knowledge despite illiteracy and such wisdom in an age of ignorance and idolatry!

Could there be a greater evidence

With all these successes, Muhammad never lost an iota of the initial purity of his soul and remained throughout his life, unaffected by successes which would have rendered others the most conceited and vain - glorious of men.

He continued to be the same kindly, modest and contented person that he always had been. In all his actions he offered a living example of equity and perfection.

He was kindness incarnate; the little urchins of Medina would confidently take him by the hand and lead him round the town on an errand. So great was his kindness and love for children that he disdained not to converse with and accompany them; nay he evinced great pleasure to do so.

Would not the total disregard of material success which Muhammad had shown throughout be considered a mighty proof of his greatness and rectitude?

Kings, legislators, philosophers, leaders have all succumbed to the temptation of but a fraction of this success.

But the power which Muhammad enjoyed was a spiritual one and proceeded from on high. He was not therefore amenable to the baneful influence of temptation and his thoughts were far removed from the material successes the world offered.

It is noteworthy that all chroniclers agree that the great soul of Muhammad is unique and singular. Environment and consuetudinary usages exercised no influence over it — which fact reveals a surprising phenomenon in human nature for how indeed could Muhammad, who was born and bred among a heathen and ignorant people be immune from the effects of customs, morals and beliefs which had prevailed for generation in that part of the world? How is it that heredity so failed to function in his case that his character showed no trace of the peculiar traits of his people?

How could he overcome single-handed those unsurmountable difficulties and emerge from the mighty struggle in which he was engaged, unscathed and unaffected?

How could he achieve success in face of overwhelming odds and embark as he did on what was seemingly a hopeless quest?

How could he win those millions of people to his cause and bend their wills to his own?

Would not such a soul be justly termed the greatest in the world? and would not its will be regarded as the most indomitable ever known?

Could its opposers account for such unprecedented influence which was the lot of Islam to exercise over the world?

lined; I may get hungry one day and eat my fill another, on the former, I would humbly pray to The Lord and on the latter I would glorify and praise Him'."

In concluding this article, we give in the following pages the views of some modern writers on Muhammad. A modern writer says: "Virtue, as all moralists agree, and as reason points out, could not be associated with vice, for should that ever take place, one of them will inevitably dominate the other and once it had become dominant, it will exercise its peculiar influence over men. Vice and virtue are dimetrically opposed and their respective influence, as established by intuitive and empirical knowledge, is well-defined in each case and admits of no confusion

Should I claim, therefore, that the spirit of Muhammad was the greatest spirit that has ever been known since the creation of the world, no one would hesitate to admit the truth of this statement: should he do so, I would simply ask him to point out, if he can, a single individual who achieved success in one of the following three objects:

Firstly, the unification of a people who were divided into hostile tribes and among whom blood-fouls had never ceased from time immemorial; and the stamping out entailed by such unification, of the

prevailing vices of those dark ages and the institution of virtue and goodness in lieu thereof.

Secondly, the prescription of a law that gave them power and made possible their ascendancy and expansion after having practically been unheard-of

Thirdly, the extirpation of false beliefs and the institution of a religion inculcating such high ideals as to admit of its growth and development in a most surprising manner up to the present day. Many people embrace this religion of their own accord and through no missionary propaganda. Little wonder therefore that this religion is confidently expected to supersede all other religions on some future day."

Thus with no human aid or counsel to direct it, had this great soul accomplished those three gigantic tasks. So complete indeed was the success it achieved that leading men of learning in the West unanimously recognise its success as a signal event in the history of the world

With its mission accomplished, this great spirit rose in satisfaction to where it belonged. The name of Muhammad has been deeply engraved on the pages of history leaving an indelible mark on the minds of men and endowing its followers with its invigorating and uplifting influence.

mad. He ordered them to be laid on a mat in front of him and started on the spot to distribute this huge sum, and never did he refuse a petitioner until the whole ninety thousands were exhausted.

His Modesty and Urbanity

"The Prophet" says Aysha, "was, by nature, the least disposed to vile words or deeds nor did he ever wilfully have recourse thereto." „He never returned evil for evil but he was always prone to pass over the offence and forgive the offender."

In referring to anything distasteful, he was wont to express it euphemistically to spare his hearers' susceptibilities.

His, was a company of modesty, goodliness and righteousness.

So highly indeed did his people hold him in esteem that they conferred upon him the epithet of "the Faithful the Trustworthy" long before his prophetic mission

In this connection, Al-Nadr Ibn Al-Harith who was a sworn enemy of Muhammad, thus addressed Qorish:

"When a youth, Muhammad was in character the best among you, the most honest and true yet when grey hairs glistened on his temples and he announced unto

you his mission, you said, 'a sorcerer for sooth !' Nay by Allah, he is no sorcerer."

His Humility and Self - Abnegation

We have already alluded in these articles to the Prophet's complete indifference to the world, Suffice it to point out in this connection how little indeed he cared for it and how unheedful he was of the joys and luxury it offered; yet the world lay at his feet and the dominion of Islam extended far and wide beyond the Peninsula. Yet Muhammad died in poor circumstances and his shield was already in pledge to provide the wherewithal for his family.

A month or even two might elapse and no fire would be kindled on Muhammad's hearth. To quote Aysha, "Never did the family of Muhammad eat their fill of barley bread for three full days in succession." "The Apostle of Allah left not a single Dinar⁽¹⁾ or Dirham nor a sheep or a camel." "On his death there was nothing eatable in my house save half a loaf of barley bread left over on a shelf."

"Once" Aysha goes on to say, "the Prophet told me : 'the world had been offered me but I dec-

(1) A Dinar is an ancient Arab gold coin of 65 grains weight.

hammad's prophethood except as regards to two which I have yet to know: "whether his temper is not outstripped by his forbearance and whether his tolerance is not increased by insolence."

He put him to the test and found him not wanting in this respect.

The books of Traditions abound in such instances which we could scarcely deal with in this short treatise. It is sufficient to point out, in testimony of Muhammad's forbearance and forgiveness, the tolerant attitude which he always maintained in the face of the ever-increasing persecution by the Qoreish. When, however, he triumphed over them and entered Mecca, the scene of his sorest sufferings and persecutions, he nobly forgave them and granted them full amnesty.

"How do ye think I shall treat you?" inquired Muhammad of the Qoreish on the surrender of Mecca.

"We hope for good" said they, "a noble brother and the son of a noble brother". Where upon he said, „I say even as my brother Joseph said: 'There shall be no reproach against you this day; may Allah forgive you for He is the Most Merciful'; go, ye are free".

His Liberality and Magnanimity

In the exercise of charity Muhammad was unique and incomparable. No one ever petitioned Muhammad in vain. Always ready to help and give his all to the first petitioner who came to his door, he retained naught of the affluence that came to him and lived, throughout his life, even as the humblest live.

It is related on the authority of Anas, one of his Companions, that a man once petitioned Muhammad for a living and received all the sheep that were grazing between two mountains near by.

On returning to his people, the man called them to Islam and announced unto them that "Muhammad giveth even as him who hath no fear of the onset of poverty."

More than one person received the bounty of one hundred camels. One, Safwan, had on one occasion received three hundred, a hundred, then another hundred then yet another hundred.

Al-Abbas was once given such a quantity of gold that he could not carry it all and had to abandon the attempt.

On one occasion, ninety thousand Dirhams⁽¹⁾ were sent to Muham-

(1) A Dirham is a silver coin equivalent to nearly sixpence.

so infuriated at the Arab's insolence that they wanted to kill him were it not for the Prophet forbidding them and had done so.

On another occasion when Ibn-Al-Harith resolved to slay Muhammad, he came upon him, in one of the expeditions, while he was having his midday sleep in the shade of a lone tree at a good distance from his Companions.

Muhammad had just awakened from his sleep to find Al-Harith standing at his head with a drawn sword in his hand. "What protects you from me?" said Al-Harith. "Allah protecteth me from you" said Muhammad. The sword fell from the hand of Al-Harith whereupon the Prophet picked it up and said to him, "What protecteth you from me now." "Be thou the best of forgivers" said Al-Harith, which plea the Prophet granted on the spot and set him free. On returning to his tribe, Al-Harith is related to have said, "I have come from the presence of the best and most noble of men."

Nor was this the only instance in which he forgave the assailant who attempted his life. He forgave the Jewess who administered poison to him in a lamb of which he had partaken. She confessed her evil deed and was forgiven and set free.

"Never was the Prophet" says Aysha, "inclined to retribution for

any harm done him unless the Lord's Law be violated; neither did he smite anything save in the cause of Allah nor strike a woman or a servant all his life."

A man was once brought before him for intending to kill him; "Fear thou not! Fear thou not!" said the Prophet, "for even hadst thou intended it, thou wouldst not have been able to do it."

Before his adoption of Islam, Zeid the Jew, once came to demand of the Prophet the settlement of a debt. He grabbed him by his clothes and harshly spoke thus to him, "Verily, ye sons of Abdul-Muttalib are a recalcitrant lot." Omar who was present at the time, severely chided the Jew for his insolence but the Prophet who stood smiling said "Verily, he and I are more in need of a different treatment from thee O Omar; thou shouldst have bidden me be prompt in settlement of the debt and him to be more courteous in demand thereof. Three days yet remain ere the debt falleth due." He then bade Omar discharge the debt and to give his creditor twenty handfuls more for the treatment he had received at Omar's hands.

Muhammad's behaviour on this occasion, so favourably impressed Zeid that he adopted Islam soon after.

"I have" says Zeid "satisfied myself as to all the signs of Mu-

Muhammad's humility and unworldliness, that when he died his shield was already in pledge to provide the wherewithal for his family.

During his lifetime he contented himself with the minimum of necessities as regards food, clothing and habitation and renounced all else

though he could have lived in state and luxury had he but desired to do so.

Such was Muhammad the Prophet of Islam, humble in life and humble in death, but withal blessed and exalted by The Lord on High.

CHAPTER 7

His Tolerance and Forgiveness

The most tolerant and indulgent of men are sometimes apt to lose their patience and be roused to anger when their patience is sorely tried.

Not so Muhammad, for his was the patience that grew with persecution and increased in the face of insolence and revilement.

"Never did the Prophet have recourse to retribution save when the Lord's Law was violated," says Aysha.

It is related that when the Prophet's eye-tooth was broken and his face lacerated at Uhod, his Companions were so deeply chagrined that they asked, "Wouldst thou not invoke the Lord's wrath against the unbelievers?" to which he replied, "I have not been sent to invoke evil upon men but to pray for the Lord's favour and mercy unto them." "Forgive O Lord my people for they know not what they do."

Such unparalleled display of tolerance and magnanimity, gives an insight into the Prophet's character and the momentous nature of his mission; for not only did he refrain from retaliation for the physical injury and humiliation afflicted upon him, but he also forgave his assailants, nay even took pity on them so that he prayed for them and interceded with The Lord on their behalf; their ignorance was to him a sufficient excuse, and hence he prayed The Lord for them for, "they know not what they do."

On one occasion when the process of the distribution of spoils was in progress, the Prophet was harshly interrupted by an Arab who said "Observe thou justice in dealing out the spoils for this is no fair division." Muhammad no more than calmly explained the reason why such division was made. But his Companions were

inquire after him; should he happen to be absent he would pray for his safe return; if at home, he would visit him or ill, he would inquire after his health.}

On bidding anyone farewell, he was wont to grasp him by the hand and never did he withdraw his own hand until the other withdrew his.

He never turned down the plea of whosoever solicited his help; should he be in a position to give it at the time, he never hesitated in doing so straightway but if he lacked the substance whereby to alleviate the straitened circumstances of his petitioner, he promised to come to his aid as soon as such was available

Unstinted were his bounties; in giving he never had a thought for himself and saved nought for the morrow.

On rising, after seated, he was wont to say: "Praise be to the Lord, all thanks are due unto Thee, there is no God worthy of worship but Thee; I pray for Thy forgiveness and am penitent unto Thee."

He hardly ever said "No" in response to his petitioner. If he was asked to do something to which he took no exception, prompt came his reply "Yea," but if he cared not to do it, he relapsed into silence

His whole existence was so bound up with thoughts of The Lord that he gave mention to His Hallowed Name on all occasions.

He made place for the weary wayfarer to mount behind him on his steed. He ate from off the ground; nay, he never declined the invitation of the slave.

He used to incline the pitcher for the thirsty cat to drink therefrom; and he so admired the man who would wait upon his friends that he praised and prayed for him.

He milked his own ewe and attended to his own personal needs. He used to wake up during the night and stand for hours in worship of the Lord, so much so that his feet became swollen on more than one occasion.

The best meal for him was that in which many participated. He never reserved aught to himself of the affluence that came his way and used to say in this connection: "It pleaseth me not have I a mountain (like Ohod) of gold to retain a single Dinar thereof unless it be devoted to the cause of my Faith."

On one occasion he received several Dinars which he distributed among those present. Six Dinars were left over and he gave them to one of his womenfolk. That night he lay sleepless in his bed and was restless until he had decided those, as well, among his household "Now my mind is at rest!" he said.

Suffice it to say in testimony of

He never returned evil for evil but was always prone to pass over the offence and forgive the offender. Love and compassion were characteristic of Muhammad; no one was more concerned than he to seek the interest and welfare of the people.

Voices, were not raised in his presence, he inspired awe and reverence in the hearts of those with whom he came into contact. He was open-handed and his forbearance knew no bounds even on occasions when it was most severely taxed.

His manner and tone were sincere and reassuring; he inspired reverence in whosoever chanced to see him and deep affection in whosoever knew him.

He was wont to say unto his disciples : "Let no one from among you bear ill tidings regarding others unto me for I desire to come unto you clear without prejudice."

He used to inquire of people after those they knew and never failed to praise the good and to condemn the evil.

He was pleasant to his companions and kindly disposed towards them. He was never known to be rude or impertinent, nor did he ever speak disparagingly of any one or seek the faults and failings of others.

When he spoke, his companions

used to be hushed and hang breathlessly on his words and it was only when he relapsed into silence that did speak, so weighty indeed was his counsel and so grave were his words.

"Announce ye glad tidings and alienate not the people but make easy the way unto them and constrain them not unto narrow straits," he used to counsel his messengers.

He ate but little and is related to have said in this connection :

"A few morsels may well suffice man to sustain his body." On coming home he used to inquire : "Have you aught of food ?" and should there be none which was not an infrequent occurrence, he was wont to say : "I fast this day."

"Help ye fulfil the object of him who cannot attain it," says Muhammad "for whose fulfilment his object will The Lord vouchsafe him security on the Day of Great Terror (Judgment Day).

On setting out to defend the Faith he prayed to The Lord "O Lord, of thee do I seek aid, and in Thy Hallowed Name do I go forth and fight in Thy cause."

On occasions when he was roused to anger while standing, he used to sit down and if he was sitting, he used to assume a reclining position to restrain his feeling thereby.

If he missed one of his companions three days, he was wont to

used often to reiterate. "Nay! By Him who wields the hearts of men."

He was taciturn and laughed on rare occasions. His liberality and kindliness won the hearts of all those around him. He used to inquire of the servant if he was in need of anything and never did he, by word or deed, cause distress to his people. Unto no one would he break bad news. He gave freely unto the poor, visited them, came to their sick-beds and gave them of his unbounded sympathy and attended their funerals when death claimed a dear one from their midst.

Pleasant of face and amiable was he to the sinner of the deepest dye that mayhap he win him over thereby.

Oftimes The Lord engaged his thoughts. In vain discourse never did he indulge and long indeed did he pray to The Lord.

The widow, the poor and even the slave never sought his help in vain for never did he refuse to give it or disdain to accompany any of them and help accomplish his object.

He was the most indulgent, equitable and virtuous of all men. His hand never touched a woman's unless she was his wife or a near kinswoman.

He was most modest and unassuming; he was serene without

being haughty, eloquent without being loquacious and above all most pleasant of mien and completely indifferent to all worldly affairs.

He sat in the company of the poor and shared his food with the needy and wayfarer. The goodly he honoured, and the noble he sought to attach to him in friendship.

He gave unto his kindred but never did he give them priority over the more deserving ones among others.

He was equanimous of temper; anger never ruffled his serenity. The plea of the penitent he was never loth to accept.

He jested, yet never did he utter but a truth. Neither did he roar with laughter nor look disapprovingly upon innocent play.

Nothing ever engaged his attention so much as the worship of God or an indispensable occupation whereby to sustain himself and his own.

He never looked down on the poor for their penury or feared a king for his might and dominion.

He forbore from retribution for anything done save the breaking of the Lord's law; and never did he have the choice of two ways but he chose the easier of the two unless he feared to commit a sin or to alienate his kindred thereby.

and he shall give you another Paraclete that he may abide with you for ever."

"And now I have told you before it came to pass, that, when it comes to pass, ye might believe."

The other "Paraclete" in whom Christ bade them believe and who was to abide with them for ever is no other than Muhammad for no other prophet came after Jesus, and it is not conceivable that he has not come until now as Christ very often told his advent was near at hand.

It is easy to draw inferences from such saying as : "Abide with you for ever" and "It is expedient for you that I go away : for if I go not away, the Paraclete will not come unto you."

In pages 63 and 64 of his book "Saiful-Muslimeen," Hyder Ali Al-Korashy mentions that the Armenian priests have translated the book of Isaiah from the original into the armenian language in 1666 A.D. and the translation was published in 1733 A.D. by Anthony Bortelly. In Chapter XLII of this translation a verse is given wherein the qualities of the prophet who will preach a new law and assume great power and authority under the name of Ahmed,⁽¹⁾ were detailed.

(1) One of the names of the Prophet Mohammad is Ahmed.

This translation is still retained by the Armenians and it could easily be verified by seekers of truth.

So much then for tangible proofs quoted from the Scriptures. Muhammad did not lack such qualities as could only pertain to true prophets. In this connection, it would be fitting to record in the following pages some of his personal traits and actions which will shed light on a phase of his life hitherto neglected by most biographers. The importance of such an account cannot be overestimated, for indeed man's personal character provides a clear indication of his true nature and the state of his mind and soul.

It was not by accident that Muhammad was acclaimed the best of men, the most generous and brave. He was most tolerant and suffered patiently the persecution of his enemies.

Lying was most abominable to him; he used to avoid and completely ignore anyone of his own folk who told a lie and it was not until the delinquent showed true penitence that he spoke to him again.

When he gazed up into heaven, he was wont to say : "O Wielder of hearts ! confirm thou my heart in thy obedience." But knowing as he did of the oscillation and inconsistency of men's hearts, he

the assignation of the Law to Moses, the rising up from Scir implies the assignation of the Gospel to Jesus and the shining forth from Mount Paran implies the revelation of the Qoran to Muhammad as Paran is a mountain of Mecca.

The following quotation from the Book of Genesis, Chapter XXI. 21, in connection with the story of Ishmael fully substantiates this view :

"And he dwelt in the wilderness of Paran : and his mother took him a wife out of the land of Egypt."

According to an Arabic translation published in 1844 A.D. Book of Genesis Chapter XVII. 20, a covenant was made with Abraham regarding his son Ishmael that one of his progeny will be followed by a great people. None of Ishmael's descendants became the chieftan of a great people except our Prophet Muhammad.

Again in the Book of Genesis, Chapter XLIX, 10, of the Arabic translation of the Bible published in 1722, 1831 and 1844 A.D., the following verses are significant :

"The sceptre shall not depart from Judah until he cometh who claimeth all and is waited for by the people."

And in the Book of Psalms, Chapter XLV, 2, 3, 5 and 9 addressing a future prophet :

WAT

"Grace is poured into thy lips : therefore God hath blessed thee for ever."

"Gird thy sword upon thy thigh, O most mighty."

"Thine arrows are sharp in the heart of the King's enemies; whereby the people fall under thee."

"King's daughters were among thy honourable women."

This address could only be meant for Muhammad as Jesus was not the prophet who resorted to arms in defence of religion, nor indeed did any people fall under him. He sought refuge in vain to escape the persecution of the Jews and was made the object of insult and derision and was even put to a violent death as the Christians allege.

No less significant are the following verses Chapter XVI. 7 of the Gospel of St. John :

"Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away : for if I go not away, the Paraclete⁽¹⁾ will not come unto you."

And Chapter XIV. 15, 16 and 29 of St. John :

"If you love me, keep my commandments."

"And I will pray the Father,

(1) In the new version of the Gospel "Comforter" is substituted for "Paraclete."

It would be fitting in concluding this article, to give in the following pages some instances of the announcement by prophets of the advent of Muhammad and reference thereto in the Scriptures.

Much could be written should we wish to give all the announcements made by prophets, priests and monks regarding the advent of Muhammad. It would indeed be an endless task to undertake, before such evidence of Sateih, Wahb Ibn Monabbeh, Kaabul-Ahbar, Al-Mukaukis, Heraclius, the Negus of Ethiopia, Tobbah, Ommiah Ibn Abil-Sult and others could be exhausted.

Such announcements were so widely spread and repeated over and over again by the Prophets, that no Scripture of Jews or Christians lacked reference thereto, despite the fact that many verses have been misconstrued and corrupted by them. Nevertheless such corruption did not prejudice the true meaning of the verses as is conveyed for instance by the substitution of "Comforter" for "Paraclete" in chapters XVI and XVII of the Gospel of St. John. It was due to Divine providence that such verses retained their original meaning. For indeed, had Muhammad not been the promised prophet whose advent Christ had announced and said was near at hand, we would wonder who could that prophet be and why was his advent

so long delayed.

We will give in the following pages a short account of such Scriptural references to Muhammad as will leave no room for doubt to rankle in the minds of seekers of truth and will, at the same time render clear the Lord's saying in the Qoran that the people of the Scriptures will find his name and qualities clearly given in their books, the Law and the Gospel, and that they know him even as they know their own children.

The name of Muhammad was clearly given in several chapters of the Gospel of Barnabas as well as in the Books of Isaiah, Daniel, Ezekiel and others. It is evident that such lofty sayings, great knowledge and spiritual attainments given in the Gospel of Barnabas could only refer to a great and a holy prophet. The contents of this Gospel present a striking comparison to the modern ideals of present day thinkers and philosophers.

Among other scriptural quotations alluding to the advent of Muhammed the following from the book of Deuteronomy XXXIII, 2 is significant :

"And he said: 'The Lord came from Sinai, and rose up from Seir unto them, and shined forth from Mount Paran, and he came with thousands of saints.'"

The coming from Sinai implies

إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَتَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا
أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ .

"This (the story of Joseph) is one of the unknown histories which We reveal unto thee. Thou wert not present with Joseph's brethren when they resolved to cast him down to the bottom of the well and plotted his destruction."

(*Alucy's Commentary.*)

It was because of this knowledge that the well-versed among the people of the Scriptures did not doubt the prophethood of Muhammad as signified by the following verses :

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ
إِذَا يَتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْآذْقَانِ سُجَّدًا
وَيَقُولُونَ مُسْحَانٌ رَبَّنَا إِن كَان وَعْدُ رَبِّنَا
لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْآذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ
خُشُوعًا .

"When the Qoran is recited to the learned people who have read the books of old prior to the revelation of the Qoran, and recognised its genuineness, they fall down upon their faces, prostrate in glorification of The Lord and say "Our Lord is far above breaking His promise for whatever He promiseth is surely accomplished " And they fall down upon their faces weeping, deeply touched by

the exhortations of the Qoran which intensify their humility."

(*Alucy's Commentary.*)

And :

وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الَّذِي
أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي
إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ .

"The learned ones among the people of the Scriptures unto whom knowledge was given, and who believed in the Qoran, know that it is the true Word of The Lord and that it leadeth unto the way of Allah, The Mighty, The Praise worthy."

(*Alucy's Commentary.*)

And :

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولِ
تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا
عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا
فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ .

"When those who declare they are Christians hear the Qoran recited, thou shalt see their eyes overflow with tears, on knowing the truth. They would say 'O Lord ! We believe in what was revealed, pray count us among those who bear witness to the truth'."

(*Alucy's Commentary.*)

Muhammad was brought up, were not only unacquainted with the history of the prophets and their mission, but they were hopelessly steeped in ignorance and polytheistic beliefs and believed not in the life to come. Monotheism was completely unknown to them and the idea of the unity of the Godhead never presented itself to their minds. They believed in a plurality of gods and the association of others with the Almighty Lord.

An examination of the Qoran and the Law (Old Testament) will reveal their total agreement in regard to the fundamental precepts such as that of the unity of God, the prophetic attributes and the injunctions ordained by the Lord. Once this conclusion is reached, it would be easy to recognise the truth of the comment made by the Negus of Ethiopia who, on hearing the Qoran recited exclaimed, "Verily this and that which was revealed unto Moses issue from the one and the same source"; as also of the remark volunteered by Waraka Ibn Nowfal who said regarding the revelation of the Qoran to Muhammad "This is the Nomos that was wont to descend upon Moses."

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ .

"Say, Muhammad ! Suffice Allah unto me who hath made manifest

the truth of my mission and is the best of witnesses. Also those who are given the knowledge of the Scriptures can testify thereto."

(*Alucy's Commentary.*)

This is one of the greatest proofs of the prophethood of Muhammad. He announced unto his people such precepts and injunctions as were enjoined by other prophets; yet this knowledge was conveyed to him by no living creature. It had long been forgotten and was within the region of the unknown to which no one could penetrate except through Divine Revelation as saith the Lord in the following verses :

وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنبَأَ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ
مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ
هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ .

"This (the story of Noah) is one of the unknown histories which We reveal unto thee. Neither thou nor thy people were given knowledge thereof before its revelation. Therefore suffer thou patiently the afflictions and persecutions which befall thee; for verily a happy ending shall attend the pious."

(*Alucy's Commentary.*)

And :

وَذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ

afterwards, Arabia is a Grenada on this hand, at Delhi on that; — glancing in valour and splendour and the light of genuine, Arabia shines through long ages over a great section of the world. Belife is great, life-giving. Is it not as

if a spark had fallen, one spark, on a world of what seemed black unnoticeable sand. I said, the Great Man was always as lightning out of Heaven; the rest of men waited for him like fuel, and then they too would flame."

CHAPTER 6

Among other proofs testifying to the genuineness of a claimant to prophethood, is the announcement by former Prophets of his advent. Such, indeed, was the case with Muhammad whose advent was announced by Christ and the Prophets prior to him.

The genuineness of the claimant to prophethood could be further attested to by his inculcating some certain precepts such as were ordained by other Prophets. For as the ignorant and iniquitous judge is liable, in his judgment, to go contrary to the established rules followed by learned and righteous judges, and as the ignorant jurisconsults or quacks are liable, in their practices, to go off the beaten track of their respective professions, so is it with the lying impostor who claims prophethood; he is bound to deviate from the fundamental principles on which all true prophets concur as regards, for instance, the unity of God, the prophetic attributes and the life to come.

The ignorance and imposture of all such claimants are bound to be exposed on account of their contradiction to the established rule of learning and truth.

It is an established fact that Muhammad was illiterate and that he was brought up among an altogether illiterate people. Indeed, he had never read a book nor had he penned a single letter with his own hand and in this connection the Lord saith :

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ
وَلَا تَحْطُ بِهِ بِحَبِيبِكَ إِذَا أَلَّا رَبَّنَا الْمُبْطِلِينَ

"Thou couldst not recite any book before the revelation of the Qoran unto thee, neither couldst thou transcribe one with thine own right hand, for hadst thou been able to read and write, the unbelievers would have doubted the divine origin thereof".

(Alucy's Commentary.)

The people among whom

Universe an awful Fact and Reality."

"Sincerity, in all senses, seems to me the merit of the Quran; what had rendered it precious to the wild Arab men. It is, after all, the first and last merit in a book; gives rise to merits of all kinds,—nay, at bottom, it alone can give rise to merit of any kind."

Speaking of Muhammad's character Carlyle remarks :

"Traits of that kind show us the genuine man, the brother of us all, brought visible through twelve centuries, — the veritable Son of our common Mother.

Withal I like Mohamet for his total freedom from cant. He is a rough self-helping son of the wilderness; does not pretend to be what he is not. There is no ostentatious pride in him; but neither does he go much upon humility : he is there as he can be, in cloak and shoes of his own clouting; speaks plainly to all manner of Persian Kings, Greek Emperors, what it is they are bound to do; knows well enough, about himself, 'the respect due unto thee.' In a life-and-death war with the Bedouins, cruel things could not fail; but neither are acts of mercy, of noble natural pity and generosity wanting. Mohamet makes no apology for the one, no boast of other."

"No *Dilettantism* in this Ma-

homet; it is a business of Reprobation and Salvation with him, of Time and Eternity : he is in deadly earnest about it ! Dilettantism, hypothesis, speculation, a kind of amateurscarch for Truth, toying and coquetting with Truth : this is the sorest sin. It consists in the heart and soul of the man never having been *open* to Truth ; — 'living in a vain show'."

"On the other hand, Islam, like any great Faith, and insight into the essence of man, is a perfect equaliser of men : the soul of one believer outweighs all earthly kingdoms; all men, according to Islam too, are equal."

Finally Carlyle observes :

"These Arabs believe their religion, and try to live by it ! No Christians, since the early ages, or only perhaps the English Puritans in modern times, have ever stood by their Faith as the Moslems do by theirs, — believing it wholly, fronting Time with it, and Eternity with it"

"To the Arab Nation it was as a birth from darkness into light; Arabia first became alive by means of it. A poor shepherd people, roaming unnoticed in its deserts since the creation of the world : a Hero-Prophet was sent down to them with a word they could believe : see, the unnoticed becomes world notable, the small has grown world-great; within one century

hitherto. Not till he was already getting old, the purulent heat of his life all burnt out, and *peace* growing to be the chief thing this world could give him, did he start on the 'career of ambition'; and, belying all his past character and existence, set up as a wretched empty charlatan to acquire what he could no longer enjoy ! For my share, I have no faith whatever in that.

Ah no : this deep-hearted Son on the Wilderness, with his beaming black eyes and open social deep soul, had other thoughts in him than ambition. A silent great soul; he was one of those who cannot *but* be in earnest; whom Nature herself has appointed to be sincere. While others walk in formulas and hearsays, contented enough to dwell there, this man could not screen himself in formulas; he was alone with his own soul and the reality of things. The great Mystery of Existence, as I said, glared-in upon him, with its terrors, with its splendours; no hearsays could hide that unspeakable fact, 'Here am I !' Such *sincerity* as we named it, has in very truth something of divine. The word of such a man is a Voice direct from Nature's own Heart. Men do and must listen to that as to nothing else;—all else is wind in comparison."

"We will leave it altogether, this impostor hypothesis, as not

credible; not very tolerable even, worthy chiefly of dismissal by us."

"Such light had come, as it could, to illuminate the darkness of this wild Arab soul. A confused dazzling splendour as of life and Heaven, in the great darkness which threatened to be death."

Carlyle then goes on to say :

"And now if the wild idolatrous men did believe this, and with their fiery hearts lay hold of it to do it, in what form soever it came to them, I say it was well worthy of being believed. In one form or the other, I say it is still the one thing worthy of being believed by all men. Man does hereby become the high-priest of this Temple of a World. He is in harmony with the Decrees of the Author of this World; cooperating with them, not vainly with standing them."

"Islam devoured all these vain jangling Sects; and I think had right to do so. It was a Reality, direct from the great Heart of Nature once more. Arab idolatries, Syrian formulas, what soever was not equally real, had to go up in flame,—mere dead *fuel*, in various senses, for this which was *fire*."

"Forger and juggler ! No, no ! This great fiery heart, seething, simmering like a great furnace of thoughts, was not a juggler's. His life was a Fact to him; this God's

do prosper by their quackery, for a day."

"But of a Great Man especially, of him I will venture to assert that it is incredible he should have been other than true. It seems to me the primary foundation of him, and of all that can lie in him, this. No man adequate to do anything, but is first of all in right earnest about it; what I call a sincere man."

"This Mohamet, then, we will in no wise consider as an Inanity and Theatricality, a poor conscious ambitious schemer; we cannot conceive him so. The rude message he delivered was a real one withal; an earnest confused voice from the unknown Deep. The man's words were not false, nor his workings here below; no Inanity and Simulacrum; a fiery mass of Life cast-up from the great bosom of Nature herself. To *kindle* the world; the world's Maker had ordered it so."

"One other circumstance we must not forget: that he had no school-learning; of the thing we call school-learning none at all. The art of writing was but just introduced into Arabia; it seems to be the opinion that Mohamet never could write."

"Curious, if we will reflect on it, this of having no books. The wisdom that had been before him or at a distance from him in the

world, was in a manner as good as not there for him. Of the great souls, flamebeacons through so many lands and times, no one directly communicates with this great soul. He is alone there, deep down in the bosom of wilderness; has to grow up so, — alone with Nature and his own Thoughts.

But, from an early age, he had been remarked as a thoughtful man. His Companions named him "Al-Amin" The Faithful. A man of truth and fidelity; true in what he did, in what he spoke and thought. They noted that he always meant something. A man rather taciturn in speech; silent when there was nothing to be said; but pertinent, wise, sincere, when he did speak; always throwing light on the matter. This is the only sort of speech worth speaking! Through life we find him to have been regarded as an altogether solid, brotherly, genuine man. A serious, sincere character; yet amiable, cordial, companionable, jocose even; — a good laugh in him withal: there are men whose laugh is as untrue as anything about them; who cannot laugh. A spontaneous, passionate, yet just, true-meaning man!"

"All his 'ambition,' seemingly, had been, hitherto, to live an honest life; his 'fame,' the mere good opinion of neighbours that knew him, had been sufficient

It was in this same vein of argument that Carlyle the great English writer and philosopher addressed his fellow-Christians in his lectures on heroes when speaking of Muhammad.

The following are a few quotations of his discourses :

"Our current hypothesis about Mahomet, that he was a scheming Impostor, a falsehood incarnate, that his religion is a mere mass of quackery and fatuity, begins really to be now untenable to any one. The lies, which well-meaning zeal has heaped round this man, are disgraceful to ourselves only."

"The word this man spoke has been the life-guidance now of a hundred-and-eighty millions⁽¹⁾ of men these twelve-hundred years. These hundred-and-eighty millions were made by God as well as we. A greater number of God's creatures believe in Mahomet's word at this hour than in any other word whatever. Are we to suppose that it was a miserable piece of spiritual legerdemain, this which so many creatures of the Almighty have lived by and died by ? I, for my part, cannot form any such supposition. I will believe most things sooner than that. One would be entirely at a loss what

to think of this world at all, if quackery so grew and were sanctioned here.

Alas, such theories are very lamentable. If we would attain to knowledge of anything in God's true Creation, let us disbelieve them wholly ! They are the product of an Age of Scepticism; they indicate the saddest spiritual paralysis, and mere deathlife of the souls of men; more godless theory, I think, was never promulgated in this earth. A false man found a religion ? Why, a false man cannot build a brick house ! If he do not know and follow *truly* the properties of mortar, burnt clay and what else he works in, it is no house that he makes, but a rubbishheap. It will not stand for twelve centuries, to lodge a hundred-and-eighty millions; it will fall straightway. A man must conform himself to Nature's laws, be verily in communion with Nature and the truth of things, or nature will answer him, No, not at all ! Speciosities are specious—ah me!—a Cagliostro⁽¹⁾, many Cagliostros, prominent world-leaders

(1) Cagliostro (1743-1795 A.D.), Italian alchemist, and impostor, was born at Palermo. His real name was Giuseppe Balsamo. He perpetrated a series of ingenious crimes and fled from Sicily to escape punishment. He visited Greece, Egypt, Arabia, Persia, Rhodes (where he studied Alchemy) and practised his quackeries in many European countries.

(1) This was written in 1840, i.e. more than a century ago. The number of Moslems throughout the world is at present seven hundred millions at a very oddest estimation.

"There is surely a sign in what had befallen those people who have gainsaid their Prophet for most of them believed not; verily thy Lord is mighty in dealing with those who disobeyed His injunctions, and merciful to those who obeyed."

(*Baidawy Commentary.*)

The Lord hath shown that knowledge of such endings is reached through the medium of seeing and hearing or both together. The former applies to those who have witnessed the destruction of the unbelievers or the traces thereof, as the annihilation of the Army of the Elephant lead by Abrahah or the relics which tell of the peoples of Syria, Yemen and Hedjaz. As to the latter, knowledge thereof is derived from authentic history which is very often established by constant corroboration, as the story of Moses and Pharaoh, the drowning of Pharaoh and his host in the Red Sea, the story of Abraham and Nimrod, Noah and the Deluge and many other such stories acknowledged by all religions.

The narration of these stories is indeed more reliable than any other story, be it of kings or of great men — as for instance, the stories of Persian kings, Arabs in the pre-Islamic era or Greece with its learned men of medicine, astronomy and philosophy among

whom Hippocrates⁽¹⁾, Galen⁽²⁾, Ptolemy⁽³⁾, Socrates⁽⁴⁾, Plato⁽⁵⁾ and Aristotle⁽⁶⁾ figure prominently.

It is evident that the stories of Prophets, their people and enemies are, by far, of greater import than the stories of all those others mentioned before.

(1) Hippocrates (460 B.C.), Greek physician, was born on the Island of Cos off the Coast of Asia Minor. He is regarded as the "Father of Medicine" and is famous for his great Collection on Medicine.

(2) Galen (130-200 A.D.), Greek physician, was born in Pergamum the capital of Mysia in Asia Minor. He was the author of some 500 treatises on medicine and philosophy.

(3) Ptolemy, celebrated Greek mathematician, astronomer and geographer, was born at Ptolemais Hermiou a Grecian city of the Thebaid in the 2nd century of the Christian era. He devoted his life to the study of astronomy and kindred subjects and is the author of the Ptolemaic System pertaining to the structure of the heavens and the motions of heavenly bodies.

(4) Socrates celebrated Greek philosopher (469-399 B.C.), was born in Athens. He wrote nothing himself but his doctrine were expounded chiefly in the Dialogue of Plato and the Memorabilia of Xenophon.

(5) Plato, Greek philosopher (428-348 B.C.), author of the "Republic" "Gorgias", "Phaedo" etc.

(6) Aristotle, Greek philosopher 384-322 B.C.), was born at Stagira, a Greek colonial town on the north-western shores of the Aegean. He was the founder of literary criticism.

لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاَقِي ذَلِكَ يَأْنَهُمْ كَانَتْ
تَأْنِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا
فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

"Have the unbelievers not journeyed in the earth and witnessed the sad ending of those who charged their Prophets with imposture before them and taken warning thereby ! Those past people were far mightier than the Meccans, and their castles and strongholds more enduring than theirs; yet the Lord hath destroyed them because of their sins and there was no one to prevent this fate befalling them. This, because they disbelieved the miracles of the Prophets who were sent unto them; and the Lord hath therefore destroyed them for He is Mighty and Severe of punishment."

(Baidawy's Commentary.)

And :

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَمْهَادُ .

"Verily we shall render support to our Apostles and to those who believed, in this world and in the hereafter when Prophets, angels and true believers shall be called to bear witness on the Judgment Day."

(Baidawy's Commentary.)

And :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ
مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ
نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ
يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ
فَنُفِىَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ الْمُبْطِلُونَ .

"And We have sent Apostles before thee; the story of some of whom We have told thee; and the story of others We have told thee not

No apostle hath the power to work a miracle unless the Lord so wills it; but when the Lord ordaineth punishment in this world or the hereafter, everyone will be accorded his just deserts, and then those who challenged the Prophets to work further miracles, will perish for their disbelief."

(Baidawy's Commentary.)

Warning against the sad ending and the punishment inflicted upon those who evoked God's wrath, is reiterated in the Chapter of the Poets after the stories of Moses, Abraham, Noah and other Prophets and is given thus :

وَأَنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ .

MESSAGE OF PEACE A TREATISE ON ISLAM

By

The late Prof. Sheikh Youssef El - Degwy
of Al-Azhar University and member of the Body of Grand Ulama
(Translated From the Arabic)

By

Aly Z. Husny M.A.

Part : 2

The Prophet Muhammad

« Continued »

CHAPTER 5

We have already referred to the punishment which the Lord inflicted upon those who denied the truth of the Prophets sent to them. Such punishment is referred to in the Qoran as in the following verses :

« كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ
مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ
لِيُآخِذُوهُ وَجَاءَهُمُ الْبَاطِلُ يُدْخِلُونَهُ
الْحَقُّ فَآخَذْنَاهُمْ فَأَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ »

"The unbelievers of Mecca were not the only people who charged their Prophet with imposture; the people of Noah and the people of Ad and Themoud and other people who confederated against their

Prophets have also done so before the Meccans. Each of those people schemed against their particular prophet and strove to inflict harm and torture upon him; they disputed with vain words to refute the truth he was sent with whereupon the Lord hath destroyed them; and lo, how severe His punishment was!"

(Baidawy's Commentary.)

And :

« أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ
قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا
فِي الْأَرْضِ فَأَخَذْنَاهُمْ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ

mad Shaheen of Al-Azhar University.

Thence, it could be said that this magazine was represented by its Editor-in-chief Dr. A. I. Shalaby who particularized the details of the conference in a report published in Arabic in this Volume.

The Seminar was conducted in three Languages : Arabic, English and Tamil with which the delegates delivered their speeches and researches and proceeded their discussions through the four sub-Committees that sprang up from the

conference to discuss the main aspects of the subject.

These aspects are :

- 1 — Islam and features of its legal system.
- 2 — Islam and Education.
- 3 — Islam and features of Sociology.
- 4 — Islam as a total system.

The result of this Seminar was of prudent and vigilant decisions that are amongst Dr. A. Shalaby's Arabic report published in this volume.

«Yet, if ye obey ALLAH and»
 «His messenger, He will not withhold»
 «from you aught of (the reward of) Your»
 «deeds. Lo ! ALLAH is Forgiving, Merciful.»
 «The (true) believers are those only»
 «Who believe in Allah and His Messenger»
 «and afterward doubt not, but strive»
 «with their wealth and their lives for»
 «the cause of ALLAH Such are the sincere».

(Surat 49 : 14/15)

Zaher A. El-Zoghby

MAJALLATU'L AZHAR

(AL - AZHAR MAGAZINE)

English Section

EDITOR - IN - CHIEF : Dr. Abd - ul - Wadoud I. Shalaby

SUPERVISOR : Zaher A. El - Zoghby

The fiftieth Volume No. 6 Shawwal 1398 H — September 1978 A.D

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

In The Name of ALLAH, The Beneficent, The Merciful.

INTERNATIONAL MUSLEM SEMINAR IN SRI LANKA

By

Zaher A. EL - Zoghby

«Those are they whom Allah guideth»,

«So follow their guidance»

The splendowrous city of Colombo; the capital of the noble, invetrate and beautiful island : «Srilanka» had witnessed a momentous and important incident during four days — from Friday, the 24th until Monday, The 27th of Jumadah Al-Akhirah 1398 H. (the 30th of June/the 3rd of July 1978) — when The International Muslem Seminar was held there.

Delegations representing all muslims of the world were invited by The Muslem Scholars of Ceylon and

Al-Azhar was represented with a delegation of four members headed by His Eminence Shaikh Mohammad Motawally Sha'arawy, The Minister of wakfs and The affairs of Al-Azhar, the other three were : His Eminence Dr. Al-Hussainy Hashim — The Secretary General of The Islamic Researches Academy — His Eminence Dr. Abd-ul-Wadoud I. Shalaby — The General Director and Editor - in-chief of Al-Azhar Magezine — and His Eminence Dr. Tawfik Moham-

عدد
٢٢٢٦

العنوان
إدارة الازهر
بالقاهرة
٩٠٩٩٢٢ } ت
٩٠٥٩١٤ }
٩٠٥٥٠٦ }

مَجَلَّةُ الْإِزْهَرِ

مجلة شريعة جامعة
تصدر عن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر
في لطفه كل شهر عزى

مدير المجلة
ورئيس التحرير
الدكتور
عبد الوارود شلبي

الجزء السابع والثامن - السنة الخمسون - في القعدة ١٣٩٨ هـ - أكتوبر ١٩٧٨ م
في الحبة



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الإسلام هو التوحيد

لفضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر

الدكتور عبد الحليم محمود

و « أشهد أن لا إله إلا الله » ، إنها رسالة السماء الخالدة . . . وأشهد أن محمداً رسول الله . . . الذي بلغ الرسالة ، فأدق - بهذا التبليغ الصادق - الأمانة ، التي وكلت إليه ، وهي التوحيد . التوحيد : هو مبدأ الإسلام وجوهره ، ولكن التوحيد ، ليس مجرد قول ، وليس مجرد كلمة لا أساس لها في القلب والشعور .

والإسلام - كما كانت الأديان في نقائها ، وصفاتها من قبل - إنما هو التوحيد ، وهو دعوة إلى التوحيد . فالتوحيد - أي إسلام الوجه لله - جوهره ، وأساسه . وكل تعاليمه ، ومبادئه : إنما هو توحيد . وهي وسائل ومناهج للوصول بالإنسان إلى التوحيد .

وإذا لم يؤمن الإنسان بالتوحيد إيماناً يملك عليه جميع أقطاره ، فيتغلغل في جميع أنحاء شعوره ووجدانه ، ويفسر قلبه ونفسه ، ويكتشف جسمه ، ويوجهه الوجهة السليمة . . . فإنه لا يكون كامل الإيمان .

ومن أجل إيجاد الإنسان الموحد في صورة واقعية . . . كانت تعاليم الإسلام .
فالصلاة : إنما هي انفصال عن كل ما سوى الله ، من أجل الاتصال بالله ، فهي توحيد .

ومن هنا كان بدؤها « الله أكبر »
لتشعر الإنسان من المبدأ أن جميع ما في العالم من سادة ، وجميع ما في العالم من بشر — تتعلق بهم الآمال ، أو يناط بهم الرجاء — فإن الله أكبر منهم ، وأجل وأعظم ، فيجب أن تتعلق الآمال به وحده ، وأن يقتصر الرجاء عليه سبحانه .

ثم تنوّل جميع الأوضاع في الصلاة ، من قراءة ، وركوع ، وسجود ، وتشهد ، لتعلن — بكل حركة ، وبكل وضع — الانفصال عما سوى الله ، من أجل الاتجاه إلى الله وحده : ومن أجل إسلام الوجه إليه سبحانه .

والمصوم : إنما هو تنزه عن المادة ، وعن السوء في القول ، والعمل فترة

من الزمن ، من أجل مرضاة الله ، إنه تنزه عن نقص البشرية ، الذي يتمثل في شهوات المعدة ، لتخلص الروح فترة إلى التأمل في كمال الله . إنه محاولة للتخلق بأخلاق الله ، لأنه — سبحانه — الكمال المطلق ، الذي لا يحتاج إلى شيء ، والذي لا بد لمن يأمل في شيء من الكمال ، من أن يتحلل بما أراده — سبحانه — منه ، إنه تنزه عن النقص في سبيل التوحيد .

والزكاة : إنما هي بذل المادة في سبيل الله ، إنها بذل المادة ، التي يجري وراعاها البشر ، ويكادون يعبدونها ، بذلها بعد امتلاكها ، بذلها وقد كان فيها — لو أراد — الوسيلة للملاذ ، والشهوات ، إنها تجرد عن المادة ، توحيداً لله سبحانه .

وأما الحج — والله نسأل أن يكتبه لنا كل عام — فإنه تجريد كله ، إنه تجرد عن الماضي ، فهو في بدايته التوبة عن الذنوب ، والآثام — أي عن العثرات التي غفل الإنسان فيها عن ذكر الله — فأشرك معه غيره ، واتخذ إلهه هواه ، ففسى الله ، فوقع في المعصية ، والإثم .

هو تجرد ، حتى عن ملابس الماضي ،

ومعالم التوحيد في « النية » أن يكون الإنسان - في كل ما يأتي ، وما يدع - قاصداً وجه الله تعالى ، هو أن تكون حياته كلها لله ، وليست الحياة وحدها ، وإنما الممات أيضاً .

والتوحيد - على العموم - هو أن يهب الإنسان نفسه لله ، في قيامه ، وجلوسه ، في نومه ، ويقظته ، في حديثه وصمته ، في غضبه ، ورضاه ، في صداقته ، وعداوته ، في بيعه وشرايه ، في عمله وراحته ، في أفكاره وآرائه ، في توجيهه وإشاراته ، في نصائحه ، وتحذيراته ، في كل نفس يتنفسه ، أو طرفه عين يطرّفها .

ونعود فنذكر - كفانون جماع - أن توحيد الإنسان : هو أن تكون صلاته ، ونسكه ، وعيابه ، ومعاته لله رب العالمين ، لا شريك له . ويقرب الإنسان من المثل الأعلى الإسلامي بمقدار قربيه من هذه المعاني : عقيدة ، وأخلاقاً ، ونية .

وقوله تعالى :

(ألا لله الدين الخالص) ^(١) .

إنما يشير بها إلى خلوصه من كل شائبة شرك . سواء أكان الشرك في العقيدة ، أم كان في الأخلاق والنية .

وهو تلبية من أول لحظاته ، قلبية هي استجابة لله - وحده - أو هي توحيد خالص ، إنها استجابة كاملة للأمر بنفى الشريك .

« لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك ، والملك ، لا شريك لك » .

إن هذا النداء الذي يتعالى - وله عبير طيب ، وله سناء متألّق - فيصعد إلى السماء ، فتفتح له أبوابها ، إن هذا النداء إنما هو الانطواء الكامل تحت راية التوحيد .

وتتوالى أعمال الحج كلها ، واضحة سافرة ، أو رمزية مستعلية ، معلنة التوحيد ، منادية به ، طائفة وراءه ، صاعية من أجله ، واقفة تستشرفه ، راجية من الله - سبحانه وتعالى - أن يقبل أصحابها في زمرة الموحدين . يقول الله تعالى :

(وما أرسلنا من قبلك من رسول ، إلا نوحى إليه ، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) ^(١) .

هذه بعض معالم التوحيد في العقيدة . ومعالم التوحيد في الأخلاق ألا يصلح عن الإنسان ، ولا يرد في سلوكه الشخصي ، أو في سلوكه الاجتماعي أمر إلا عن توجيه إلهي .

صلحت ، صلح الجسد كله ، وإذا
فسدت ، فسد الجسد كله ، ألا وهى
القلب .

إسلام الوجه لله

وقد يتساءل إنسان : وما كيفية
إسلام الوجه لله ؟
— ما هى الوسائل لذلك ؟
— ما الطريق ؟

أما الوسائل : فإنها المبادئ الإلهية ،
التي قررها الله — سبحانه — على
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم :
قرآنًا كانت ، أو سنة : قولية أو عملية
ولا مناص لكل من يريد أن يسلم وجهه
لله — سبحانه — من أن يرجع فى ذلك
إلى القرآن ، ومن أن يرجع فى ذلك
إلى السنة . أى أنه لا مناص لكل من
يريد الهداية ، أو الدين ، أو الحق ،
من أن يلجأ إلى القرآن ، والسنة . وذلك
أن القرآن الكريم ، إنما هو النص
الوحيد فى العالم الآن الذى احتفظ —
يحفظ الله له — بالتعبير الإلهي ، الذى
يشرح الدين ، ويوضحه ، دون
تحريف ، بزيادة أو نقص ، والقرآن
لم يحتفظ — بما أوحاه الله — بالمعنى
فصص ، وإنما احتفظ بالتعبير نفسه ،
وهذه مترلة ، لا تدانيها مترلة ، ودرجة فى

والله — سبحانه — أغنى الشركاء ،
فمن عمل عملاً لله ولغيره ، فإن الله —
سبحانه — يرى من عمله ، وكذلك من
اعتقد شريكاً لله ، فالله يرى منه .

« إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل
أمرئ ما نوى » ، فمن كانت هجرته
إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ،
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ، أو
امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر
إليه . » . وذلك كله يسلمنا إلى أن المعنى
الحقيقى للإسلام هو كما ذكرنا :
إسلام الوجه لله .

ويعبر عن هذا فى وضوح جميل
الحديث الشريف الذى رواه الصحابى
الجليل عمرو بن عبسة قال :
قال رجل : يا رسول الله .
ما الإسلام ؟

قال صلوات الله وسلامه عليه : « أن
يسلم لله قلبك » ، وأن يسلم المسلمون من
لسانك ويديك » وما من شك فى أن
سلامة المسلمين من لسان الإنسان ويده
إنما ترجع إلى إسلام قلبه لله ، وإنها على
حد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« لو خشع قلبه لخشعت جوارحه » .

وعلى حد قوله صلى الله عليه وسلم :
« ألا إن فى الجسد مضغة ، إذا

بعضها بعضا ، وكلها مطلقة عامة ،
لا يحددها زمان ولا مكان . وكلمة
« الإسلام » خير ما يعبر عنها في
جوسها ، وفي كالمها :

(اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت
عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الإسلام
دينا) ^(١) .

والنتيجة الثانية : هي أن جوهر
الشخصية الإسلامية ، أو شخصية المسلم ،
إنما هي إسلام الوجه لله ، أو التوحيد ،
أو التدين الصادق ، أو الإسلام .

وبمقدار قرب المسلم من الإسلام
يكون كمال شخصيته .

(١) سورة المائدة (٣) .

د . عبد الحليم محمود
شيخ الأزهر

الدقة والصدق لا يضارعهما غيرها حتى
ولا من قرب . وإنها لمفخرة — للمسلمين
كبرى ، أن يكون الدين الذي يدينون
به ، إنما يرجعون فيه إلى النص الإلهي
نفسه ، في دقته ، وفي نضارته ، وفي
بركته ، وفي سنائه ، ولآلائه .

وإنها لمفخرة للغة العربية ، أن تحتفظ
بالنص الإلهي الوحيد في العالم ، أن
تحتفظ بالكتاب الذي أحكمت آياته ،
ثم فصلت من لدن حكيم خبير .

أما النتيجة الأولى التي نريد أن نصل
إليها ، فهي أن الدين ، وإسلام الوجه
الله ، والتوحيد ، والإسلام كلها بمعنى
واحد ، يفسر بعضها بعضا . ويشرح

في الإخلاص والنية

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات ،
وإنما لكل امرئ ما نوى . فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله .
فهجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة
ينكحها . فهجرته إلى ما هاجر إليه » . وقال : « إن الله تعالى
لا ينظر إلى أحسامكم ، ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم
وأعمالكم » .

دراسة إسلامية

لا تحل مسلمة لمن يكفر بالإسلام

فضيلة الشيخ
مصطفى محمد الحريز الطبر

قال الله تعالى في سورة الممتحنة :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ إِنَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ
وَلَهُمْ يَحْلُونَ لَهُنَّ) (١) .

أن يطلقاً رقية وأم كلثوم ، فأطاعاه ،
فتزوج إحداهما عثمان بن عفان ،
وبعد وفاتها تزوج الأخرى ، وكان لهذا
يلقب بلذئ التوردين .

ولقد سعى المشركون لدى أبي العاص
ابن الربيع لكي يطلق زينب لأنه على
دينهم وليس على دين أبيها فرفض
ما عرضوه ، وأصر على مصاهرة النبي
صلى الله عليه وسلم . وإن كان على غير
دينه ، ولا هاجر النبي صلى الله عليه
وسلم ، ترك زينب مع أبي العاص بمكة
مع أنه لا يزال مشركاً .

ولا خرجت قريش في غزوة بدر

لم يكن زواج المسلمة بالكافر أول
الإسلام محرماً ، بل كان جائزاً ، ولهذا
زوج النبي صلى الله عليه وسلم كبرى
بناته (زينب) بابن خالتها
(أبي العاص بن الربيع) وهو مشرك ، كما
زوج ابنته رقية وأم كلثوم لولدي عمه
أبي لب وهما مشركان ، ولا شرفه الله
بالنبوة لم يفرق بين بناته وبين أزواجهن
المشركين ، ولا اشتدت العداوة بين
أبي لب وبين النبي صلى الله عليه وسلم ،
بسبب تعصبه لأصنامه وتقليده للأباء ،
وعماه عن الحق المبين ، أمر ولديه

(١) من الآية رقم ١٠ .

الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً^(١) فلهذا شرط الرسول على أبي العاص زوج ابنته زينب حين أطلق سراحه ، أن يرد إليه زينب إذا جاءه رسوله زيد بن حارثة ، فوفى أبو العاص بشرطه ، وأعاد زينب مع زيد بن حارثة ، وكان لإعادتها قصة طويلة ليس هذا المقال موضعاً لها ، ولما أسلم أبو العاص ردها النبي إليه بعقد جديد ، وكان صلح الحديبية يقتضى أن من جاء من الكافرين مسلماً يلزم المسلمون برده إلى المشركين ، فجاءت أم كلثوم بنت عقة بن أبي معيط مهاجرة مسلمة ، ومعها أخوها عمارة والوليد ، وكانت زوجة لعمر بن العاص ، فجاء أهلها يسألون ردها وفقاً لصلح الحديبية ، حيث جاء فيه أن من جاء من المشركين إلى المسلمين مهاجراً مسلماً يلزمون برده إليهم ، فقال صلى الله عليه وسلم لأهلها : (كان الشرط في الرجال دون النساء) ولهذا رد أخويها ولم يردها وأنزل الله تعالى هذه الآية : (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) . الآية تأييداً لما فعله الرسول وبياناً لما يشع في شأن هؤلاء المهاجرات .

لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ، خرج أبو العاص معهم ليسترد ماله الذي كان مع أبي صفيان وتعرض له المسلمون في جملة ما تعرضوا له في غير قريش ، إنقاماً منهم لأنهم أخرجوهم من ديارهم واستولوا على أموالهم ، ثم انتصر المسلمون عليهم ، وقتلوا منهم سبعين وأسروا مثلهم ، وكان فيهم أبو العاص بن الربيع زوج زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولما قبيل النبي مفاداة الأسارى أرسلت زينب فلادتها لتفتدى بها زوجها أبا العاص ، وكانت هذه الفلادة لأُمها السيدة خديجة ، وقد أهدتها إياها في زفافها ، فأبى المسلمون أن يأخذوها إكراماً للنبي وآل بيته ، وأطلقوا لزينب أسيرها .

ولما أنزل الله تعالى من الآيات ما يحرم على المسلمين مولاة الكافرين ، كقوله في أول سورة الممتحنة : (يا أيها الذين آمنوا لا تتخلوا عنى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة)^(٢) الآيات : اقتضى ذلك وجوب مهاجرة المسلمين من بلاد الشرك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ، حتى لا يتحقق فيهم قوله تعالى : (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في

بالمدينة ، كانت المرأة بمكة تهدد زوجها بأنها ستهاجر إلى محمد ، فأمر الله نبيه أن يمتحن المهاجرة ليعلم صدقها في إسلامها ، حتى لا تكون خطراً على المسلمين في دينهم أو أخلاقهم أو أمنهم وسلامتهم بهجرتها إليهم .

وطريقة امتحانها كما روى عن ابن عباس أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتستحلف بالله أنها ما خرجت بغضاً لزوجها ، ولا رغبة في أرض بدل أرض ، ولا التماس دنيا ، ولا عشقاً لرجل من المسلمين ، بل حباً لله ولرسوله ، فإذا حلفت كذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها المشرك مهرها وما أنفق عليها ولم يردها إليه .

ومن المعلوم أن المشركين يؤمنون بالله ، ولكنهم يلوثون هذا الإيمان بزعمهم أن أصنامهم وسطاء بينهم وبينه ، وسيلة للتقرب إليه ، كما أن العرب يغلب عليهم خلق الصدق حتى في جاهليتهم ، وذلك حينما يحلفون بالله تعالى ، ويعتبرون الخلف فيما حلفوا عليه قبحاً وشيناً ، فلهذا كان تحليف المهاجرات بالله تعالى حين اختبار إيمانهن على الوجه السابق يستبج الطمأنينة إلى صدقهن وقد عبر الله عن هذه الطمأنينة

وظاهر اشتراط أن يرد المسلمون إلى قريش من أقاتهم مسلماً عنهم أن يردوا من جاءهم مسلماً من الرجال أو من النساء ، ولكن الرسول كان يقصد الرجال فقط ، وهو الذي كان يدور بأذهان قريش غالباً ، فإنهم كانوا لا يتصورون أن تهجر المرأة زوجها أو أهلها ، وتقطع المسافة الطويلة من مكة إلى المدينة لتعلن إسلامها ، فلهذا لم يحتاطوا بالنص على رد النساء صراحة ، وبذلك أمكن التخلص من هذا الشرط ، ولم يعتبر عدم تطبيقه في النساء خللًا يقتضى اعتباره نقضاً لوثيقة الصلح وعهده .

والحكمة في عدم رد المرأة التي أسلمت ، أنها لو رُدَّت لأرجعها أهلها إلى زوجها المشرك - إن كانت متزوجة - وهي لا تحل له ، فإن لم تكن متزوجة أمكن التأثير عليها بالوعيد والإيلاء حتى تعود إلى شركها ، كما أن المرأة رقيقة القلب بالنسبة لأهلها فيمكن تأثيرهم عليها ، وإعادتها إلى ما كانت عليه من الشرك .

امتحان المرأة المهاجرة :

العلاقات الزوجية عرضة للاختلاف والمنازعة ، وبخاصة بين أهل الجاهلية ، فلما هاجر النبي وأصحابه وعز الإسلام

المقصود بهم خصوص المشركين ،
لعمري عنهم بوصف الإشراك منعاً
للالتياس في فهم الحكم ، على أن أهل
الكتاب مشركون قطعاً ، فالمسيحيون يؤمنون
ثلاثة (الأب والابن والروح القدس)
ويزعمون أنهم إله واحد ، ويقولون : إن
فهم الوحدة لهذا العدد فوق مستوى
العقول ، وفيه في خلقه شئون ، كيف
عقل هؤلاء أن ثلاثة آلهة لكل واحد
منهم قدرات الآخر وصفاته يعتبرون
إلهاً واحداً ، هل يعقل أحد ، أن ثلاثة
رجال يلبسون ثوباً واحداً يسمهم ،
يُحوَّلُهُمْ " هذا الثوب الواحد إلى رجل
واحد ، أسأل الله لهم الهداية والخروج
من هذا الشرك الواضح ، والمأزق
الأسيف : واليهود يزعمون أن عزيراً
ابن الله — وهذا إشراك ، فإن الابن
شريك أبيه .

أفكار خاطئة :

نشر بعض المثقفين في إحدى
المجلات — منذ حين — مقالا أباح
فيه زواج المسلمة من الكتابي ، واستدل
على ذلك — كما توهم — بدليلين ،
أحدهما من الكتاب الكريم ، وثانيهما
استنباع الأصل فأما دليبه من القرآن
فهو قوله تعالى : (اليوم أحل لكم

بالعلم في قوله :) فإن علمتموهن مؤمنات
فلا ترجعوهن إلى الكفار) فالمراد بالعلم
هنا الطمأنينة وغلبة الظن ، أما العلم
اليقيني فهو مختص بالله تعالى ، ولهذا
قال سبحانه : (الله أعلم بإيمانهن)
أي أنه تعالى يختص بعلم حال إيمانهن
من الصدق أو الرياء ، سواء حلفن أو لم
يحلفن ، أما نحن فلا سبيل لنا إلى
التحقق منه لأنه سر تطوى عليه الأضالع ،
وتطبق عليه الصدور ، ولكنه أوجب
علينا هذا الامتحان ، لأنه هو وسيلتنا
إلى التعرف عليه على وجه الظن لا القطع .

حرمة المسلمة على الكافر مطلقاً :

يقول الله تعالى : (فإن علمتموهن
مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار) ،
أي فإن ظهر لكم بهذا الامتحان أنهن
مؤمنات ، فلا ترجعوهن إلى أزواجهن
الكفار — إن كن متزوجات ، ويعمل
هذا بقوله سبحانه : (لا من حل لم ولا هم
يحلون لمن) ، فأنت ترى أن السبب في
النهى عن إرجاعهن إلى الكفار ، أنه
تعالى حرم المسلمة على الكافرين مطلقاً
موسياً نيك بيان حكمته .

قد يقول قائل : إن أهل مكة كانوا
مشركين ، فالمقصود بالكفار هم هؤلاء
دون أهل الكتاب ، فالجواب أنه لو كان

الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن^(١) وطريقته في الاستدلال بها على ما زعم أن الآية تخاطب الرجال ، ولكنها تقصد بالحكم الشرعي الرجال والنساء على السواء ، فالطيبات^(٢) في الآية حلال للرجل والمرأة ، وطعام الذين أوتوا الكتاب حلال للرجل والمرأة ، المؤمنين ، وطعامكم أيها المؤمنون حل لهم — أى حلال لأهل الكتاب ، وزواج المحصنات^(٣) من المؤمنات ومن الكتابيات حلال لكم أيها الرجال المؤمنون إذا أتيتموهن مهورهن — ثم قال هذا الزاعم : فلو أمضينا القياس على هذا النمط ، لتبين لنا أن زواج المسلمة حلال للرجل الكتابي ، فكأنه قال على سبيل التقابل والمحصنات من المؤمنات والكتابيات حل لكم — وهكذا دلل هذا المدعى على فراغه العلمي وقيام دعواه على غير أساس وصنّيع ذلك فيما يلي :

عقم الدليل :

من شأن الدليل الصحيح أنه يتّبع

(١) سورة المائدة (٥) .

(٢) المراد بها ما لذ وطاب عند النفوس المستقيمة والطيبات السليمة .

(٣) أى الحرائر العفيفات .

صحة الدعوى ، فإن لم يكن صحيحاً سقطت الدعوى لعقم الدليل ، وهذا الذي استدل به المتخف استنباطاً من النص القرآني دليل عقيم لا يحقق مدعاه ، فهذه الآية والتي قبلها نزلتا في مسلمين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أحل لهم ، ولم تنزل فيهم وفي أهل الكتاب لا نصّاً ولا استنباطاً ، حتى يقال إن الكتابي تحل له المسلمة .

فالمنعني : يسألك المسلمون ماذا أحل الله لهم ، قل لهم أيها الرسول في إجابتك على هذا السؤال : أحلّ الله لكم أيها المسلمون الطيبات من المطاعم والأرزاق ، والحيوانات الصحراوية التي اصطدتموها مستعينين على صيدها بما علمتموه من الكلاب وجوارح الطير المدربة ثم قال في الآية التالية ما معناه : اليوم أحل لكم الطيبات أيها السائلون المسلمون وطعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى حلال لكم ، وطعامكم حلال لهم ، والعفيفات من النساء المؤمنات والعفيفات من النساء الكتابيات حلال لكم أيضاً إذا أتيتموهن مهورهن... إلخ

فأنت ترى أن الكتابي لا يدخل له في هذا الحكم ، لأنه وارد في جواب سؤال خاص بالمؤمنين ، ومن القواعد المقررة

عقل ، أو ذرة من نخلق كبريم ،
فتبين أن الأحكام التي يخاطب بها
الرجال ليست دائماً مشتركة بينهم
وبين النساء ، فقد يمنع من اشتراكهما
ما يقتضي المنع أمّا (الدليل الثاني) الذي
أبداه هذا المثقف (وهو أن الأصل
في الأشياء الحل ، فلا تحرم إلا بدليل ،
ولما كان نكاح المسلمة للكتابي لم يرد فيه
دليل ، فيكون حلالاً على الأصل)
أمّا هذا الدليل الثاني — فلنا عليه ردّان ،
أحدهما : أن فيه اعترافاً منه بأنه لم
يُرد في نكاح المسلمة للكتابي دليل ،
وبتبع هذا الاعتراف اعترافاً ضمنى
بفساد استدلاله السابق بالقياس على
صحة نكاح المسلم للكتابية ، حيث سلب
عنه الدلالة الشرعية على الحل ، ومن
المعلوم أن القياس من الأدلة الشرعية ،
بشرط أن يكون قياس أولى على مادونه
أو قياس مُساوٍ على ما يساويه ،
وكلا الأمرين غير موجود في هذه
القضية . لأن فيها قياس أدنى على أعلى
وهو واضح الفساد .

وثانيهما : أن القاعدة الشرعية القائلة
بأن الأصل في الأشياء الحل ليست على
إطلاقها ، بل هي في نحو ما تملكه
أنت ، أو أنواع الطعام والشراب وما إلى
ذلك ، أما ما يملكه غيرك فالأصل فيه

في علم الأصول ، أن الاختصار في مقام
البيان يفيد الحصر ، ولو كان الكتابي
يصح له الزواج من المسلمة ، لنص عليه
في الآية لخطورته ، فإنه قد نص في
الكتابي على ما هو أدنى من ذلك
وأقل شأنًا ، حيث قال الله تعالى
فيهم : (وطعامكم حل لهم) بعد
قوله : (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل
لكم) فلو كان زواجهم من المؤمنات
يصح شرعاً ، لقال على نمط ذلك
ونكاح نساء الذين أوتوا الكتاب ونسائكم
حل لكم ، ونكاح نسائكم ونسائهم حل
لهم ، لشدة الحاجة إلى بيان هذا الحكم ،
ليعلم المسلم ما يحل له في حق نفسه
وحق بنات جنسه من جهة أهل الكتاب
وبما تقدم علم أن قياس الكتابي على
المسلم في حل زواج المسلمة مفقود التكافؤ
فلا يصح .

ولو سلمنا القاعدة التي قالها هذا
المدعى ، وهي أن الأحكام التي
يخاطب بها الرجال المسلمون تكون دائماً
لنسائهم ، لصح أن يفهم من قوله تعالى :
(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى
وثلاث ورباع) أن الحكم في النساء
كذلك ، بأن تنكح المرأة ما طاب لها
من الرجال مثنى وثلاث ورباع ،
ولا يسمح بملك من به ومضة من

شرعاً التحريم — كما جاء في خطبة الوداع « إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم » . . الحديث فلا يحل لك شيء مما يملكه غيرك إلا بضوابط شرعية وردت في كتاب الله وصلة رسوله ، فمثلاً إذا كان غيرك يملك سلعة فلك الحق فيها بنحو شراء أو هبة أو غيرهما من أسباب الحل المنصوصة في كتاب الله أو سنة رسوله .

ومن البدهيات أن أبضاع النساء يملك لمن فلا تحل للرجال إلا بدليل ، وقد جاء الدليل بأنها تباح للمسلمين بعقود عليهن ومهور لمن وشهود على تلك العقود ، سواء أكانت المرأة مسلمة أم كتابية ، ولم يأت الدليل بإباحة أبضاع المسلمات لأهل الكتاب بذلك فتبقى حراماً على أهل الكتاب .

وليعلم أى مكابر في حرمة زواج المسلمة من الكافر ، أنه قد مرّ على الإسلام بعد الهجرة ونزول تحريم المسلمة على الكافر ، أربعة عشر قرناً تقريباً ، لم يثبت أن كتابياً تزوج مسلمة زواجاً مفقياً به ، وأنه لم يقل أحد من علماء المسلمين بمجوازه ، لعلم صلاحيته للحل لا نصاً ولا استنباطاً ، ولم نقرأ عن الأولين إلا غلوّاً من بعض الطوائف

في تفسير قوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) فالإمامية بمنعون نكاح الكتابيات على الدوام ، لقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) وقوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) وأولوا الآية بأن المراد من المحصنات الكتابيات من أسلم منهن ، لأن قوماً كانوا يتخرجون من العقد على مَنْ أسلمت عن كفر ، فبين الله الجواز ، وإلى مثل ذلك الرأي ذهب عبد الله بن عمر رضی الله عنهما .

ومهم من ذهب إلى أن نكاح الكتابيات منسوخ بمنع نكاح الكوافر في الآيتين السابقتين فلأنهن كوافر ، لقوله تعالى: (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) وهن مشركات أيضاً لقوله سبحانه: (اتخذوا أجيالهم وريبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم) .

وسئل جابر بن عبد الله عن نكاح الكتابيات فقال : « تزوجناهن زمن الفتح ونحن لانكاد نجد المسلمات كثيراً ، فلما رجعنا طلقناهن » والراجح عند الجمهور جواز نكاح المسلم للكتابية

المرتدة أن يطلب منها التوبة ، فإن تابت قبلت توبتها ، وأقيم عليها حد الزنا الذي سبق بيانه ، وإن لم تبت قتلت كفراً كما يقتل المرتدون عن الإسلام .

وبعد فلعل بذلك أكون قد أزلت الغشا عن القلوب التي ران عليها الهوى ، فعاد إليها نور الهدى ، ونبتت بهذا الحق الواضح أوهامها ، وكبحت به ميلها إلى تيسير التزوات ، واختلاف الشبهات : (والله يقول الحق وهو يهدي السبيل) .

الحكمة في تحريم المسلمة على الكفائي :
والحكمة في حل الكتائية للمسلم وحرمة المسلمة على الكافر ، أن المسلم يعترف بنبو موسى ، وبأن التوراة الأصلية أنزلها الله عليه ، ويعترف بنبو عيسى وبأن الإنجيل الأصلي أنزله الله عليه ، ومع أن التوراة والإنجيل الأصليين فقدوا ، وأن الإسلام جاء ناسخاً لما في أيدي اليهود والنصارى منهما ، وميناً للعقائد الحقّة ، فإنه يدعو المسلم إلى أن لا يكره غيره على الإسلام بقوله تعالى : (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) فإن تزوج كتائية ، فسوف تكون حرة الرأي معه ، فإن شئت بقيت على دينها ، وإن شئت أسلمت .

لظاهر الآية ، أما نكاح الكتائي للمسلمة فلم يقل بجوازه أحد من المسلمين كما تقدم بيانه .

وكما لا تحمل المسلمة لواحد من أهل الكتاب ، فإنها لا تحمل لمن أنكر وجود الله سبحانه وتعالى كالشيوعيين أو اعتقد وجوده وأشرك معه غيره كعباد الكواكب والأصنام والبوذيين والبراهمة .

زواج المسلمة بالكافر صفاح :

وحيث عرفت أن المسلمة لا تحمل لكافر مطلقاً ، فعليك أن تعرف أن أية امرأة مسلمة تتزوج كافراً زواجاً مدنياً في مكاتب التوثيق المدني الموجودة في غير بلاد الإسلام ، أو تزوجه بعقد عرفي أو بغير وثيقة ، فزواجها به باطل ، ولقائها به جنسياً لا يحل ، وهو صفاح تستحق عليه أن يقام عليها حد الزنا ، وهو الرجم إن سبق لها الزواج من مسلم ، والجلد مائة جلدة إن لم يسبق لها الزواج من مسلم وفرق بينهما ، فإن اعتقدت أن زواجها بالكافر خلال اعتبرت مرتدة عن الإسلام ، لأنها أنكرت حكم التحريم المعلوم من الدين بالضرورة ، وحكمت بسواه ، فصدق فيها قوله تعالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) ، وحكمهم

أما الكتابي فإنه لا يعترف بالإسلام
ورسوله وكتابه ، ولذا فإن زواجه
بالمسلمة نزوة وشهوة ، وسوف يحملها
على ترك دينها الذي يكرهه ولا يعترف
به ، أو يطلقها إن لم توافقه ، وسوف
تستجيب له لضعف دينها ، واستعجابه
لشهوتها وزنوتها ، فكان من الحكمة
أن يحمي الإسلام المرأة المسلمة من هذا
المصير أو ذاك ، وأن يطلب لها العزة
(والله العزة ورسوله وللمؤمنين) .
مصطفى محمد الحليدي العلي

عزة إمام

يروى أن المهدي قدم إلى المدينة فجاءه الناس مسلمين
عليه ، فلما أخذوا مجالسهم استأذن الإمام مالك فقال الناس :
اليوم يجلس مالك آخر الناس . فلما دنا ونظر إلى ازدحام
الناس ، قال : يا أمير المؤمنين أين يجلس شيخك مالك ؟
فقال : عندي يا أبا عبد الله فتخطى الناس حتى وصل إليه ،
فرفع المهدي ركبته اليمنى وأجلسه بجواره .
ويروى أن الوالي كان مرة عند مالك فأثنى عليه بعض
الحاضرين فغضب مالك وقال : إياك أن يضرك هؤلاء
بثنائهم عليك ، فإن من أثنى عليك وقال فيك من الخير
ما ليس فيك أوشك أن يقول فيك من الشر ما ليس
فيك . فأنق الله في التركيبة منك لنفسك ، أو
ترضى بها من أحد بقوله يقولها لك في وجهك . فلما
أنت أعرف بنفسك منهم ، فإنه بلغني أن رجلا مدح عند
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قطعتم ظهره أو عنقه
لو سمعها ما أفلح . وقال صلى الله عليه وسلم :
(احشوا التراب في وجوه المداحين .)

واقعية الفقه الإسلامى

فضيلة الأستاذ

الدكتور محمد مصطفى شبلى

(٢)

منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله
بلعلمكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فى
ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله
مرجعكم جميعاً فيبثكم بما كنتم فيه
تختلفون ، وأن احكم بينهم بما أنزل
الله ولا تتبع أهواءهم واحذروم أن يفتنوك
عن بعض ما أنزل الله إليكم فلن تولوا فاعلم
أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم
وإن كثيراً من الناس لفاسقون . أفحكم
الجاهلية يبنون ومن أحسن من الله حكماً
لقوم يوقنون ^(١) .

ويحذره فى غير آية من عاقبة اتباع
أهوائهم فيقول :

(ولئن اتبعت أهوامى بعد الذى
جامعك من العلم مالك لمن الله من ولى
ولا نصير) ^(٢) .

وفى أخرى يقول :

(١) المائدة : ٤٨ ، ٤٩ .

(٢) البقرة : ٢٠ .

إن الفقه الإسلامى بعيد كل البعد عن
الواقعية بالمعنى الأول ، وهو الخضوع
للواقع فى كل شىء ، وتجرده عن المثل
العليا ، ولم يقل أحد عنه إنه واقعى بهذا
المعنى ، لا من أنصاره ، لأنها تباين
حقيقته ، مع أنها لا تشرفه حتى يدعيها
أنصاره ترويحاً له ، ولا من أعدائه ،
لأنهم متفقون على وصفه بالمثالية المضادة
لتلك الواقعية ، والقرآن الكريم نفى هذا
النوع من الواقعية نفياً صريحاً فى كثير
من آياته التى تحارب الأهواء واتباعها ،
وتجعل السلطان لما أنزله الله ، وتتوعد المتبع
لهواه ، أو لهُوى الناس بالعقاب الشديد .

فالله سبحانه يأمر رسوله بأن يحكم
بين الناس بما أنزله إليه ولا يتبع أهواءهم
فيقول :

(وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً
لما بين يديه من الكتاب ومهيئاً عليه
فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع
أهواءهم عما جامعك من الحق لكل جعلنا

(ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين) (١).
وفي ثالثة يقول :

(ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا واق) (٢).
وصرح بأن اتباع الأهواء يؤدي إلى فساد العالم (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن) (٣).
وينهى على الذين يشرعون بأهوائهم ، فيحلون ويحرمون ، ويتوعدون بالعقاب .
(قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً ، قل : الله أذن لكم أم على الله تفترون . وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون) (٤) .

(١) البقرة : ١٧٥ .

(٢) الرعد : ٣٧ .

(٣) المؤمنون : ٧١ قيل إن المراد بالحق هو الله عز وجل ، والمعنى لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى وشرع الأمور على وفق ذلك لفسدت السموات والأرض ومن فيهن لأن شهوات الناس تختلف وتتضاد . وقيل المراد به القرآن والمعنى لو نزل القرآن بما يحبون ويشتهون لفسدت السموات والأرض ، وأصح تفسير القرطبي ج ١٢ ص ١٤٠ وتفسير ابن كثير ج ٣ ص ٢٥٠ والبحر المحيط ج ٦ ص ٤١٤ .
(٤) يونس : ٥٩ ، ٦٠ .

ثم بين أن هذه سنته في شرائعه السابقة مخاطباً نبيه داود عليه السلام (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) (٥) .

تلك آيات من كتاب الله - وغيرها كثير - بينت في وضوح أن التشريع الإسلامى لا يخضع للأهواء والرغبات ، وما واقع الناس في أغلب صوره إلا مزيج من الأهواء والشهوات تثيرها وتبرزها إلى عالم الوجود ما خفى من الرغبات ، فالقول بأنه يتبع الواقع ويسير وراءه في كل شيء مخالف للواقع . ويدل لذلك من جهة المعقول (٦) أمران :

أولهما : أن هذه الشريعة جاءت لإخراج المكلفين عن دواعي أهوائهم (كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد) (٧) .

فكيف يتبع واقعهم المملوء بالأهواء ، وهل هذا إلا تهافت ؟

(٥) ص - ٢٦ .

(٦) راجع الموافقات لشاطبي ج ٢ ص ٣٧

وما بعدها ، ج ٤ ص ١٣١ .

(٧) إبراهيم الآية ١ .

بالعقاب على فعله ، ولو كان يخضع للواقع لما كان له وجه في التفرقة ، بل لما كان هناك داع لحيثه أصلاً ، ومن يتتبع نصوص الشريعة يجد فيها مجموعة نصوص ناهية تنهى عن كثير مما كان يفعله الناس حين نزولها ، والقرآن وضع الأساس للمأمورات والمنهيات في قوله تعالى : (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء

والعنه) عليه حال أهل الجاهلية فأسلحه الله صلى الله عليه وسلم تكلم فيه عما كان لدى العرب عنه بمكة الرسول من أحكام باقية من الشرائع السابقة كشرية إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام وعد منها أشياء كثيرة وبين متى دخل الفساد عليهم وأن أول من أدخله عليهم بعقله الكاسد عمرو بن لحي ، فهو الذى أدخل عليهم عبادة الأوثان وسبب السوائب وبحر البحائر ، قبل مبعث الرسول بما يقرب من ثلاثة مئة ، وأن الرسول بهد بعثته نظر فيها معهم ، فما كان من بقايا الملة الصحيحة أبقاء وأمر بالأخذ به ، وما كان من تحريفاتهم نفاه وأكد نفيه ، ثم قبط لهم المبادات ورسم لهم الطرق الصحيحة لمعاملتهم وقبرها ، هذا وقد هد الإمام محمد بن عبد الوهاب من هذه المسائل مائة مسألة في كتيب بعنوان « مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية » وقام بشرح هذه المسائل علامة العراق السيد محمود شكرى الألوسى . والمسائل بشرحها مطبوعة في كتاب زاد على المائة والحسين صفحة من نشر المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة .

وثانيهما : أن منافع الناس ومضارهم في غالب أمرها إضافية لا حقيقية لأن الشيء قد يكون نافعا في وقت دون آخر ، وفي حال دون حال ، وبالنسبة إلى شخص دون سواه ، فالمنفعة بالنسبة لجماعة قد تكون ضرراً عند آخرين .

ويتبع ذلك أن الأغراض في الأمر الواحد تختلف بحيث إذا نفذ غرض بعض تضرر آخر لمخالفة غرضه ، فحصول الاختلاف في أكثر الأحوال يمنع أن تكون الشريعة في ملاحظتها المصالح تلاحظ الغرض أو الهوى ، لأنه لا تستقر أحكامها ، ولا تفسط قواعدها إلا بملاحظة المصالح المطلقة عن ملاحظة الأغراض والأهواء .

ومن هنا كان لابد فيها من تقدير واقع الناس وتقويمه بميزان العدل بعيداً عن أغراضهم . وهذا ما سلكه التشريع في واقع الناس عند مجيئه ، فقد أقر منه الصالح وألغى الفاسد^(١) وتوعد

(١) ولقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية في مسائل كثيرة ابتدعوها من غير أن يكون لها أصل في دين من الأديان السابرة ، وإنما مبنيها على قنفس وشهواتها . أشار إلى ذلك طه الله قدس على في كتابه حجة الله البالغة ج ١ ص ١٢٤ وما بعدها فقد كتب فصلاً بعنوان : بيان ما كان

والمكسر والبغى) (١).

وقوله (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) (٢).

وفي شأن تبادل الأموال يقول (وأحل الله البيع وحرم الربا) ودأ عليهم في قولهم : (إنما البيع مثل الربا) (٣)، ثم يرسم لهم طريقه مهتدوا الكثير مما كانوا يفعلونه بقوله : (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن قراض منكم) (٤) ويحيى رسول الله فيبين هذا الإجمال الرابض وراء كلمة الباطل، فينبى عن أنواع من البيوع كثيرة ملأت واقع الناس حين بعته وقبلها عد منها ابن العربي في تفسيره (٥).

خمس وخمسين وجهاً . فنهى عن بيع الملاسة والمناينة وإلقاء الخصاة ، كما نهى عن بيع المعدوم ، والغرر ، وبيع ما لم يقبض ، وبيع المضطر ، والمضامين والملاقيع ، وقال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ، ولا يبيع حاضر لباد وغير ذلك . وفعل مثل هذا في بقية المعاملات والنكاح مما كان موضع اختلاف بين

الفقهاء في مدى تأثير النهى فيه فيما بعد . هذا هو موقف الفقه الإسلامى من الواقعية بالمعنى الأول لا بقرها بل يعاديه ويرفضها في صراحة .

أما واقعته بالمعنى الثانى فالناس إزاءها صنفان :

صنف يجرده منها ويلحقه بالمثالية المجردة التى تنفر من الواقع وتعاديه وصنف آخر يعترف له بتلك الواقعية ، ولا يعيب عليه إلا دعوى قفل باب الاجتهاد فيه التى سببت له التوقف عن التذم في بعض موضوعاته حتى زاحمته القوانين الوضعية في كثير من بلدان الإسلام .

ولعل نفاة الواقعية عن هذا الفقه نظروا إلى ما لعنصرى الأخلاق والدين فيه من أثر ، فحسبوه أحكاماً أخلاقية دينية جاءت لتهدب النفوس والسمو بها في مدارج الكمال ، لا صلة لها بالمجتمع ونظامه ، لأن الأخلاق في نظرهم صفات كمالية ترتفع بالنفس إلى عالم المثال والروحانية البعيدة عن الواقع وعالم المادة .

والدين الذى عرفوه هو في أصله عبارة عن وصايا خلقية . جاءت لجرد تهديب النفوس - لا لتنظيم المجتمع - اختلط بها على مر السنين بعض تعاليم شاقة فيها

(١) النحل : الآية ٩٠ .

(٢) الأعراف : الآية ١٥٧ .

(٣) البقرة : ٢٧٥ .

(٤) النساء : ٢٩ .

(٥) أحكام القرآن ج ١ ص ١٠٧ .

والأخلاق شيئاً واحداً يقابل القانون ،
لا أثر له فى التنظيم . ولترك الكلام لزميلنا
الدكتور حسن كبره ليحدثنا عن موقف
بعض رجال القانون من هذه المسألة .

وها هو ذا يتكلم فى مدخله ^(١) تحت
عنوان « القانون والأخلاق » فيقول
ما ملخصه :

أما التفرقة بين القانون والأخلاق فهي
تفرقة عريقة فى القدم وإن اختلفت
إليها السبل ، وتباينت بشأنها المعايير ،
ويجدر قبل بيان أوجه هذه التفرقة
وأساسها التنبيه إلى أن القانون يلتقى
مع الأخلاق فى كثير من قواعدهما
كتلك التى تحرم الاعتداء على النفس أو
المال أو العرض ، والتى تدعو إلى الوفاء
بالعهود دون أن يجر ذلك الالتقاء إلى
الاختلاط بين الأخلاق والقانون ،
بل يظل لكل منهما نطاقه ، وغايته .

وبعد أن بين أن القانون قد يتزل عن
بعض المثل الأخلاقية فى سبيل تحقيق
الاستقرار والأمن تساءل : عن مناط
التفرقة بينهما ، ثم أجاب : بأن بعض
الفقهاء يرون أن الأخلاق تقتصر على
حكم الحياة الباطنة فى الضمير التى

غموض من وضع رجال الكنيسة تمنع
الناس من التمتع بما فى الحياة من متاع ،
وتأمرهم بالانقطاع عن الدنيا والزهد فيها ^(٢)
فأنى لفقه تأثر بهذا وذلك أن يساير
الحياة ويلانمها ؟

ثم تأكد ذلك لديهم لما وجدوه يحارب
الواقع فى نطاق رفضه الكثير مما تعارفه
الناس وعملوا به .

ومن هنا نستطيع أن نحصر شبههم
التي منها خرجت دعواهم فى أمور ثلاثة :

- ١ - تأثره بالعنصر الأخلاقى .
- ٢ - تأثره بالعنصر الدينى .
- ٣ - موقفه من العرف .

وسنعرض هذه الشبه على بساط
البحث ليتبين للناس ما فيها من زيف
وبعد عن الحقيقة ، وأنها نشأت من عدم
العلم بما فى هذا الفقه من مبادئ
وأسس تلتئم مع الواقع وتسايره .

أثر العنصر الأخلاقى فى فقه الإسلام :

أما أثر العنصر الأخلاقى : فمن
الناس من يجعل للأخلاق أثراً بيناً فى
أحكام هذا الفقه يسمو به عن واقع
الناس حيث يطلب عليه عنصر
التهذيب بل أبعد بعضهم وجعله

(٢) وكذلك فى كتابه أصول القانون ص ٣٨
وما بعدها مع زيادة تفصيل .

(١) سنوضح ذلك عند الكلام على أثر الدين فيه .

الغاية والهدف ، فغاية الأخلاق غاية مثالية ، هي السمو بالإنسان نحو الكمال ، وغاية القانون واقعية نعية هي إقامة نظام المجتمع ليحقق الأمن والاستقرار فيه ، فقواعد الأخلاق منبعثة من الضمير ومتوجهة إلى الفرد بقصد تطهير نفسه وروحه ، وقواعد القانون متجهة إليه بقصد تحقيق صالح الجماعة ، فالأخلاق تحدد سلوك الفرد بالنظر لذاته فتخضعه لضميره ، والقانون يحدد سلوكه بالنظر للمجتمع .

ومن هنا قالوا : إن القانون نظام المجتمع والأخلاق نظام الفرد ، فهما نظامان مختلفان في الغاية والهدف حتى في بعض الأحكام التي يختلطان فيها في الظاهر . فمثلا القانون والأخلاق يتفقان على تحريم القتل إلا أن القانون يحرمه لما يترتب عليه من آثار تضر بالمجتمع ، والأخلاق تحرمه لما له من آثار سيئة في نفس القاتل من انغماسها في الرذيلة وانطباعها على الشر .

فحكمة الأخلاق هي الضمير حيث تدور معركة الخير والشر في ذاته وبحكمة القانون هي محكمة المجتمع حيث يصطرع النفع والضرر الاجتماعي .

ما زالت في النفس مجرد مقاصد ونوايا لم تخرج إلى الوجود بعد في صورة أفعال ، والقانون يقتصر على الأفعال المحسوسة دون ما وراءها من دوافع خفية .

ثم رد ذلك . بأن الأخلاق وإن كانت تعنى بمحض المقاصد والنوايا الباطنة فهي لا تقتصر على ذلك ، بل تمتد إلى كثير من الأفعال الخارجية لأنها لا تقتصر على بيان واجبات الفرد قبل ربه ، وواجباته قبل نفسه فحسب ، ولكنها تجاوز ذلك إلى بيان واجباته قبل غيره من الأفراد ، وهو ما يتناول عالم النية وعالم المحسوس من الأفعال على حد سواء ، وكذلك القانون لا يقتصر على الأفعال المحسوسة بل يتعدى ذلك إلى ما وراء الأفعال من دوافع ، ففي نظرية التعسف في استعمال الحق وغيرها غير دليل على ذلك .

ثم قال : ويرجع فقهاء آخرون مناهج التفرقة إلى الجزاء ، فجزاء مخالفة القانون مادي توقعه السلطة الحارسة للقانون ، وجزاء مخالفة الأخلاق معنوي ، وهو تأنيب الضمير أو استنكار الناس .

ومع أن هذا الفرق صحيح في نظره إلا أنه لم يعترف بكفايته فيلجأ إلى التفرقة بينهما من جهة أخرى وهي

تلك هي الفروق التى اختارها وأصر عليها . بدليل أنه عندما وجد بعض الفقهاء الغربيين كالفقيه الفرنسى « ريبير » يعترف بأن القانون أخذ فى الاصطباغ بصيغة أخلاقية حتى ليكاد القانون عنده يخلط ويتحد بالأخلاق مستنداً إلى أن القانون أخذ بنظرية التعسف فى استعمال الحق ، ونظرية الظروف الطارئة ، لما وجد هذا الاعتراف يقرب الاتحاد أبى إلا التفرقة وثبتت البعد بينهما^(١) — موجهاً ذلك بأن القانون حيناً يأخذ بنظرية أخلاقية لم يأخذها لأنها مثل أخلاقى سام ، بل أخذها لما فيها من نفع للمجتمع .

فهذا كلام صريح فى أنهم لم يقصدوا بالأخلاق مدلولها الاصطلاحى^(٢)

(٣) ويبدو أن يرجع ذلك الفقيه عن رأيه ؛ بل يميل إلى تسجيل رجوعه عنه فى كتاب آخر فيقول فى هامش ص ٤٠ من كتابه « أصول القانون » : يبدو أن ريبير قد غير هذه النظرية ، فهو فى كتابه الأخير عن « القوى الخلاقية للقانون » يسجل ما شهدته السنوات الأخيرة من كثرة انحراف القانون عن قواعد الأخلاق ، ويحذر من هذه الظاهرة الخطيرة ، ويؤكد استمساكه بالأخلاق كأساس للقانون وكماصم لما يهدد المدنية من خطر انتشار هذه الظاهرة .

(٤) هذا وإن كان بعض شراح القانون كالذكور محمد عرفة فى « مبادئ العلوم القانونية » ص ٣٨ من الطبعة الثالثة ، والذكور جمال

وإذا اختلفا فى الغاية اختلفا فى نطاق العمل بكل منهما ، فيحلل القانون بعض ما تحرم الأخلاق كالربا^(١) ونج ذلك الاختلاف فى الجزاء .

وفوق ذلك فإن الأخلاق تقتصر على بيان الواجبات دون تقرير الحقوق فهى حين توجب على القادرين مساعدة المحتاجين لا تنشئ بذلك حقاً للمحتاجين على القادرين^(٢) .

(١) وهنا تصال من إباحة الربا فى القانون ، هل أدت هذه الإباحة إلى الاستقرار والأمن فى المجتمع الذى يشهده القانون ، أم الأمر بالعكس ؟ إن أضرار الربا لا تحتاج إلى بيان ، فقد اعترف بها العقلاء فى كل عصر ، بل إن رجال الاقتصاد فى الأمم الغربية التى لا تدين بالإسلام اعترفوا بما فيه من أضرار وسائر خطورة . كما يقول الدكتور عبد الله العربى فى مقال له عن فكرة الدولة فى الإسلام المنشور فى مجلة القانون والاقتصاد بالمعدين الثالث والرابع من السنة السادسة والمشرين .

(٢) إذا كان يقصد بالأخلاق ما يرادف الفقه الإسلامى فهذه الدعوى غير صحيحة ، لأن الفقه لم يقتصر على بيان الواجبات بل بين معها الحقوق أبيل بيان ، وهذا المثال الذى مثلوا به وهو مساعدة المحتاج لا يثبت تلك الدعوى . حيث إنه مجرد تبرع وإحسان لا يترتب عليه حق لأحد ، والقرآن يقول (ما على المسلمين من سبيل) .

وكيف نفوق بين هذا وبين ما فى نظرية التعسف فى استعمال الحق ، ونظرية الظروف الطارئة من حقوق وواجبات وهى عندهم من القضايا الأخلاقية ؟ .

ولا أدل على ذلك من قولهم « غاية الأخلاق غاية مثالية هي السمو بالإنسان نحو الكمال ، وغاية القانون غاية واقعية نفعية هي إقامة نظام المجتمع وتحقيق الأمن والاستقرار فيه » .

وهذا التصوير بجانبه الصواب من وجهين :

أولهما : جعلهم أحكام الفقه كلها أحكاماً خلقية ليسهل عليهم إبعادها عن دائرة التشريع والتقنين لما هو

الرجوع إليه بعد العرف وقيل الالتجاء إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ، وكان ذلك حقيقة بإيجاد مجال لتطبيق الشريعة الإسلامية مما قد يكون له أثره في إنباض الفقه الإسلامي وإحيائه بعد أن طال سباته منذ إقفال باب الاجتهاد فنبهى أن يراعى - برغم ذلك - أن الالتجاء إلى الشريعة لن يتأتى في العمل إلا نادراً نظراً لأن التشريع - وهو المصدر الرسمى الأول لقانون المصرى - قد خدا في المصر الحديث غزير الإنتاج وسريعه على السواء مما لا يدع مجالاً كبيراً للالتجاء إلى العرف ، وهو المصدر الذى يلية في الترتيب مع أنه مصدر حى متغير للعبادة وتتجارب مع تطورها وبالتالي ومن باب أول لا يتكاد يترك فرصة المصدر الذى يلى العرف في المرتبة وهو مبادئ الشريعة الإسلامية ، ونعاسة في وضعها الزامن الذى ثبت عليه دون تطور منذ قرون عديدة نتيجة إقفال باب الاجتهاد فيها فضلاً عما يكون هناك من تناقض بين مبادئ هذه الشريعة وبين المبادئ العامة الأساسية لقانون الوصى المصرى الحالى .

وهي الصفات التى يجب أن يتحلى بها الإنسان إذا كانت حميدة ، كالصدق والأمانة والوفاء بالوعد وما شابهها ، والتى يجب عليه أن يتحلى عنها إذا كانت غير ذلك ، كالكذب والخيانة وخلف الوعد وغيرها . . بل أرادوا بها ما يرادف الفقه الإسلامى ، بدليل تمثيلهم بأحكامه من تحريم القتل والربا ، وعدم ثبوت الملك بالحياة وعدم سقوط الدين بالتفادى ونظرية التصسف في استعمال الحق ، والظروف الطارئة وغيرها ، وقولهم إن الأخلاق لا تقتصر على واجبات الإنسان نحو ربه ونفسه ، بل تتجاوزها إلى واجبات الشخص نحو غيره .

وهي محاولة لنفى فائدته في تنظيم المجتمع وقصرها على تهذيب النفس ، الأمر الذى يجعل من الفقه الإسلامى فقهاً غير صالح للعمل ولا للتقنين^(١) .

محالين زكى في كتاب « نظرية القاعدة القانونية » حرلا الأخلاق بما يقرب من معناها الاصطلاحى إلا أنها حد التمثيل لها مثلاً بأحكام فقهية كتحریم الربا ولعب الميسر .

(١) ألا ترى أنه يقلل من أهمية جعل الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر القانون بعد العرف والتشريع فيقول في « أصول القانون » ص ٣٦٦ وما بعدها . وإذا كان المشرح المصرى في التقنين المنقذ الجديد قد جعل من مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً رسمياً احتياطياً يجب على القاضى -

وغيرهما . ونحن نتكلم معهم في
الأميرين .

أما الأول :

فن المعلوم لدى كل من حرف
مبادئ الإسلام الأولية أن له ثلاث
شعب : شعبة العقيدة ، وشعبة الأخلاق ،
وشعبة الأحكام العملية .

أما العقيدة فتقوم على الإيمان بالله
وتوحيده بالعبادة والتقديس والخضوع
له والرجوع إليه في كل ما يعن "للإنسان" ،
لأنه واهب الوجود ومصدر كل خير
ونعمة ، والإيمان يرسله وكتبه التي
أنزلها عليهم وملائكته الذين لا يعصون
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ،
والإيمان بالغيب وما فيه من أسرار
لا يعلمها إلا الله ، ومنه الإيمان باليوم
الآخر وما فيه من حساب وجزاء .

فإذا آمن المرء بذلك كله وجُدَّ عنده
رقيب في نفسه يراقبه في سره وعلايته ،
ذلك الرقيب هو الضمير الحلي الذي
يولد مع الإيمان بما سبق .

وأما شعبة الأخلاق فتقوم على
تحلية النفس بجميل الصفات بعد
تجريدتها من قبيحها ، فبين الإسلام
الصفات المرفوضة ، وحتم على العبد
التخلي عنها وتطهير نفسه منها ، والصفات

مركوز في أذهان الناس أن القانون شيء
والأخلاق شيء آخر .

وثانيهما : نفى تأثير الأخلاق في
المجتمع وقصر تأثيرها على نفوس الأفراد .
وأكبر الظن عندي أنهم قالوا ذلك
تقليداً لرجال القانون الغربيين في هذا
الموضع بدليل أن كلامهم في موضع آخر
جاء متفقاً مع الحقيقة أو هو عينها^(١) .

والكتاب الأجانب حينما يكتبون عن
الإسلام تتحكم فيهم روح التعصب
فتحيد بهم أفكارهم عن الصواب كما
يقرر ذلك الدكتور محمد حسين هيكل .
في مقدمة كتابه «حياة محمد»^(٢) والدكتور
حسن سعيان في كتابه «الدين والمجتمع»^(٣)

(١) في الكلام على مصادر القانون عرفوا
الدين أنه : القواعد والأحكام التي أنزلها الله بوحى
من عنده على الناس وهي تنظم وتحكم عادة -
العبادات أي علاقة المرء بربه والأخلاقيات ، أي
علاقة المرء بنفسه . وقوا هذه المصطلحات بالمعنى الواسع .
أي القواعد التي تحكم علاقة المرء بغيره ، أصول
القانون ص ٢٥٦ وفي ص ٢٦٠ أما الدين
الإسلامي فقد نزل به الوحي ديناً وقانوناً في
آن واحد إلخ .

(٢) ص ٢٨ الطبعة الثانية .

(٣) يقول في أول صفحة من هذا الكتاب :
إن الكتب الأجنبية التي تتعرض لكتابة
مبادئ الإسلام كثيراً ما نجد روح التعصب
الرويل يادية في أسلوب مؤلفيها وطريقة عرضهم
للمبادئ الإسلامية .

الفاضلة ، وطلب منه أن يتخلق بها ، وأن يجعل لنفسه حلية منها .

فالكلذب يخلف الوعد والغيبة والنميمة والحقد والحسد والغش والخداع والخبث والخور والخيانة وما شاكلها صفات مرفوضة أضللت على الناس حياتهم وأثارت العداوة والبغضاء بينهم ، فوق أن العقول السليمة تمجها وتفر منها ، لذا أوجب الشارع على المرء أن يتخل عنها حتى لا تكون معولا يهلم صرح العلاقة بينه وبين أخيه الإنسان .

والصدق والوفاء بالعهد والإخلاص في العمل والرحمة والتعاون والصبر والعزيمة والشجاعة والإقدام والكرم والإحسان وحب الخير للناس والعفو والصفح عن مسيئتهم والحياء صفات فاضلة تكمل النفوس وتسمو بها في مدارج الإنسانية المهذبة وتعين على إحكام الروابط بينهم (ولن صبر وخفر إن ذلك لمن عزم الأمور)^(١) (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم)^(٢) ، (فبما رحمة من الله لبيست لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك)^(٣) ، (وعباد

الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً)^(٤)

وهاتان الشعبتان تتعاونان على إصلاح الباطن ليكون أساساً سليماً يرتكز عليه الظاهر ، فإن كل محاولة لإصلاح الظاهر قبل إصلاح الباطن تذهب سدى ، وتجعل من القوانين العملية أداة للتخويف والإرهاب لا يمثلها شخص إلا تحت سوط التهديد .

وهذا هو السر في عناية القرآن بإصلاح العقيدة وتهذيب النفوس وصرقه أكثر آياته إلى الأمرين قبل أن يبدأ في تشريع الأحكام العملية التي تنظم الظاهر ، وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور :

« ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب » .

أما الشعبة الثالثة فهي شعبة التنظيمات العملية ، وقوامها تنظيم الحياة العملية والروابط بين الناس أفراداً وجماعات ، وهي التي تسمى في الاصطلاح الشرعي بالعقيدة الإسلامية ، وتقابل القوانين وتقوم بمهمتها ، غير أن تنظيمها أدق وأحكم ، لأنها نظمت الظاهر بعد

(١) الشورى : ٤٣ .

(٢) فصلت : ٣٤ .

(٣) آل عمران : ١٥٩ .

(٤) المائدة : ٦٣ .

تأثير التخويف والإرهاب مما تفرضه من جزاء على المخالفة ، فإذا أمنوا العقاب لم يكن فى نفوسهم أثر لهيبة ولا احترام ، فهى إذاً ليست مانعة من المخالفة ، وإنما تمنع من الظهور بها فقط .

فكم من المخالفات ترتكب على حين غفلة من القانون ؟

وما تعرض له فى بعض الأحيان مما يدخل فيه العنصر الأخلاقى لا تعرض له من ناحية أنه مهذب للنفوس بل من ناحية ما فيه من نفع المجتمع . كما سبق تصريحهم بذلك ، أو يقولون : إنه من قبيل الآداب العامة والسلوك العام الذى لا يستغنى عنه المجتمع .

وإذا ظهر لنا أن الأخلاق شىء ، والفقه الإسلامى شىء آخر كان إطلاق كلمة الأخلاق على أحكام الفقه إطلاقاً غير حقيقى ، وإن صح هذا الإطلاق يكون لما بينهما من التعاون والتساند على تحقيق هدف المشرع من تشريعه ، وهو تنظيم المجتمع تنظيمًا حقيقياً .

د. محمد مصطفى شلبى

تنظيم الباطن ، فهى تتساند مع الشعبتين السابقتين فى التنظيم الحقيقى ، فيلتقى تنظيم الباطن مع تنظيم الظاهر وحيثئذ يصدر الإنسان فى امتثالها غالباً عن رغبة فى النظام وانقياد للأحكام الشرعية بقوة الإيمان وغلبة حب الخير لا عن خوف من سلطان القانون وبطشه .

ولعل فيما أخرجه أبو داود والترمذى فى صحيحيهما عن أبى برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوماً فنادى بصوت رفيع : « يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفيض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو فى جوف بيته » لعل فى ذلك ما يرشد إلى أثر الإيمان فى امتثال التكاليف .

ولكن القوانين الوضعية التى تنظم الظاهر دون أن تعرض للباطن فلن تستطيع حمل الناس على امتثالها إلا تحت

دعوة للبحث والدراسة

القرآن والسنة

الفارق بينهما هو في مدى الثبوت

بقائم :

الأستاذ أحمد عيسى

دعوة للبحث والدرس :

وهذا المقال هو دعوة للبحث والدرس ،
أى أننى لا أقرر فيه أمراً ، ولا أدعو
لتغليب نظرية فقهية على أخرى ،
والسبب فى ذلك هو حالى الصحية
التي لا تمكننى من مراجعة كتب
العلم ، ونقل النصوص منها ، وهو
ما لا بد منه فى أى بحث علمى ، فدورى
فى هذه المقالة لا يعدو دور المفكر
الإسلامى الذى يطرح أفكاراً وقضايا
للبحث ، ويدع الباحثين والمتخصصين
استكمال البحث وإصدار القرارات .

وأنا اعتبر قضية القرآن والسنة ومدى
ارتباطهما ، والعلاقة بينهما ، هى
أخطر ما نحتاج الوصول فيه إلى رأى
واضح محقق ، فدنيا المسلمين يراود

كان الأزهر وسبقى ، أحد دعائم
الإسلام الكرى ، وقد جاء وقت دوى
الإسلام فى كل مكان ، ولكنه ظل
يأوى فى الأزهر إلى ركن ركين .

واليوم والعالم الإسلامى فى نهضة
كبرى ، تحدثت عنها كثيراً ، فالأزهر
بشيوخه وعلمائه وأساتذته وطلابه مدعون
لإثراء هذه النهضة بالأبحاث والدراسات
والاجتهادات التي ارضع بها الإسلام
مكاناً عظيماً ، وجعل للبحث والدارس
أجرين إذا اجتهد ، أجرأ على عنائه
فى البحث والدرس ، أيأ كانت
النتيجة التي انتهى إليها ، ما دام لم
يقصد من وراء الوصول إليها ، إلا وجه
الله ، ثم جعل له أجرأ ثانياً ، إن هو
أصاب فى اجتهاده .

ليس كله شيء ، إلى آخر العقيدة الإسلامية ، أقول إننا كمسلمين ، لم نعرف ذلك إلا من خلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، ولذلك كان أول أركان الإسلام وأخطرها على الإطلاق ، لأنها الأساس الذي يقوم عليها البناء كله ، هو الشهادتان ، وفي رأيي ، أن الشهادة بوحداية الألوهية ، قد تقدمت في اللفظ ، إظهاراً لأنها هي غاية الغايات ، التي ينتهي عندها الإسلام ويفترق بها ، ولكننا ما كنا نعرف ذلك إلا بواسطة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، فإيماننا به ، وتصديقنا له ، هو سبيلنا إلى الإيمان بوحداية الله ، فليس مسلماً من لم يشهد بأن سيدنا محمدًا هو رسول الله ، وإن آمن بالله ، وإن صلى وصام ، وزكى وحج ، وإن كان هذا الفرض مستحيلاً ، لأن سيدنا محمدًا هو الذي جاء بهذه الأركان ، فيستحيل أن يقوم بها ، من لا يؤمن به أولاً وقبل كل شيء .

والخلاصة ، أن إيماننا بالله ، وأن القرآن كتابه المنزل عن طريق الوحي ينشئ على إيماننا بشخص سيدنا محمد ، وهو الذي قال لنا : إن هذا قرآن ، وهذا غير قرآن ، أي أن أمر الإسلام

إقامتها من جديد على أسس من الشريعة الغراء ، وأنا من القائلين إن ذلك آت لا ريب فيه ، بعد أن زالت الغواشي التي كانت تحجب عنهم نور الشريعة ، وأعنى بالغواشي فقدانهم استقلالهم السياسي ، واليوم وقد أصبحوا أحراراً ، فسوف تفرض الشريعة الإسلامية نفسها فرضاً ، نتيجة تفوقها الساحق على كل ما عرفت البشرية ، أو يمكن أن تعرف من أفكار ومذاهب من ناحية ، ولأنها من الناحية الأخرى تقدم للإنسانية ، ما أصبحت تفتقر إليه من التوازن بين الروح والمادة ، ومن هنا قلنا بوجوب مضاعفة البحث والدرس ، وأن يقود الأزهر ، بكلياته ، ومعاهده ، وأعمده المسيرة .

وفي مقدمة ذلك ، العلاقة بين القرآن والسنة ، وإلى أي مدى يمكن الاستناد إلى أي منهما .

المسلم يصل إلى الله من خلال سيدنا محمد :

وأول فكرة نعرضها ، والكثيرون قد لا يقفون أمامها ، إن الإنسانية بعامه ، قد عرفت الله ، مذ كان الإنسان إنساناً ، ولكن الله كما يؤمن به المسلم من أنه واحد أحد ، لا إله غيره ،

كله يقوم على قوله والالتزام بهذا القول ، سواء كان قرآنًا أو سنة .

فإذا قلنا ، إن القرآن أولى بالاتباع ، لما ذلك إلا لأن سيدنا محمدًا قال ذلك ، والذين قالوا ، إن السنة لا تنسخ القرآن ، استندوا على قول الرسول ، والذين قالوا بعكس ذلك من أن السنة قد تنسخ القرآن ، ما كانوا ليقولوا ذلك ، لولا استنادهم لقول الرسول أو فعله في بعض المسائل ، فالمرجع في كل ما يتصل بالإسلام ، هو قول الرسول أو فعله ، أو سكوتهم عن أمر كان يقع أمام نظره ، أو يصل إلى علمه ، فيسكت ، أى لا ينهى ولا يأمر فشخص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الكل في الكل في الإسلام ومن هنا كانت آية صدقه ، ودليل رسالته القاطع ، هو نجاحه الذي لم يسبقه إليه سابق ، في منع المسلمين من عبادته ، وتعميق هذا المعنى في نفس أتباعه إلى درجة منعلة ، ولا عجب في ذلك ، فقد كان يصر على أنه عبد الله ، وفي القرآن : (قل إنما أنا بشر مثلكم) ولخص الفارق في أنه (يوحى إلى) فهذا الوحي هو الذي عرفنا طريق الله في المفهوم الإسلامي ، وقد قرر لنا هذا الوحي أن سيدنا محمدًا

(وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) فكل نطق يخرج من فم سيدنا محمد هو وحي ، إلا أن يقول سيدنا محمد نفسه غير ذلك ، هذه مسألة محل اتفاق وإجماع ، ولا يمكن أن يوصف إنسان بأنه مسلم إذا كانت هذه الحقيقة محل شك عنده .

سيدنا محمد هو الذي فرق بين القرآن والسنة :

فنحن مأمورون أمرًا بأن نصدح بأى قول ينطق به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وقد كان هو الذى حدد لنا حدوداً يبين لنا ما هو قرآن ، وما هو سنة ، وحدثنا دائماً عن القرآن والسنة ، وكان يعلم كل من حوله عما هو قرآن وعما هو غير قرآن ، فلحق أتباعه ودعاهم إلى حفظ وكتابة ما هو قرآن ، ونهاهم عن خطئه بأى قول آخر ، حتى قيل إن شيئاً غير القرآن لم يكتب طول عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وإن كان عبد الله ابن عمرو بن العاص ، يحدثنا أنه كتب بعض الأحاديث ، والاستثناء دائماً يؤكد القاعدة ، وقد كانت القاعدة ألا يكتب شيء في عهد النبي سوى القرآن ، وما ذلك إلا لشدة حرص سيدنا محمد ، ألا يختلط بالقرآن

فلذا رأينا القرآن اليوم بعد ألف وأربعمائة سنة ، مجموعاً ، محفوظاً ، بنصه كما أوحى به إلى سيدنا رسول الله ، وقد اختلف المسلمون حول كل شيء ، حتى قاتلوا فيما بينهم ، ولكن الشيء الوحيد الذي أجمعوا عليه هو نص القرآن ، ولقد انقسم المسلمون إلى شيعة وسنة ، ومع ذلك فالقرآن واحد ، ولقد ذبح الخليفة الثالث سيدنا عثمان بن عفان الذي أمر بنسخ المصحف وإرساله إلى الأمصار ، وقد قال خصوم سيدنا عثمان فيه ما قالوا حتى بالغ بعضهم وانحرف فرموه بالكفر ، ومع ذلك فلم يرتفع صوت واحد عبر التاريخ كله يتهمه بأنه أضاف أو أنقص ، فضلاً عن أن يكون قد عدل وغير ، في بعض آياته ، ولحق أننا في غنى عن كل هذه الأبحاث ، فنحن إزاء وعد قاطع من الله سبحانه وتعالى ، أنه سيحافظ على كتابه إلى أبد الأبد .

فالقرآن الموجود بين أيدينا ، هو عين النص الذي نزل من السماء على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ومن تشكك في ذلك ، مرق من دين الإسلام .

شيء آخر ، حتى ولو كان من قوله هو ، فدل ذلك على أنه بتوجيه من الله ، شاء أن يخص القرآن بأنه هو مرجع المراجع الباقية للمسلمين إلى الأبد وأصبح عمل الرسول وقوله هو تبيان لكتاب الله وهو « القرآن » .

جمع القرآن وحفظه :

والقرآن يحدثنا عن شدة لفة سيدنا محمد ، على حفظ ما يوحى إليه من نصوص القرآن ، فطمأنه القرآن إلى أن تلك مهمة سيحققها الله ، فلا يشغلن بها نفسه :

(لا تحرك به لسانك لتعجل به
إن علينا جمعه وقرآنه . . . الآية .

(ولا تعجل بالقرآن من قبل أن
يقرئ إليك وحيه . . . الآية .

ثم كان الوعد الإلهي القاطع :

(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
لحافظون) وهكذا وعد الله سبحانه وتعالى :

بأنه سيجمع القرآن وسوف يحفظه ، ومات رسول الله قبل أن يأمر بجمع القرآن ، أو حتى يوصى بذلك ، إلى الخلد الذي جعل أباً بكر وهو من هو يتردد في أمر بجمع القرآن ، وكانت حاجته « أفعل أمراً لم يفعله رسول الله » ؟

كتبهم ، بالنسبة لما أهملوه ، فقرر بعضهم أنه اختار البضعة الألف من الأحاديث التي أثبتتها في صحيحه ، من ثلثمائة ألف حديث ، أو من أكثر من ذلك بكثير ، ولقد وضع كل جامع للأحاديث الصحيحة لنفسه مقياساً ، يستدل به على صدق الحديث ، كاشتراط المعاصرة لرواة الأحاديث ، وزاد البعض فاشتراط ثبوت المقابلة الشخصية بين رواة الأحاديث ، وبهذه الضوابط لم يخلص للبعض إلا هذا العدد القليل نسبياً من هذه الأحاديث ، وأقصى ما يقال في وصف هذه الجهود إنها اجتهادات جديرة بكل إجلال وإكرام ، ورضى الله عن قاموا بها .

ولكن ذلك لا يخرجها بحال من الأحوال عن كونها اجتهادات ، وهو ما فهمه منها معاصروهم ، أو من جاءوا بعدهم ، فراحوا يضيفون وينقصون ويجمعون ، ولا يجب أن ننسى أن عملية جمع الأحاديث قلت عملية الفقه التي كانت في القرنين الثاني والثالث للإسلام .

وقد كان من أطرف ما سمعنا من أحد علماء الحديث ، أنه لا يؤخذ بفقه الأئمة الأربعة ، لأن الأحاديث

وليس الأمر كذلك بالنسبة للسنة غير المتواترة :

ولا يمكن أن يكون الأمر كذلك بالنسبة لما يروى عن رسول الله ، لا من ناحية مكانته ، فالمكانة واحدة لا تتجزأ ، ولكن من ناحية نسبة صدوره من رسول الله .

ولقد أسرف بعض المسلمين على أنفسهم ، فقالوا : إن كل ما ورد في كتب الصحاح فهو ثابت مائة في المائة ، وهذا قول فيه تجوز ، فليس هناك سوى كتاب واحد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو القرآن الكريم فأصبح من قبيل الإسراف والتجوز خلط هذه الصفة على كتاب آخر فضلاً عن كتب يقولون إن هذه الكتب تتضمن أحاديث رسول الله وهو لا ينطق عن الهوى ، وليست هذه هي القضية ، إنما القضية هي صحة نسبة هذا القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صحيح أن الذين قاموا بجمع الصحاح ، كانوا رجالاً عظاماً ، بل ومعمنين في العظمة العلمية والورع والتقوى ، وكانت لديهم قدرات فائقة في الحفظ والاستيعاب والقدرة على النقد والتحصيل ، وهو ما يتجلى في العدد الضئيل نسبياً الذي أثبتوه في

وصلت إلى الفقهاء الأئمة الأربعة ، فراحوا يقننونها ويوصلونها ، استناداً على القرآن والسنة المؤكدة ، والتي كان يؤكدونها جريان العمل عليها ، ومن هنا فنحن لا نعتد بقول من قال : إن كتب الأحاديث التي جمعت في عصر لاحق ، تعلو أقوال الأئمة الأربعة ، إذا خالفت ما جاءوا به ، بمقولة أنهم كانوا يجهلون هذا الحديث أو ذاك ولو عرفوه لغيروا حكمهم .

وعندنا أن مجرد إغفال أي إمام من الأئمة الأربعة ، لأي حديث من أحاديث رسول الله ، كاف لكي نتحفظ كثيراً بصدد هذا الحديث ، فما كان هؤلاء الأعلام الورعين ، ليصلوا إلى ما وصلوا إليه ، لولا أن معاصريهم والأجيال المتعاقبة رأوا فيهم ذروة العلم الإسلامي المستند إلى القرآن والسنة .

وبجمل ما يقال عن كتب الأحاديث التي دونت في عصور متأخرة ، إن ورود الحديث في أكثر من واحد منها ، هو قرينة على صحتها ، ولكن هذه القرينة لا يمكن أن تكون قاطعة ، إلا بعد استخدام المقياس الذي زدنا به رسول الله نفسه .

جمعت بعينهم ، وإذا كان هذا الشيء أو ذاك مما أفتى به إمام كالشافعي مثلاً ، يخالف حديثاً مما ورد في بعض الصحاح ، فهم يردون قول الشافعي استناداً لهذا الحديث ، بمقولة أن الشافعي كان يجهله ، ثم يعززون ذلك بقول الإمام الشافعي نفسه من أن الحديث الشريف مذهبه ، فيجب إهدار قوله أمام نص الحديث .

وما كان للشافعي ، أو لأي مسلم آخر أن يقول غير ذلك فقول الرسول عندما ثبت صدوره منه هو القول الفصل ، والقضية تتلخص في هذا الثبوت ، وبمجرد روايتها في هذا الكتاب أو ذاك لا يقطع بثبوتها ، بدليل أنها قد تذكر في كتاب ثم لا تذكر في كتاب آخر .

وقد اعتمد الأئمة الأربعة ، وهم في الصدر الأول للإسلام ، وقد حاصروا التابعين ، الذين تلقوا مباشرة عن صحابة رسول الله وتابعيه ولكن مصدرهم الأمامي ، كان هو عمل الصحابة الذي تواتر ، أي تناقله الخلف عن السلف بكل تفاصيله كهيئة الصلاة ، ومناسك الحج وأنصبة الزكاة ، فقد كانت هذه العبادات كلها تمارس بدون انقطاع منذ أيام الرسول صلوات الله عليه ، حتى

اعرضوه على كتاب الله :

فقد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه القضية ، قضية الأحاديث التي تروى عنه ، فأجاب بالرد المنطقي الوحيد الذي لارد غيره ، وهو أن يعرض الحديث على كتاب الله ، فما وافقه فهذا هو قرينة الصحة ، التي تكملها الأدلة الأخرى على ثبوت صدور القول من رسول الله .

ولقد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها وهي من هي من حيث قربها ومكانتها من رسول الله ، تأخذ بهذا المقياس ، فكانت ترد أى حديث يتعارض مع نص القرآن ، وما كانت لتفعل ذلك بطبيعة الحال لولا أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قد غرس ذلك في نفسها غرسا .

هذه هي قضية القرآن والسنة في إطارها الصحيح ، فالقرآن ثابت وعحق بعهد إلهي « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » ، وليس كذلك الشأن

بالنسبة لما روى عن سيدنا محمد ، وقد أثبت العمل والواقع والتاريخ هذه الحقيقة ، فحيث لا يوجد سوى نص قرآني واحد ، فقد وجد الكذابون الذين كذبوا على رسول الله فنسبوا إليه أقوالا لم يقلها ، وفي فترة امتلات بالخلافات والصراعات والفتن ، حاول كل فريق أن يؤيد دعواه بحديث يشبه إلى رسول الله ، فكان هذا السيل الجارف من الأحاديث الموضوعة ، ولا ننسى دور اليهود ومحاولتهم تغريب الإسلام من الداخل فكانت هذه « الإسرائيلية » .

ابحثوا وادرسوا :

وأعود بتكرار ما بدأت به ، من أنني لا أقرر ، ولا أغلب فكرة على فكرة وإنما هي أفكار أعرضها ، وأدع للمختصين فيها أو إثباتها ، أو تعديلها ، فالعالم الإسلامي في أمس الحاجة إلى تحقيقها في بقائه ونهضته الحالية .

وفقنا الله وليناكم إلى ما فيه الخير والرشاد .

أحمد حسين

في مواجهة الإلحاد المعاصر

العقليون يقودون الفكر الأوربي إلى مأزق الإلحاد

المؤلف: الدكتور محمد هاشم

وإليك ذلك من تجربة الفكر الإنساني
في أوروبا الحديثة :

...

كان من نتيجة العلم النيوتوني في القرن
السابع عشر الميلادي: أن أصبح الناس يرون
الكون آلة عقلية، متسقة كل الاتساق،
وأن الطبيعة من صنع كائن كامل .
وأن القوانين الطبيعية أوامر يصدرها الله
فتطاع دون تمرد .

هذا ما أثبتته نيوتن . .

ولقد وصل تقدير المفكرين لنيوتن
إلى الحد الذي جعل شاعراً من شعراء
ذلك العصر يقول :

« الطبيعة وقوانين الطبيعة كانت
مخفية في الظلام .

قال الله: ليكن نيوتن: [فكان نيوتن]»

فأصبح كل شيء « نوراً » .

تمهيد* :

يعتقد كثير ممن لهم اطلاع على
أحوال الديانات أن المأزق الإلحادي
الذي وقع فيه الفكر الأوربي الحديث
يرجع إلى احتواء الديانة المسيحية على
أمور تتعارض مع العقل .
ومع تسليمنا بصحة هذه القضية
جزئياً ، إلا أننا نرى أن الذين يعرضونها
على هذا النحو المطلق ينحرفون بها إلى
تقرير موقف آخر يدعون فيه أن العقل
« المستقل » هو ما يجب أن يكون أساساً
للدين ، وهو الذي يحفظه من الإلحاد .
والحقيقة أن العقل « المستقل » ليس
أقل اندفاعاً إلى الإلحاد وارتكاساً
فيه ، من احتواء الدين على بعض
الأمور التي يعجز العقل عن قبولها .

* انظر عدد شوال السابق من ١٢٧٤ -
١٢٧٨ منه .

والخلاصة : أن العلم التيوتوني أجبر الناس على الاعتقاد بخالق ، باعتبار ذلك ضرورة علمية وأخذ الناس يطابقون بين ما هو طبيعي وما هو عقل ، وأصبح ما يبدو معقولا يعتبر طبيعياً ، والعكس أيضاً صحيح .

أما في مجال الدين فقد تعرض الفكر المسيحي التقليدي للنقد على ضوء هذا المثل الأعلى ، وأصبحت فكرة « الديانة العقلية » أو « الديانة الطبيعية » هي الفكرة السائدة ، التي تقاس إليها العقائد الدينية ، وما إن أشرف القرن السابع عشر الميلادي على نهايته حتى ساد المفكرين والقادة الدينيين اعتقاد بأن جوهر الدين إنما هو مجموعة من العقائد يمكن إثباتها بالعقل المستقل . وقبل المحافظون والمجددون على سواء ديانة الطبيعة أو العقل كحقيقة أساسية .

١ - لكن المحافظين شددوا على أهمية الوحي بالإضافة إلى ما تقدم فكانوا بذلك عقليين - سماويين - ميزوا بين ما يمكن إثباته عقلياً وما لا يمكن إثباته وقبلوا هذين العنصرين من العناصر المكونة للدين .

٢ - أما المجددون الجدلويون

- الراديكاليون - فقد اختلفوا عن الفريق الأول في أنهم - مع أقرارهم بوجود الله - أنكروا الوحي ، وشددوا على كفاية الدين الطبيعي والعقلي . .

واستمر الجدل جيلاً بكامله حول ضرورة الوحي بالإضافة إلى هذا الدين العقلي :

٣ - ثم ظهر نقاد أكثر تشككاً فساءلوا عن صحة المقدمات التي تقوم عليها الديانة الطبيعية ولم يكد يتتصف القرن الثامن عشر الميلادي حتى ظهر مذهب ربي كامل ما لبث أن انتشر في فرنسا وانتهى إلى إلحاد شامل . وإليك شيء من التمهيد لهذا الإجمال . . .

أولاً - المحافظون في نطاق ديانة العقل :
كان الزعماء البارزون بين العقليين الإلهيين المحافظين هم :

١ - جون لوك ، الفيلسوف الإنجليزي المعروف .

٢ - جون تلووتسون رئيس أساقفة كنتربوري .

٣ - صامويل كلارك ، أبرز اللاهوتيين ، وأشهر فيلسوف في إنجلترا بعد لوك .

بتمسكه الشديد بالديانة الطبيعية حتى آخر حياته عام ١٧٧٨ م.

يقول فولتير في دليل العلة الأولى :

« إن كل ما يوجد لابد أن يكون

وجوده :

إما بذاته ، أو بغيره . . .

وإذا كان وجوده بذاته ، فهو موجود

منذ القدم ، وهو الله . .

أما إذا كان وجوده من غيره ، وكان

ذلك الغير من ثالث ، فإن ذلك الذي

يتلقى منه الأخير وجوده : هو الله . . »

ويستدل فولتير على أن الموجود

القديم ليس هو المادة بقوله :

« الذكاء ليس ضرورياً للمادة ، لأن

الصخرة أو الحبة لا يفكران . . فن

أين تلتفت الإحساس والتفكير ؟

إذن : أجزاء المادة التي تفكر وتحس

لا يمكن أن تتلقى ذلك من ذواتها ،

إذ أنها تفكر بالرغم من ذاتها .

ولا يمكن أن تلتفأ من المادة بصورة

عامة . . .

ومن هنا : كان لابد من أن تتلقى ذلك

من كائن أسى ، ذكى ، لامتأه

هو العلة الأولى لجميع الأشياء . . »

ويقول فولتير : بوجود "صعوبات في مثل

وكان هؤلاء مقتنعين بالعلم النيوتوني ،

وبالمناهج العقلية العلمية « وبالعالم الآلة »

الذي كان نتيجة لهذه المناهج .

واتفقوا جميعاً على :

أن الدين ليس حاجة غريزية في

النفس البشرية ، وإنما هو علم كعلم

الفيزياء . أى إنه نظام من القضايا

العقلية يستدل عليه كما يستدل على أية

قضايا أخرى ببراهين العقل الإنساني !

وأن القضايا التي يضمها الدين العقل

أو الطبيعي يقبلها عقل كل إنسان وهي :

١ - الإيمان بالله تام القدرة .

٢ - وأن الله يطلب من الإنسان

حياة فاضلة بأن يطيع إرادته الإلهية .

٣ - وأن هناك حياة أخرى يكافئ

الله فيها الأبرار ويعاقب الأشرار .

أدلة الديانة الطبيعية على وجود الله :

يمكن إرجاع هذه الأدلة إلى نوعين :

الأول : دليل العلة الأولى .

والثاني : دليل هندسة العالم .

وقد بسط نيوتن نفسه هذين الدليلين

ضمن توضيحه للفيزياء الرياضية .

وشرح فولتير هذين الدليلين على

وجود الله شرحاً وافياً . وكان معروفاً

ما يوافق العقل ، وما يعلو عليه ،
وما يناقضه . .

فما يوافق العقل هو القضايا التي
نستطيع كشف حقائقها بالفحص
والاستقصاء والتأمل والاستنتاج . .
كالقول بوجود الله . .

وما يعلو على العقل : هو القضايا التي
لا نستطيع استنتاج صحتها أو رجحانها
من تلك المبادئ كالقول بالبعث .

أما القضايا التي تناقض العقل فهي
التي تناقض أفكارنا البينة الواضحة أو
لا تتفق معها كالقول بإله آخر .

والمجموعة الأولى : تكون الدين الطبيعي
أو العقل . .

والثانية : تكون الوحي . .

والثالثة : تكون الأوهام . .

ويقول جون لوك :

« . . . ليس بوسعنا إطلاقاً أن نتقبل
أى شيء يضاد معرفتنا الواضحة بشكل
مباشر . .

ولا يمكن إقامة دليل على أن أية ديانة
تقليدية هي من أصل إلهي أوضح وأصدق
من الدليل المرتكز إلى مبادئ العقل .

وما من معجزة تقيم الدليل على وحي
إلهي سوى المعجزة التي تشهد بأن
الرسالة ذات مصدر إلهي » =

هذا التكثير لكنه يقرر : « أن الرأي
المعاكس ينطوى على أمور مستحيلة . . »
ويشدد فولتير على دليل هندسة
العالم فيقول :

« حين أرى ساعة يدل عقربها على
الزمن أستنتج : أن كائناً قد رتب أجزاءها
المحركة بحيث تدل عقاربها على الزمن . .

وكذلك عندما أرى أعضاء الجسم
البشري أستنتج : أن كائناً ذكياً قد
رتب هذه الأعضاء بحيث تنشأ في
الرحم وتتغذى فيه تسعة أشهر ، وأن
العيون رُتبت لترى والآذان لتسمع . »

وكانت العين بما تقوم به من
تكيف دقيق تعتبر من الأدلة القوية
على وجود الله .

هذا ما استقر عليه الأمر في الديانة
الطبيعية ، أو العقلية ؟ !

وأضاف العقليون الإلهيون إلى هذه
الأمر الثلاثة : الوحي ، واعتبروه
متممها ، وهادياً إليها بصورة أوضح .
وحدد لوك المبادئ التي يجب أن
يقبل الوحي على أساسها . . ؟ !

فالحقائق الدينية عنده تنقسم إلى
أصناف ثلاثة . :

قال : « نستطيع . . . التمييز بين

إلى هذا الدين أن يقيم البرهان على أنه يرتكز إلى سلطة إلهية أى إن الله هو الذى أرسله وأمره بأن يدعو لهذا الدين .

وثانياً : ألا يكون في الدين الذى يدعو إليه شيء يناقض طبيعة الله بشكل صريح ...

...

ويقول صمويل كلارك :
«لقد كان ينقص الناس وحى إلهي لينفذ البشرية من فسادها ...»

وكان يستحيل ذلك بدون هذا الوحي ..
لأنه إذا كانت الجهالة العمياء ، أو الأفكار الموروثة والآراء الباطلة التى توجه باستمرار أفعال عامة الجنس البشرى ، تخلق صعوبة بالغة أمام جميع الناس في أن يكشف كل نفسه .. بمجرد الاعتماد على العقل - جميع جزئيات الواجبات الإنسانية ، فمن الواضح أنه كانت هنالك ضرورة لنوع خاص من الوحي ؟ !

...

هكذا بدأ العقليون متحيزين للدين ، معترفين بالوحي ، حاكين عليه بالعقل المستقل ، يستبعدون منه ما يناقض العقل ، ويقبلون ما يعلو عليه ؟

وإلى هذا الحد فقد كان هذا الاتجاه جذيراً بتفنية المسيحية مما يتعارض مع العقل ، وكان جذيراً بأن يقوم

وينهب لوك إلى أن الوحي المسيحى في شكله الإنكليكانى « الأسقفى » يمكن إثباته على أساس هذه المقاييس ! ؟

...

وينهب جون تلتسون إلى أن الديانة الطبيعية - العقلية - ليست كافية وأنه لابد لها من الوحي والوحي لا يعادل الديانة الطبيعية ، بل يجعلها .. أكثر وضوحاً وأشد تأثيراً فحسب ! ؟

فالديانة الطبيعية هي الأساس لكل ديانة سماوية والوحي الساموى لم يقصد منه سوى توطيد واجباتها . والوحي لا يأتي بأية ملكة جديدة لإدراك الحقيقة ولا بأى مقياس جديد ، بل يقدم حافزاً إضافياً يدفعنا إلى أن نعمل ما نعتقد صحيحاً . ونحن لو تساءلنا لماذا نقبل ما جاء به الوحي ؟ نقبل :

أولاً : لأنه يضى اتفاقاً تاماً مع الديانة الطبيعية والطبيعة ، الإنسانية .

ثانياً : لأن العهد القديم تنبأ به وأيده العهد الجديد بالمعجزات ...
يقول تلتسون :

« هناك أمران يجب أن يتفقاً ليقنع عقل الإنسان اقتناعاً كلياً بأن ديناً ما من عند الله ، وهما :

أولاً : أن يستطيع الشخص الذى يدعو

بعملية غريبة للأخبار الواردة فيها — مما لا يتفق مع العقل — فيؤول بعضها تأويلاً عقلياً ، وينهب إلى تبرئة الوحي من بعضها الآخر^(١) .

وأن يقف بذلك سداً منيعاً ضد الإلحاد ، لو أن منبع الإلحاد كان هو هذا التعارض . إلا أن بذرة الإلحاد كانت في واقع الأمر كامنة في هذا المقياس العقلي المستقل ، لا في الأخبار المخالفة له كما يظن الكثيرون ؟ !

إذ ما دام المرجع إلى العقل المستقل الحاكم فلا يأتي من يزعم أن العقل فيه الكفاية ، وأن الوحي لا ضرورة له ؟ هذا ما ظهر بعد ذلك . .

ثانياً — الراديكاليون (الجلديون) في نطاق ديانة العقل :

بعد أن ساق القائلون بالوحي — في نطاق ديانة العقل — أدلتهم في تأييده على النحو السالف ، ظهر المفكرون الذين لم يجدوا ضرورة للاحتفاظ به .

وكان موقفهم يتلخص في أن الله لم يصف شيئاً إلى قائمة الواجبات التي تستلزمها الديانة الطبيعية أو العقلية .

(١) بل كان جديراً بأن يتقبل كل دين سوى مرض نفسه في إطار لا يتعارض مع العقل . . الإسلام . .

وأن الله الذي خلق آلة العالم النيوتونية والذي يتصرف دائماً وفقاً ، لقوانين كلية لا يفعل أمراً كهذا : (أى الوحي) .

وذهب هربرت أوف شربورى إلى : أن كمال الله يقضى بوجود طريق للخلاص متيسر لجميع الناس ، أما رسالات الوحي ، أو الديانات الخاصة — فهي بالضرورة — جزئية وتفضيلية ، والله الكلى لا يفعل ذلك . . .

وأن ما هو ضرورى يجب أن يكون الله قد غرسه في عقل الإنسان الطبيعي وجعله متيسراً في جميع العصور ، وفي جميع الأمكنة .

وقدم « ماثيوتندال » في كتابه « المسيحية قديمة كالتحليقة » شرحاً وافياً لفكرته القائلة : بأن الديانة الطبيعية وجدت كاملة منذ القدم ولا يستطيع الوحي أن يضيف شيئاً إليها . ويقول : « إن الواجبات لا تحتاج إلى دليل أقوى مما سبق أن تلقته من بيئة العقل السليم » ويتشبه إلى أن العجائب والنبوءات وجميع الطقوس الدينية الجزئية — والاعتقادات : إنما هي غرافات .

وأعلن شوب أن المسيح كان مؤمناً بالله منكراً للوحي . . وعارض بين « ديانة يسوع » و « المسيحية » .

ونحت تأثير المنهج العقلي أعلن ديدرو :
« . . أن مذهب لوثر أفضل من
الكاثوليكية ومذهب كالفان أفضل من
مذهب لوثر - والفرقة السوشيانة^(١)
أفضل من البرتستانية ، وعبادة الله فقط
أفضل من السوشيانة » .

ثم يقول : (إن المسيحية باطلة في عقائدها
وهي أكثر الديانات غموضاً وتخيلاً
وتقيداً وأكثرها تعرضاً للانقسام والفرق
والأحزاب والشيع ، وأكثرها خطراً
على الأمن العام . . وهي كتيبة في
طوقسها ، غير اجتماعية في أخلاقها -
من حيث أخلاقها الخاصة لا ما تشترك
به مع الأخلاق الكلية . . » .

وذهب فولتير إلى « أن يسوع الناصري
كان ذا أخلاق بالغة النبل فلا يصح
تسميته (بالمسيحي) قال :

« كل رجل عاقل صالح يجب أن
يتجنب الفرقة المسيحية ؟ !

إن اسم المؤمن بالله المنكر للوحى -
وهو اسم كبير لا نحيطه بمقدار كاف
من الاحترام - هو الاسم الوحيد الذى

(١) فرقة مسيحية موحدة - منكرة -
للتثليث ، والألوهية عيسى ، ظهرت في القرن
السادس عشر الميلادى في إيطاليا وبولونيا ،
واستصلت في عام ١٦٦٦ م .

يجب أن تتخله تسمية لنا . .
والإنجيل الوحيد الذى يجب أن نقرأه
هو كتاب الطبيعة الكبير الذى كتته
يد الله ، وختمته بخاتمها .
والديانة الوحيدة التى يجب التبشير بها
هى عبادة الله والسعى إلى الخير .

ولأنه ليسمحيل أن تنتج هذه الديانة
الصافية الخالدة شراً قدر ما يستحيل
على التعصب المسيحي ألا يتبعه . .
وبدأت السهام توجه إلى المعجزات
كدليل على الوحى . .

فادعى ولستون أن المعجزات التى ورد
ذكرها في العهد الجديد كانت في معظم
الأحيان تافهة متناقضة باطلة غير معقولة
وغير جذيرة بمعلم يحمل رسالة إلهية ..

وكتب هيوم في كتابه « بحث في
المعجزات » الذى نشره عام ١٧٤٨م :
أن المعجزة بمعنى كونها حادثاً خارقاً
للطبيعة من الأمور التى لا يمكن
إثباتها قطعاً ، وأنه يستحيل على
من يقبل الفيزياء النيوتونية أن
يثبت وقوع أى حادث معين بشكل
خارق للطبيعة مالم يفترض أن له معرفة
كاملة بأعمال الطبيعة بحيث يتمكن
من أن ينفي عن المعجزة كل علة
طبيعية وهو أمر بين الاستحالة ؟ !

ثالثاً : إنه بتأثير نيوتن كان العصر يرى العالم كآلة لا يسبب الزمن أى تغير في تركيبها، وفي مثل هذا التصور النيوتوني

كانت أدلة دعاة الديانة الطبيعية معقولة ، بل فرضيات علمية أصيلة . . وقد بسط نيوتن نفسه أدلته في مفهومه الذى قدمه للعالم كآلة . .

إذ أن هذا المفهوم يتضمن فكرة وجود صانع يبنى الآلة ويخطط اتساقها ونظامها الدقيق فالساعات والآلات لا توجد صدفة وإنما هى مصنوعة بدكاء لتحقيق غاية معينة فلقد كان الله فى هذا التصور كصانع ساعة ، مستقلاً تمام الاستقلال عن عالمه المخلوق .

إلا أنه فى تصور نيوتن كان ما يزال لله نوع « من التدخل » . . إذ كان نيوتن يظن أن بعض المفارقات فى حركة الكواكب والمذنبات تستوجب من الخالق تصحيحات دورية ا

أى إن ساعة الكون لا بد من إرسالها بين حين وآخر لصانع الساعة من أجل إصلاحها .

إلا أن أتباع الديانة الطبيعية — ومنهم كبار العلماء كلابلاس — رفضوا القول بتدخل إلهى فى نظام الطبيعة ظالماً قد ثبتت صحته وكأله ؟ !

ومهما تكن علة المعجزة ، فإنه من الأسهل بكثير أن نعتقد فى وقوعها كنتيجة لبعض العوامل الطبيعية . .

ويقول : « إن حماقة الناس وحماهم هما من الظواهر العامة ، حتى إننى أفضل الاعتماد بإمكان اتفاقهم — مخلوعين — على أن أكثر الحوادث شذوذاً قد وقعت من أن أسلم بخرق واحد واضح لقوانين الطبيعة . .

ولو نسبت هذه المعجزة لأى نظام دنى جديد لرأيت الناس — وهم الذين فرضت عليهم فى جميع العصور أشياء مضحكة من هذا القبيل — يحدون فى هذا الزعم بالمعجزة برهاناً كاملاً على الكذب وكافياً لأن يحدو بجميع ذوى العقول لا لأن — يرفضوا هذه المعجزة فحسب ، بل أن يرفضوها دون المزيد من التمهيس . . .

هكذا آل الأمر فى مسيرة العقل إلى إنكار الوحى : لفصوليته من جانب ، وعدم إمكان إثباته من ناحية أخرى — فلك فى نظر العقليين . . وإلى هنا الحد كان ما يزال فى هذه المسيرة احتفاظ بالإيمان بالله — إلا أن الأمر كان لا بد أن يؤول إلى خطوة أبعد . .

وهذه النتائج كانت قد اتضحت
لسبينوزا قبل ذلك بقرن من الزمان ،
ففي وجود أية صلة بين الطبيعة والمقاييس
الإنسانية في الخطأ والصواب .

يقول فولتير : « يمكن القول بأن لدينا
من الأسباب ما يحملنا على الاعتقاد
بخلود الكائن الذي يفكر قدر ما لدينا
للاعتقاد بعكس ذلك . . . »

وهذا يمثل تراجعاً آخر ، أدت إليه
النتائج المنطقية للديانة العقلية .

• • •

وإذا أخذت مسيرة العقل هذه
تتخلص من حقائق الدين واحدة بعد
أخرى : الوحي ، العناية الإلهية ،
الآخرة . . إلخ .

فإن رجال الدين أنفسهم ، أو كبار
المدافعين عن المسيحية . . ساعدوا هذه
المسيرة في إكمال شوطها ، ودفعوها دفعا
حشيا - من حيث لا يريدون - إلى
الوصول إلى نهايتها المنطقية .

وذلك إذ عرضوا القضية على أنها
اختيار حاسم نهائي بين الدين والعقل . .
فأعلن ويليام لو - وكان متصوفاً
شهيراً - أن الدين ليس بحاجة لأن
يخضع ذاته لأي مقياس عقلي . وكان
دليله الوحيد قائماً على المعجزة . يقول

وقدم لابلاس فرضه بأن تلك
المفارقات التي تحدث في الطبيعة تحدث
بصفة دورية وتصحيح الواحدة منها
الأخرى .

وأصبحت وظيفة الله بالنسبة هؤلاء
أنه أدار تلك الآلة في البدء ومنذ ذلك
الحين لم تعد تمة حاجة لله لأن يشغل
نفسه بأعمال خلقته التي حباها بالكمال .

وهكذا نشم أول خطوة في عملية
التراجع عن الإيمان بالله . . .

• • •

ثم وجد التصور النيوتوني ، وأتباع
الديانة الطبيعية صعبة في إثبات الحياة
الأخرى والنظام الأخلاقي في العالم .

ذلك أن العالم وفقاً لهذا التصور
يكون على درجة من الكمال لا تدعو
إلى اقتراض حياة أخرى . .

وهنا في حد ذاته له تأثيره الواضح في
النظام الأخلاقي .

وهذا ما جعل الفيلسوف لينتر - مثلاً -
يكتب الكثير « لثبت أن هذا العالم
هو أفضل العوالم الممكنة » .

وكان من الختم بعد أن ازداد توحيد
المفكرين بين الله ونظام الطبيعة الرياضي
الكامل أن استبعدت المقاييس الأخلاقية
بالنسبة لله أو للنظام الكوني . .

ويبدو أنه لم يخطر للأسف أن القول بأن الديانة الطبيعية لا ترتكز في عرف العقل إلى أسس أقوى وأثبت من الأسس التي يرتكز إليها الوحي السماوي ، قد يؤدي إلى ظهور من ينادى برفضهما معا .

• • •

إنه قبل أن يفرغ أتباع الدين العقلي من حملتهم على الوحي ظهر التيار العقلي المتجهم الذي أخذ يوجه سهامه ضد الديانة العقلية (الطبيعية) ذاتها . ولم يعد الجدل الديني العقلي في القرن الثامن عشر في مرحلته هذه يدور حول ما إذا كان ينبئ على الرجل العاقل أن يؤمن بالوحي بالإضافة إلى الديانة الطبيعية بل أصبحت المسألة هي ما إذا كان يجب على رجل كهذا أن يعتقد بالديانة العقلية أو الطبيعية ذاتها ، أولا يعتقد بها . . .

إنه إذا كان « لُو » الصوفي الشهير والأساقفة يختارون طريق إهمال العقل فإن عقليتي القرن الثامن عشر كان من الطبيعي أن يختاروا طريق إهمال الدين .

وظهرت الكتب الكبيرة القاطعة فيما يمكن أن يقال ضد الديانة الطبيعية لكل من :

هيوم الإنجليزي .

« إن المعجزات تفقر ذاتها بلذاتها ولا يمكن أن يحكمها ما هو بعيد عنها » .

وقد عرض العالم بيير بايل هذا الخيار بين الدين والعقل — على الفرنسيين فقال للعلماء والفلاسفة :

« لا تحاولوا أن تظهموا الأسرار ، لأنكم لو استطعتم فهمها لخرجت عن كونها أسراراً » .

ولا تحاولوا أن تخففوا من ظاهر استحداثها فعقلكم هنا فاقد القوة تماما .. اعتقدوا كمتبعين ، ولكن امتنعوا عن الاعتقاد كفلاسفة » .

وقال للاهوتيين المعتمدين على العقل :

« ستضطرون للرجوع إلى السبب الأول الذي تعتمدون عليه : التقليد والسلطة وأفضل استعمال للعقل في هذه الحالة هو ألا يستعمل العقل . . . » .

أما الدفاع الآخر الكبير عن الدين — الذي أدى عملياً بعقليتي القرن الثامن عشر إلى الريبة والإلحاد — فقد كان هو الكتاب الكبير الذي نشره الأسقف بنلر وعنوانه « قياس الديانة الطبيعية والسماوية » ..

وقد ذهب فيه إلى أن الديانة الطبيعية مساوية للوحي المسيحي ذاته في لاعقليتها ومعتمدة على الإيمان بمقدار اعتياده عليه .

وهولباخ الفرنسي .

وكانط الألماني .

وهي كتب يقول عنها هرمان راندال :

« أصبح يستحيل بعدها على أى عقل نافذ محاولة الدفاع لا عن المسيحية فقط بل عن الديانة العقلية أيضاً - بالاعتماد على الأدلة المألوفة في ذلك العصر » .

ضمن هيوم حملته على الديانة الطبيعية كتابيه (بحث في العناية الإلهية والحياة المقبلة) المنشور عام ١٧٤٨ م .

و (محاورات حول الديانة الطبيعية) الذي ألفه عام ١٧٥١ م والذي لم ينشر إلا بعد موته عام ١٧٧٩ م ، وقد ترجم الأخير إلى اللغة العربية .

وكان في هذه الحملة مثالا للريبة : إذ رفض أن يستجيب أية مواقف نهائية من نقده الهدام .

وانتهى كانط في نقد العقل النظري إلى التأكيد بأن جميع المحاولات لاستعمال العقل استعمالاً فكرياً في حقل اللاهوت لا فائدة منها مطلقاً .

وهي بطبيعتها الذاتية باطلة وفارغة .. وهذا موقف ريبى أيضاً إلا أنه كان يرى أنه :

خارج هذا الحقل - حقل العقل النظري - يحصل الإيمان عن طريق

« العقل العمل » الذي كان يراه كانط قادراً على أن يثبت قواعد الديانة الطبيعية وهي : الله ، الحرية ، الخلود .

وبدت أدلة كانط فاصلة في تاريخ الفكر . .

أما هولباخ : فقد حمل على الديانة الطبيعية - العقلية - في كتابيه : « نظام الطبيعة » الذي صدر عام ١٧٧٠ م و « الحس العام للطبيعة » الذي صدر عام ١٧٧٢ م .

وقد أنكر هولباخ في كتابيه هذين بصورة دوجماتيقية - قطعية - :
الله .

والحرية .

والخلود .

ووصل إلى إلحاد مادي كامل . . يقول هرمان راندال :

« إن عصر العقل الذي كانت نقطة ابتدائه الافتراضات الدينية الطبيعية في العلم النيوتوني . . لم يكن له مفر عن الانتهاء إلى مثل هذا الإنكار الكامل لكل قاعدة من قواعد المسيحية التقليدية . بل للديانة العقلية نفسها » .

ووصل انهيار الديانة المسيحية والطبيعية - العقلية ، إلى حد يصوره ما حدث

يقوم هذا « الإيمان التسليمي » السابق على ما سميناه « الضرورة العملية » .
وأن هذه الضرورة المؤسسة للإيمان « تبرز لنا شائعة في منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الفكر الإسلامي على السواء .

وبينا أيضاً أن اللاأدريين — كهيوم وكانط — لم يفقدوا إيمانهم بالله تأسيساً على هذه الضرورة نفسها .

والأمر الذي نراه جديراً بالذكر هو أن إلحاد هؤلاء — اللاأدريين يجرى في نطاق نظرية المعرفة ، فهو إن أردنا الدقة إلحاد « بالعقل » وإنكار لقدرته ، وإن كان له أثر « نظري » على « نظرية الوجود » وعلى الإيمان بالله ، لولا أن أصحابه كما قلنا خضعوا للإيمان من باب آخر هو الضرورة العملية التي أشرنا إليها .

أما مادية هولباخ الدجماطيقية « القطعية » فسوف نناقشها في بحثنا عن الإلحاد المادي وعلاقته بالعلم التجريبي .

إلا أننا هنا نسارع إلى القول بأن هذه المادية تؤول حتماً إلى الدخول في

في يوم من أيام عام ١٧٩٨ م ، حيث كان أحد أتباع الديانة الطبيعية يحاضر في المعهد الفرنسي حول اعتقاداته الدينية . فأخذت صبيحات الغضب تتعالى من الحضور ونادى أحدهم :

« أقسم أن الله غير موجود ، وأطلب ألا يلفظ اسمه في هذا المكان » .
ولم يسمع المحاضر المسكين إلا أن ينسحب حين أخذ الحضور يتناقشون فيما إذا كان يجب أن يلفظ اسمه بين جدران المعهد التير ١١ ؟
(تعالى الله علواً كبيراً) . .

لعقيب هام :

هؤلاء هم العقليون في أوروبا : بدأوا مدافعين عن الوحي المسيحي وتوسطوا منكرين له مكتمين بالديانة العقلية — الطبيعية .

وانتهوا إلى اللاأدرية .

أو إلى الإلحاد المادي .

وقد أردنا بهذا المقال أن نؤكد أن العقل المستقل يلهث وراء سراب ، وأنه يفقد القدرة على الوصول إلى حقيقة ما : ما لم يرتكز منذ خطوته الأولى على إيمان تسليمي سابق .

— وقد بينا في مقال سابق^(١) كيف

(١) انظر ملخص صفحة ١٤٢٩ الملامية .

على حقيقة الوجود ، ومن ثم تصيح
المادية بالرغم من أصحابها نوعاً من
اللاأدرية فلا تجد ملجأ إلا في الاستناد
إلى الضرورة العملية ، وهذه الضرورة
كما قلنا سند للإيمان بالله والدين .

وبالله التوفيق .

دكتور يحيى هاشم حسن فرعل

حظيرة اللاأدرية وينطبق عليها ما ينطبق
على تلك .

وذلك لأن القول بالمادية ينطبق على
(الوعي) والإدراك ، فيصح من ثم
اسمها لحالة توافقية من حالات تشكل
المادة ، وتصح المعرفة الناتجة عن هذه
الحالة التوافقية حالة عرضية مفترقة إلى
أى مبرر يدعونا إلى اتخاذها حكماً

بما قيل في حفظ اللسان

إذا شئت أن تحيا سليماً من الأذى

وحطك موفور وعرضك صسين

لسانك لا تذكر به عورة امرئ

فكلك عورات ولناس ألسن

فعاشر بمعروف وصامح من اعتدى

وفارق ولكن بالتي هي أحسن

لماذا يُقتل المسلمون

دكتور عبد الوود ديب

هذا التبدل الكئيف في العقل والعاطفة — كانت دعاية — أردت بها تصوير واقعي في قصة طريفة غير أن هذا الصديق لم يأخذ حديثي مأخذ الجدل الذي يفرض عليه مناقشة هذه القصة . . . وحينئذ هو الآخر هموم نفسه التي لا تقل عن همومي كثافة وغلظة . . .

إنها مأساة يمر بها الفكر في عالمنا العربي المليء بالغربة ، وهي مأساة تفرض نفسها على كل ذي إحساس من الناس يعيش هذه الفترة من تاريخ الإسلام والعروبة .

غير أنني تعودت في ساعات الضيق والشدة أن أعيش مع الكتب بعد اللجوء إلى الله بالصراحة والتوبة . . . فكثيراً ما سمعت عن أتقياء شيوخوا أن المعصية تذهب بعقل الحكيم حتى لا يكاد يفرق بين النار والجنة ! ! !

ومن هنا يسوء خلق الإنسان وتغلب

أحياناً يتبدل عقل الإنسان ويتوقف عن العمل ، أبحث عن سبب كامن يعلل هذه الظاهرة فلا أجد شيئاً أستند إليه في تعليل هذا الموقف . . . فالإنسان هو الإنسان . . . يسمو أحياناً إلى درجة من الصفاء والشفافية حتى يرى كل ما حوله من الدنيا هباء لا يوزن بكلمة ، وأحياناً يهبط إلى درك من الضياع والحمول حتى ليكاد يفقد الإحساس بذاته ونفسه وكثيراً ما أمر بهذه الظاهرة من غير سبب واضح لحدوث هذه الظاهرة ! أو ربما لأحداث مسبقة استغللت مني كل جهد وطاقة ثم أطلقتني إلى الحياة أتيه في دروبها الموحلة بحثاً عن الحقيقة الضائعة ، وكنت عانيت كثيراً قبل أن أكتب هذا المقال الذي يجيء عرضاً بغير قصد ولا إرادة ، وأذكر في صباح هذا اليوم أنني سألت صديقاً أن يعيرني عقله — لفترة قصيرة — أستاذ في رحلة البحث عن السر في

الحرب العالمية الأولى ، تصاعد نجمهم حتى صاروا من الطبقة الحاكمة في البلاد . والآن يريدون أن يدافعوا عن سلطانهم بكل الوسائل الممكنة . . إن أطفالهم يرددون وهم يشيرون إلى مثذبة مسجد قرية « لاسا » : « (انهم هناك لديهم مدافع . ولكننا لن نرحمهم إذا فكروا في إطلاق النار علينا . . فالسلطة والقوة هنا . .) . . وهنا . . تعنى عندهم قرية قرطبا التي تقع على ارتفاع ١٢٠٠ م فوق جبال لبنان ، وتبعد عن بيروت حوالي ساعتين بالسيارة : وعدد سكانها في الأوقات العادية حوالي ألف نسمة . . ويزيد عددهم إلى أكثر من ألفين في العطلات الصيفية حيث يهاجر بعضهم إلى المدن الدافئة شتاءً ويعودون إليها صيفاً مع أطفالهم ولكن الآن من خلال ظروف هذه الحرب الأهلية الطاحنة وصل عدد سكانها إلى ما بين أربعة آلاف أو خمسة آلاف نسمة ، لأن عدداً كبيراً منهم قد هاجر من بيروت وطرابلس ولحاً إلى القرية . فجميع سكان قرطبا حيث ترتفع تسع كنائس للمارونيين أكبر الفئات المسيحية اللبنانية تفرداً . . وهؤلاء اللاجئون ليسوا من الفقراء . إذ أنهم منذ أن أقفرت شوارع الحمراء من روادها

عليه الأتانية والشراسة . . ويتحول إلى كائن غريب عن الإنسان والإنسانية . . حتى الكتب . . تحولت في عيني إلى كتل من الورق جامدة . . ما هذا الذي يجوس في حنايا هذه اللحظة ؟ . . أمسك بالكتاب فلا يكاد يستقر بين يدي إلا ويعود ثانية إلى مكانه في المكتبة . . وأقلب بصرى هنا وهناك فلا يستقر هذا البصر على أمر يوحى بالأمن والطمأنينة ومن جديد . . أعود إلى أوراق القديمة فتصادفني قصاصة من تلك القصاصات التي أحفظ بها دائماً لوقت الحاجة لقد لفت نظري عنوانها المثير وموضوعها الأكثر فرعاً وإثارة .

كانت هذه القصاصة صورة لمقال نشرته مجلة « درشبيجل » الألمانية عن الحرب الأهلية اللبنانية وما يتعرض له المسلمون في هذا البلد من قتل وإبادة وكما يقول محرر مجلة « درشبيجل » : لو استطلعنا الواقع اللبناني واقتربنا من دور المسيحيين اللبنانيين ودوافعهم في الحرب الأهلية التي تدور رحاها الآن على أرض لبنان . وعدنا إلى الوراء قليلاً لوجدناهم حاربوا إلى جانب الجنود الصليبيين ضد جيранهم المسلمين . ولكن أثناء الاستعمار الفرنسي بعد

اكتظت شوارع قرطبا بسياراتهم الفخمة يجوبون الشوارع سيارة تلو الأخرى ويجوارهم الفتيات الجميلات المنتهليات بأعلى الجواهر والرافلات بأحدث الموديلات .

والشباب قليل في هذه القرية . . فمعظمهم الآن يحارب مع الميليشيا المسيحية في بيروت ، والبعض الآخر يتلقى التدريبات في الجبال استعداداً للانضمام لصفوف ميلشيا الكتائب ، ذلك الحزب الذي تأسس سنة ١٩٣٦ على النمط الإسباني .

وما يلفت النظر . . منظر فتاتين بملابسهما الخضراء الداكنة « اللون المميز للكتائب » تجوبان شوارع القرية في سيارتي (جيب) جديدتين لا تحملان أرقاماً وتنفلان من بيت إلى بيت تجمعان التبرعات لمحاربي الكتائب .

والجميع يعطى بسخاء . . فواكه . . بيضاً . . بصللاً . . لحوماً . . وأيضاً الكثير من التمدد . وعلى الرغم من كل ذلك تصرخ الفتاتان فيهم : إنكم بخلاء ..

اللعب بالرشاشات :

ومن عادات سكان الجبال عندما يبلغ أطفالهم تلك السن التي تمخول لهم تناول العشاء (من العاشرة) تهلى إليهم المداغ الرشاشة بدلا من لعب

الأطفال - والزهور . . وهؤلاء الأطفال بدورهم يطالبون بالحاح بالاشتراك في الحرب الأهلية ولكن بيير الجميل يعلم قائلًا : « انتظروا وسوف نستدعيكم عندما نحتاج إليكم » .

وهذا قد يحدث قريباً لأن تلك الحرب الأهلية التي اندلعت نيرانها يتضاعف عند ضحاياها بسرعة مذهلة . ففي خلال ستة شهور سقط حوالي ستة آلاف قتيل وثمانية عشر ألف جريح .. ولو دققنا النظر في هذا العدد المائل من القتل والجرحى بالنسبة لعدد سكان لبنان البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة لكانت نسبة عدد القتل والجرحى في هذه الشهور الستة تفوق أضعاف ما فقدته أمريكا بالنسبة لعدد سكانها طوال سنوات الحرب في فيتنام . . إن حياة الكلب في لبنان أكثر قيمة من حياة الإنسان لأن الكلب يستطيع أن يجوب شوارع بيروت دون أن يصاب بالرصاص . أما الإنسان فلا يستطيع ذلك . .

شعب يتحرر :

وفي خمرة الحرب الطاحنة يحطم اللبنانيون مقومات حياتهم . . المحلات التجارية . . الأسواق . . البنوك . . المصانع . . الفنادق . . وسائل النقل

ولكن الجبل أصبح صجناً كبيراً لهم .
وفي أثناء الحروب الصليبية انضموا إلى
صفوف الجيوش الصليبية وحاربوا معهم
ضد جيرانهم المسلمين وقدموا للفرقة شتى
أنواع المعونة ، ومكافأة على خدماتهم
أعلن القديس « لودفيج » القرنى حمايته
لهم ١٢٥٠ وأعطاهم نفس حقوق أتباعه .

وقد تغير حال المسيحيين بعد الحرب
العالمية الأولى عندما هزم الفرنسيون
الأتراك وحلوا محلهم في إدارة لبنان .
إذ أنهم رأوا في المسيحيين إخواناً لهم
في الدين ووعواً لهم في الحرب ضد
القومية العربية . وأصبح المسلمون هم
الذين يتضورون جوعاً في شوارع
طرابلس . وصارت تفرض ضرائب باهظة
على المدن الإسلامية . . في حين شيدت
مدارس الإرساليات في « زغرنا » وأصبح
معظم أفراد الجيش اللبناني من المسيحيين ،
وقد استغل المسيحيون هذه الظروف
وصاروا يرسلون أولادهم إلى المدارس
العليا في أوروبا والغرب وأصبح لهم
اتصالات بالدول الصناعية الغربية
المتقدمة وصار لهم متاجر ومخلات عديدة
وسبقوا مواطنيهم المسلمين في التعليم وطريقة
الإنتاج . وارتفع مستوى حياتهم كثيراً .
والآن وبعد بضع عشرات من السنين

وقد بلغت الخسائر حتى الآن ستة
مليارات ليرة . إن هذا الشعب يتحرراً . .
وكل ما تستطيع الحكومة عمله هو حصر
الجثث والضحايا . . ومعظم الضحايا
من المسلمين ! . . الطبقة المغلوبة
على أمرها في لبنان إذ أن الميليشيا المسيحية
أحسن تنظيمياً وتدريباً وقوة . ولكن
المستقبل للمسلمين لأنهم مرتبطون
بلا شك بالعالم العربي حولهم ، وهذا
ما يعلمه المسيحيون ، ولذا فهم يذكرون
دائماً البيض في جنوب أفريقيا فبرغم
أقليتهم ، فهم الطقة الحاكمة والمسيطرة
في البلاد ، وكما حدث في أفريقيا
فيبدو أن التطور التاريخي سوف ينتصر
في النهاية . .

وقد اتهم المطران « غريغوار حداد »
مطران بيروت الطائفة الكاثوليكية إخوانه
في الدين المارونيين بأن لديهم عقدة
القتل بالجملة . . وعقدة القتل بالجملة
هذه لها أسبابها . . فقد جمع مسيحيو
لبنان أنفسهم ما بين القرن الخامس
والسابع الميلادي في المكان المعروف
الآن بلبنان . وأثناء التوسع الإسلامي
انسحبوا إلى جبال لبنان وحافظوا على
شخصيتهم وأطلقوا على أنفسهم لقب
« المارونيين نسبة إلى القديس « مارون »

صارت المعادلة السارية المفعول هي :

مسيحي + تعليم = رخاء . .

مسلم + جهل = فقر . .

لقد أظهر الميثاق الوطني سنة ١٩٤٣ والذي تم بين المجموعات المختلفة ما لتلك المجموعات من سلطان وقوة .. فالمسيحيون الذين كانوا يتمتعون بأغلبية طفيفة في ذلك الوقت أسند إليهم منصب رئيس الدولة وقائد الجيش وصار لهم ٥٤ مقعداً في البرلمان من أصل ٩٩ مقعداً وأصبح لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي ليس الإسلام فيه دين الدولة الرسمي .

ولقد عبر الشاعر المسيحي « سعيد عقل » عن هذا بقوله : « إن لبنان هو قلعة أوروبا في آسيا . . والواحة الغربية وسط الصحراء الشرقية والأفريقية » . . وبينما كانت أنظار مسيحي لبنان موجهة ناحية الغرب ، وكانوا يحملون بحرب صليبية أخرى .

كانت أنظار المسلمين متجهة نحو الشرق وكان مثلهم الأعلى هم أبطال العرب المسلمين .

إن لبنان يجرى تقسيمه اليوم إلى أقسام للمسلمين وأخرى للمسيحيين . . والبعض يحلم بنظام المقاطعات كما في

سويسرا . . أما أعداء فكرة التقسيم فإنهم يهددون كل من يحاول تقسيم البلاد بالموت « الموت لكل من يريد تجزئة بلادنا » . . ولقد أخذت الطبقة المسيطرة المسيحية مواقع دفاعية . . وفي نهاية سبتمبر عندما تشكلت لجنة مصالحة من جميع الأحزاب واجتمعت هذه اللجنة صممت الأسلحة في بيروت وفي أحياء المسلمين ترك المسلحون أماكنهم خلف الحواجز وتدفق الناس من مساكنهم ونجاة أقيم السوق واكتظ بالناس . . أما في الأشرفية فلم يترك المسيحيون أماكنهم خلف التحصينات وأخذ ينظر الكتائبون إلى كل حركة تحدث في قطاع المسلمين بنظرة من الشك والريبة متخيلين أنها فخ نصب لهم . . وعندما انجهدت لجنة المصالحة إلى أحد الأحياء انهم الرصاص على أفرادها من كل صوب وسقط أحد أعضائها قتلاً . . وفي إحدى القرى المارونية في الجبال سأل أحد الفلاحين زواره من الأوربيين « إذا أطبق المسلمون على رقابنا فهل ستمدون إلينا يد العون والمساعدة كما قدمناها لكم أيام الحروب الصليبية ؟ »

لقد كتب جوردن جاسكيل - في مجلة « ريدرز دايجست » : تحت عنوان « لبنان واحة الشرق الأوسط » - يقول :

التي فرضت على المسلمين نتيجة تخليهم
عن مصدر القوة والعزة في دينهم .
وهذه الوثيقة السوداء يتكرر صدورها
وتظهرها في أنحاء مختلفة من الوطن
العربي بصيغ جديدة - وأسلوب أكثر
وضوحاً وقاحة . . . ! ! !

ومهما كانت هذه القوى التي يعتمد
عليها المتوربون والخونة فإن مصيرها إلى
زوال قريب جداً . . . وكما انتهى
« المعلم يعقوب » الذي شكل من أبناء
« جلده » كتيبة لضرب الشعب المصري
أثناء ثورته ضد الفرنسيين . . . فلسوف
تنتهي هذه القوى الشريرة نهاية « المعلم »
الذي هلك على ظهر بارجة حربية
فرنسية ، ثم ألقى به إلى البحر في
برميل خمر فارغ حتى لا ينجس أرض
فرنسا بأدران الحياة ويكروب العار
والكراهية . . .

ولقد أثبت التاريخ أن المسلمين بالرغم
مما أصابهم ، وبالرغم من الجحود
والعقوق الذي يكافأون به من مواطنيهم
كانوا أكثر الناس سماحة ، وأرحمهم
قلباً في مواقف القصاص والعقوبة ،
وكما يقول (جوستاف لوبون) لم يعرف
التاريخ فاتحين كانوا مثل العرب
وما أصيب العرب والمسلمون إلا من هذه

« يقول المثل : ألقى حجراً على أي
حشد لبناني وستكون وانقماً من أنك
مستصيب أسقفاً واحداً على الأقل . .
إن بيروت تزخر بالأساقفة ، وبها
اثنان من الكرادلة الكاثوليك ، وهي
المدينة الوحيدة التي تجمع مثل هذا
العدد فيما عدا روما ، وذلك فضلاً عن
جيش ضخيم من البطاركة والكهنة
والأرشمندريت . . .

ولم كل هذه المحاولة . . ؟ من أجل
تتصير لبنان وإنشاء وطن قوى مسيحي
يكمل الوطن القوي اليهودي في فلسطين .
فإذا لم ينجح هذا الأسلوب فليس
هناك إلا الذبح والاستئصال للتغلب
على المسلمين^(١) . . .

لقد اتضح من وثيقة عثر عليها بأحد
الأديرة منذ خمسين عاماً أن الذي
يخطط للمسلمين اليوم جزء من خطة
إجرامية تستهدف تصفية الإسلام
والمسلمين في لبنان الشقيقة ! ! !

وتنفذ هذه الخطة يعتمد أولاً وبالدرجة
الأولى على القوى الخارجية التي تساند
القطعة والخونة في أرجاء العالم الإسلامي
والعربي مستغلة ظروف القهر والتخلف

(١) انظر كفتاح دين : ص ٤٣ -
علبة الأمل لشيخ محمد النزال .

من إجلاء بعض الناس عن قراهم
ومعاقبة من لم يشترك في الثورة كن اشترك
فيها وكان مما كتب إليه في ذلك قوله :

« كيف تؤخذ عامة الناس بذنوبه
بعض الناس ... وحكم الله (ألا تزر
وازره وزر أخرى) .. وهو - أى حكم
الله - أحق ما وقف عنده واقتدى به ..
وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى وصية
رسول الله - صلى الله عليه وسلم :

« من ظلم معاهداً أو كلفه فوق
طاقته فإني خصمه يوم القيامة » .

فما كان من والى لبنان إلا أن ردهم
إلى قراهم معززين مكرمين .

فهل يعي هذا « بير » و « شمعون »
وأشباههما في الوطن العربي من الأبالسة
والشياطين ! ! .

د . عبد الودود شلبي

الساحة التي جرأت شراذم « الشعوب
التي عاشت تحت حكم الرومان عدة
قرون أهدرت فيها قيمة الإنسان ،
وقيمة الحياة ، وقيمة الشرف والعرض
وحين دخلوا تحت حكم الإسلام ودوا
من جديد إلى الحياة ، ودبت فيهم
الروح فلم يحفظوا جميله ولم يردعوا عهده ،
وكانوا حرباً عليه وعلى أهله . .

يقول التاريخ :

لقد ثار بعض سكان لبنان على
عاملها « على بن عبد الله بن عباس »
فحاربهم وانتصر عليهم ، ثم رأى من
الحكمة أن يفرقهم ويقضى فريقتاً منهم -
إلى أماكن أخرى وهذا ما فعله اليوم
أى حاكم في أرق الأمم - فما كان من
الإمام الأوزاعي . إمام أهل الشام إلا أن
كتب إلى والى لبنان ينكر عليه ما فعل

قال تعالى :

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم
من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين .

الحج

بين الفورية والتراخي

الدكتور محمد محمد الشرفادى

مرتين : مرة بطريق العموم وأخرى بطريق الخصوص وهو ضرب من التوكيد .

٢ - ما اشتملت عليه من إيهام يعقبه إيضاح حيث قد ذكرت الحج في صورتين مختلفتين صورة مبهمة في الناس كل الناس ، وصورة موضحة في المستطيع منهم دون غيره وهو لون من ألوان التضخيم المفيد للأهمية والتأكد

٣ - وضع كلمة (ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين) موضع (ومن لم يحج فإن الله غنى عنه) للإغلاظ على تارك الحج بغير عذر .

ويرى الجمهور من الفقهاء أن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة . . . وقد تأخر حج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة العاشرة لحكم ملحوظة : منها أن الطريق إلى الحج لم يكن ميسوراً مهدداً لإعاقة المشركين له . . . ومنها

فرضيته وجوبه :

جاء الأمر بالحج إلى البيت الحرام على المستطيع القادر المستطيع لشرائطه المقررة ، وذلك في الآية الكريمة (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين) فصار بها الحج فرضاً مقدماً ، وواجباً محتوماً ، وركناً أساسياً من أركان الإسلام الخمسة المحكمة التي لم ولن يلحقها نسخ أو تعديل أو تأويل : وهى الشهادتان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج ، ومعنى الآية : إن الحج حق واجب لله تعالى في رقاب الناس لا يفتكون عنه إلا بالآداء ، والآية الكريمة تشعر المتضمن في أعماقها بمؤكدات ثلاثة :

١ - إبدال كلمة (من استطاع) من كلمة (الناس) مما يفيد ذكر الشيء

الجملة . . . وكان من الممكن أن يفهم هذا من إطلاق النص القرآني ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم حين نزلت تلك الآية: (يأيها الناس حجوا البيت) . إلا أن صحابياً سأله صلى الله عليه وسلم قائلاً : (الحج في كل عام أم مرة واحدة ؟) . فقال صلى الله عليه وسلم : لا . . بل مرة واحدة . . فما زاد فهو تطوع) فأفاد ذلك الحوار التخصيص على عدم وجوب التكرار . . فكان السؤال حسناً ، والجواب أحسن لأن إثبات التقى بعبارة النص . . أقوى من إفادته بمضمون العبارة . . لأنه يبدد كل احتمال في وجوب التكرار . . روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يأيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل - هو الأقرع بن حابس كما في مسند أحمد وسنن الدارقطني والمستدرک للحاكم - أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم . . ثم قال : ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم . . فما أمرتكم بشيء

أن يوم عرفة لم يكن قد استقر في وضعه الطبيعي الذي فطره الله عليه يوم خلق السماوات والأرض . . إذ كان توقيته مضطرباً بسبب النسيء الجاهل للأشهر الحرم . . ومنها علمه بأنه سيقى حتى يحج بالناس في الوقت المناسب إتماماً للبلاغ ، وتعليماً للمناسك . . فلم يكن التأخير فيه تعريض لفوات الحج ، وقيل شرع سنة خمس من الهجرة . . روى الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال (بعث بنو سعد ضمام بن ثعلبة - وافداً في شهر رجب سنة خمس - وقيل ست - فذكر له صلى الله عليه وسلم فرائض الإسلام : الصلاة ، والصوم والحج) ويرى ابن القيم في - الهدى أنه فرض سنة تسع أو عشر على الخلاف في ذلك .

وقد فرض الحج مرة واحدة في العمر . . وما زاد فهو نفل وتطوع . . لأن النص القرآني السابق لا يفيد تكراراً . . إذ مطلق الأمر لا يدل على حتمية التكرار لعدم الدليل على ذلك ، وعدم الدليل يفيد عدم الحكم بوجوب التكرار ، ويجعل الحج في عدد مراته على الإباحة الأصلية ، وإن كان مأموراً به في

والمبادرة بالعمل .. والمساعدة إلى الحج قبل أن تحلفه المقادير فيذهب إلى غير رجعة ..

وشرائط الحج في جملتها : (الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والوقت المخصوص والقدرة على الزاد والمواصلة لغير أهل مكة زائلة عن نفقة عياله إلى أن يعود وأمن الطريق ووجود الزوج أو المحرم أو الرفقة المأمونة بالنسبة للمرأة إذا بلغ سفرها ٩٠ كيلومتراً تقريباً) ، والأمر بالحج في حد ذاته لا يفيد إشعاراً بالفورية ولا بالتراخي كما يقول علماء أصول الفقه — لأن مطلق الأمر لا دليل فيه على شيء من ذلك ، وإنما تستفاد الفورية أو التراخي من دليل أو قرينة مصاحبة ، وهذه القرينة هي الاحتياط في أداء الواجبات وهي أمر ظني مجتهد فيه يكفي في إثبات الوجوب لا الفرضية .. فيكون الحج فريضة ، والتعجيل به واجباً ، وتطول العمر منه بوجوب إثمًا .. وهذا الإثم يظهر عقيب السنة الأولى من الاستطاعة على الرأي الصحيح المروى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو المذهب الراجح عند المالكية والحنابلة ونقل عن أبي حنيفة ما يفيد ذلك .. فقد ذكر ابن شجاع عنه : أنه سئل عن له مال أبيع به أم يتزوج ؟ فقال : بل يبيع .. وذلك

فأنوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه) .

وهذه الحجة الواحدة المفروضة في العمر كله يجب الوفاء بها على الفور وبدون إبطاء أو تأجيل ، ولا محاطة أو تسويق .. فمتى توفرت شروط وجوبها وصحتها أصبح وجوبها وجوباً مضيئاً احتياطياً ، وتأخيرها عن أول سنوات إمكانها وقيسرها بوجوب إثم التأخير وهذا الإثم يستتبع القسوة ورد الشهادة عند أبي يوسف لأنه يعرض الفريضة في حال التسويق والتريث إلى الفوات والضباب إذ لا يدري .. أيعيش إلى حين إدراكها مرة ثانية في وقتها المحدد .. أم يسرع إليه الموت قبل أن يقضى أربه .. ؟ فشهور الحج الذي لا يصح إلا فيها محدودة بشوال وذى القعدة وعشر من ذى الحجة وهذه فترة مقبلة بنص الشارع الحكيم (الحج أشهر معلومات) واحتمالات الموت متساوية مع احتمالات الحياة فيما وراء هذه الأشهر من سائر السنة ذات الفصول الأربعة .. والأمزجة المتخالفة ، والتقلبات الخطرة ، فاحتمال الموت في أثنائها وارد لنادر ، ويجب الاحتياط له ، والحرص منه ، وذلك بتقديم الطاعة

١- ألا تخاف فوت الحج لكبر السن .

٢- ألا يخاف فوته لضياع المال ،

أما محمد فيرى أن له أن يؤخره إلى ما قبل موته فإن أدركه الموت قبل الحج ظهر أنه كان آثماً منذ تأخيره عن السنة الأولى من الاستطاعة - على الرأي الراجح .

ويحتج أبو يوسف ومن ذهب منهبه على فورية الحج ووجوب التعميل به ووقوع الإثم بالتأخير . . فإن حج بعد ذلك ارتفع الإثم السابق بما يلي :

١- بحديث رواه الخمسة وحسنه الترمذي : عن عكرمة عن الحجاج ابن عمرو الأنصاري رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كُسِرَ أو عرج فقد حلَّ) وعليه الحج من قابل ، قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضى الله عنهما عن ذلك فقالا : صدق) والمتعارف أن لفظ قابل يفيد السنة التالية وهو يدل على فورية الأداء .

٢- وجوب الاحتياط في أداء التكاليف الشرعية على وجه لا يفوت معه أداؤها ما دام عرضة للفوت .

ويحتج الشافعي ومن لف لفه : بأن العمر كله وقت لأداء الحج فلا يخص سنة دون أخرى ، وأن مثل الحج في

دليل على أن الوجوب عنده على الفورية ووجه دلالة : أن التزوج تحصين للنفس عن الحرام الذي قد يتعرض له غير المتزوج أحياناً ، فإذا اشتغل بالحج عن الزواج فقد فوت هذا التحصين الواجب ، ولا يفوت الواجب إلا بواجب أقوى منه فلو لم يكن الحج فورياً لما أمر به مع إمكان أدائه في وقت آخر لأن المال غاد ورائح ، فإطلاق الجواب عن أبي حنيفة بتقديم الحج على الزواج الذي قد يجب في بعض الأحيان دليل على أن الحج لا يجوز تأخيره عند اكتمال شروطه . . ويزيد صاحب التجنيس الأمر وضوحاً فيقول : (إذ كان له مال يكفي للحج وأراد صرفه في شراء ما يحتاج إليه من مسكن أو خادم أو خفاف الزوبة فأراد أن يتزوج به . . إن كان قبل خروج أهل بلده إلى الحج يجوز لأنه لم يجب الأداء بعد ، وإن كان وقت الخروج فليس له ذلك لأنه قد وجب عليه) .

ويرى الشافعي ومحمد من الحنفية : أن الحج فرض على التراخي وأن من حق كل مكلف به أن يؤجله إلى أى سنة شاء بحيث لا يخلو منه العمر في النهاية ، وليس في التأخير إثم والشافعي يشترط لجواز التأجيل الحج شرطين :

وقته كمثل الصلاة في وقتها . . فكما أن المصلي إيقاع صلاته في أول الوقت وفي آخره بدون إثم يلحقه في التأخير . . فكل ذلك الحج .

وبعد ، فقد ظهر من العرض السابق أن الحج بفريضة بلا خلاف ، وأن الخلاف وقع في فورية الحج ، وأن أبا يوسف وراجح المذهب عند المالكية والحنابلة وما أفاده قول أبي حنيفة يمنعون إلى وجوب أداء الحج فوراً ، وأن التراخي في أدائه يوجب إثمًا يرفع إذا أداه فيما بعد ، وأن أبا يوسف يجعل هذا الإثم موجباً للقسط ولرد الشهادة . . حتى يجح ، وأنه لو مات بدون حج كان آثمًا ، وأن إثمه يبدأ بعد أول سنة أمكنه فيها الحج وبلغا فيها إلى التسوية ، وأن الشافعي ومحمد بن يريان أن الحج واجب على التراخي ، وإن كان التعجيل أفضل .

والسنة طويلة المدى ، بعيدة الأطراف وليست كوقت الصلاة القصير الذي لا يتناهى الموت إلا نادراً . . أما السنة المتعددة الفصول ، المتناقضة الأحوال . . فهي أكثر تعرضاً لمصيبة الموت من وقت الصلاة فقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق ، والقرآن الكريم يحلنا من عاقبة التسوية في أعمال الطاعة ولا سيما المفروضة منها في آيات كثيرة (وصارعوا إلى مغفرة من ربكم) ومنها (سابقوا إلى مغفرة من ربكم) (وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً وما تدرى نفس بأى أرض تموت) ومنها (وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتى أحداكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خير بما تعملون) .

والشاعر الحكيم يقول :

كل امرئ مصبحٌ في أهله

والموت أدنى من شراك نعله

ويقول آخر :

لعمرك ما يفنى الرءاء عن الفنى
إذا حشرت يوماً وضاق بها الصدور

فلو فاجأ الموت المسوفين في الحج

فما حلزهم عند ربهم ؟ وهل تنفعهم

وإذا أنعمنا النظر في أدلة الطرفين وجدنا أن رأى أبي يوسف ومن معه أرجح دليلاً ، وأكثر احتياطاً ، وأقرب إلى الفقه . . فالحج ركن أساسى في الإسلام ، وله وقته المحدد فيجب الاحتياط في أدائه في أول فرصة تسنح للمكلف لأن التأجيل غير مأمون العواقب ،

النية على الحج بدون عمله ؟ أم هل تنفعهم الوصية بالحج عنهم حين موتهم ؟ مع أن الحج عن الغير مشروط بالعجز الدائم أو المرض المزمن أو الشيخوخة الغاية التي لا تمكن صاحبها من الحج في وقت الحج . . والحج هنا يخالف كلا من الزكاة وقضاء الصوم الواجب حيث يجوز التعجيل بهما كما يجوز التراخي فيهما لأن كلا منهما غير مؤقت بمقات زمني ثابت فالعمر كله وقت لأدائهما وإن كان الأفضل الإسراع بهما خوفاً الفتور . . أما الحج فله وقت معين لا يجوز أدائه قبله ولا بعده في غير أشهره . . فكيف يأمن من يؤخره الفوات ، أو يُمنّي النفس بالعيش دون عمات .

إحرامه وفلسفته :

يعتبر الإحرام فاتحة أعمال كل من الحج أو العمرة . . أو هما معاً . . بحيث لا يصح شرعاً الشروع في النسك المذكور إلا بعد أن يحرم المحرم . . فهو بالنسبة للنسك كتكبيرة الإحرام مع النية للصلاة . . فكما أن الصلاة لا يصح انعقادها شرعاً إلا بمجموع النية القلبية ، والتحريم الظاهرية . . فكل ذلك الإحرام في الحج والعمرة لا يتم

فيه العمل . . ولا يعتقد به النسك إلا بمجموع أمرين : النية بالقلب . . والتلبية باللسان التي تقوم مقام التحريمة في الصلاة . . وقد يقوم مقام التلبية أي ذكر آخر للتعظيم عند الحنفية وإن كانت التلبية أفضل (ولفظها الأصح : لبك اللهم لبك لبك لا شريك لك لبك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) . . ولا مانع من الزيادة عليها ببعض المأثورات خلافاً للشافعي في رواية الربيع عنه حيث اعتبره شبيهاً بالأذان والشهد . . إلا أنه ثبتت الزيادة على هذه الصيغة . . فابن مسعود رضي الله عنه زاد : لبك عدد التراب لبك ، وزاد أبو هريرة وغيره في رواية النسائي عنه : لبك إله الخلق لبك ، والرغباء إليك لبك ، لبك من عبد آبق لبك ، وفي رواية أثبتت زيادة : لبك حقاً حقاً تعبداً ورقاً : إلا أن الصيغة الأولى أولى لأنها محل إجماع الرواة ولذا لا ينبغي التخصيص منها وزاد ابن عمر : لبك وسعديك والخير بيدك . . وذكر التلبية إجابة لدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام ، فقد روى أنه لما فرغ من بناء البيت أمر بأن يدعو الناس إلى الحج فصعد أبا قبيس وقال : ألا إن الله تعالى قد أمر ببناء بيت له

في ظاهر المذهب وإن كان يحسن التلبية ولو يغير العربية لحصول المقصود وهو إجابة الدعوة ، وباب الحج أوسع من باب الصلاة حتى قام غير الذكر في الحج مقام الذكر كتقليد الهدى . . فكذا يقوم غير التلبية مقامها ، ويقوم غير العربية مقامها ، وحديث عائشة موقوف عليها .

مفهوم الإحرام :

هو الدخول في شيء محرم بعد الإحرام كان حلالاً قبله ، وهذا الشيء المحرم على من شرع في أداء أحد النسكين أو كليهما محصور فيما يأتي :

- ١ - الجماع ودواحيه للرجال والنساء .
- ٢ - إزالة الشعر بأى صورة كانت وفي أى موضع كان للرجال والنساء .
- ٣ - لبس المخيط على وجهه لبسه المعتاد ويشمل الخفين ومثله العمامة والعصابة للرجال فقط أما النساء فيجوز لهن لبس ذلك من سائر الثياب التي لا تنفض طيباً ولا عطرأ .

ولا يد في الخفين بالنسبة للرجال أن يسترا ما دون الكعب ، والكعب هنا هو المفصل الذي في ظاهر أعلى القدم ويسمى بالشرارك . . وهو غير الكعب

وقد بنى . . ألا فحجوه . . قبل الله صوته الناس في أصلاب آباتهم وأرحام أمهاتهم فمنهم من أجاب مرة ومرتين وأكثر من ذلك على حسب جوابهم يحجون . . ويؤيد هذا قوله تعالى : وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا . . وقد يقوم مقام الذكر ما يفيد حصول المقصود ، وهو إظهار الإجابة للدعوة وذلك مثل تقليد الهدى ، وكان الشافعى في رأيه الأول يرى أن النية وحدها كافية في انعقاد الإحرام قياساً على الصوم ، لأن كلا منهما يقصد به الكف عن ارتكاب المحظورات ، وقد رد عليه بأن إحرام الحج والعمرة يخالف الصوم . . فالصوم ركنته الأساسية الكف عن المباحات الخاصة ، فكان الكف فيه ركناً أساسياً مقصوداً بالذات . . أما في الحج والعمرة فالإحرام التزام بأعمال معينة كالطواف والسعى والوقوف والرمي وفي ضمنها الكف عن ارتكاب المحظورات فلم يكن الكف مطلباً أساسياً مقصوداً . . وفي رأى الشافعى الأخير أنه لا بد مع النية من حصول التلبية ولا يجزى عنها أى ذكر آخر لقول عائشة رضي الله عنها : (لا إحرام إلا لمن أهل ولى) - والحنفية يرون أن كل ثناء وتبجيل يقوم مقام التلبية

وتحريم الحج والعمرة بالنية مع التلبية أو ما يقوم مقامها ، وتحليلهما بواحد من ثلاث :

١ - الفراغ من أعمال النسك الذى أحرم به .

٢ - أعمال العمرة لمن فاتته الحج بعد الإحرام به .

٣ - ذبيح الهدى فى حال الإحصار .. وفى الأحوال الثلاث لا بد من القضاء .

وظاهر كلام جمهور الفقهاء أنه يشترط التلفظ بنية النسك ، وإن كان لم يسمع ولم يرو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بلسانه حجاً أو عمرة حين أهل . . مما دعا صاحب المحيط من الحنفية إلى القول بأن التلفظ باللسان حين الإحرام بالحج أو العمرة مستحب ، وبص محمد على أنه شرط وهو الراجح بخلاف الصلاة فإن وقتها يحددها فى الإرادة . . أما وقت الحج فهو وهاء له أو للعمرة أو لهما فلا بد من التحديد باللفظ الذى تنعقد به العقود .

من حكمة الإحرام :

قال فى النهاية : (اعلم أن البيت لما كان معظماً جعل له حصن هو مكة ، وجعل الحصن حصى هو الحرم ،

فى باب الوضوء لأنه العظم الناقئ على جانب القدم ويعفى عن أحزمة حفظ النقود وما لا بد من حفظه كما يجوز التمنطق بالسيف ونحوه ويكره شد الإزار والرداء بحبل ونحوه .

٤ - التطيب للرجال والنساء .

• - تقليم الأظفار للرجال والنساء .

٦ - الاصطياد فى البر لما يؤكل لحمه وما لا يؤكل للرجال والنساء وكذا الإشارة إلى الصيد أو الدلالة عليه .

٧ - الادھان للرجال والنساء .

٨ - المرأة لا تضع سائراً على وجهها والرجل لا يضع سائراً على رأسه ولا وجهه وفى الوجه خلاف الشافعى لما روى عن ابن عمر موقوفاً - كما عند البيهقى والدارقطنى - : (إحرام الرجل فى رأسه وإحرام المرأة فى وجهها) وقول الصحابى حجة فيما لم يخالف فيه وخصوصاً فيما لم يدرك بالرأى ، والمرأة أن تلبس حلها وسائر أنواع الملابس والخفاف وألوانها .. وهناك مطلب عام : وهو التقوى وبجانبه الرفق والنسوق والجدال فى الحج .

والعبادات منها ما له تحليل وتحريم كالصلاة والحج ، وما ليس كذلك كالزكاة والصوم ، فتحريم الصلاة بالنية مع التكبير وتحليلها بالسلام ،

عرق وكنا لكل من مر بها من سائر الخلق - لا يجوز له مجاوزتها إذا انتهى إليها إلا محرماً ، وله أن يقدم الإحرام عليها من أماكن نائية وفي ذلك زيادة أجر ومثوبة ، فقد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما أحرم من بيت المقدس ، وعمران بن حصين رضي الله عنه أهل من البصرة ، وابن عباس من الشام ، وابن مسعود من القادسية . . وكل من تنكب مساراتها فعليه أن يحرم إذا حاذها أي كان على مستوى خط عرضها . . وهذا يعرف بالاجتهاد ، فإن لم يعرف فعل مرحلتين من مكة أي حوالى ستين كيلومتراً .

٢- من سكن هذه المواقيت أو سكن في الأراضي الواقعة بعدها إلى حدود الحرم يجوز دخولهم مكة بدون إحرام إذا لم يقصدا نسكاً - لكثرة ترددهم وحاجتهم إلى ذلك ودفعاً للحرج عنهم - أما إذا قصدا نسكاً فلا بد أن يحرموا به من حيث أقاموا في ديرة أهلهم.

٣- من سكن داخل الحرم بما في ذلك مكة جاز دخولهم مكة بدون إحرام أيضاً إذا لم يقصدا نسكاً فإن قصدوا الحج أحرموا من ديرة أهلهم أي من مواضع سكنهم ، وإن

وجعل الحرم محرماً هي المواقيت . . حتى لا يجوز لمن دونه أن يتجاوزه إلا بالإحرام تعظيماً للبيت الحرام) . . وفي فتح القدير ج ٢ : ١٣٩ : (وذلك كما تراء في المشاهد من ترجل الراكب القاصد إلى عظيم من الخلق ، إذا قرب من ساحته خضوعاً له . . فكذا لزم القاصد إلى بيت الله تعالى أن يحرم قبل الحلول بحضرته إجلالاً ، فإن في الإحرام تشبهاً بالأموات ، وفي ضمن جعل نفسه كالبيت سلب اختياره ، وإلقاء قياده متخلياً عن نفسه ، فارغاً عن اعتبارها شيئاً من الأشياء ف سبحانه العزيز الحكيم) .

فالمقصد الظاهر لنا هو تعظيم تلك البقعة الشريفة ، ومن وراء ذلك حكم وأهداف عليا قد لا تصل إليها مداركنا المحدودة . . ولنا كان من الواجب الحتمى على من دخل مكة حاجاً أو معتمراً أو لغير حج أو عمرة كما يرى الحنفية تعظيم هذه البقعة على التفصيل الآتى :

١- من جاء من خارج المواقيت المكانية المحددة - وهي لأهل المدينة ومن سلك مسلكهم ذو الحليفة ولأهل الشام الحنيفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلمم ، ولأهل العراق ذات

بدليل ما رواه الشافعي نفسه في ذلك اليوم من خطبته يوم فتح مكة : (مكة حرام لم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإنما حلت لي ساعة من نهار ثم عادت حراماً إلى يوم القيامة) .

وإذا وجد ميقات متقدم وآخر متأخر فالعبرة بما قرب من مكة ، ومن ركب الطائرة التي تمر على الميقات أو يلزائها . . فإن أمكنه خلع ملابسه وإتمام إحرامه قبل مجاوزته آخر الميقات فعل ذلك في الطائرة ، وإن لم يتسع له الوقت لعامل السرعة أو لأي عامل آخر وجب عليه أن يبدأ الإحرام قبل إقلاع الطائرة أو فيها ما دامت في أوائل الرحلة . . . د . محمد محمد الشرقاوي

فصلوا عمرة نخرجوا إلى الحل كالتمتع مثلاً وأحرموا بها منه ، وساكن مكة إذا خرج في حاجة إلى ميقات من الميقات ودخله ولم يجاوزه جاز رجوعه إلى مكة بدون إحرام دفعاً للحرج . . فإن جاوز الميقات لم يكن له أن يدخل مكة إلا بإحرام .

ويرى الشافعي أن الإحرام لا يجب إلا على من دخل مكة ماراً بالميقات وهو يقصد نسكاً . . أما إذا قصد قتالاً فليس عليه إحرام ، وإن قصد عملاً آخر فعنه روايتان مستدلان بما رواه مسلم والنسائي (أنه صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام) ، وقد رد عليه بأن هذه خصوصية

قال تعالى :

وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق . ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير .

صدق الله العظيم

التربية السلوكية في المدرسة العسكرية الإسلامية

للواء محمد جمال الرينة محفوظ

إما على دوافع سياسية أو أيديولوجية
أو مادية أو على قوة القانون .

لكن أغلب هذه النظم التي صب
فيها الخبراء والمربون والقادة كل علمهم
وخبراتهم ما زالت قاصرة عن تحقيق
أهدافها على الوجه الأكمل ، فما زالت
الدول تواجه كثيراً من مشكلة الجندية
مثل التهرب من الجندية لأداء الواجب
الوطني ، وشكالات الغياب عن الثكنات
بغير إذن ، والتأخر بعد التهرب من
التدريب أو أداء الواجبات ، والحرب
من الجيش أثناء الحرب إلى غير ذلك
من المشكلات .

ونسمع كثيراً عن لجان عليا من أكبر
الخبراء في العلوم السلوكية والقيادة
المسكينة تشكل لبحث هذه المشكلات
ومحاولة علاجها والقضاء عليها ، لكن
مهما أجهد الخبراء والعلماء أنفسهم

لكل جيش من جيوش العالم نظمه
الخاصة به في التربية السلوكية لرجاله ،
والتي تستهدف تحويل المواطن الذي
ينخرط في سلك القوات المسلحة من
شخص «مدني» إلى شخص «عسكري» ..
فالجميع العسكري له طابعه الخاص ويتميز
بتقاليد خاصة يلتزم بها كل أفراد
في سلوكهم سواء داخل ثكناتهم
أو خارجها ، وسواء في السلم أم في
الحرب . وأهم ما تستهدفه التربية
السلوكية عند طبع المواطن المدني بالطابع
العسكري هو أن يصبح المواطن
منضبطاً في سلوكه ، منظماً في عمله ،
مطيعاً لأوامر قادته ، نظيفاً وحسن
المظهر ، وأخيراً أن يصبح مقاتلاً شجاعاً
ذا إرادة قتالية صلبة .

والجيوش عندما تضع نظمها وديناميتها
في التربية السلوكية لرجالها تراها تعتمد

أكثر عمقا وأقوى أثرا . . لأنه إذا كانت النفس يزيدها حب الوطن قوة بمقدار ما في الوطن كله من قوة ، فما أكثر ما يزيدها الإيمان بالوجود كله ، وبخلاق الوجود كله من قوة .

ولعل أكبر دليل على قوة الدافع الإسلامي وتميزه وتفوقه ، شدة إقبال المسلمين الأوائل على الانخراط في الجندية ملين لداعي الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، فكانوا في المعركة مقاتلين لا يقهرون ، ولا يهابون الموت ، بل لقد كانت الشهادة عندهم أملا يسعون إلى الظفر به ، وشرفا يتوقون إلى نبيله .

أخرج ابن سعد عن سعد رضى الله عنه قال : رأيت أخى عمر بن أبى وقاص رضى الله عنه قبل أن يعرضه (يستعرضنا) رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ، يتوارى ، فقلت ما لك يا أخى ؟ قال : إني أخاف أن يرانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرنى فيردنى (أى يعيدنى إلى المدينة) وأنا أحب الخروج لعل الله أن يرزقنى الشهادة ، قال : فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فردّه ، فبكى ، فأجازه . . فكان سعد رضى الله عنه يقول : فكنت أعقد حمائل سيفه من

وفكرهم في وضع نظم التربية السلوكية أصلا أو في البحث عن حلول لمشكلات الجندية . فإن الطريق الذى يؤخذ من توجيهات الإسلام هو أمثل الطرق ، وأضمنها وأحكمها على الإطلاق .

والسر في تفوق المنهج الإسلامى للتربية السلوكية العسكرية هو أنه لا يعتمد على دوافع سياسة أو مذهبية أو مادية أو على قوة القانون كما هو الحال في المناهج الأخرى ، بل يعتمد على دوافع أكثر حمقا وأقوى أثرا من تلك الدوافع ، لأن جلورها تنبت في التكوين النفسى والاجتماعى للمسلم ، وترسخ في وجدانه عن اقتناع وإيمان لأنها وسيلة إلى مرضاة الله .

فهناك - على سبيل المثال - كثير من الدول تعتمد في دعوة أبنائها إلى الانخراط في سلك الجندية على « الدافع الوطنى » وفراها تعمل بكل اهتمام على تنمية حب الوطن وغرس الروح الوطنية في نفوس أبنائها منذ نعومة أظفارهم .

لكن : ما « الوطنية » وما « الدافع الوطنى » إلى جانب « إعلاء كلمة الله » أو « الجهاد في سبيل الله » وهو الدافع الإسلامى ؟؟

لا شك في أن « الدافع الإسلامى »

عشرة) إلى الانخراط في سلك الجندية والقوات المحاربة إلا حبههم للجندية ، وفهم أهدافها النبيلة ؟

ويقول عبد الرحمن بن عوف :
« إني لفي الصف يوم بدر ، إذ التفت
فلذا عن يميني وعن يساري فتیان حديثاً
السن ، فكأنني لم آمن بمكانهما ، إذ
قال له أحدهما سرّاً عن صاحبه :
يا عم ، أرنى أبا جهل . فقلت :
يا ابن أخي ، ما تصنع به ؟ فقال :
عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت
دونه وقال لي الآخر سرّاً من
صاحبه مثله ، فأشرت لهما إليه ،
فشدا عليه مثل الصقرين ، فضرباه
حتى قتلاه . . . وقد استشهد هذان
البطلان في بدر وهما عوف ومعوذ ابنا
الحارث الخزرجي الأنصاري .

وهذا هو حنظلة بن أبي عامر ، الذي
زفت إليه عروسه ، ثم سمع المنادي
يقول : يا خيل الله اركبوا خيولكم للخروج
المجاهدون اركبوا خيولكم للخروج
للفتح ! فانتزع نفسه من الفراش
وقام معجلاً ليأخذ مكانه في صفوف
المجاهدين ، وقضى الله أن يستشهد ،
فدما انتهت المعركة ، طلب رسول الله
صلى الله عليه وسلم زوجه وقال لها :
مجة الأهر

صفوه (أى أعقد حمالات سيفه ،
لتصغيرها حتى تناسب سنه الصغير) .
فقتل وهو ابن ست عشرة سنة ؟؟

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :
عرضت على رسول الله يوم أحد وأنا
ابن أربع عشرة سنة فردني ، ثم عرضت
عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس
عشرة سنة فأجازني !

ورد الرسول يوم أحد ، زيد بن
ثابت والبراء بن عازب وعمرو بن حزم
وأسيد بن ظهير ، ثم أجازهم يوم الخندق
وهم في الخامسة عشرة . . .

ومنع الرسول صلى الله عليه وسلم
شابين وهما ابنا خمسة عشر عاماً
من الخروج للقتال وهما سمرة بن
جندب الفزاري ، ورافع بن خديج
أخا بني حارثة ، فقيل للرسول إن
رافعاً رام (أى يجيد الرمي) فسمح
له^(١) ، ثم قيل له إن سمرة يصرع رافعاً
فسمح له كذلك .

فإذا دعا أولئك الشبان وهم في
تلك السن (الرابعة عشرة أو الخامسة

(١) وقد ورد أن رافعاً أخذ يطاول على
أطراف أصابع قدميه ليوم الرسول أنه يبلغ
مبلغ الرجال فيسمح له بالقتال بعد أن قيل له
إنه رام .

الجيش لا يتساقى إليه أى منهج موضوع
بما أنتجته وتنتجه عقول الخبراء والعلماء ،
ولعل أهم ما يميز منهج الإسلام
الخصائص التالية :

١ - ارتباطه بالدين وبمبادئه وذلك
يوفر للمنهج ثباتاً واستقراراً لأن الدين
دائماً أثبت وأدوم من السياسة أو المذهب .
٢ - النبيل والشرف والعدل فى
الغايات والوسائل لأن المنهج الذى
يرتبط بغير الدين معرض دائماً للخضوع
للمصالح والأهواء والأطماع .

٣ - احترام حرية الفرد وكرامته ،
فهو منهج يقوم على الإقناع والافتناع
ولا يقوم على القهر والإرغام ، وذلك
لأنه مستمد من مبادئ الدين نفسه
(لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من
الغى) (١) - (ادع إلى سبيل ربك
بالحكمة والموعظة الحسنة وحادلهم
بالتى هى أحسن) (٢) - (ولقد كرّمنا
بنى آدم وجعلناهم فى البر والبحر
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على
كثير ممن خلقنا تفصيلاً) (٣) .

وإن من أهم المعايير التى يقاس بها

حدثينى عن آخر عهدك بمنظلة ،
فأجابت المرأة : كان بينى وبين
حفظه ما يكون بين الرجل وزوجه ،
ولكنه سمع الهبة (أى النداء للحرب)
فنهض مسرعاً قبل أن يقتسل . فقال
الرسول صلى الله عليه وسلم : « لقد
رأيت الملائكة تفصله بالأمس فى
صحاف من فضة بماء المزن بين
السماء والأرض » .

هكذا تكون التضحية والإرادة
القتالية ، وهكذا تكون التربية التى
تصنع الشباب المؤمن القوى القادر على
مواجهة التحديات الجسام ، فلا غربة
فى أن نرى الصبيان يسارعون فى الجهاد
حماية للدين وحماية للوطن واقتداء
بآبائهم وذوئهم .

والتاريخ الإسلامى يشهد بأن جيش
الإسلام لم يصادف ما صادفته جيوش
العالم قديماً وحديثاً من مشكلات تتعلق
بالجندية كالتهرب منها أو التمارض
أو الفرار من المعركة ، ولم يرد فى
تاريخ هذا الجيش العظيم أن جندياً
من جنوده قد أقضى سراً حريباً أو
بلحاً إلى العدو أو ولاء سراً أو جهرأ .

كل ذلك يشهد على أن منهج
الإسلام فى التربية السلوكية لرجال

(١) البقرة ٢٥٦ .

(٢) لقنل ١٢٥ .

(٣) الأسراء ٧٠ .

الإسلام في التربية السلوكية تنزيه المسلم عن دوافع المفاخرة أو حسب الظهور أو الرغبة في الثناء ، فهو لا يستحق الجنة ولا يجد ربحها إلا إذا كان جهاده خالصاً من أجل إعلاء كلمة الله . فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : الرجل يقاتل للشجاعة والرجل يقاتل ليرى مكانه ، فأى ذلك في سبيل الله ؟ ، فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » .

٥ - وكذلك يتميز المنهج الإسلامي بأنه ينمى في الفرد ضميره الديني ، فيولد لديه بذلك « الدوافع الذاتية » للطاعة والسلوك السليم ولأداء الواجب على أكمل وجه دون انتظار لورقيب يراقب عمله ويدفعه إليه لأن الله هو للورقيب المطلع ، وفراه لا ينتفى غير مرضاة الله .

٦ - وأخيراً وليست آخراً فإن منهج الإسلام في التربية السلوكية لا ينحصر في الإطار العسكري فحسب ، بل يمتد ليشمل الأمة بأسرها ، وذلك بمقتضى عقيدة « الجهاد » التي هي تكليف للأمة بأسرها .

لواء . محمد جمال الدين محفوظ

مدى نجاح الأنظمة والنماذج ، نظرة كل منها إلى « الحرية » باعتبارها من أهم القضايا التي تمس الفرد والمجتمع إن لم تكن أهمها على الإطلاق . . إن الذين يساقون لا يمكنهم يوماً من الأيام أن يكونوا قادة فكر ، ولا أبطال جهاد ، كيف لفائد الشيء أن يعطيه ؟

لقد كتب الجنرال چان بيريه (١) يقول : « إن العنصر الأول للتربية العسكرية هو تطبيق الانضباط حازم وعادل ودائم ، إذ يتطور هذا التطبيق بعد مدة ليصبح في أول الأمر عادة ، ثم يتحول إلى تلق . . ولكن هذا الانضباط يفقد قيمته ويفقد معيهاً مذلاً إذا كانت نتيجه تحطيم إرادة المروسين وإذابة شخصيتهم ، لأننا لا نحارب مع نفوس ضعيفة ، أو مع عبيد أو آلات ، ولكننا نقاتل مع رجال بكل في هذه الكلمة من معان نبيلة ، وكلما صعدنا على سلم التسلسل تزايد ضرر وخطر الانضباط الذي يؤدي إلى قتل كل فكرة مستقلة ، ودفن كل مبادأة » .

٨ - وما يتميز به أيضاً منهج

(١) في كتابه بعنوان « الكلاء والقيم المعنوية في الحرب » .

من المثل التي ذرمت ..

الفتوة الصوفية

الأستاذ / عبد الحفيظ فرغلي القرني

أهواء النفس وزعزعات الشيطان وصغار الأمور ، وتمكن الإنسان من أن يقف مع الحق مهما تكبد في سبيل ذلك من مشاق أو صадف من عقبات ، ولذلك وصف الله بها سيدنا إبراهيم - عليه السلام - حين كسر الأصنام في قوله تعالى : « قالوا : سمعنا فتي يذكرهم يقال له : إبراهيم » فقد تحدى جموع الكفر ولم يشته عن عزمه ضلالمهم وبيئاتهم . وقد فهم الصوفية من ذلك إشارة لطيفة فقالوا - كما ورد في الرسالة القشيرية - : « الفتي من كسر الصنم ، وصنم كل إنسان نفسه اقتداء بسيدنا إبراهيم الذي جعل الأصنام جذاذاً ، فن خالف هواه فهو فتي حقيقة .

ووصف الله « أهل الكهف » بهذه الصفة : « لهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى » لأنهم هجروا الكفر إلى الإيمان ، واختاروا الحمول على السلطان ،

حين تصطرح المطامع تصطبغ الحياة بلون أرجواني قائم ، وتسود الأناية في الناس فتمل عليهم إرادتها ، فلا يتحدثون إلا بلغة « الأنا » ولا ينظرون إلا بمنظار النفعية ، ولا يصرفون إلا بمنطق الانتهازية والوصولية . عند ذلك نرحم على أيامنا الخوالي حيث كانت المثل العليا طبيعة النفوس وغاية الحياة ومسلك الغالبية المعطى من الناس ، كانت الأخلاق الإسلامية التي اعتنى بها الصوفية هي القاعدة والتخلي عنها هو الاستثناء .

الفتوة الصوفية :

ولقد ضرب الصوفية المثل الأعلى في التفاني والإخلاص ونكران الذات حتى تفردوا بخلق من أخلاق الأنبياء : هو الفتوة . والفتوة : لفظ يهdy إلى معناه ، فهو يعنى القوة الحقيقية التي تضمحل أمامها

ونأوا بجانبهم عن الدنيا الفانية رغبة في
الأخرى الباقية .

والفروسية الكاملة التي كانت مفتاح
شخصية الإمام رضى الله عنه .

الفتوة صفة جامعة :

والفتوة صفة جامعة لكل فضيلة ،
فأساسها معرفة الله - عز وجل - وإيثار
رضوانه على كل ما عداه ، وهى إلى
جانب ذلك تعنى العزم والإقدام وإفناء
الذات في سبيل المجموع ، وتتطلب
الإيثار والبذل والمحبة والتفانى عن
السيئات والمفوقات ورد العدوان والمظالم
والتحل بالكرامة والعزة والبعد عن مواطن
الشبهات والردائل .

ومن أقوالهم الرائدة في ذلك ما أثر
عن الفضيل بن عياض : « لم يدرك
حنفا من أدرك بكثرة صيام ولا صلاة ،
وإنما أدرك بسخاء النفس وسلامة الصلبر
والنصح للأمة » .

والسرى السقطى رضى الله عنه يقول :
« أربع من أخلاق الأبدال : استقصاء
الورع وتصحيح الإرادة وسلامة الصلبر
للخلق والنصيحة لهم » ويقول :
« حسن الخلق : كف الأذى عن الناس
واحتيال الأذى منهم بلا حقد ولا مكافأة » .
والحارث المحاسبى يقول في المعنى نفسه :
« حسن الخلق احتيال الأذى وقلة الغضب
وسط الوجه وطيب الكلام » .

ووصف النبي - صلى الله عليه وسلم -
بها أخاه ووصيه الإمام عليا - كرم الله
وجهه - فقال : لا فنى إلا على . لأنه
افتداه بنفسه ووضع في سبيل الحق
روحه على كفه ، بل لأنه استطاع
أن يتصر على نفسه حين كان يمكنه
القضاء على عدوه بأذى خطية ، ولكنه
كان يعلمه دائما ويهين له سبيل الدفاع
عن نفسه حتى لا يغلبه عن عجز ،
وكان في الإمكان أن يعامله بمثل
معاملته ، ولكنه أبى نفسه الفتية إلا
أن تملو وترفع حتى لا يساميهما في ذلك
عدو أو قريب ، ومن أمثلة ذلك
ما يقصه العقاد في صبرية الإمام : من أن
معاوية غلب على الماء فحال بين
أصحاب علي وبينه . فغالبهم علي حتى
غلب ، فلم يكن كمعاوية بل كان
كأنما هو سفير معاوية وجنده يتشفع
لهم ، وصاح بأصحابه : « دخلوا من
الماء حاجتكم وأرجعوا إلى صكركم
ودخلوا عنهم فإن الله عز وجل قد نصركم
عليهم بظلمهم وبغيتهم » فكم من الناس
تسبح له فرصة الانتقام من عدوه
ولا يهتبلها ؟ ولكنها الفتوة الحقيقية

يا بن بنت رسول الله: ما الفتوة عندكم ؟
فقال جعفر : إن أعطينا أكثرنا وإن
منعنا شكرنا .

الفتوة والمروءة :

وتتقرن الفتوة بالمروءة ، والمروءة
تقتضى كما يقول الجنيد : أن لا تُتأخر فقيراً
ولا تعارض غنياً ، بل المروءة شعبة من
الفتوة كما يقول النصرأبادى .

ولكن البيرونى يرى : أن الفتوة أهم
من المروءة ، فالمروءة تقتصر على
الرجل فى نفسه وذويه وماله ، أما الفتوة
فأعم من ذلك .

والفتوة تعنى فى نظر سهل بن عبد الله
اتباع السنة ، وهى الوفاء والحفاظ ، وهى
كما يقول غيره : صفة تأتبعها ولا تترى
نفسك فيها . وهذا المعنى قمة إنكار
الذات .

من أقاصيص الفتوة :

ومن أقاصيص الصوفية التى تضرب
المثل الكامل فى الفتوة ما يرويه القشيري
فى رسالته عن الإمام جعفر الصادق رضى
الله عنه . قال : قيل : إن رجلاً نام
بالمدينة من الحاج فتوهم أن همياته
سُرقت ، فخرج فرأى جعفر الصادق
فعلقت به وقال : أخذت هياتي ؟ فقال

ومن أقوال الكرخي : « السخاء إثار
ما يحتاج إليه عند الإعسار » .

وسئل أبو حفص النيسابورى : هل
للفقى علامة ؟ فقال : نعم ، من يرى
الفتيان ولا يستحى منهم فى شئ من
أعماله فهو فقى . ومعنى لا يستحى
منهم : أى لا يكون فى أخلاقه أو سلوكه
ما يوجب الاستحياء ، بل دأبه الكمال
وتقتضى جميع أسباب الفضائل .

والفتوة كما يقول شاه الكرمانى : هى
من طباع الأحرار ، ويقابلها - فى رأيه -
اللؤم الذى يعلو من شيم الأندال .

ومن تمام الفتوة : صيانة السر وخاصة
مع الله سبحانه وتعالى - سئل البلخي
عن الفتوة ؟ فقال : حفظ السر مع الله
على الموافقة وحفظ الظاهر مع الخلق
بحسن العشرة واستعمال الخلق .

ويقول على بن أبى بكر الأهوازي :
إن أصل الفتوة ألا ترى لنفسك فضلاً
واحداً .

وما يرويه القشيري فى رسالته : أن
شقيقاً البلخي سأل جعفر بن محمد
عن الفتوة فقال : ما تقول أنت ؟ فقال
شقيق : إن أعطينا شكرنا وإن منعنا
صبرنا ، فقال جعفر : الكلاب عندنا
بالمدينة كذلك تفعل : فقال شقيق :

تعودوها بالممارسة حتى أصبحت طبيعة
وسجية وهم في ذلك سائلون على قدم
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
رضوان الله عليهم .

سب رجل ابن عباس - رضى الله
عنهما - فلما فرغ قال : يا عكرمة ،
ل للرجل حاجة فتفضيها ؟

وقال رجل لعمر بن عبد العزيز :
أشهد أنك من الفاسقين ، فرد عليه
بكل هدوء : ليس تقبل شهادتك ،
ولو أن شخصاً غير عمر سمع ذلك كيف
كان يرد ؟

وسب رجل على بن الحسين بن عليّ
الملقب بزين العابدين ، فرى إليه
بخميسة كانت عليه ، وأمر له بألف
درهم . فقال بعضهم : جمع له خمس
خصال محمود : الحلم وإسقاط الأذى
وتخليص الرجل مما يبعد عن الله عز وجل
وحمله على التدم والتوبة ورجوعه إلى
المدح بعد النسيء . اشترى جميع ذلك
بشئ يسير .

فانظر كيف فعلت الفتوة بأصحابها ،
بل انظر إلى هذه القصة التي رواها
صاحب اللمع : مر على بعض المشايخ
أيام ولم يأكل شيئاً ، وكان في بلد غريب

له جعفر : ماذا كان فيه ؟ فقال :
ألف دينار ، فأدخله داره ووزن له
ألف دينار ، فخرج الرجل إلى منزله
ودخل بيته فرأى هيبته فيه . فعاد إلى
جعفر معتزلاً ورد الدنانير . فأبى جعفر
أن يقبلها وقال له : ليس من الفتوة
أن أسترده شيئاً أخرجه من يدي .

وما يرويه الغزالي في « إحيائه » أن
بعضهم تزوج امرأة ذات جمال ،
فلما قرب زفافها أصابها الجلدري ،
فاشتد حزن أهلها لذلك خوفاً من أن
يستحبها .

فأراهم الرجل أنه قد أصابه
رمد ، ثم أراهم أن بصره قد ذهب ، حتى
زفت إليه فزال عنهم الحزن فبقيت عنده
عشرين سنة ، ثم توفيت .

وتزوج بعض الصوفية امرأة سيئة
الطبع فكان يصبر عليها . فقيل له :
لم لا تطلقها ؟ فقال : أخشى أن يتزوجها
من لا يصبر عليها فيتأذى بها .

فهذه أمثلة نادرة من الفتوة المحكي
كيف توصل أصحابها إلى سياسة
نفوسهم وحملها على ما تكره في الدنيا
لتصفو لهم آخرتهم من كل كدر .

وليست هذه مغالاة ولكنها عادة

فيه دراهم كثيرة ، فلما رأنا من بعيد قال : يا أصحابنا إذا كنتم أنتم ، متعززين بالفقر ونحن متعززون بالغنى فتنى نلتقى ؟ قال : ثم روى إلينا بجميع ما كان فى كفه !

وقال الحصرى : خرجت مع الشبلى فى أيام القحط نطلب شيئاً لصبيانه ، فدخل على إنسان فأعطاه دراهم كثيرة ، قال : فخرجنا من عنده وكى ملأى من الدراهم ، فكلما لقينا إنساناً من الفقراء أعطاه منه ، حتى لم يبق إلا القليل فقلت له : يا سيدى ، الصبيان فى البيت جياع فقال لى : ماذا أصنع ؟ فبعد الجهد اشتريت شيئاً من الخبز والجزر بما يبق من الدراهم وحملته إلى صبيانه .

إن هذا ليدكرنا بأمر المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها حين حمل إليها مال ، وكانت صائمة فجعلت تصدق به حتى أفنته ! فقالت لها خادماتها : لم يبق شيء نشترى به ما نفطر عليه ، فقالت السيدة عائشة : لو ذكرتنى لفعلت .

من آداب الفتوة :

ومن تمام الفتوة : مراعاة الصداقة والإخلاص للرفقاء والأصحاب ، حكى

حتى كاد يلف ولم يسأل ، فقيل له فى ذلك ؟ فقال : معنى من السؤال قول النبى صلى الله عليه وسلم : لو صدق السائل ما أفلح من رده ، وكرهت أن يردنى مسلم فلا يفلح لقول النبى صلى الله عليه وسلم !

فقد منعه الفتوة عن معالجة نفسه بطلب لقمة خوفاً من أن يترتب على ذلك بوار من رده ، وهذه ملاحظة دقيقة لا يفتن إليها إلا من أدب نفسه بأدب الرسول صلى الله عليه وسلم وأشرب قلبه حب حديثه واتمسك بستره وإحباء آدابه .

وهذه القصة توضح لنا صفة الفتوة فى حال الفقر ، فكيف يكون حالها فى الوجد ؟ ؟

حكى أبو عبد الله الحصرى رحمه الله تعالى قال : مكث أبو حفص الحداد رحمه الله بالرملة وعليه خرقتان وفى وسطه ألف دينار وهو يمكث اليومين والثلاثة والأربعة ، وأبى أن يأكل منها وهو يواسى الفقراء منها إلى أن غنيت عن آخرها !

وحكى جعفر الخلودى رحمه الله تعالى قال : كان ابن زبرى من أصحاب الجنيد رحمه الله تعالى ، وكان قد فتح عليه شيء من الدنيا فانقطع من الفقراء ، فاستقبلنا يوماً فى كده مندبل

الفاضل صنى صلاح الدين الأيوبي ومؤرخه يقول : إن صلاح الدين كان إذا مالت به موازين النصر في ساحات القتال أمر بالأبواق أن تضرب وأمر المنادين أن يصيحوا أهل الفتوة ؟ وبذكر ابن بطوطة في رحلته بالأناضول : أنه قابل جماعة من أهل الفتوة كانوا يقيمون فيما يشبه التكايا ، وشعارهم الكرم والحدب على الغريب ونصرة الضعيف والأخذ على يد الظالم !

الفتوة واجب ديني :

وتمسك الصوفية بالفتوة تنفيذ على ما يملية عليهم واجبهما الديني الذي استنوه من صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم ، فهو إمامهم الذي على نهجه يسرون ويهديه يقتلون . فمن الإسلام كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم « أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك ، وأن تفرج ضائقته وأن تواسيه في شدته وأن تؤثره على نفسك » وقد ضرب بالأنصار المثل الكامل ، في الإيثار ، وكرمهم القرآن الكريم بقوله : « يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ٥٩ : ١٩ » .

ولأن الفتوة من أخص صفات

عن الجنيدي أنه كان يقول لأصحابه : لو علمت أن صلاة ركعتين أفضل من جلوسى معكم ما جلست عندكم .

وإذا كان أحد الصالحين تاجراً فليس من الفتوة أن يأخذ كسباً لما يشتره صديقه منه - : ورد في الرسالة القشيرية : كان فتي يسمى أحمد بن سهل التاجر وقد اشترت منه عرقه فأخذ رأس المال، فقلت له : ألا تأخذ ربها ؟ فقال : ليس من الفتوة أن تربح على صديقك .

ومما يقصه ذو النون في أخلاق المتصوفة : لما حُملت إلى الخليفة فيما نسب إلى من الزنقة رأيت سقاء عليه عمامة وهو مترد بمنديل مصرى وبيده كيزان خرف رفاق ، فقلت : هذا ساقى السلطان ؟ فقالوا : لا ، هذا ساقى العامة ، فأخذت الكوز وشربت ، وقلت لمن معي : أعطه ديناراً ؟ فلم يأخذه وقال : أنت أمير ، وليس من الفتوة أن تأخذ منك شيئاً !

وبلور الزمن دورته ، وتبلى الأمة الإسلامية بمناوئها : فتجد من أصحاب النجدة والفتوة الصوفية من يلجى نداءها في محنتها - وما يرويه صاحب كتاب أعلام التصوف في ذلك : أن القاضي

نحن في حاجة إلى التاجر الفنى الذى لا يكون الربح من حله وحرامه هو هدفه الأسمى ولا الاستغلال الجشع رائده الأعلى .

ونحن في حاجة إلى الموظف الفنى الذى لا يحاول المراوغة في عمله أو التهرب من مسؤوليته .

ونحن في حاجة إلى العالم الفنى الذى تكون الحقيقة الخالصة نصب عينيه ، يطلب العلم لوجه العلم ولا يخشى في سبيل ذلك عتاً ولا بطشاً ولا يكون مقصده من ورائه جاهاً أو غنى أو منصباً ورحم الله الجرجاني الذى يقول :

ولو أن أهل العلم صانوه صانهم
ولو عظموه في النفوس لعظماء
ولكن أذلوه جهاراً وسودوا

محياء بالأطماع حتى نجهمها
والحديث عن فتوة الصوفية يطول ، هؤلاء الذين ثبتوا أقدانهم في طريقها وصححوا قصدهم عليها والتمزوا بأدائها فكشفت لهم عن مكتون سرها وأوصلتهم إلى غاية الغايات وهي معرفة الله تعالى . فقد هانت عن طريقها متاعهم وصغرت في أعينهم تضحياتهم ، وعظم قدر الناس جميعاً في أنظارهم لأنهم مظهر قدرة الواحد . فعظموهم إعظاماً لله وخلموهم

الإسلام التى تحمل بها الصوفية لم يستطع أحد من خصومهم أن ينكرها عليهم ، بل امتلحها فيهم دون أن يسميهم ، ومن ذلك قول ابن تيمية فيما ذكره المرحوم طه عبد الباقي سرور في كتابه أعلام التصوف ج١ : « صار كثير من الشيوخ يعبرون بلفظ الفتوة عن مكارم الأخلاق كقول بعضهم : الفتوة أن تقرب من يصبلك وتكرم من يؤذك وتحسن إلى من يسئ إليك سماعة لا كظماً ووددة لا مسابرة ، وقول بعضهم : الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى وإظهار النعمة وإسرار الهنة ، وأمثال ذلك ، فهذه أمور حسنة مطلوبة سميت فتوة أم لم تسم » .

حاجتنا إلى الفتوة :

لقد استهوت الفتوة الصوفية بمبادئها الكريمة السمحة طوائف مختلفة من الأمة فتجاذبت هذه المبادئ ، ولكنها بكل أسف أصبحت الآن مجرد — شعارات جوفاء لا تطبيقاً عملياً كما كان الصوفية يفعلون ، وبالحقيقة لو نفذت هذه المبادئ إلى شغاف القلوب وأصبحت حقيقة واقعة في حياة الناس بمختلف مناهل وطوائفهم ومراتبهم ، إذن لتغير وجه الأرض ولأصبح الحال غير الحال .

ويقضي على شهوة التسلط والأثرة والرغبة
في الشهرة الزائفة وبعد الصيت الزائل .

أثر الفتوة :

والفتوة لها أثر كبير في الطريق
الصوفي فهي تعمل على إحياء المراقبة
ومحرم الصلوة ومحاسبة النفس أولاً
بأول . مثل أبو الحسن البوشنجي عن
الفتوة ، فقال : حسن المراقبة ودوام
المراقبة وألا ترى من نفسك ظاهراً يخالف
باطنك . وهي من أجل ذلك كان لها أثر
في ارتياد المقامات الصوفية والتحقق بها ،
فقد ورد عن أبي الحسن النيسابوري :
أصل الفتوة خمس محصل : أولاً
الحفاظ ، الثاني الوفاء ، الثالث الشكر
والرابع الصبر ، والخامس الرضا .

• • •

ما أجدر مجتمعنا اليوم بأن يتلقت
إلى هذه الفضيلة ليقتبس من نورها وله
يجد في ذلك راحة له من عناء وهداية له
من ضلال وسكينة له من اضطراب ،
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . . .

عبد الحفيظ فرغلي القرني

إكراماً له واحتدوا هذه الأعمال مئة
من الله عليهم ، يقول أبو عبد الله محمد
ابن أحمد المقرئ : الفتوة حسن الخلق
الجامع من تبغضه ويترك المال لمن تكرهه
وحسن الصحبة مع من ينفر قلبك منه .
وهل هناك أشق من هذا ؟

أما حسن الخلق مع من نحب ويترك
المال لمن نصافى وحسن الصحبة مع
من نقبل عليه فليس بمستغرب بل هو
الحاصل والمفروض ، ولكن الغريب
العجيب الذي يحتاج إلى قوة الإرادة وكال
العزيمة فهو الإحسان إلى المسوء وإكرام
العدو وبإبركة الذي لا نحب عن سماحة
وقدرة ، تلك دعوة نجد صداها في القرآن
الكريم حين يدعونا إلى حسن الخلق : ادفع
بالتى هي أحسن السبوة ٢٣ : ٩٦ .

وهذا من تمام الفتوة ..

وأبو القاسم المقرئ يقول : الفتوة رؤية
فضل الناس ونقصانك . وذلك تصور
شريف لا يقل روعة عن كلام شقيقه
السابق^(١) فهو يستل داء الأنانية من النفوس

(١) انظر صفحة ١٤٦٦ الماضية .

ابن الحنفية والأحزاب المتصارعة

الأستاذ / السيد حسن قرون

فكان على رأيته في موقعة الجمل ، وكان معه في صفين ، وكان قريباً منه حين قتل ، واشترك مع الحسن والحسين - وعبد الله بن جعفر في محاكمة (ابن ملجم) قاتل أبيه ، وها هو ذا يمتحن بزعامة الشيعة ورياسة بني هاشم ، وكان يود من صميم قلبه لو سبق الحسين ولم يعيش بعده ، فلا تزال الأرض في زلزال عنيف منذ معركة كربلاء : المدينة نائرة وجيوش يزيد تلمرها ، ومكة غاضبة والجيوش تحاصرها ، والفتنة نار لا يخمده أوارها ، والصبيحات في جميع الأنحاء تصيح أذنه وتغلا الجوحوله ، يريلون منه أن يقول كلمته فيها ، فثله يجب ألا تقضى الأمور دونة ، كأنه غائب وهو حاضر ، ويسأل : ماذا تكون العواقب ؟ فيقول كلاماً لا يقرب ولا يبعد ، ويتكلم عن الخلافة بكلام يفرد به ، ويختص بكلماته ، يقول للشيعة « زعمت العرب أن لها فضلاً على العجم ؟ فقالت العجم : ولم ذاك ؟ قالوا :

كان يتوضأ حين بلغه مقتل أخيه الحسين بن علي رضي الله عنهما ، فبكى بكاء مرأ ، فتساقطت دموعه في الماء حتى كان لها صوت يسمع ، ولم يسر في خلده أنه من اليوم مشلول عن الشيعة وبني هاشم معاً . إنه محمد بن علي بن أبي طالب المشهور بابن الحنفية . نسبة إلى أمه فهي من بني حنيفة ، وقد تفتحت حيناً محمد منذ عقل على مجد أثيل ، ومحمد أصيل ، وأب له في الجهاد عن الإسلام بليل كبير ، فشب بين أخويه الحسن والحسين ، ولقي من العناية ما لقيها ، فكان قوي الجسم ذكي الفؤاد أهلاً لقيادة الجيوش وتحمل تبعات ، وإن فضل أبوه عليه أخويه لأنهما لفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يأمرهما برعاية حقه ، وعرفان فضله .

شارك محمد أباه في جميع شئونه وحروبه - وأبوه خطيفة المسلمين يومئذ

يدريك لعننا سنؤتي بها كما يؤتي بالعروس ؟ من أحبنا نفعه الله وإن كان في الديلم ! وقارة يقول : رحم الله امرأ أعنى نفسه، وكف يده ، وأمسك لسانه ، وجلس في بيته : له ما احسب ، وهو مع من أحب ؟ ألا إن أعمال بني أمية أسرع فيهم من سيوف المسلمين ؟ ألا إن لأهل الحق دولة يأتي بها الله إذا شاء ، فمن أدرك ذلك منكم وميناً كان عندنا في السنام الأعلى ، ومن يميت فما هند الله خير وأبقى .

ولو كنت ممن يفسرون الإشارات ، ويؤمنون بالهمهمات لقلت : إنه يشير إلى المستقبل حيث تقوم شيعة العباسيين من خراسان وتقوض ملك بني مروان ، وحيث تقوم دولة الأدارسة والفاطميين في المغرب . أكان ذلك منه ضرباً من الأمانى الحسن ؟ وكيف تأتي ؟ هل سأل هذا السؤال وفكر في جوابه ؟ لو فكر لعلم أن أخاه الحسين كان على حق في ثورته وخروجه فلا يمكن أن نجى إليه الخلافة متفاداة بالأحاديث المهمة والأمانى الخاملة ؟!

أنسى ما جرى في سقيفة بني ساعدة فلو خرج إلى الأتصاار: (على) ما جروأ أحد على تخطيه ! ولكنه لم يخرج ؟ ولو

كان محمد عربياً ؟ قالوا : صدقتم . قالوا : وزعمت قريش : أن لها فضلاً على العرب ؟ فقالت العرب : وبم ذا ؟ قالوا : قد كان محمد قرشياً .. فإن كان القوم قد صدقوا فلنا الفضل على الناس . ومعنى هذا : أنه يؤمن بأن الخلافة من حق الهاشميين من دون قريش والناس جميعاً وكان هذا يقتضى : أن يعلن الثورة على منافسيهم ، ويقود الشيعة للحرب ضروراً ، ويستغل مقتل أخيه (الحسين) كما استغل معاوية مقتل عثمان ، ويملا الدنيا بكاء ونداء .. ويسيل الوادى بمجوده وبنوده ، ولكنه استدعى للمشرق ؟ فأجاب ، ورجع منها يذكر يزيد بن معاوية بالعبادة والتقوى ، ويخيل إلى أن يزيد أظهر نسكاً ولزوماً للمسجد مدة ضيافته ، وصدق ابن الحنفية ما رأى ، فأبكر عليه عبد الله ابن عباس .. أن يصف يزيد بما ليس فيه ، ويؤمن عميق يتحدث عن الخلافة كثيراً ، فتارة يقول لبعض أتباعه : إلزم هذا المكان ، وكن حمامة من حمام الحرم حتى يأتي أمرنا ، فإن أمرنا إذا جاء فليس به خفاء ، كما ليس بالشمس إذا طلعت خفاء ، وما يدريك إن قال لك الناس : تأتي من المشرق ويأتي بها الله من المغرب ؟ وما يدريك إن قال لك الناس : تأتي من المغرب ويأتي الله بها من المشرق ؟ وما

صنع عبد الله بن الزبير صنيعة لما اهتز الكرمي تحت يزيد ومن بعده مروان وعبد الملك، ولما تعرض للمحن التي تزقه وتعذب أصحابه . ويمتنح بعبد الله بن الزبير، فابن الزبير يريد بيعته ليقوى مركزه على بني أمية ، ويكثر عدد جنوده بانضمام الشيعة إليه، لكن ابن الحنفية لا يستجيب ولا يبايع ، ويصر ابن الزبير على مبايعته ويصر هو على الامتناع ، فيقسم ابن الزبير فيتخذ إجراءات مشددة ضده .

وكانت سنة ٦٤ هـ سنة ميمونة على ابن الزبير ، مات يزيد ومات معاوية بن يزيد وأصبحت الدولة الإسلامية في قبضة يده ما عدا الأردن فضيها بنو أمية وأتباعهم ولو استجاب لقائد جيش الشام فخرج معه إلى دمشق لفضى على بني أمية واستوى عبد الله بن الزبير على دامت الخلافة ، وكان دعاته يعلنون أنه اختيار عثمان رضي الله عنه يوم الدار . والنجاح يجلب الاكتصار ، صار ابن الزبير مقصد الناس لماله وجاهه ، ومن جاءه ليكون له عضدا (المختار بن أبي عبيد الثقفي) وكان فقي طموحاً ، يختلف إلى ابن الحنفية قارة وإلى ابن الزبير قارة أخرى . أما ابن الحنفية فبراه امراً سوء ، وأما ابن الزبير فقد عرف فيه جهده معه في الدفاع عن مكة حين

حصارها من جيش الشام — جاء المختار إلى ابن الزبير يستأذنه في الخروج إلى العراق ، ويبن له أنه أنفع له هناك ، وأن مكة الآن في يده وفعل ذلك مع ابن الحنفية فاستأذنه في الخروج إلى العراق ، ويبن له أنه أنفع له هناك ، وأن مكة الآن في يده ، وفعل ذلك مع ابن الحنفية ، فاستأذنه في الخروج إلى العراق ؟ ووافقه ابن الحنفية وأرسل معه رجلا من ثقائه هو (عبد الله بن كامل الحمداني) وأمر إليه أن يتحرز من المختار ، فخرج المختار والحمداني يثمان العراق ، ولقبهما رجل في الطريق فقال المختار له: أخبرنا عن الناس. قال الرجل: تركت الناس كالسفينة تجول لا ملاح لها . فقال المختار: فأنا ملاحها الذي يقيمها .

لعب المختار لعبته الناجحة فاحتال على الأمر بشق الطرق، وباسم محمد بن الحنفية استولى على الكوفة وضم إليه الفارس الذائع الصيت (إبراهيم بن الأشتر) وكان إبراهيم من أكثر الناس حباً لعلي وبنه ورث الحب عن أبيه وحافظ عليه ، من هذه الناحية جاءه المختار ، فأحضر له رسالة قال لها من عند المهدي ، والمهدي لقب ابن الحنفية ، وأتى بشهود شهدوا بذلك كذباً ، وصدق إبراهيم .

تم للمختار أمره ، فنشط نشاطاً لا نظير له في تتبع قتلة الحسين رضي الله

وأشباع الفسقة ، وقد بقيت بقايا أرجو أن يلحق الله أولهم بأخبرهم . وكان تعليق ابن الحنفية على ذلك : « يجلس المختار مع عمر بن سعد ويتحدث عن الفسقة ؟ » [عمر بن سعد بن أبي وقاص كان قائد جيش عبيد الله بن زياد الذى قتل الحسين] فبلغ هذا القول المختار فما كان منه إلا أنه استدعى عمر بن سعد وابنه وقتلهما أخذاً بثأر الحسين . وجاءت الأكباء تترى إلى ابن الزبير تتحدث عن المختار وسوء نيته وأنه يعمل لغيره وتخاف الهاشميين على منصبه ولا سيما وعبد الملك بن مروان قام بالأمر في الشام ودخلت مصر في ملكه فعهد إلى بنى هاشم بطلب إليهم أن يبايعوه ، فأبى ابن الحنفية وأبوا جميعاً ، إن ابن الزبير في نظرهم قد خالف ما دعا إليه وهو أن يكون الأمر شورى بين المسلمين فلما مات يزيد وابنه دعا لنفسه وسمى نفسه أمير المؤمنين تماماً كما فعل معاوية مع علي دعا إلى تسليم قتلة عثمان وأن يترك أمر الخلافة شورى بين المسلمين فلما جاء التحكيم في صلحه بابنه أهل الشام بالخلافة ونظرة ابن الحنفية إلى المختار نظرته إلى ابن الزبير فهو يعرف رأى الرجال وما يتطلعون إليه من تحقيق الآمال فلما اشتد عليه ابن الزبير وأنذرته

عنه ، وسمى نفسه ومن معه بالتوايين فانطلقت في أنحاء الكوفة صرخات ضارية « يا ثارات الحسين » فسالن الدعاء وأزهقت الأرواح وامتلأت الطرقات بحشش القتل ، ولا علم أن (عبيد الله بن زياد) قادم من الشام والياً على الكوفة من قبل عبد الملك بن مروان أرسل إليه جيشاً قوامه عشرين ألفاً بقيادة البطل إبراهيم ابن الاشتر فالتقى إبراهيم بعبيد الله ودارت المعركة ودارت الدائرة على ابن زياد فقتله وأرسل برأسه إلى المختار بن أبي عبيد ، فعهد إليه المختار فوضعه في جونة ، ثم بعث به إلى ابن الحنفية ، فوصل إليه وحوله جلة بنى هاشم ، منهم على بن الحسين وعبد الله بن عباس ، فلما رأى على رأس ابن زياد ترجم على أبيه الحسين ، وقال ، أتى عبيد الله ابن زياد برأس الحسين وهو يتغدى ، وأتينا برأس عبيد الله ونحن نتغدى ! وأثنى بنو هاشم على المختار ثناء طيباً ودعوا له بالتوفيق . وقال ابن عباس : « أصاب بثأرنا وآثرنا ووصلنا » وسكت ابن الحنفية وكان يعتقد فيه أنه يصنع لنفسه ، وقرأ كتاب المختار إليه فإذا فيه : « من المختار ابن عبيد الطالب بثأر آل محمد أما بعد : فإن الله تبارك وتعالى لم يستقم من قوم حتى يعثر إليهم ، وإن الله قد أهلك الفسقة

والنجدة انطلقوا حتى دخلوا مكة ، فكبروا
تكبيرة سمعها ابن الزبير ، فهرب مسرعاً
حتى تعلق بأستار الكعبة وقال : أنا
عائد الله ؟ فقال كثير عزة :

تخبر من لاقيت أنك عائد !
بل العائد المحبوس في سجن حارم
وصى النبي المصطفى ، وابن عمه
وفكأك أستاذ وقاضي مغارم

ووصل الجيش إلى سجن حارم
فأزال الحطب ، فخرج المسجونون ، وعجل
على بن عبد الله بن عباس - وهو يومئذ
رجل - فأسرع في الحطب يريد الخروج
فأدى ساقه ، وقدم القائد أبو عبد الله
الجلد فقال لابن الحنفية ولابن عباس :
ذرونا نريح الناس من ابن الزبير فقال
هذا بلد حرمه الله ، ما أحله لأحد إلا
لنبي - عليه السلام - ساعة ما أحله لأحد
قبله ولا يحله لأحد بعده ، فامنعونا ،
وأجبرونا فتحملوا وإن منادياً لينادي في
الجل : ما غنمت سرية بعد نبيا ما غنمت
هذه السرية : إن السرايا تغنم الذهب
والفضة ، وإن ما غنم : دما ، وخرجوا
إلى منى فأقاموا بها ثم توجهوا إلى الطائف
والجيش معهم يحرسهم وفي الطائف
توفي عبد الله بن عباس سنة ٦٨ هـ وصلى
عليه محمد بن الحنفية . ثم جاء موسم

بإحراقه وإحراق بني هاشم معه رام الخروج
إلى الكوفة حيث شيعته والمختار يتولى أمرها
أعلن المختار كلاماً من جنس كلامه
الذي تعود أن يخلع به الجماهير ،
وليعول بين ابن الحنفية والقلوم على
الكوفة ، فقال : إن في المهدي علامة
يقدم بلكم هذا ، فيضربه رجل في السوق
بالسيف لا تضره ولا تحيك فيه ؟ فعدل
ابن الحنفية عن الخروج والذهاب إلى
الكوفة ، وابن الزبير جاد في تهديده
يريد إرغامه على أن يبايعه بالخلافة
واستشار ابن عباس ؟ فقال له : استمر
على رأيك ، وأقدم ابن الزبير على ما عزم
عليه : جمع بني هاشم وعددهم خمسة
عشر رجلاً ، ووضعهم في « سجن حارم »
ووضع الحطب حولهم حتى بلغ رؤوس
الجلدان - لو أن ناراً تقع فيه ما رؤى أحد
منهم حتى تقوم الساعة - وسامعت الشيعة
بالعراق بما يجري بين هاشم على يد عبد الله
ابن الزبير فزحف إلى مكة أربعة آلاف
جندى على رأسهم (أبو عبد الله الجلدى)
وشيعة المختار بقوله على طريقتة في الكلام :
يا شرطة الله ، لقد أكرمكم الله بهذا المسير ،
ولكم بهذا الوجه عشر حج ، وعشر عمر
وانطلق القوم حتى أشرفوا على مكة ، فجاء
المستغيث : أمرعوا ، فما أراكم تدركونهم
فانتدب القائد ثمانمائة من أهل القوة

الحج، فخرج محمد بن الحنفية وآله وجيشه ووجههم بيت الله الحرام، وإذا الحج - في هذا العام - يختلف عما سبقه اجتمعت الأحزاب كلها من : أربعة ألوية : لواء ابن الحنفية، ولواء ابن الزبير، ولواء بني أمية، ولواء الخوارج، لقد صار المسلمون أحزاباً وشيعاً ما أمر هذا على اللسان وما أقسى وضعه على الجثتان، لقد خالفوا أمر رسول الله فقد قال في حجة الوداع : « لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض » لكنهم فعلوا ما فعلوا وكثيراً ما قال ابن الحنفية : ما أشهد على أحد بالنجاة ، ولا أنه من أهل الجنة : بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على أبي الذي ولني - والناس حوله يقولون : من كان في الناس مثل علي : سبق له كذا - لقد كانت الفرقة تؤرقه وتحمقه وتدفعه إلى مثل هذا الكلام، ونحن اليوم لا نقول قوله، ونقول : إنهم اختلفوا واجتهدوا، والمصيب له أجران ، والمخطئ له أجر واحد ؟!

حماية سلام يسعى بين أصحاب هذه الألوية داعياً إلى السلام، ورعاية مكة وبيت الله الحرام، إنه : محمد بن جبير، بدأ بمحمد بن الحنفية وهو في سبعة آلاف من جنوده فقال له : يا أبا القاسم اتن الله إننا في مشعر حرام، وبلد حرام، والناس وفد الله إلى هذا البيت، فلا تفسد عليهم حجهم؟ فقال : ما أريد ذلك، وما أحول بين أحد وبين هذا البيت، ولا يؤذي أحد من قبلي، ولكني رجل أدفع عن نفسي من ابن الزبير وما يريد مني ما أطلب هذا الأمر إلا أن لا يختلف علي فيه اثنان ، ولكن اتن ابن الزبير ، فكلمه ؟ وعليك بنجدة ابن عامر الخارجي فكلمه . وسعى ابن جبير إلى ابن الزبير فحدثه حديث ابن الحنفية، وطلب إليه : أن يرعى حرمة مكة ؟ فقال ابن الزبير : أنا رجل قد اجتمع عليّ وباعني الناس وهؤلاء أهل خلاف؟ فقال ابن جبير : إن خيراً لك الكف؟ فقال : أفعل، وجاء نجدة ابن عامر رأس الخوارج فكلمه بما كلم به الرحلين ؟ فقال نجدة : أما أن ابتداً أحداً بقتال فلا؟ ولكن من بدأنا بقتال قاتلناه، ثم جاء شيعة بني أمية فأفضى إليهم بما جرى بيننا وبين أصحاب الألوية، فقالوا : نحن على لوائنا، لا نقاتل أحداً إلا أن يقاتلنا؟ وهكذا نجح ابن جبير في مسعاه

كانت الجيوش في مكة تحدث الاضطراب في الحجاج، فهم يخافون الاشتباك وانتهاك حرمة مكة وإفساد الحج على الناس، وجاء رجل من بني نوفل ابن عبد مناف يسعى، وجعل من نفسه

فاستراح لذلك عبد الله بن الزبير وجاء
إلى كتاب عبد الملك لابن الحنفية وفيه :
هذا الشام فانزل منه حيث شئت فنحن
مكرموك وواصلوا رحمك وعارفوا حقك
فقال ابن الحنفية لأصحابه هذا وجه
نخرج إليه فنهض ونهض جنوده معه
وكثير عزة ينشده شعراً :

أنت إمام الحق لسنا نتمرى
أنت الذي نرضى به ونرتجى
أنت ابن خير الناس من بعد النبي
يا ابن علي سر ومن مثل علي ؟
حتى تحمل أرض كلب وبلي

وساروا حتى نزلوا (أيلة) فلقوا قرحياً ،
وجواراً حسناً وأحبوه حباً شديداً
وعظموه هو وأصحابه وقام بشعائر الدين ،
وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ، وبلغ
عبد الملك ذلك فشق عليه ، وخاف
عاقبة أمره ، فاستشار وزيريه : قبيصة
ابن ذؤيب ، وروح بن زباع ، فأشارا
عليه قائلين : ما ترى أن تدعه يقيم
قريباً منك ، وسيرته سيرته حتى يبيع
لك أو تصرفه إلى الحجاز . فكتب إليه
عبد الملك : « إنك قدمت بلادى فترلت
في طرف منها وهذه الحرب بيني وبين ابن
الزبير كما تعلم ، وأنت لك ذكر ومكان
وقد رأيت ألا تقيم في سلطاني إلا أن

واندفعت الجيوش والحجاج يؤدون
فريضة الله ويلبون معاً ويدعون دعاء
واحداً ولو فكروا قليلاً لاهتدوا ولما
استطاع ملك الروم أن يهدد عبد الملك
وينذره بالحرب .

انتهت أعمال الحج بسلام وأراد ابن
الحنفية العودة إلى داره بمكة فوقف بين
أصحابه وخطب فيهم وأمرهم بالرحيل
ونصحهم قائلاً : عليكم بخاصة
أنفسكم ودعوا أمر العامة ، واستقروا عن
أمرنا كما استقرت السماء والأرض فإن
أمرنا إذا جاء كان كالشمس الضاحية
ثم وزع عليهم شيئاً من ماله . سار إلى
مكة وسار بعضهم إلى العراق وإناه
عروة بن الزبير ينهى إليه قرار عبد الله
أخيه وهو الحرب حتى يبيع له فقال
له ابن الحنفية : ما أسرع أخاك إلى قطع
الرحم والاستخفاف بالحق ليس عندي
خلاف إن أخاك له قرين كلاهما يقاتلان
على الدنيا وإني لأحسب أن جوار
عبد الملك خير لي من جوار أخيك .
وقد كتب إلى فقال بعض أصحابه والله
لو أطلعتنا لضربنا عنقه فلم يقبل وسمى
هذا غدرًا وخلا عروة بأخيه ونصح به بأن
يتركه يذهب لعبد الملك وقد يكون حنفة
على يديه فتكون قد برئت من دمه

فكتب ما كتبت به ونحن منصرون
عنك إن شاء الله . كان ذلك سنة ٦٩ هـ .
وأنت ترى حيرة الرجل بين عبد الملك
وابن الزبير ، رجل من قرابة رسول الله ،
لا يجد له مقاماً آمناً في أرض الشام
وما وراءه لعبد الملك والحجاز والعراق
لابن الزبير ، فكيف يعيش هو إذن ؟
إن معه جنوده ، وهم أشداء على القتال
صبر عند اللقاء ولكن كره الدماء من
يوم صاح المسلمون في صفين ، يا معشر
المسلمين : الله الله ، من للتساء
والولدان ؟ من للروم ؟ ومن للترك ؟ من
للديلم ؟ الله الله والبقيا . وأبوه على
يقول له : يا بني الزم رايك فإني متقدم
في القوم ، ويضرب بسيفه حتى يفرج
له ، والقتل على جانبيه ، والدماء تجري
على أرض المعركة فإذا فعل والموقف
عصيب والمأزق رهيب خطب أصحابه ،
وبين لم أننا تعجلنا الأمر ، فن أحب
منكم أن يأتي مأمنه فليفعل ، فبقى معه تسعمائة
رجل ، ودخل مكة فلقاه ابن الزبير بمنعه
فجعل وجهه شطر المدينة وقلبه متعلق
بمكة وقد تعود أن يحج كل عام ، ستنتجلى
الغمة ولو بعد حين والله مع الصابرين .
وترجع كفة عبد الملك بسوء تصرف
ابن الزبير الذي أساء استقبال وفد العراق

تبايع لي ، فإن بايعتني فخذ السفن التي
قلمت علينا من القلزم (البحر الأحمر)
وهي مائة مركب فهي لك وما فيها ، ولك
ألفا ألف درهم أعجل لك منها خمسمائة
ألف وألف ألف وخمسمائة آتيتك مع
ما أردت من فريضة لك ولوليك ولقرابتك
ومواليك ومن معك ، فإن أبيت فتحول
عن بلدي إلى موضع لا يكون لي فيه
سلطان . فكتب إليه :

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن
على إلى عبد الملك بن مروان سلام عليك
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو
أما بعد : فقد عرفت رأيي في هذا الأمر
قديماً ، وإني لست أسفهه على أحد والله
لو اجتمعت هذه الأمة على إلا أهل
الزرقاء ما قائلتهم أبداً ولا اعتزلتهم حتى
يجتمعوا ، نزلت مكة فراراً مما كان بالمدينة
(واقعة الحرة) فجاورت ابن الزبير
فأساء جوارى وأراد مني أن أبيعه فأبيت
ذلك حتى يجتمع الناس عليك أو عليه ،
ثم أدخل فيما دخل فيه الناس فأكون
كرجل منهم ثم كتبت إلى تدعوني إلى
ما قبلك ، فأقبلت سائراً فزلت في طرف
من أطرافك ، والله ما عندي خلاف ومعى
أصحابي ، قلنا : بلاد رخيصة الأسعار ،
وقد نؤمن من جوارك ، ونعرض صلتك ،

حين قدم عليه فتسبب أهل العراق ومدح أهل الشام: قصدت القلوب ، وحدث اتصال بين أهل العراق وعبد الملك سرّاً وانتهى الأمر بقتل مصعب بن الزبير بمسكن بأرض العراق !

وحنّ قلبه إلى مكة فأعد راحله واتجه إلى الطائف وما لبث أن تحول إلى مكة، ودخل شعب بني هاشم سنة اثنين وسبعين من الهجرة والحجاج يحاصر مكة ويضربها بالمنجنق، وابن الزبير لم يقتل بعد فأرسل إليه الحجاج: أن يبايع لعبد الملك ؟ فقال ابن الحنفية .. الكلام الذي رده كثيرًا: أنا رجل ليس عندي خلاف لما رأيت الناس اختلوا اعتزلتهم حتى يجتمعوا، فإن يقتل ابن الزبير ويجتمع الناس على عبد الملك أبايعه فأبى الحجاج أن يوافقه على رأيه وطالت المفاوضات بينهما، فلم يزل محمد يدفع حتى قتل ابن الزبير فلما اجتمع الناس على عبد الملك قال عبد الله ابن عمر بن الخطاب له: ما بقى شيء فبايع ؟

ولم يكن محمد ليبايع لعبد الملك ما لم يأخذ عليه المواثيق، فراسله في هذا الشأن وحذره من الغدر ! واستشار عبد الملك وزيره فقالا ما لك عليه سبيل ولو أراد فتقاً لقدّر عليه ، لقد سلم وبايع فترى أن تكتب إليه بالعهد والميثاق بالأمان

له والتعهد لأصحابه ففعل وكتب إليه اذهب حيث شئت فلست أدع صلتك وعونك ما حييت كما كتب إلى الحجاج يأمره بحسن جواره وإكرامه فرجع ابن الحنفية إلى المدينة، وهناك بنى داره وصارت الشيعة تختلف إليه فيعطيهما علمه وورعه وبشائره بدولة بني هاشم - وفي سنة ٥٧٨ هـ قدم على عبد الملك بدمشق فاستقبل استقبالاً رائعاً وأنزله عبد الملك بمنزل قريب منه ، وأجرى عليه من الأموال واللطائف والخدمات ما يكفيه ويكفى من معه . ومضى شهر على ذلك والتقى بعبد الملك فجري بينهما حديث كان على أفره أن قضى عبد الملك دينه ، وفرض له أموالاً طائلة له ولأولاده وخاصته ومواليه فلم يبق له مطلب إلا قضاء واستأذنه في الانصراف ؟ فأذن له، ثم رحل إلى مدينة الرسول فلما حط رحاله أقبل عليه أصحابه من كل صوب متحلقين حوله يأخضون منه علمه ونجاره - وفي المحرم سنة ٥٨١ هـ - أسلم الروح لبارئها .. وكان مولده في أوائل عهد عمر بن الخطاب بعد أن أدى واجبه نحو الشيعة وآل البيت، وصل عليه والى المدينة: أبان بن عثمان بن عفان ودفن بالبقيع - ومن سيرة محمد بن علي يثبين لنا : أنه كان رجلاً صالحاً قوياً الجسم والعقل يحب وحدة المسلمين

على الثلاثة من بنيهم
هم الأسباط ليس بهم خفاء
فبسط سبط إيمان ويسر
وسبط غيبته كربلاء
وسبط لا تراه العين حتى
يقود الخيل يقدمها اللواء
تغيب لا يرى عنهم زماناً
برضوى عنده عمل وساء

فالسبط ذو الإيمان والبر الحسن ابن
على ، والسبط الذي غيبته كربلاء
الشهيد الحسين بن علي ، والبيتان
الأخيران يتحدثان عن محمد بن الحنفية
الذي يعود ويقود الخيل بعد غيبته فيها
حياة « عنده عمل وماء » وهو كلام
شاعر يؤمن بمبادئ الشيعة التي لا أصل
لها عند جمهور المسلمين .

لقد أنجب محمد بن علي أبناء
أشهرهم أبو هاشم عبد الله والحسن ابن
محمد ، وبأبي هاشم رجع الأمر إلى
العباسيين حيث تسلموا الشيعة بخراسان ،
فكانت لهم الدولة والسلطان .

رحم الله ابن الحنفية وألمتنا الله نهجه ،
فكنّا من دعاة الوحدة والتوحيد .

سيد حسن قرون

ويبدل في سبيلها رغباته الشخصية وإن
كان يرى أن بني هاشم هم أصحاب
الحق بالخلافة وأن الخلافة لهم وستأتيهم
كالشمس الضاحية ومن ذلك كان موقفه
مع الشيعة فهو يحوطهم بعنايته ويرعاهم
بعطفه وجاهه وماله ويتعرف مواطنهم
ويضع أمامهم الخطط التي تنفعهم
في مستقبل أيامهم وكانت عقيدته أن
لا تفرقه بين علوي وعباسي وقد حافظ
على (علي بن عبد الله بن عباس)
فكان له والدأ بعد فقد والده ونبراساً
ينير له سبيل الحياة .

أعجبت الشيعة بمحمد إعجاباً شديداً
يخالط الإيمان في القلوب والدم في
الشرابيين وبلغ حبهم له أنهم جعلوه
يعيش في السحاب وأنه ينزل إلى الأرض
فيملأها عدلاً بعد أن ملئت جوراً فهو
المهدي المنتظر عندهم يحمل اسم النبي
وكنيته أليس اسمه وكنيته (أبو القاسم
محمد بن علي المهدي) .

قال شاعر الشيعة كثير عزة :

ألا إن الأئمة من قريش
ولاة العدل أربعة سواء

تدريس الأديان في الجامعة

بقلم :

دكتور محمد رشامة

ويرى فريق آخر ، أن الجامعة الإسلامية — على الرغم من أنها تحمل الاسم الحديث — ينبغي أن تعنى بتدريس المواد الدينية فقط ، أو ما يتعلق بها من قريب أو بعيد ، كعلوم التربية والاجتماع ، وما عدا ذلك ، فلا يجوز أن تتضمنه خطة الدراسة ، وخاصة إذا كانت له صلة بفوائد الشعوب الأخرى ، لأن تدريسها خطر على عقيدة الطالب .

فهل يكون تدريس الأديان خطراً يجب اتقاؤه ؟ وما مدى هذه الخطورة ؟ ومن أى نوع هي ؟

إن أجيب على هذه الأسئلة بادئ ذي بدء بالإيجاب أو بالنفي ، وإنما سأعرض على القارئ بعض الجوانب التي ستوحى له بالإجابة .

١ - العقل :

إن قضية العقل هي قضية الإنسان ،

يدور نقاش حاد في جامعاتنا الإسلامية حول مادة الأديان ، إذ يرى فريق أن الجامعة بمفهومها الاصطلاحي ، ينبغي أن تهنيء الفرصة لأبناء المجتمع للدراسة جميع فروع المعرفة ، سواء كان أساس هذه المعرفة وحيثاً مساوياً ، أو من إنتاج العقل البشري ، ثم تستخلص منها ما يعود على المجتمع بالخير ، داخل إطار العقيدة والتقاليد الدينية ، وتركز عليه لتبني الفرد الصالح للنهوض بالإمامة ، وإن لم تقم الجامعة بهذا الواجب ، أصبحت اسماً على غير مسمى ، وصار الادعاء بأنها جامعة ، لا يخرج عن كونه « يافطة » ، لا فائدة منها ، إلا التأثير النفسى على المتسبين إليها ، إذ يعتقدون أنهم متساوون مع المتسبين للجامعات الأخرى ، في المنهج ، وفي أسلوب التفكير الأكاديمي ، وأيضاً في المعاملات المالية من رواتب ، ومكافآت ، واستحقاقات .

التكريم في قوله تعالى :

(ولقد كرّمنا بني آدم ... وفضلناهم
على كثير من خلقنا تفضيلاً) والإسراء
٧٠ .

ولذا كانت أول آية نزلت من القرآن
الكريم ، موجهة إلى العقل ، تخاطبه ،
وتعنه على التفكير في نفسه ، وفي
كيفية خلقه ، وفي وظيفة العقل في
تحصيل المعلومات : « اقرأ باسم ربك
الذي خلق » (العلق ١) .

ولا يمكن أن يدرك ذلك ، إلا كائن
حي ، له عقل يفكر به .

« اقرأ وربك الأكرم ، الذي هكّم
بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم » (العلق
٣ - ٥) فالعقل الذي لا يستخدم في
التعليم ، وتحصيل المعرفة ، والتفكير في
البحث عما ينفع ، هو أداة معطلة ،
مثل الآلة ، التي لا تستعمل في الأغراض
التي صنعت من أجلها ، فالسيارة التي
تقف عن السير لا قيمة لها ، فكذلك
العقل ، الذي لا يفكر ، ولا يستخدم
في تحصيل المعرفة ، لا وجود له ، وقد
حث القرآن الكريم في كثير من آياته
على استخدام العقل ، لأن استخدامه ،
يقود صاحبه إلى الهداية ، وإلى معرفة
الواحد القهار ، يقول الله تعالى :

فأينما وجد الإنسان ، وحيثما وجد ،
ظهر أثر العقل واضحاً ، ولذا عرّف
علماء المنطق الإنسان ، بأنه حيوان
ناطق . وليس مرادهم بالناطق ، أنه
يصدر أصواتاً خالية من المضمون
الفكري ، الدالة على وجود عقل — أيّاً
كان درجة تطوره ، وإلا دخل في الحد
حيوانات أخرى ، تصدر أصواتاً ،
ذات دلالة حسية مفهومة بين بني
جنسها ، فمقصود علماء المنطق بهذا
التعبير ، أن هذا الكائن الحي — وهو
الإنسان — تفوق على الكائنات الحية
الأخرى ، بعقله الكامل ، الذي مكّنه
من التلفظ بألفاظ ، ذات دلالة على
أنه ذو قوة مفكرة ، أي أن الإنسان :
حيوان مفكر ، وما الكلام إلا تعبير
عما لديه من أفكار ، كما قال الشاعر :

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما
جعل اللسان على المؤاد دليلاً

فالتفكير هو إحدى النواحي ، التي
ميزت الإنسان عن الحيوان ، إذ منحه
الله له تكريماً وتفضيلاً على سائر
الكائنات الحية ، ولا يعادله تكريم على
الإطلاق ، فليس هناك من الخصائص
الإنسانية ، ما يعادل نعمة العقل ،
الذي هو أداة التفكير ، فهي مدار

« قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون » (التوبة ٨٧) .

« هم الذين يقولون لا تتفوقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ، وثمة خزائن السموات والأرض ، ولكن المنافقين لا يفقهون » . (المنافقون ٧) .

ومثل : يعقلون :

قال تعالى :

« كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعلقون » (البقرة ٢٤٢) .

« . . . قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم ، أفأولئك يعقلون من دون الله أفلا تعلقون » (الأنبياء ٦٦ - ٦٧) .

« وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون » (العنكبوت ٤٣) .

ولو أحصينا الآيات ، التي ورد فيها ذكر الفكر ومرادفاته ، انصاقت بها المساحة المخصصة لهذا المقال ، وفي هذا دليل ، على أن الفكر - المتطور - خاصية من خواص الجنس البشري ، بل هو أهم ما يميزه عن غيره من الكائنات الحية ، فلا يمكن أن يوجد إنسان سوى سليم بدون فكر ، فالفكر عصب حياة الإنسان ، وأثره واضح ، في جميع

« كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون » (البقرة ٢١٩) .

« قل هل يستوى الأعمى والبصير أفلا تتفكرون » (الأنعام ٥٠) .

« أو لم يتفكروا في أنفسهم . . . » (الروم ٨) .

« فاقصص القصص لعلهم يتفكرون » (الأعراف ١٧٦) .

« كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون » (يونس ٢٤) .

وقد تكررت في القرآن الكريم ، كلمات مرادفة للفكر ، مثل :

يفقهون :

قال تعالى :

« قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون » (الأنعام ٩٨) .

بل ذم القرآن من لم يفقه ، وتوعده بسوء المصير ، قال تعالى :

« وقال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً . . . » (النساء ٧٨) .

« ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من الجن والإنس ، لهم قلوب لا يفقهون بها . . . أولئك كالأنعام ، بل هم أضل . . . » (الأعراف ١٧٦) .

على أن يعتقدوا بقلومية رأى بشرى عن طريق كبت المعارضة ، قارة بقوة الحديد والنار ، وأخرى بالإرهاب الفكرى ، فهو تذر بانهباء المجتمع ، لأنه يقضى على البراعم الفكرية فيه ، ويوقف قلبه النابض .

وقد ذم الإسلام التقليد ، الذى يصرف الإنسان عن التفكير ، فيما يعرض عليه من أفكار ، قال تعالى :

« ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل ، التى أنتم لها عاكفون ، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين ، قال لقد كنتم أنتم وأباؤكم فى ضلال مبين ، (الأنبياء ٥١ - ٥٤) .

« قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ، وأضلوا كثيراً ، وضلوا عن سواء السبيل » . (المائدة ٧٧) .

ويحكى القرآن مشهد عتاب بين المقلدين والمقلدين فيقول :

« وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ، ولا بالذى بين يديه ، ولو قرئ إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ، يرجع بعضهم إلى بعض القول ، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا ، لولا أنتم

مجاللات الحياة الإنسانية ، غير أنه يختلف من مجتمع لآخر ، فى المضمون ، والقيمة ، وفى قوة التأثير فى حياة الفرد ، وقدرته على التغيير فى النظم الاجتماعية ، فتفكير الإنسان فى المجتمعات البدائية كان بسيطاً ، يكاد ينحصر - علاوة على المعتقدات الدينية - فى الصيد ، أو الرعى أو الزراعة ، لتحصيل ما يقتات به ، وكلما اتسعت دائرة نشاط الفكر ، كلما ازدادت معلومات الإنسان ، فازدادت ثقافته ، التى يستخدمها فى تحسين وسائل الحياة ، فيتقدم المجتمع .

وحرية الفكر شرط أساسى لتقدم المجتمع ، لأنها البوابة ، التى تنصهر فيها الآراء المختلفة ، فتعزل الأفكار الهزيلة ، والمبادئ الهدامة ، وتخرج الآراء الصحيحة صافية نقية ، تنير الطريق أمام مسيرة التقدم . ولا ينبغى تقبيد هذه الحرية ، بحجة المحافظة على وحدة الأمة ، أو الحيلولة دون وقوعها فى حلبة صراع فكرى ، لأن اختلاف الآراء دليل على حيوية المجتمع ، ومقدمة حتمية لتطوره ، إذا أراد كل طرف الوصول إلى الحق ، حينئذ كان .

أما التقليد ، وكنلك حمل الناس

لكننا مؤمنين ، قال الذين استكبروا ، للذين استضعفوا ، أنحن صَدَدْنَاكُمْ عَنْ الْمُنَى بعد إذ جاءكم ، بل كنتم مجرمين . (سبا ٣١ - ٣٢) .

وإذا كان الإسلام قد ذم التقليد ، فيما يتعلق بالجانب الروحي في الإنسان ، وجمال التفكير فيه محدود ، إذ لا ينبغي أن يخرج عن الإطار ، الذي حددته العقيدة ، فن الأولى أن يُذم التقليد ، أو التحجر على القديم ، فيما يتعلق بشئون الحياة الدنيوية ، السريعة التغير والتطور ، فهو يدفع المسلم دفعا ، إلى البحث في الظواهر الكونية المحيطة به ، سعيًا وراء تحسين مستوى الحياة في المجتمع الإسلامي :

« فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله » (الجمعة ١٠) .

« هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه » . (الملك ١٥) .

« قل انظروا ماذا في السماوات والأرض » . (يونس ١٠١) .

ولا يقتصر النظر على التأمل فقط ، بل يشمل البحث أيضاً ، بدليل قوله تعالى : « قل سيروا في الأرض فانظروا كيف

بدأ الخلق » (العنكبوت ٢٠) . ولا يعرف الإنسان كيفية بدء الخلق ، إلا بعد أن يعرف طبيعة المخلوقات ، من أنها لا يمكن أن تكون قد خلقت عن طريق الصدفة ، بل لها خالق عليم حكيم ، ولا يتأتى هذا إلا بعد البحث والتفكير والتجربة .

فهم المسلمون الأوائل هذه الروح الإسلامية ، فقادوا حركة عقلية في صدر الإسلام ، استهدفت شرح قضايا الإسلام من مصادره الأصلية : القرآن الكريم والسنة الصحيحة وكان استخدامهم للفكر :

— إما تفقها واستنباطاً للأحكام الدينية ، التي تنظم سلوك المسلم نحو خالقه في العبادات ، ونحو أخيه المسلم في المعاملات ، أو معالجة أحداث جرت في المجتمع الإسلامي ، وبالتالي لم تعرف أحكامها من قبل .

— وإما توفيقاً بين مبادئ الدين وتعاليمه من جانب ، وفكر أجنبية دخلت الجماعة الإسلامية من جانب آخر .

— أو دفاعاً عن العقائد ، التي وردت فيه ، أو ردأ لعقائد أخرى مناوئة لها ، حاولت أن تحتل منزلة في الحياة الإسلامية العامة لسبب أو لآخر .

والفلسفية عقب الفتح مباشرة ، ولو حدث لكان ذلك نقصاً لسنة التطور ، والتحول الفكري في المجتمعات الإنسانية بل كانت وقوداً للمعارك الفكرية التي اشتعلت في المجتمع الإسلامي ، وظلت متأججة شرقاً وغرباً عدة قرون ، مما دفع كثيراً من العلماء آنذاك ، إلى دراسة الفكر الأجنبي واستيعابه ، ليكونوا أكثر قدرة على الدفاع عن الإسلام ، ضد الفكر الدخيل . إذ كلما ازدادت معرفة العالم بما عند الخصم من أفكار وحجج وبراهين ، كان دفاعه مقبولا عقلياً ونفسياً واجتماعياً ، فالغزالي - على سبيل المثال - لم يكن يستطيع أن يكتب نهات الفلاسفة - وهو كتاب له وزنه في الأوساط الفكرية - لو لم يدوم الفلسفة دراسة فهم واستيعاب وإحاطة .

فالصراع النكري هو إحدى ظواهر المجتمع الإنساني ، وعامل من عوامل تقدمه ورفقه ، لو اتجه وجهة بناءة ، ولم ينحرف إلى حافة التدمير والتخريب .

ولا يخلو منه مجتمع بشري ، لأنه عصب وجوده ، والقلب الذي يدفع بلم الحياة في شرايينه ، ولذا ينبغي ألا يقابل بالاستنكار ، والوعيد بكتبته ، والقضاء على من يحمل رايته ، بل بمحاولة فهم

لم تكن هذه المحاولات موحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن الوحي لم يكن قد انقطع بعد ، فلا مجال لرأى بشرى ما دام الوحي يجيب على كل سؤال ، ولا في عهد الخلفاء الراشدين ، فقد كان المسلمون مشغولين آنذاك بنشر الدعوة ، وتمكن الجماعة ، والاستقرار ، وإرساء الحياة الإسلامية فيها على مبادئ القرآن والسنة الصحيحة بالتطبيق العلمي لوصايا الإسلام ، وعدم الانفكاك عن الأسلوب ، الذي ألزم به الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه في تصرفاته . ولكنها - أي هذه المحاولة - وضحت كظاهرة عامة ، يوم أن خف الإيمان . يوم أن دخلت أساليب للحياة ، لم تكن معروفة من قبل في المجتمع الإسلامي ، إذ عندما اتسعت الفتوحات الإسلامية ، ورفرت راية الإسلام على مملكتي كسرى وقبصر ، دخل الناس في دين الله أفواجا ، يحملون معهم أفكارهم ، وعقائدهم السابقة ، لأنهم لم يعيشوا قبل الإسلام في فراغ عقل ، فقد كان لهم تراث ديني - أيّاً كانت قيمته في نظر الإسلام - وأفكار فلسفية حول طبيعة الوجود ، لا تتفق مع تعاليم الإسلام .

لم تختلف هذه الأفكار الدينية

آراء المخالفين ، والرد عليها بهدوء ،
وتبصير من خُذع بالشعارات البراقة ،
والصبارات الرنانة والأخذ بيدهم إلى
الصراط المستقيم .

عندما واجه المسلمون التيارات الفكرية
الأجنبية ، (وكثنية ودينية : البوذية
والبرهمي والزرادشتي والمائوي والمسيحي
واليهودي والفلسفي الإغريقي) ، هبوا
للدفاع عن العقيدة ، وعندما جددت في
المجتمع الإسلامي أحداث ، لم تكن في
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ،
اجتهد المسلمون في البحث عن أحكام
لها ، داخل إطار التشريع الإسلامي ،
كذلك عندما اختلف المسلمون (خوارج
وشيعة ، ومرجئة ، ومعتزلة وصفاتية) ،
حاول كل فريق الاستدلال على صحة
رأيه من الكتاب والسنة ، وفي كل هذا
استخدم العقل ، فأنجف فكراً ، وكان
من نتيجة هذا ، ظهور المدارس المختلفة ،
في المجتمع الإسلامي ، فتكونت :
المدارس الكلامية ، ومذاهب الفقه ،
ومدارس الصوفية ، ومدارس الفلسفة ،
ومدارس تفسير القرآن الكريم ، ومدارس
الحديث وعلومه . .

حقاً : لقد كانت نهضة علمية ،
لم تقتصر على العلوم الإنسانية ، بل

تجاوزتها إلى كل المجالات الثقافية ،
التي يمكن للعقل أن يدلى بدلوه فيها ،
ولو لم يقم علماؤنا - طيب الله ثراهم -
بهذا المجهود الضخم ، لكنا اليوم
أمة ، لا ماضى لها في مجال الإبداع
البشري ، ولست مبخساً أحداً حقه ،
إذا قلت : إننا لا نملك الحاضر ، بل
هو في يد من أطلق حنان الفكر ،
فسيطر على تسيير دفة السياسة الدولية ،
وتحكم في مجالات كثيرة ، في مصائر
الشعوب الإسلامية . . ولن يكون لنا
مستقبل ، إلا إذا اقتضينا أثر علماؤنا
الأجداد .

٢ - الثقافة :

إن من أكثر الكلمات شيوعاً في هذا
العصر هي :

ثقافة - حضارة - مدنية

إذ ليس من النادر ، أن تسمع كل
يوم في الأحاديث ، التي تلور بين
الناس ، في المكتب والشارع ، وفي
البيت ، هذه الجمل : (هو إنسان
ثقافت ، يعامل الناس بأسلوب حضاري ،
هو على درجة كبيرة من التمدن في
الملبس والسكن) .

أقول هذه الكلمات على معنى واحد ،
فتكون مترادفة ، أم أن لكل منها معنى

المجتمعات ، والثقافة على الجانب
المعنوي ، الذي يقابل الجانب المادي ،
ويتدرج تحته ، كل ما له صلة بالروح ،
والفكر ، والعقل من حيث أسلوب
الجماعة في حياتها الروحية ، والفكرية ،
والأدبية ، ويعملون كلمة (الحضارة) ،
شاملة لكل من المعنيين :

المادي والمعنوي :

أى شاملة لكل من (المدنية)
(والثقافة) .

وبناء على هذا التفسير ، تكون
معاني الكلمات الثلاث (الثقافة
والحضارة والمدنية) ، متداخلة أو
باصطلاح علم المنطق ، بينهما عموم
وخصوص وجهي ، تجتمع كلها عند
إطلاق كلمة (الحضارة) ، وتنفرد
(المدنية) بالجانب المادي المظهري
و (الثقافة) بالجانب المعنوي ، الذي
يشمل كل ما له صلة بالروح ، والفكر ،
والعقل :

كذلك نلاحظ أن معانيها تكاد تكون
واحدة في لغة التخاطب في المجتمع ،
إذ كثيراً ما يوصف الشخص ، الذي
يعتني بمظهره ، بأنه متملن ، أو
متحضر ، كما أن الرأي السائد أن
(المثقف) ، يعتني بحسن مظهره لأن

مستقلاً عن الأخرى ، أم أن معانيها
متداخلة ؟

تطلق كلمة (الثقافة) ، ويراد
بها التراث الحضاري الفكري في جميع
جوانبه النظرية والعلمية ، الذي أنتجته
الأمة ، وتميزت به عن غيرها فهو يتنسب
إليها ، وهي تعرف به ، وتُقيَّمُ بين
الأمم على أساسه ، ولذا ينبغي على
أبنائها ، أن يفهموا هذا التراث ، وأن
يبدلوا قصارى جهدهم ، لتنميته كي
يصلوا به إلى المستوى الأعلى ، وأن
يستمرروا في العطاء للمحافظة على
المستوى ، الذي يليق بواقع الأمة بين
شعوب العالم في مجالات التطور الحضاري ،
والنمو الفكري .

غير أن بعض الباحثين ، يطلق كلمة
(الثقافة) على الجانب الروحي والمعنوي ،
وكلمة الحضارة على الجانب المادي .
لكن هذا التفريق في الاستعمال ،
يخالف الواقع الملموس ، لأن الحضارة
المادية ، لا تنفصل عن الجانب
المعنوي ، الذي يمثل التراث العلمي
بقسميه : النظري والعلمي :

وبعضهم يطلق كلمة (المدنية) على
الجانب المادي المظهري ، من حيث
أنماط المعيشة ، التي تتصل بحياة

(١) الأخلاق :

ينطوى ميدان الأخلاق على تعقيدات ملحوظة ، فهي لا تقتصر على وجود وجهات نظر متعارضة عديدة ، بل إننا نجد أيضاً فئات كثيرة مختلفة ، وخطوط تقسيم متقاطعة ، ونقاط ارتكاز تبدو منعقدة الصلة بعضها ببعض ، فالمدبران الرئيسيان في علم الأخلاق — وهما المذهب الطبيعي والمذهب المثالي — مختلفان في تحديد معنى الخير والشر ، ولا يلتزمان في تحديد مصدر الإلزام ، ولا في طبيعته ، وليس بينهما تطابق في أسلوب تقييم السلوك البشري . ورغم هذا كله ، فقد استطاعت الشعوب ، حتى قبل أن تظهر المذاهب الأخلاقية في المجال العلمي — أن تلتزم بمبادئ أخلاقية ، مكتتها بالإضافة إلى الأسس الأخرى من صنع حضارة رفعت مكانتها بين الأمم ، فكثيراً ما حدثنا التاريخ ، أن نظمًا أخلاقية متعددة المناحي والاتجاهات ، بعضها مصدره الوحي السماوي وبعضها الآخر تستقى تشريعاتها للفضائل من قوانين العقل ، أو وحي الضمير ، أو سلطان المجتمع ، أو حساب المصالح والمنافع أو غير ذلك — لعبت دوراً كبيراً في بناء الحضارات ،

كثرة اضطلاله على ثقافة وحادات الشعوب الأخرى ، برهف حسه ، ويوقظ فيه غالباً غريزة حب الجمال ، سواء كان سلوكاً أو مظهراً .

فلذا تجاوزنا عن الجانب المظهرى المادى ، وجدنا أن كلمتى (الحضارة والثقافة) تدلان على مجموع ما خلفته الأمة من آثار حضارية ، وفكرية ، وفنية ، وأدبية في جميع المجالات المادية والمعنوية .

فكيف تستطيع أمة ما أن تكون هذا التراث ؟ وما هى العوامل الأساسية ، التى تتبع لها التفوق على غيرها في هذا المجال ؟

إن أسباب قيام حضارات الأمم كثيرة ومعقدة ، إذ يؤثر فيها — بجانب عوامل أخرى ، اختلاف الزمان ، وتفاوت المكان ، وخصائص الطقس السائد في المنطقة ، وطبيعة اتصال الأمة بالحضارات الأخرى ، ونوع علاقتها بمن جاورها من الأمم والشعوب ، ولكن هناك أسساً عامة ، قامت عليها جميع الحضارات الإنسانية ، وسوف تحتاج إليها أية أمة ، تريد أن تبنى حضارة ، ومن أهم هذه الأسس :

وطبقاً لهذا المفهوم ، فقد غير الدين المفهوم الأساسي للأخلاق السائدة في مجتمعات لا دينية ، ذلك أن الفكرة الأساسية للأخلاق تعتمد في هذه المجتمعات ، على الملعب القاتل ، بأن قوام الحياة الأخلاقية ، هو طاعة القانون . فخير الدين هذا المفهوم ، فألبس الأخلاق ثوباً جديداً ، ألا وهو أن القانون الأخلاقي ، ليس قانوناً يكشفه العقل البشري ، وإنما هو قانون صادر من الوحي الإلهي ، الذي لا يكون أمامنا إلا أن نطيعه ، سواء أكان يبدو لنا — في الظاهر — معقولاً أم غير معقول ، منطقياً أم تعسفياً ، عادلاً أم ظالماً ، فمن الواجب إطاعته لمجرد كونه ، تعبيراً عن الإرادة الإلهية ، لا لأننا نرى فيه وسيلة لتحقيق سعادتنا البشرية ، وبطبيعة الحال فنحن نفترض ، أنه لما كانت القوة ، التي تسهر على تنفيذ هذا القانون الإلهي ، هي ألوهية خيرة ، فسوف يكون ذلك قانوناً خيراً ، يعبر عن حكمة عليا ، كذلك لما كانت مصلحتنا — في الدنيا والآخرة — متوقفة مباشرة ، على إطاعتنا لهذا القانون ، فمن الواضح أن المطلوب منا ، هو أداء أية واجبات ، يحددها ، بغض النظر عن رأينا البشري في هذه الأوامر .

غير أن من المسلم به ، أنه كلما كان للمصدر الرئيسي للترعة الأخلاقية سلطاناً على النفوس ، اكتسبت الفصائل الأخلاقية عمقاً في ضمير الفرد ، واتسعت رقعتها في المجتمع ، ورسخت في النفوس رسوخاً ، لا تهزه أزمات طارئة ، ولا ترعزعه كوارث عارضة ، مهما كان نوعها ومصدرها .

ولو تصفحننا المعايير الأخلاقية ، المطروحة على بساط البحث أمام علماء الأخلاق ، لوجدنا أن أشدها سلطاناً على النفوس ، هي تلك التي تقوم على عقيدة دينية ، لأن المؤمن يرى أن التزامه بهذه المبادئ واجب ، لأنها أوامر الله * ، وأداء المرء لواجبه ، يعني الامتثال للإرادة الإلهية ، ونحن — المؤمنون — ملزمون بأداء الواجب على هذا النحو ، بحكم نفس طبيعة علاقتنا بالله ، إذ أننا مخلوقاته وعبده ، ومن البدهي أن تطيع المخلوقات خالقها ، وأن يطيع العبد ربه .

• تنحصر أوامر الله ، الواجب اتباعها دون شرط في القرآن والسنة ، أما فهم العالم ، لذين المصدرين ، فهو من قبيل الاجتهاد ، وهو لا يلزم سببهاً آخر به ، أما غير المجتهد فهو مخير ، بين آراء العلماء المختلفة ، إلا أن من المصن أن يلتزم برأي الجمهور .

تعالى « ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن » (سورة النحل ١٢٥) - بيان جوانبها السلبية، فيجد غير المؤمن نفسه مضطراً ، إلى الاضطرار على ما عند المؤمن ، وقد ينتج من هذا التبادل ، إيقاظ حب الفضيلة في المجتمع ، وذلك ما تشده الأديان .

خطت أم كثيرة خطوات واسعة نحونا ، على الرغم من جمودنا ، وخشونتنا في مجال الدعوة الإسلامية ، فاقبسوا كثيراً من مبادئنا ، وألبسوها ثيابهم ، فخرجت إلهية الجوهر ، إنسانية المظهر ، ويكفى للتدليل على هذا ، أن تقرأ معي هذا النص ، الذي كتبه (برتراند رسل) : « الأخلاق كالعلم ، ينبغي أن تكون عامة ومترفعة جهد طاقة الإنسان عن تسلط الأنا والآن . وهناك قاعدة جديدة تصلح محكاً للمبادئ الأخلاقية هي : (يجب ألا يحتوي أي مبدأ على اسم علم ، واسم العلم فيما أعنيه ، هو كل تحديد لشيء جزئي محديداً زمانياً مكابياً ، فهو يشمل أسماء الأفراد من البشر ، ويشمل أيضاً أسماء الأقاليم ، والبلاد وفترات التاريخ ، وحيناً أقول ، إن المبادئ الأخلاقية ، يجب أن تكون على هذه الصفة ، فإني

فالمؤمن - الصادق في إيمانه - لا يؤدي واجبه الأخلاقي ، سعياً إلى إرضاء المجتمع ، أو ابتغاء الحصول على مركز أدبي ، أو منفعة مالية ، بل ابتغاء وجه الله « إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا » (الإنسان ٩) ، فهو يلتزم بالمبادئ الأخلاقية لمجرد كونها متعلقة بالتزام ديني ، بغض النظر عن أية منافع ، أو أضرار شخصية ، قد تنجم عن هذا الالتزام .

سادت المبادئ الأخلاقية الإلهية مجتمعات لم تؤمن بالتحديد ، وسيطرت على عقول لم تؤمن بوجود الله ، ويرجع ذلك إلى أمرين :

أولهما : أن الله خلق الإنسان ، وأودع فيه حب الخير والفضيلة ، فإذا انحرف - فكرياً أو سلوكياً - فمن الممكن أن يهتدى إلى طريق الخير ، إذا وجد المناخ الذي يوقظ فيه غريزة حب الخير .

ثانيهما : إذا قامت علاقة ما-ثقافية أو اجتماعية - بين المؤمنين وغير المؤمنين ، فستتاح الفرصة لكلا الفريقين ، للعمل على سيادة المبادئ الأخلاقية في المجتمع ، إذ يتعرف المؤمن على ما لدى الآخر ، فيحاول بالحسنى - امتثالاً لقوله

بالعداء نحو الأجناس الأخرى ، حتى لا تتجسم الشرور لتتدلع الحروب ، وقد عبر القرآن الكريم عن هذا أصدق تعبير في قوله :

« لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين » (المتحنة ٨) .

فالمبادئ الأخلاقية ، التي تسود المجتمعات البشرية ، تخضع لآراء واتجاهات شتى ، بعضها يتفق مع ما جاء به الإسلام ، والبعض الآخر يخالفه ، وواجبنا نحن المسلمين دراستها ، حتى نرفض ما نرفض ، ونقبل ما نقبل عن بيئة ، لا عن جهل ، وإلا كانت خسارتنا فادحة في هذا المجال !!!

(ب) العلم :

من القضايا المسلم بها أن الطفل يولد صفحة بيضاء ، لا يملك سوى الغرائز الطبيعية التي تساعد على البقاء ، والتكيف مع الظروف المحيطة به ، ثم يتدرج في معرفة ما حوله عن طريق التقليد ، والمحاكاة في محيط الأسرة والمجتمع ، فإذا استوى جلة الأئمة

أعنى شيئاً ، يزيد على مجرد الموافقة العقلية الباردة ، لأن المبدأ الأخلاقي ، إذا لم يزد عليها فلا أثر له على السلوك إلا قليلاً . إنما الذي أعنيه شيء أكثر فاعلية ، شيء من طبيعة الرغبة الفعالة ، أو الحافز الفعّال ، شيء تضرب جذوره في الخيال الودود ، فما كان للمجتمع من تقدم ، إلا من مثل هذه المشاعر العامة ، فلو اقتصر آمالك ورغباتك على نفسك ، أو أسرتك ، أو أمتك ، أو طبقتك أو أبناء ملتك ، فستجد أن كل موادك ومشاعرك الطيبة ، تقابلها كراهات ، ومشاعر عنادية ، وهذه هي الثنائية في مشاعر الناس ، التي تتجسم فيها الشرور الكبرى في حياة البشر ، شرور القسوة والظلم والاضطهاد والحروب ، فإذا كان للعالم أن يسلم من الكوارث ، التي تهدده ، فليتعلم الناس عدم الانحصار في عواطفهم .

فهو يدعو إلى عدم الأنانية ، أي إلى حب الغير ، والتعنى للغير ، بمثل ما يتمتع المرء لنفسه ، وهو ما جاء في الحديث الشريف :

« لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » .

وتلمح أيضاً دعوته إلى عدم الشعور

على عهده ، تعددت مصادر معرفته ،
وتختلف درجة الخضوع لواحد منها ،
أو أكثر ، إلى الظروف الاجتماعية
التي يعيش فيها الفرد ، وهي كما
ذكرها (هنرميد) في كتابه (الفلسفة
أنواعها ومشكلاتها) أربعة :

السلطة :

يلذهب بعض العلماء إلى أن
— المصدر النهائي للمعرفة ، هو سلطة
من نوع ما ، كالدولة ، أو التراث
أو الخير ، (هناك سلطة دينية ،
لا تخضع للبحث ، لأن الخضوع
لنصوص الوحي ، خضوع مطلق ،
لا مجال للعقل فيه) ، وذلك لاعتبارات
منها القدم ، إذ يقال ، إن أقدم
مصادر المعرفة ، هو أكثرها يقيناً ،
فإن أقدم نظم الحكم ، وأقدم العادات
هي على الأرجح تلك التي تمثل الحقيقة
والصواب ، وقد شاع بين الناس أن
« أقدم الطرق أفضلها » و « الذي تعرفه
خير من الذي لا تعرفه » .

بنى هذا الرأي على مسلمتين ،
إحداهما صحيحة ، والأخرى واضحة
البطلان ، فالمسلمة المقبولة ، هي أن
المنهج أو النظام ، كلما كان أقدم ،
كان قد اجتاز اختبار الزمن أكثر

من غيره ، وكان عمره ذاته دليلاً على
أنه قد اجتاز هذا الاختبار بنجاح ،
فلما كانت أجيال متعاقبة من الناس ،
قد وجدته صحيحاً ، فإن احتمال أن
يكون صحيحاً بالفعل ، أقوى من احتمال
صحته ما لم يمر إلا بفترة اختبار قصيرة ،
ومن الممكن أن تعد هذه القاعدة فرعاً
من قاعدة بقاء الأصلح . . . أما
المسلمة الأخرى ، التي تركز عليها
حجة القدم ، فسرعان ما يتضح لنا
بطلانها ، بمجرد أن نركز انتباهنا
عليها ، فكثيراً ما يقول أنصار مذهب
السلطة ، إنه لما كانت السن الكبيرة
أحكم من الشباب ، فن الواجب أن
نقبل آراء أجدادنا ، وكما قال « و . ب
مولتاجيو » ، فإن هذه مغالطة ،
تعرض لها الأذهان المحافظة بوجه خاص ،
ولنقتبس هنا جزءاً من تحليله لهذا
الخطأ :

« لو كان أجدادنا أحياء الآن ،
لكانوا مسنين جداً ، ولكانت آراؤهم
بوصفها نتيجة أجيال من الخبرة ،
جديرة بالثبجيل حقاً . ولكن في الوقت
الذي صرح فيه أجدادنا بالآراء ،
التي أصبحت الآن موعلة في القدم ،
والتي يطلب إلينا تبجيلها ، كانوا

ميدان ، هو ذلك الذي اكتسب بوسيلة ما ، من النفوذ ما يكفي للنظر إليه ، على أنه سلطة ، أو حجة . ولعل هذا المعيار ، هو أقوى المعايير كلها تأثيراً ، لأن كل ذهن ، يتأثر بالنفوذ ، أو الهيبة ، مهما يكن محصناً ضد معيارى القدم والعدد . والمشكلة العملية التي تواجهنا ، ليست هي كيفية إزالة تأثير النفوذ من تفكيرنا ، ما دام ذلك يكون مستحيلاً ، وإنما هي كيفية استخدامنا له بطريقة ذكية مشروعة .

إن الخطر الأكبر في هذا الصدد ، هو الميل الطبيعي إلى تحويل النفوذ من ميدان إلى آخر ، وعلى حين أنه لا يوجد ميدان من ميادين الشؤون البشرية ، يظل بمنأى عن هذه الإغارة الفاسدة ، فإن أوضح الحالات في أيامنا هذه ، تظهر عادة بالنسبة إلى العلوم . فسلطة الخبير العلمي ، بين زملائه من العلماء ، وبين عامة الجمهور ، تبلغ من الضخامة حداً ، يجعلنا كلنا نتأثر على الأرجح ، بأى رأى يبدى في أى موضوع .

ليس هناك شخص محصن ضد تأثير النفوذ ، فكلنا تقريباً لنا مفكر معين ، يؤثر في تفكيرنا وحياتنا ، ونميل إلى الاقتداء به ، حتى في الأمور التافهة

صغافراً في السن مثلنا ، وكان العالم الذي يعيشون فيه أصغر بكثير من حيث تجربة النوع ، فهما يكن قدم آرائهم ، فإنها تعبر عن طموحة الجنس البشرى ، لا عن نضجه . ومن هنا فإن قدم الرأى هو في واقع الأمر قرينة تنقص من حقيقته ، ولا تزيدها .

ومنها العدد :

فالمعيار الثاني الخارج عن نطاق السلطة للمفاضلة بين الادعاءات المتعارضة ، هو معيار العدد ، فالرأى الذي يقبله أكبر عدد من الأشخاص هو الصحيح ، وذلك باطل من الوجهة الدينية لقوله تعالى :

« وَإِنْ تُطْعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » (الأنعام ١١٦) .

وهذا أيضاً ما علمنا إياه التاريخ ، الذي يحفل بآراء للأغلبية ، ثبت بطلانها ، وأوضح مثل على ذلك هو حقيقة أن الأرض مسطحة ، وهي حقيقة كانت في وقت من الأوقات اعتقاداً ، يقول به الجميع ولا يتشكك فيه أحد .

ومنها النفوذ .

هذا المعيار ينطوي على مشكلة ضمنية ، هي رأى الخبراء ، ما دام الخبير في أى

أو في القرارات ، التي لا يكون للمفكر فيها مؤهلات خاصة ، قد تقدم توجيهها نافعاً ، وقد يتركز هذا النفوذ حول مذهب ، أو اتجاه ، بحيث يصبح متحكماً في تحديد التفاصيل الصغيرة للحياة اليومية .

والمشكلة هنا ، ليست في كيفية التخلص من كل سلطة ، فذلك محال ، ولكن في طريقة اختيار الأصلح دينياً واجتماعياً . وطريق ذلك مزيد من القراءة ، والاضطلاع غير المحدود بمنس أو وطن أو مذهب ، حتى يزداد المرء علماً ، فيكون قادراً على الحكم ، وبالتالي على اختيار الأصلح .

التصوف :

يرى البعض أن أفضل مصدر للمعرفة ، هو ملكة فوق الحس ، وفوق العقل ، تُحدد أحياناً بأنها (الجلس) .

فما هي هذه الملكة ؟

يقولون : إنها تجربة باطنية ، يجاها المتصوف ، فيكسب منها أهم معرفة له ، وعلى الرغم من أن كثيراً من الصوفية ، قد حاولوا وصف هذه التجربة ، فمن سوء الحظ أنهم يؤكدون أنها في أساسها تجل عن الوصف ، ويبدو أن إخفاق الجهود ، التي يبذلونها في

هذا الوصف ، هو دليل على رأيهم هنا . ومن أسباب ذلك ، أن التجربة مختلفة عن كل التجارب الأخرى ، إلى حد بعيد ، كما أن من أسبابه أنها تستحوذ تماماً على المرء ، عندما تحدث . وبناء عليه فعلى الرغم من كثرة الكتابات الصوفية ، فلما لا نعرف بالفعل إلا القليل جداً ، عن التجربة الرئيسية ، التي كانت مصدراً لهذه الكتابات . ويمكن القول بأن معظم الناس ، قد مروا بتجربة شبيهة ، بتلك التجربة ، التي يتحدث عنها الصوفيون ، وذلك في اللحظات ، التي يتأملون فيها الطبيعة ، أو عندما يكونون إزاء أعمال فنية عظيمة ، أو عندما يستمعون إلى موسيقى معينة ، وقد تحدث أيضاً لغير الصوفيين ، على أثر تجربة انفعالية معينة ، تتعلق بأشخاص آخرين كروية طفل ، أو محبوب نائم .

ومهما قيل في التجربة الصوفية ، فواقعها لا يفهم إلا بطريق فردى مباشر ، وهو في أساسه تجربة خاصة ، لا توصف ، ولا تقبل المشاركة ، فلا تعد أساساً لنقل المعرفة ، إلى الغير ، حتى على فرض التسليم ، بأنها مصدر من مصادر المعرفة لمن يمر بها .

« نستطيع أن نقول : « إما أن يكون الله موجوداً وإما ألا يكون » ، ولكن إلى أى جانب نتحاز ؟ فلنتظر في الأمر : إنك لما كنت مضطراً إلى الاختيار ، فإن عقلك لن يشعر بإهانة ، إذا اختار أحد الأمرين ، أو الآخر ، فتلك نقطة واضحة . ولكن ماذا نقول عن سعادتك ؟ لنقارن الكسب والخسارة في حالة المراهنة على أن الله موجود بالفعل . إنك إذا راهنت على أنه موجود وكان موجوداً ، فأنت الراجح . ولو راهنت على أنه موجود ، ولم يكن موجوداً ، فلن تخسر شيئاً ، فإذا كسبت ، ربحت كل شيء وإذا خسرت ، لم تخسر شيئاً .

فلتراهن إذن بلا تردد ، على أنه موجود بالفعل » .

كانت الوسيلة ، التي استعملت في إنتاج الدليل الأول ، وفيما قاله (باسكال) ، هو العقل . فهو أساس المعرفة ، وإن ساعده الوحي فيما يتعلق بما وراء الطبيعة . ولا يستطيع العقل القيام بهذه المهمة الفكرية ، إلا إذا تدرب ، ولن يتحقق تدريبه في عصرنا الحاضر — إلا بمطالعة ما أنتجه الفكر البشري .

قد يقال : إننا لو تركنا مجال

العقل :

سبق الكلام على أن العقل وسيلة الفكر ، التي ميز الله به الإنسان عن سائر الكائنات الحية الأخرى ، فهو مصدر من مصادر المعرفة ، لأن الإنسان يعرف بواسطته الحقائق الأولية ، فقد أثبت التجارب أن الذهن البشري ، يستطيع بشيء من التدريب أن يصل إلى مستوى رفيع من الدقة في استخدام الاستدلال للوصول إلى حقائق الأشياء . وهناك نماذج كثيرة ، استخدم فيها العقل للوصول إلى المعرفة اليقينية ، منها الدليل المشهور على وجود الله (تصور الله ، هو تصور كائن كامل — بل أكمل كائن نستطيع تصوّره . مثل هذا الكائن ، إذا كان كاملاً إلى هذا الحد ، لا ينبغي أن يكون مفتقراً إلى صفة من صفات الكمال ، فهو إذا كان مثلاً يفتقر إلى الوجود ، فإن الكائنات الأخرى ، التي تقتصف بالوجود ، تكون أكمل منه . ومن هنا فلما كانت قوانين الفكر ، تقضي بالألا يكون هناك سوى كائن واحد ، هو (الأكمل) فلا بد أن يكون الله موجوداً) .

ومنها ما قاله (باسكال) حول ضرورة الاعتقاد في وجود الله :

(الميتافيزيقيا) — لأن الوحي قد قال فيه الكلمة الفاصلة — فإننا نجد أن العقول لم تتفق إلا على المبادئ الأولية الشاملة ، مثل « قانون عدم التناقض » وما عداها ، فلا نجد سوى آراء متعددة ، ومذاهب متطلحة ، فكيف نعلم على العقل كمصدر للمعرفة ؟ والحقيقة أن الخلاف ، هو جوهر المعرفة ، وقد عبر عن ذلك أحد أنصار المذهب العقلي ، حين وصفه بأنه : (النظرية الفائلة ، إن المعرفة تكتسب بمقارنة الأفكار بأفكار أخرى) .

فالمعرفة الحققة ، تأتي من قلدح فكرتين ، أو أكثر سوياً ، وإلا جمد الفكر ، وتختلف المجتمع عن السير في ركب الحضارة .

التجربة :

يقول (جورج ب — كونجر) : « إن الخصم المألوف للمذهب العقلي في المعركة الدائرة بين النظريات المختلفة للمعرفة ، هو المذهب التجريبي ، القائل بأن المصدر النهائي لكل معرفة ، هو التجربة أو الإحساس ، ولا يلغى المذهب أهمية العقل ، والإحساس في الوصول إلى المعرفة ، عن طريق التجربة ، فالعلم يبدأ من المعطيات

الحسية ويصوغ (العقل) فرضاً تفسيرياً ، وبعد ذلك يستنبط بالعقل أيضاً ، تلك النتائج ، التي يمكن توقعها ، عندما يجرى تجربة فاصلة (يستخلص في وضعها العقل والإدراك الحسي معاً) ، وهذه التجربة ، هي التي تؤدي إلى تأييد فرضه ، أو تنفيذه على نحو قاطع ، وبعد ذلك يقوم بإجراء التجربة . وهذا معناه ، القيام بتحديد تجريبي لنتائج العمليات العقلية ، التي توسطت بين الملاحظة الأصلية ، وبين التجربة . وهكذا يكون لدينا في العلم مزيج رائع من المنهجين ، العقل والتجريبي . فكل منهما يقوم بما هو أهل للقيام به ، ويترك المنهج الآخر ما يكون هذا الأخير أقدر عليه .

تشارك الشعوب كلها — رغم اختلاف عقائدها وظروفها البيئية — في الحصول على ثقافتها ، عن طريق هذه المصادر الأربعة للمعرفة ، غير أنها تتفاوت في نسبة اعتمادها على واحد أكثر من الآخر ، وتختلف تبعاً لذلك معالم الثقافة ، ودرجة الحضارة ، ونوعيتها وغير أن الاتصال بين الحضارات المتنوعة ، يؤدي إلى تبادل الأفكار ، والخبرات ، ويدفع حجلة التطور إلى الأمام . ولولا ذلك لكان على كل أمة أن تقطع

(ح) الثروة :

لا أريد الدخول هنا في متاهات الحديث عن مصادر الثروة ، ولا أرغب في الكلام عن النظريات الاقتصادية ، في توزيع الثروة ، بل أحب أن أشير إلى شيء معروف للجميع ، وهو ما تعبر عنه العبارة الشائعة : « المال عصب الحياة » ، وما عبر عنه الشاعر بقوله :

بالعلم والمال يبني الناس ملكهم

لم يبن ملك على جهل وإقلال
فالمال عنصر أساسي لا غنى عنه في بناء الحضارات ، وقد قامت على أساسه منذ فجر التاريخ أنظمة كثيرة ، تمحضت في العصر الحديث عن :

الرأسمالية - الاشتراكية - الشيوعية

ولكن نقيم النظام الإسلامي في عصرنا الحاضر ، ينبغي أن ندرس هذه الأنظمة الأخرى ، كي نبين ، للعالم ، ولشبابنا أيضاً - لأنه واقع (أردنا أم لم نود) تحت تأثير أجهزة دعاية هذه الأنظمة - جوانبها السلبية في بناء علاقات إنسانية ، كذلك التي يتمتع بها النظام الإسلامي ، ونعتمد علينا دراستنا لهذه الأنظمة ، بيان الجوانب العنقدية ، التي بنيت عليها ، وهذا يقودنا إلى ضرورة دراسة الأديان والعقائد الأخرى .

الطريق وحدها ، من أوله إلى آخره ، وفي ذلك إرهاق وعنت وإعاقة للتقدم الحضاري .

إذا فالانصال أمر حتمته ظروف الحياة ، وطبيعة التطور ، ولا يستطيع مجتمع ما ، أن يقصره على جانب ، دون آخر ، لأن الإنسان مشاعر وعقائد ، كما أن له إنجازات حضارية ، ولا يمكن أن يحدث الانصال ، لتبادل الإنجازات المادية للحضارة ، دون أن يصحب ذلك تعبير عن المشاعر ، والعقائد ، بطريقة أو بأخرى . ولذا ينبغي أن ندرس أفكاره وعقائده ، حتى نكون على بينة من طبيعته ، إذا اضطررنا ظروفنا الحضارية أن نقيم معه علاقة .

عرفت شعوب كثيرة هذه الحقيقة ، فعقدت لأبنائها - قبل أن ترسلهم إلى الخارج - دورات دراسية للتعرف على عقيدة وعادات الشعب الذي سيرسلون إليه ، حتى يمكنهم التعامل معه بأسلوب يحقق أهدافهم .

ما أخرجنا نحن المسلمين ، إلى أن ندرس لدعاتنا ، أديان وعقائد الآخرين ، حتى يؤدوا مهمتهم - في حالة إرسالهم إلى تلك البلاد - على أكمل وجه ١١١

٣ - الماضي :

إن دراسة التاريخ باستثناء دراسة تتابع الأسر الحاكمة - هي لون حديث من ألوان الفكر البشري ، دُفع إليها الإنسان ، عندما تبين له أن معرفة الحوادث الماضية قوة دافعة تدفعه إلى الأمام ، فهو يهلى بالماضي ، ليعيش الحاضر ويبني المستقبل .

فإذا بحثنا مشكلتنا داخل هذا الإطار فهل نجد بين طيات تاريخنا ، أن المسلمين «رسوا الأديان الأخرى ؟

نبينا التاريخ أن المسلمين بدءوا في دراسة الملل والنحل المختلفة ، في وقت مبكر جداً ، إذ ظهرت أول دراسة لهذه الملل في المجتمع الإسلامي في العصر العباسي الأول ، فقد ترجم أحمد بن عبد الله ابن سلام التوراة والإنجيل لل خليفة هارون الرشيد ، كما ذكر يعقوب المتوفى بعد سنة ٢٩٢ هـ في تاريخه ، بيانات عن الأناجيل الأربعة ، واستشهادات دقيقة منها ، تدل على اضطلاعهم عليها . وأورد المسعودي المتوفى سنة ٣٤٦ هـ في «مروج الذهب» لمعاً عن أخبار الملوك المنتصرة ، ذكر فيها المجامع الدينية . وفي موضع آخر من الكتاب (ج ١ ص

١٧٠) ، في سياق حديثه ، عن النحل المختلفة ، أحال المسعودي القارىء ، على كتابه «أصول الديانات» ، وذكر ابن النديم في «الفهرست» مقالات عن المذاهب والاعتقادات ، فيما يزيد على ستين صفحة .

ومن الكتب التي ألفها علماء مسلمون في الأديان الأخرى :

- «الرد على النصراني» للجاحظ المتوفى ٢٥٥ هـ .

- «مقالات غير الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري المتوفى سنة ٣٢٤ هـ (ومن كتبه المفقودة كتاب الفصول الذي وصفه ابن عساكر ، بأنه يشتمل على اثني عشر كتاباً ، رد فيه الأشعري على البراهمة ، واليهود ، والنصارى ، والمجوس ، كما ألف كتاباً آخر فيه بيان مذهب النصارى وكتاباً ثالثاً ، يحتج فيه عليهم من سائر الكتب) .

- «أصول الديانات» للمسعودي المتوفى ٣٤٦ هـ .

- «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» للبيروني المتوفى سنة ٤٤٨ هـ .

- «الفصل في الملل والنحل» لابن حزم المتوفى سنة ٤٥٦ هـ .

لا . . . لا . . . ، فواقعها يكذب ما تقوله ، إذ لا توجد حرية في المناطق ، التي تسيطر عليها ولم تتخل عن ممارسة أساليب الاستعمار مع الشعوب ، التي تقع في دائرة نفوذها ، وفضلا عن ذلك ، فقد تركزت مميزات الطبقات كلها في طبقة واحدة ، ألا وهي طبقة زعماء الحزب الحاكم ، فهم يعيشون عيشة قباصة القرون الوسطى ، بينما الشعب يقاسى من ألم الحرمان والجوع ، وفوق هذا كله فهي قائمة على الإلحاد وتلك هي الطامة الكبرى !!! أم يسير في فلك الرأسمالية ، ل يتمتع بما تملك من انجازات حضارية ، فهي تقدم له وسائل الراحة ، في جميع نشاطات الحياة وفضلا عن ذلك ، فهي تدعو إلى الديمقراطية ، وتحترم ، بل تقدر حياة الفرد ؟ . . . لا . . . لا . . . ، فماضيها المؤلم مع الشعوب الإسلامية ولا زال ماثلا في الأذهان ، وهي لم تتخل عن محاولة السيطرة على الشعوب - وإن تغير الأسلوب القديم - التي تسير في فلكها ، ولن تسمح يوماً ما - إن استطاعت - بأن يسود الإسلام ويقوى في أى بقعة من بقاع العالم !!! أم يطبق النظام الإسلامى ، فهو

- « الرد الجميل للإلهية عيسى بصريح الإنجيل » للإمام الغزالي المتوفى سنة ٥٠٥ هـ .

- « الملل والنحل » للشهرستاني - المتوفى سنة ٥٤٨ هـ .

- « مقامع هامات الصليبان ومرامع روضات الإيمان » لأبى عبيدة الخرجى المتوفى سنة ٥٨٢ هـ حققنا هذا الكتاب ونشرناه تحت عنوان : (بين الإسلام والمسيحية) .

- « اعتقادات المسلمين والمشركين » للفخر الرازى المتوفى سنة ٦٠٦ هـ .

وبما تجلر الإشارة إليه هنا ، أن المسلمين كانوا أول من وضع بعض القواعد المنهجية ، في دراسة الملل والنحل ، وذلك قبل أن يظهر عند الغربيين في العصر الحديث ما يعرف باسم الأديان المقارن .

٤ - الحاضر :

يقف العالم الإسلامى اليوم على مفترق الطرق ، تتسارع تيارات واتجاهات متعددة ، أصابت شبابه بحيرة فكرية فهو يسائل نفسه :

أيلبى نداء الماركسية ، الداعية إلى الحرية ، ومحاربة الاستعمار ، وبالمساواة بين الطبقات والمبشرة بغد أفضل ؟ ...

يستطع الوقوف أمام تيارات التقدم الهائل ، فقد أظهرت حملة نابليون ، أن الصراع بين الشرق والغرب ، يدور بأسلحة غير متساوية ، فالمعركة بين طرفين غير متكافئين ، لأن تقدم البلاد الغربية منحها تفوقاً حضارياً ، ومكنتها من أن تكون سيدة المعركة ، ولم يستطع العالم الإسلامى الصمود أمام هذا التفوق الحضارى ، لأنه عاش منطوياً على نفسه حقبة طويلة ، أضعفته وأنهكت ، بحيث سقط أمام الزحف الغربى سياسياً واقتصادياً ويبدو أن الزمن قد وقف بالشرق قروناً طويلة ، فظل ثابتاً مجمداً ، لم يطرأ عليه جديد ، وبدا وكأنه لم ير هذه القرون ولم يعيشها ، ولم يكن لما طرأ عليه من تغيير داخلى - فى نوع الحكم وتعدد الأحكام - أى تأثير إطلاقاً ، وبالتالي لم يكن له أى نوع من التطور السياسى والاقتصادى .

فإذا تلاشت هذه الصورة التاريخية من ذهن الشباب ، وأقبل على الإسلام محاولاً تطبيق تعاليمه فى مجالات الحياة المتعددة ، اعترضته عقبات ، إذ لم يقم المختصون بصياغة تعاليمه بأسلوب عصري ، وبعضهم لم يفهم متطلبات العصر ، فأبقى بتحريم أشياء لا صلة

الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وقد أثبتت التجارب صلاحيته ، فحين طبق فى الماضى ، كانت الحرية حقاً لكل الناس ، والحياة الكريمة مكفولة للجميع ، والناس فى المجتمع سواسية كأسنان المشط ، لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى ؟ . . . ولكن صورة الماضى القريب ، وما يسمعه من بعض المتحدثين باسم الدين ، يشبط همته ، ويوهن عزيمته ، فيتقشّر حماسه ، وتهبداً ثورته ، ويبدو وكأنه قد صب عليه ماء بارد ، ذلك أنه قرأ فى تاريخ العالم الإسلامى فى القرون المتأخرة ، أن أصواتاً نادى آنذاك ، ومعظمها من المتحدثين باسم الإسلام ، بعدم الإتصال بأوروبا ، التى كانت تبنى نهضتها فى ذلك الوقت ، . . . فانقطعت الاتصالات ، وانعدم الاهتمام بسبل الحياة فى العالم الخارجى ، وصار تتبع الأحداث العالمية ، لا يجد له ، فلا يعرف شئ عن مدى التقدم ، الذى تحرزه المجموعات البشرية الأخرى ، فى عالم الحضارة ، ولا تسمع أخبار الاكتشافات العلمية . . . إلى أن جاء الوقت ، الذى اضططر فيه العالم الإسلامى ، إلى فتح أبوابه على العالم الخارجى ، فوجد نفسه متخلفاً قروناً طويلة ، ولم

٥ - المستقبل :

سوف يتحدد مستقبل الدعوة الإسلامية على ضوء مقدار فهم الدعاة لمتطلبات العصر ، فإدراكهم لعقلية الشباب عامل مهم جداً ، في تأدية واجب الدعوة ، ودراستهم للتيارات الفكرية المعاصرة عنصراً أساسياً في نجاح مهمتهم ، ومعرفة الأديان الأخرى أمر حتمي ، فهم في حاجة إلى ذلك ، سواء قاموا بالدعوة داخل المجتمعات الإسلامية ، أو في خارجها لأن انتشار الأفكار ، لا تحده اليوم حدود جغرافية ، فالإذاعات تفتح كل بيت ، كما أن للشباب - وخاصة المثقفين منهم - وسائل أخرى متعددة ، في الاضطلاع على ثقافة ، ومعتقدات الآخرين . فإذا لم يكن الداعية على علم بها ، لا يستطيع التفاهم معهم . كذلك لا يمكن القيام بمهمته خارج المجتمع الإسلامي ، على أكمل وجه ، إذا لم يعرف عقيدة من يخاطبهم .

دكتور / محمد شامة

لها بالدين ، بل هي تدخل في إطار ما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم (أنتم أعلم بشئون دينكم) . ونصدي لتيارات فكرية حديثة ، دون أن يعرف عنها ، إلا النزر اليسير - وأحياناً لا يعرف عنها إلا الاسم فقط ، فجاء حديثه عنها مثاراً للسخرية والاستهزاء .

ماذا تقدم الجامعة لهذا الشباب الحائر ؟ أفترض عليه النظام الإسلامي ، دون أن تبين مزاياه ، وتوضح الجوانب السلبية ، في النظم الفكرية الأخرى ؟

قد يقبله بدافع العقيدة ، ولكنه سيظل معرضاً للإصابة بأى تيار فكري آخر - لأن الجامعة لم تسهم في بناء فكر على أساس سليم ، ويومها لن يستطيع الخلاص إلا إذا سمع الداعية التقادر على إقناعه بأن المذاهب الفكرية الحديثة ، لا تخلو من جوانب سلبية ، قد تكون خطراً على المجتمع ، ولا يمكن أن يقوم أى داعية بهذه المهمة ، إلا إذا درس تلك المذاهب دراسة وافية ، فغرف جذورها للعقيدة ، واتجاهاتها المادية والروحية .

نبياً من وسط إخوتهم مثلك

كتاب التوراة يبشر برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم

بقلم المستشار

محمد عزت الطيطاوى

لكن الأنبا غريغوريوس أسقف
الثقافة القبطية والبحث العلمى حرر
مقالا بعد ذلك فى جريدة الأهرام يرد
فيه على مقال الدكتور طه عبد السلام
خضير أورد به النقاط الآتية :

أولا : إن النص كما جاء فى التوراة هو
كما يلى : والمتكلم هو النبي موسى إلى بني
إسرائيل (يقم لك الرب إلهك نبياً
من وسطك من إخوتك مثلى له تسمعون
حسب كل ما طلبت من الرب إلهك
فى حوريب فى يوم الاجتماع قائلا
لا أعصو أسمع صوت الرب إلهى
ولا أرى هذه النار العظيمة أيضاً لئلا
أموت - فقال لى الرب قد أحسنوا فيما
قالوا - أقيم لهم نبياً من بين إخوتهم
مثلك - وأجعل كلامى فى فمهم فيكلمهم
بجميع ما أمره به ويكون أن الإنسان الذى
لم يطع كلامى يتكلم به باسمى

فى مقال نشرته جريدة الأهرام
القاهرة فى أحد أعدادها الماضية
للدكتور طه عبد السلام خضير أستاذ
العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين
التابعة بجامعة الأزهر أورد فيه بشارة
من أحد كتب توراة موسى عليه
السلام وهو سفر التثنية لإصحاح ١٨ عدد
١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ تشير فى معناها
إلى مقدم الرسول الكريم محمد صلى الله
عليه وسلم ونصها كالآتى :

وقال لى الرب قد أحسنوا فيما تكلموا
سوف أقيم لهم نبياً مثلك من بين إخوتهم
وأجعل كلامى فى فمهم فيكلمهم بكل
ما أوصيه به ومن لم يطع كلامه الذى
يتكلم به باسمى فأنا أكون المنتقم من
ذلك - أما النبي الذى يجترأ بالكبرياء
ويتكلم باسمى ما لم أمره به أن يقول
أو باسم آلهة غيرى فليقتل .

إلى الهدف الذي يرمى إليه ألا وهو أن النبي المقصود في النص المشار إليه هو كل نبي يرسله الله إلى شعبه بني إسرائيل مما يعنى أن - النص لا يشير إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن لم يصرح بذلك علناً في مقاله ثالثاً : وأما قوله (نبياً من وسطك من إخوتك مثل) فالمقصود به كما هو واضح من النص أن يكون من بين بني إسرائيل وليس من شعوب أخرى هو من أمثال النبي موسى - فصول النبي داود وسليمان وأشميا وأرميا وحزقيال ودانيال وميخا ويونان وزكريا وغيرهم من الأنبياء الكثيرين الذين جاءوا بعد موسى كلهم كانوا من بين بني إسرائيل ومن وسطهم - وإذن فالنبي المشار إليه في نص سفر التثنية هو كل نبي أرسله الله من بعد موسى إلى بني إسرائيل ، والكلام ينطبق لأعلى نبي بالذات بل الكلام كلام عام يشمل جميع الأنبياء الذين ظهروا من بين بني إسرائيل - ويهدف الأنبا غريغوريوس من ذلك إلى إبعاد البشارة المذكورة عن شعب العرب أبناء اسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام .

وأبداً : كذلك قول الله تعالى (واجعل كلامي في فم فيكلمهم بجميع ما أمره به ويكون أن الإنسان الذي لم يطع كلامي

فلأن أطلابه وأما النبي الذي يطفى فيتكلم باسمي كلاماً لم أمره أن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي - وإن قلت في قلبك كيف تعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب - فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصرفوا الكلام - الذي لم يتكلم به الرب بل يطفيان تكلم به النبي فلا تخف منه) سفر التثنية ١٨ عدد ١٥ - ٢٢ .

ثانياً : بالتأمل ملياً في هذا النص القدسي يتضح : أن موسى النبي هنا بناء على مكاشفة الرب الإله له يعد بني إسرائيل بأن الرب سوف لا يهملهم بل سيعلمهم بالرعاية والاهتمام وما داموا قد ارتعدوا ارتعاداً شديداً من مظاهر التجلي الإلهي على جبل حوريب في سيناء بالرعود والبروق والسحاب الثقيل على الجبل فإن الرب سوف لا يكلمهم من خلال تلك المناظر الرهيبة التي لم يتحملوها - وإنما سيكتفى مستقبلاً بأن يكلمهم في هدوء من خلال الأنبياء الذين سيرسلهم نبياً في أثر نبي على غرار نبيه موسى الكليم - فالنبي يتلقى الرسالة من الرب الإله ثم يبلغها إلى شعب بني إسرائيل كما تلقاها من الله تعالى وبكل أمانة - وانتهى الأنبا غريغوريوس بعد تلك المقدمة الطويلة

يوم الاجتماع قائلا: لا أعود أسمع صوت الرب الهى ولا أرى هذه النار العظيمة أيضاً لثلاث أموت قال لى الرب قد أحسنوا فيما تكلموا - أقيم لهم نبياً من بين إخوانهم مثلك - وأجعل كلامى فى فمه فيكلمهم بجميع ما أمره به . . إلخ . . ما جاء بالنص) فقد زاد الأنبا غريغوريوس كلمة (فى) قبل يوم الاجتماع - وزاد فى النص أيضاً حرف (الفاء) على جملة قال لى الرب قد أحسنوا فيما تكلموا واستبدل كلمة (قالوا) بدلا من كلمة تكلموا السابقة .

ومعلوم أن سبب تلك الاختلافات بالزيادة أو بالنقص فى الحروف والكلمات وفى تقديم بعضها وتأخير البعض الآخر وكذا استبدال بعض الكلمات واجمع إلى أن المتداول بالأيدى هو ترجمات الكتاب المقدس وليست هى ذات الأصل - والترجمة الحرفية التى يتفق - فيها نص أى كتاب مقدس فى لغته التى أنزل بها مع الترجمة يستحيل تحقيقها فى الواقع مهما كانت قوة المترجم أو الهيئة التى قامت بتلك الترجمة - ولعل هذا هو السر فى أن علماء الإسلام قد حسنوا ذلك الأمر بالنسبة للقرآن الكريم قروا بمسمى الحزم عدم إمكان ترجمته بأى حال من الأحوال

الذى يتكلم به باسمى فى أطالبه) - كلام عام لا يخص نبياً بعينه بل يشمل كل نبي لله - فإن ما يقوله النبي ليس منه بل من الله يتكلم به على فمه - ولذلك يوصف الروح القدس بأنه (الناطق فى الأنبياء) وقال الكتاب المقدس (عالمين هذا أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص لأنه لم تأت نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون محمولين بالروح القدس) ٢ بطرس ص ١ عدد ٢٠-٢١ .

هنا ما ذكره الأنبا غريغوريوس فى رده على الدكتور طه عبد السلام خضير أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين .
وفى ردنا على ما أثاره الأنبا غريغوريوس تشير إلى ما يلى :

أولاً : أن النص الذى أورده الأنبا غريغوريوس يختلف عن النص الوارد فى الكتاب المقدس والذى تنشره دار الكتاب المقدس حالياً والمطبوع بدار حطى للطباعة وهو على سبيل المثال قد ابتدأ به من عدد ١٥ بدلا من عدد ١٧ الذى ابتدأ به الدكتور طه عبد السلام خضير (يقيم لك الرب إلهك نبياً من وسطك من إخوانك مثلى له تسمعون حسب كل ما طلبته من الرب إلهك فى حوريب -

مشهوداً له بالإيمان وذلك في الإصحاح السابع من سفر أعمال الرسل عدد ٢٧ ، ٢٨ وهو (هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل نبياً مثل سيقم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية مع الملاك الذي كان يكلمه في جبل سيناء ومع آباءنا الذي قبل أقوالاً حية ليعطينا إياها) . . . ففى هذين النصين لم يذكر بطرس و استفانوس أن هذا الذي بشر به موسى النبي هم الأنبياء الذين سيرسلهم الله نبياً في إثر نبي كذا يذهب إلى ذلك الأنبا غريغوريوس - لذلك كان تفسيره المشار إليه للنص محل البحث تفسيراً لا أساس له بل ويناقضه صريح نصوص الكتاب المقدس والتي تجمع على أن النبي الذي بشر به موسى نبي معين بذاته وأن صرفوا النص إلى المسيح عليه السلام تعصباً .

ثالثاً : إن المتدبر لهذه البشارة يتبين له أن هذا النبي المعين الذي بشر به النبي موسى لا يخرج من بين بني إسرائيل مطلقاً وذلك للأسباب الآتية :

١- أن النص يشير إلى أن الرب يقيم لشعب بني إسرائيل هذا النبي (من إخوتهم) وهؤلاء الإخوة لشعب بني إسرائيل هم العرب أبناء اسحاق

وكل ما يباح هو ترجمة معانيه إلى اللغة المطلوب إجراء تلك - الترجمة إليها - وفي بداية النص فإن المتكلم حقيقة هو النبي موسى وذلك في عدد ١٥ ، ١٦ لكن باقي النص وهو ابتداء من عدد ١٧ هو من كلام الله حتى عدد ٢٢ .

ثانياً : إن ما ذهب إليه الأنبا غريغوريوس من أن المقصود بالنص المشار إليه هم الأنبياء الذين سيرسلهم الله نبياً في إثر نبي على غرار نبيه موسى قول يجانه الصواب لأنه :

١- ينقضه صريح قول بطرس في سفر أعمال الرسل في الإصحاح الثالث عدد ١٩ إلى عدد ٢٤ - وهو (فتوبوا وارجعوا لتمحي خطاياكم لكي تأتي أوقات القرج من وجه الرب ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل - الذي ينبغي أن السماء قبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بضم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر - فإن موسى قال للآباء إن نبياً مثل سيقم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به - ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب) .

٢- وشبهه بقول بطرس قول استفانوس الذي اختاره تلاميذ المسيح لما كان

٢ - إن موسى عليه السلام لما أعاد هذا الوعد من كلام الله في عدد ١٧ ، ١٨ من سفر التثنية لم يورد لفظ (من وسطك) المذكورة في بداية النص بل جاء بالنص (قال لي الرب قد أحسنوا فيما تكلموا - أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك) ولا يجوز أن يكون ما قاله موسى مخالفاً لما قاله الله .

٣ - إن القديس بطرس في الإصحاح الثالث عدد ١٩ - ٢٤ من سفر أعمال الرسل لم يورد لفظ (من وسطك) فيما ذكره عن هذه البشارة - وكذلك الحال بالنسبة للقديس استفانوس فلم يذكر لفظ (من وسطك) في الإصحاح السابع عدد ٢٧ ، ٢٨ من سفر أعمال الرسل .

٤ - وحتى مع التسليم بوجود لفظ (من وسطك) في بداية النص وتعارضه مع باقي النص فإنه يمكن التوفيق بينهما إذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة المنورة وبها تكامل أمره كان يحيط بالمدينة كثير من قري بني إسرائيل وقبائلهم كخبيز وبنو قينقاع والنضير وغيرهم لذلك يمكن القول بأنه قام بدعوتهم (وسطهم) رغم أنه من العرب أبناء إسماعيل بن إبراهيم وهم إخوتهم كما وضحنا سابقاً .

٥ - إن صرف هذه البشارة إلى

ابن إبراهيم عليهما السلام ويشير الكتاب المقدس إلى استعمال لفظ الأخوة بين أبناء العم طبقاً لما جاء في سفر التكوين عن أبناء إسماعيل في قوله (هؤلاء هم بنو إسماعيل وهذه أسماؤهم بديارهم وحصونهم اثنا عشر رئيساً حسب قبائلهم - وهذه سنو حياة إسماعيل مائة وسبع وثلاثون سنة وأسلم روحه ومات وانضم إلى قومه وسكوا من حويلة إلى شور التي أمام مصر حينما نجىء نحو آشور أمام جميع إخوته نزل) - سفر التكوين الإصحاح ٢٥ عدد ١٦-١٨ . وشبه بذلك ما ورد بسفر العدد في قوله (وأرسل موسى رسلاً من قادش إلى ملك أدوم هكذا يقول أخوك إسرائيل قد عرفت كل المشقة التي أصابتنا) انظر الإصحاح العشرين عدد ١٤ من سفر العدد .

ومثله أيضاً قوله الوارد في سفر التثنية (وأوصي الشعب قائلاً أنتم مارون بنحتم إخوتكم بني عيسو الساكنين في سمير فيخافون منكم فاحترزوا جداً لا تهجموا عليهم) انظر سفر التثنية اصحاح ٢ عدد ٤ ، ٥ .

فبنو إسماعيل وملك أدوم وبنو عيسو كانوا أبناء عمومة لبني إسرائيل ولم يكونوا لإخوتهم ومع ذلك ورد بالنص أنهم لإخوتهم .

(هـ) إن المسيح في عقيدة النصارى دخل الجحيم (انظر رسالة بطرس الأول ص ٣ عدد ١٩) لكن موسى لم يدخل الجحيم .

(و) إن النبي موسى كان رجل حروب لكن المسيح لم يكن كذلك .
(ز) إن شريعة موسى تشتمل على الحدود والعقوبات وأحكام الفصل والطهارات والمحرمات من المأكولات والمشروبات بخلاف شريعة المسيح فهي خالية منها طبقاً لما تشهد به الأناجيل المتداولة والرسائل الملحقه بها لأنه لم يأت بشريعة مستقلة بل كانت مكمله لشريعة التوراة . .

(ح) وكيف نصدق المماثلة بين النبي موسى والمسيح وهم ينسبون إلى المسيح قولاً في الإصحاح العاشر عدد ٨ من إنجيل يوحنا عن الأنبياء الذين أتوا قبله ومنهم موسى النبي (جميع الذين أتوا قبل هم سراق ولصوص) .

رابعاً : إن التأمل في جملة (واجعل كلامي في فمه فيكلمهم بجميع ما أمره به) يجدها تختلف في مبنائها ومعناها عن الجملة التي تصف الروح القدس بأنه (الناطق في الأنبياء) - كما تختلف الجملة الأولى المشار إليها عن تلك التي

المسيح عليه السلام أو إلى أحد أنبياء بني إسرائيل قولاً لا يحتمله النص من عدة وجوه :

(أ) إن المسيح يتسبب إلى بني إسرائيل وصراحة النص على البحث كما أشرنا تشير إلى أن هذا النبي الذي بشر بمجيئه موسى النبي لا يكون من بني إسرائيل بل يكون من بين بني إخوانهم أي من بني عمومته .

(ب) إن هذا النبي المبشر به ويكون مثل موسى - لا يجوز بأي حال أن يكون من بين بني إسرائيل طبقاً لما ورد في الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر التثنية عدد ١٠ قوله (ولم يتم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجهاً لوجه) فإن قام أحد مثل موسى بعده من بني إسرائيل يلزم تكذيب هذا النص .

(جـ) لا توجد مماثلة تامة بين النبي موسى والمسيح لأن المسيح صار في عقيدة النصارى إلهاً أما موسى فلم يكن إلهاً بل كان عبداً لله .

(د) في اعتقاد النصارى أن المسيح مات مصلوباً وصار لعنة (انظر رسالة يولس في الإصحاح الثالث من رسالته إلى أهل غلاطية عدد ١ ، عدد ١٣ - أما النبي موسى فلم يميت مصلوباً لم يصر لعنة .

في ألفاظه وحروفه ثم النزول به على قلب ذلك النبي وبناء على ما سبق لإصاحبه فإن النص المشار إليه لا يشير إلى كلام عام ولا يشمل كل نبي لله - بل يشمل ويخص نبياً بعينه - له صفة الأمية - لا يقرأ ولا يكتب بل يبلغ كلام الله الذي أنزل عليه ومنها أمور غيبية وقعت كما أخبر عنها طبقاً لما احتوته صحاح السنة المطهرة . . . أما ما أورده الأنبا غريغوريوس من أقوال عن روح القدس فهي لا تخرج عن كونها أوصافاً خلطها النصارى على روح القدس فيقولون عنه (الناطق في الأنبياء) فتعينهم في أمر التفسير للنصوص مثلاً مثل قول القديس بطرس (عالمين هذا أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص - لأنه لم تأت نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون محمولين بالروح القدس) . . . ويبدو أن سبب الخلط عند النصارى فيما هو منسوب إلى الله وبين ما هو منسوب إلى روح القدس هو أنهم يعتقدون أن الروح القدس هو الله نفسه لكنه انصف باقنوم الروح القدس مثله انصف باقنوم الإبن أو الكلمة وهذه هي الأقانيم الثلاثة أو التثليث كعقيدة عند النصارى الأرثوذكس (الأقباط) .

وردت برسالة بطرس الثانية لإصحاح ١ عند ٢٠ ، ٢١ في قوله (عالمين هذا أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص لأنه لم تأت نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون محمولين بالروح القدس) . فإن جملة (واجعل كلامي في فيه إلخ) تعني أن ذلك النبي المبشر به يكون أميناً لا يقرأ ولا يكتب لكن يوحى إليه بكلام الله فينسب بنصه ولفظه على فمه ويكون أميناً على كتاب الله بحفظه فلم ينخرم فيه لفظ ولا اختل فيه معنى ولا تغير له ترتيب ودون أن يزيد عليه أو ينقص منه حرفاً واحداً فإذا سئل من قومه عن مسألة ما فإنه لا يجيب عليها من عند نفسه بل ينتظر ما ينزل عليه فيها - من الآيات ولو تضمنت الآية لفظ (قل) ذكره أيضاً بنصه مثل قوله تعالى (ويسألونك عن المهيض قل هو أذى) سورة البقرة ٢٢٢ - وكقوله (ويسئلونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن) سورة النساء ١٢٧ .

فالكلام والكتاب على هذا النبي من الله وليس من الروح القدس - الذي هو ملك الوحي - ودور ملك الوحي لا يخرج عن كونه سفيراً بين السماء وبين هذا النبي لنقل كلام الله بنصه

السلام : وقد باركه الله سبحانه وتعالى كما بارك على اسحق جد بني إسرائيل .

١ - فقد ورد بالاصحاح السادس عشر من سفر التكوين عدد ١٠ ، ١١ ، ١٢ قول ملاك الله لهاجر أم اسماعيل (وقال لها ملاك الرب تكثيراً أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة - وقال لها ملاك الرب ها أنت حبلى فتلدن ابناً وقد عين اسمه اسماعيل لأن الرب قد سمع لمدلتك وأنه يكون إنساناً وحشياً يده على كل واحد ويد كل واحد عليه وأمام جميع إخوته يسكن) .

٢ - وكقوله في الإصحاح السابع عشر من السفر المذكور عدد ٢٠ (وأما اسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيراً جداً إثني عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة) وهذه أمة الإسلام في الوقت الحاضر أبناء وأحفاد اسماعيل أمة كبيرة . وهناك وجه تماثل بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه السلام في أمور كثيرة منها على سبيل المثال : (١) دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد الخالص مثل موسى في دعوته إلى التوحيد .

(ب) إنكاره من يدعو إلى غير الله

مع أن روح القدس هو كما وضعه النبي إسماعيل في سفره الملحق بكتاب التوراة في الإصحاح ١١ عدد ١ وما بعده هو أنه (روح الحكمة والفهم وروح المشورة والقوة وروح المعرفة وخافة الرب ولذته تكون في مخافة الرب فلا يقضى بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه بل يقضى بالعدل للمساكين . . . إلخ .

ويوضح ذلك العالم المسيحي سبينوزا في كتابه رسالة اللاهوت والسياسة في الفصل الأول وذلك بقوله أن روح القدس لا يعنى سوى أنه كانت للأنبياء فضيلة خاصة فوق المعتاد وأنهم كانوا يثابرون على التقوى دوماً وكانوا بالإضافة إلى ذلك قادرين على إدراك فكر الله أو حكمه .

إذاً على من تصدق بشاراة النبي موسى المشار إليها في صدر هذا المقال ؟

لا شك أن هذه البشارة لا تصدق إلا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه خرج من العرب أحفاد اسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام فهم إخوة لبي إسرائيل لأن اسحق الذي يتنسب إليه الإسرائيليون هو أخ لإسماعيل وإبراهيم الخليل هو والدهما . . . وقد ذكرت التوراة طرفاً من شرف إسماعيل عليه

قضايا لغوية ..

أصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية

للكتور توفيق محمد صالح

٢

الاجتماع . . . ليفولوا كلمتهم ،
فيتكامل بحث المقدمات على أسس
منهجية ، ومن ثم تكون النتائج مرضية ::
هذه ملاحظة .

وعمل اللغويين - عموماً - في
الحقيقة - كما يرى أصحاب المنهج
الوصفي هو تقرير واقع ، لا تعليل
لنشأة هذا الواقع ، وتفسير الأسباب
التي أدت إليه لأن اللغة قديمة جداً ،
ولم يأتنا خبر نشأتها الأولى ، ونشأت مع
الانفعالات والعواطف في جوانبها المتعددة
وسايرت الفكر في أدواره وتطوره .

ومن ثم تحدرت جميع اللغات إلى
شعوبها مزوجة بانعدام المنطق ، فهي
ليست منطقية ولا قياسية تخضع لقوانين
صارمة كما يقول أرسطو ، وكما يبالغ
أصحاب المنهج الفلسفي . . وحسبنا
أذن أن نقرب من الحقائق في احتفاء
وبقطة ، ونقرض ونقيس في إطار
الاشباه والنظائر ، وما تسفر عنه

في عصر التقدم العلمي استفادت
العلوم كثيراً ، واستفاد بالتالي (علم
اللغة) فدخل مجال التصوير والتسجيل
والتحليل ، وعند رصد النتائج كان التقدم
ملموساً ومرضياً * .

وعلم اللغة متشابكة مع غيرها متداخلة
في ارتباط وتأثير وتأثر ، فلم يبق
المجال للغويين وحدهم ، بل حتم عليهم
العلم الحديث أن يفسحوا مجالاً لغيرهم
من علماء : الأصوات ، والتشريح ،
وظائف الأعضاء ، ومبادئ علم

* والأزهر حاشى تراث العربية والإسلام
رأى في عام ١٩٦١ ألا يتخلف عن الركب
الحضارى في مصادره وحتى يكون عطاءه أوفى
وأكثر حداثة ، وحتى لا يفوته القطار ، فخطط
لمح واجتمعت إلى دول لها شأو في مصادره
التقدم . . إلا أن هذه الخطط تعثرت حيناً ،
ثم بذلت إلى دول تلهت لتلحق بمسر التكنولوجيا
لأسباب ليس هنا مجال سردها . . فكان الأمل
سراباً وأحياناً لا يبشر بنهضة ، ولا يعد لشرة ،
والأمل كبير اليوم في بحث ونهضة تعيد للأمر
سواء واستواء ، فتكون الإفادة والاستفادة . .

أيدينا نصوص عربية ترجع إلى تلك العهود : فاقدم ما عثر عليه لا يكاد يجاوز القرن الثالث الميلادي وليس معنى هذا أن اللغة العربية لم تكن موجودة قبل المسيحية ، أو أنها أحدث من شقيقاتها السامية ، كالعبرية مثلا . بل يؤكد لنا المستشرقون أن اللغة العربية المألوفة لنا ، قد احتفظت بعناصر قديمة ترجع إلى السامية الأم ، أكثر مما احتفظت به الساميات الأخرى^(١) .

ومعنى هذا أننا فقدنا نقطة البدء التي ننطلق منها لدراسة لغتنا . . ولكن أبحاث النحو المقارن للغات السامية كشفت كثيراً من سمات وعلاقات الملامح والوشائج اللغوية لهذه المجموعة . . ومن هنا نحتم أن تم دراسة العربية وتطورها وتأريخها في ضوء الساميات ، وقد توافرت وتضاعفت نواح عديدة لتلك الدراسات في الحقبة الأخيرة من العصر الحديث . وإذا نادى البعض بدراسة المجموعة السامية في ضوء المجموعة الحلمية ، لتجاوز المجال الجغرافي للمجموعتين ، فهو جد مصيب ، لمظنة التأثير والتأثر كدأب اللغات حين تتجاوز وتحتك . وتتسع الدائرة الدراسية عند الأب

(٢) اللهجات العربية ١. د. إبراهيم أبيس ٣٣.

الجغرافيات ، وما تسديه المقارنات . وموقف أصحاب المنهج الوصفي — إذن — كموقف^(٣) ، « أصحاب الفقه عندما يقولون : « ما جاء على أصله لا يسأل عن علته » . وابن جني يقول : « العلل في جوهرها تعود إلى المتكلم العربي ، لا إلى عوامل لفظية » ويقول ابن مضاء القرطبي : (لو أن العرب قالوا : إن زيدا ، بتشديد النون وجرزيدا ، أو أن زيدا ، برفع زيدا ، لقبنا قولهم على أنه الفصحح .

ولكننا نعلم أولادنا ألا يقولوا : أن زيدا ، أو أن زيدا ، بالجر أو بالرفع » . ومعنى ذلك أن علوم اللغة لا تخدم بالمنهج الفلسفي الصارم ، لانبهام تاريخها القديم ، ونسبة شواهدنا . وإنما نستفيد ويفيدها المنهج الوصفي ، الذي يصف الواقع ، ويسأل الشقائق ، ويفرض المقبول ، ويقيس الغائب على الشاهد . . وتلك ملاحظة أخرى .

وحين نفكر في حال اللغة العربية قبل ظهور المسيحية (أى قبل ظهور الإسلام بسبعة قرون) نجد أنفسنا في ظلام دامس . . فليس بين

(١) نظريات في اللغة ، للأستاذ أنيس

لمريجة ٨٤ .

العالم القديم تعاقبت عليها أطوار وأدوار ، وأن طورها الأول ، جعل من كل كلمة من كلماتها (هجاء واحداً ، فتوضع الكلمة إحداها بعد الأخرى ، بحسب نظامها النطقى لتأدية المعنى المقصود ، ولغة الصين إلى الآن على هذا الوضع) . ويؤيد ذلك الشيخ ^(٢) العلابي للغات كلها ^(٣) — وأن دورها الأول : (ذو المقطع البسيط ، أى أدنى المقاطع ، مثل (ع)) وهذا هو الدور الذى ولد المقاطع الأحادية ، والى هى الجدول المجانى الفينيقى المتخيل ، وسنذكره فيما بعد ، ويرى أن هذا الجدول يحدد المعانى الكلية التى صاحبت نشأة الحرف فى السنة الناطقين الأوائل باللغة .

وهذه المرحلة قديمة قدم التاريخ ، تربط بين اللغة والانسان القطرى الذى (لا يكاد يرتفع عن مستوى النوع ، الذى هو فصيلة من فصائله المشاكلة) .

(٢) الشيخ الملايل دائب النظر فى اللغة العربية ، يفكر ثاقب ، وذهن رائق ، ويحمد عدة لغات ، وشرح فى محاولة جريئة لوضع (المسمج العربى) وحدة لوثوقه من نفسه فجاءت محاولة فظة ، حذا لثوبتها المماجم القوية ، لضم ما بدأ . . وما رأيته فى (بيروت) — أمد الله فى عمره — الا هاكنا حل قاموس قديم يراجسه ، أو فكرة لغوية يحللها ، أو شاردة وواردة يقبدها .

(٣) مقالة لدراسة لغة العرب . للشيخ عبد الله الملايل ٢٢ .

أنستاس الكرملى ، حين يقرر بأن العربية قد أثرت حتى فى مجموعة اللغات الهندية والأوربية يقول : « كل كلمة ذات هجاء — مقطع — أو هجاءين ، فى الرومية أو اليونانية ، ولم تكن من أصل منحوت ، بل من وضع أصيل ، أو توقيفى ، فلا بد من أن يكون لها مقابل فى لغتنا المضرية » ^(١) . ويستشهد لرأيه بأمثلة كثيرة .

ومعنى ذلك أن عبثاً جديداً سيضاف على عاتقى باحثى اللغات بعامة ، ولغتنا العربية بخاصة ، غير أن المشتقات تهون . بجانب إزاحة السجف ، وتبديد الأوهام عن حقبة موهلة فى القدم من تاريخ لغتنا العزيزة ، بقيت حيناً من الدهر فى حجاب مستور .

وبعد هذه الملاحظة الثالثة ، نسلم فكرنا للمنهج الوصفى فيقودنا عبر رحلة مضنية ومثيرة فى تتبع جانب لغوى للغتنا العربية ، يتطلب مزيداً من البحث لمزيد من النور ،

ونقف الآن وقفة بين يدي « الأخاوية فى اللغات بعامة ، وفى العربية بخاصة » . يرى بعض العلماء أن كل لغات

(١) نشوء اللغة العربية ونموها واكتسابها ، للداب أنستاس مابى الكرملى ١٥٨ .

ويرى الشيخ أن هذه الأصوات لم تنطبع بطابع خاص يميزها ، بل كانت جارية مجرى الأصوات الاضطرابية ، التي تولدت عن الانفعالات ، ولم تتشكل فيها الأصوات ولم تتميز فيها المقاطع : (كالانين ، والعنين ، والأحيج والمهممة ، والزحير ، والنحيم ... وضرب لذلك مثلا بالمقطع (عو) بضم العين ، الذي يدل على الحيوانات الزئيرية و (وا) الذي يدل على الصوت المتكرر بحركة الفكين ، وعنه نشأ الفعل (وو) بمعنى وصل في العبرية . ثم تطورت هذه الأصوات حتى أصبحت ذات أغراض ثابتة ، بعد تولد المقاطع الأحادية ، ومنها تكون الجدول الهجائي ، والذي أخذت منه كل لغة ما يناسبها من أصوات ، وكل حرف صامت ، أو مصوت (حركة) في هذا الجدول له دلالة مستقلة من الممكن جداً تعيين دلالات هذه الحروف بأصواتها حين كانت لغة . . على شيء من الافتراض المقلوب ، وسبيل هذا التعمين المعلات (أى الأعمال المعتلة) مطلقاً وبالأخص اللفيف مطلقاً في العربية وليس اعتمادها بأخذ معانيها المعجمية على وجه التحديد وإنما تستقل فيها بالمقارنة إلى ما هو الأدخل في تفكير الساذجين واعتباراتهم .

وأحال الشيخ العلال على لغات سامية ، للحصول على نماذج تقرب الدلالة الأصلية للحرف أو الصوت : فاللغة (الفينيقية) استخدمت في رسم مقطع الألف شكل رأس الثور ، ومعنى هذا المقطع أيضاً هو رأس الثور . ومثل هذه الحروف كانت تدل على أجناس معانيها الفينيقية في العهد الأول . فبداية استعمال الإنسان للغة كانت أحادية ، في صورة أصوات وحروف منفصلة ذات دلالات قديمة ، ثم تطورت هذه المقاطع الأحادية إلى ثنائية وثلاثية . . كما صورها الشيخ العلال في افتراضاته وتصوراته المبنية على الشواهد وسنة الرق ، وإرتقاء الأدوار . . وثبت هنا نص الجدول الهجائي^(١) ، الذي رآه الشيخ العلال نواة للغة في دورها القديم :

- ١ - الهمزة : تدل على الجوفية ، وما هو وعاء للمعنى ، وتدل على الصفة غالباً .
- ٢ - الباء : تدل على بلوغ المعنى في الشيء بلوغاً تاماً ، وعلى القوام الصلب بالتفعل .
- ٣ - التاء : تدل على الاضطراب في الطبيعة ، أو الملابس للطبيعة في غير ما يكون شديداً .

١٧ - الظاء : تدل على التمكن في الغزور .

١٨ - العين : تدل على الخلو الباطن أو الخلو مطلقاً .

١٩ - الفين : تدل على كمال المعنى في الشيء .

٢٠ - الفاء : تدل على لازم المعنى (أى الوضع في المعنى الكنائى) .

٢١ - القاف : تدل على المفاجأة التي تحدث صوتياً .

٢٢ - الكاف : تدل على الشيء نتج عن الشيء في احتكاكه .

٢٣ - اللام : تدل على الانطباع بالشيء بعد تكلفه .

٢٤ - الميم : تدل على الانجماع .

٢٥ - النون : تدل على البطون في الشيء أو على تمكن المعنى تمكناً فظهر أعراضه .

٢٦ - الهاء : تدل على الثلاثى .

٢٧ - الواو : تدل على الانفعال المؤثر في الظواهر .

٢٨ - الياء : تدل على الانفعال المؤثر في البواطن .

وفي نظرة سريعة للمعاني التي أثبتتها الشيخ للجدول المجهاني ، نجد تمكنه

٤ - الثاء : تدل على التعلق بالشيء تعلقاً له علامته الظاهرة ، سواء في المحس أو في المعنى .

٥ - الجيم : تدل على العظم مطلقاً .

٦ - الحاء : تدل على التباسك البالغ ، وبالأخص في الخفيات ، وتدل على المائنة .

٧ - الخاء : تدل على المطاوعة والانتشار ، وعلى الثلاثى مطلقاً .

٨ - الدال : تدل على التصلب ، وعلى التغير المتوزع .

٩ - الذال : تدل على التفرد .

١٠ - الراء : تدل على الملكة ، وعلى شيوع الوصف .

١١ - الزاي : تدل على التطلع القوي .

١٢ - السين : تدل على السعة والبسطة من غير تخصيص .

١٣ - الشين : تدل على التفشى بغير نظام .

١٤ - الصاد : تدل على المعالجة الشديدة .

١٥ - الضاد : تدل على الغلبة تحت الثقل .

١٦ - الطاء : تدل على الملكة في الصفة ، وعلى الانطواء والانكسار .

وإحاطته اللغوية ، لطول معاناته وكلمه بها ، كما نجد أن المعاني تحيط بمحاجيات الإنسان الأول ، بل وتفوقها ، ففيها :

الشيء وصعته ، واللين والصلابة ، والاستقرار والقلق ، والياسك والثلاشي ، والتفرد والانجماع ، ولغلبة والانكسار ، والتوقع والمفاجأة ، والطبع والتطلع . .

ولما يدعونا الشيخ العلايلي واضح اللغة الجديدة إلى الاقدام على الوضع ، لتنى لغتنا بما نطلبه منها ، بدون تردد أو خوف ، لأنه : « بتقرير هذه القواعد للاشتقاق أصبح الوضع معبداً جداً : فهو من موقع المادة في التفريع ، ومن هيئة - اجتماع الحروف يعين الخصوصية في غير تكلف .

.. . فروح الشيخ الثائرة تدعونا للوضع الجديد ، وهي دعوة حرية بالنظر والفهم والتنفيذ ، حتى لا تنهم لغتنا بالمقم أو القصور والجمود .

والشيخ في تصوره السالف يصور مرحلة هو رائدها وحاديها ومنشدها ، ولا دليل فيها ينير الطريق ، وجاءت - مع ذلك - افترضاته مرضية ومقبولة ، ونرجو أن تتقبل .

ومن ثم فلا نرى الاعتراض عليه بأنه

يضرب في (ميتافيزيقا التاريخ)^(١) ، أو أنه يخلط بين مراحل النشاط اللغوي ونشأة اللغة ذاتها^(٢) ، وأن التمثيل من لغات أخرى هروباً من انعدام امكانية التطبيق على لغتنا فهن شقيقات يسرن الطريق في الدراسة جنباً إلى جنب ، أو أن الدعوة للوضع الجديد ربما تنقلب إلى عملية اختراع عربية أخرى ، أو لإقحام اشتقاقات أخرى مخترة تبعدنا عن مألوف لغتنا ،^(٣) أو أن الدعوة ربما تتطور من تطوير بناء نافع إلى عملية تدمير وإعصار لتدمير لغوي خطير^(٤) ، فالأمن متوفر ، والحماسة مضمونة لأننا نسبر على أسس ، ولا نبني من فراغ ولا في هواء . . . والشيخ العلايلي مجتهد .

ورائد يؤسس لمرحلة يقوم فيها الافتراض والتصور ، ومراعاة سنة التطور بدور كبير . . . وهي على كل مرحلة تصورية إن كان فيها وهم قليل ، ففيها خيال خصيب ، وإرهاص بأن في لغتنا غناء ، وأنها لا تمتد يدها كثيراً للافتراض .

فالأحادية كانت مرحلة تخطتها

(١) في تطور الفنى . د . عبد الصبور

شاميه ١١٢ . (٢) السابق ٩٥ .

(٣) السابق ٩٧ . (٤) السابق ١١٤ .

من أنه ليس لدينا من الوثائق التاريخية ما يفيد الجزم واليقين .

لكن غالب الظن أنها سارت ذات المسرب ، ثم انتقلت في مرحلة ثانية إلى الثنائية والثلاثية عبر آلاف السنين^(٢) .

وقد آمن بالتطور كثير من الباحثين في تاريخ اللغات الآرية ، ومن أشهرهم : (بوب Bopp) من القدماء ، و (ود Wod) و (وتني Whitney) وجيرسبيرسين (Jerspersen) من المتأخرين .

• • •

وقد أشار علماءنا العرب إلى أن للحرف في اللغة العربية قيمة تعبيرية . وقد أفاض في ذلك العالم اللغوي مجد الدين فيروز ابادي ، في مفتتح كل فصل وباب من كتابه^(٣) .

وذكر بعض المحدثين أن حروف الحاء في العربية يدل على : الانبساط والسعة والراحة أما حرف الغين ، فيدل على الظلمة والانطباع والخفاء ، والحزن ، ومثل لذلك بالكلمات : (غيم ، غم ، غين ، غبطة . .) وقد تساءل بعضهم بقوله : وكيف تفسر : (غنى ، وشنج ، وغلام)^(٤) ؟ وأقول : بقليل من التأمل ترد إلى الخفاء والغبطة . واحتفى الأستاذ محمد المبارك بظاهرة

البشرية عندما منحت لها فرصة تطور ، وتظرف رقى وترقى .

• • •

وما فتئت لغات في مجموعة الهند وأوربة (كالهندية الصينية) تضع عدداً كبيراً من مفردات معجمها من حروف صامت واحد ، تؤثر فيه التبرات الصوتية (Tons) ينتقل بفضلها إلى مفاهيم كثيرة ومختلفة ، كما في (Fan)^(١) ،

فالكلمة الصينية تتكون من مقطع واحد مفتوح أو مغلق يدل على معنى عام يحدده السياق .

ويذكر الدكتور محمد مصطفى رضوان ، في مقاله القيم ، وذلك مثل : (ت Ta) فهو يفيد معنى عظيم ، أو كثير ، أو يعظم ، أو عظم . والطريقة التي تتبع في ترتيب الألفاظ تحدد المعنى المراد ، فإذا قيل : (ت كوك Ta Kuok) . كان المعنى : الدولة العظيمة ، وإن عكسنا الترتيب ، وقلنا : (كوك ت Kuok Ta) كان المعنى : الدولة عظيمة ولعل اللغات السامية - ومنها العربية - انتهجت هذا المنهج في بداية أمرها .

أو قريباً من هذا المنهج ، بالرغم (١) الأصوات ١ . د . إبراهيم نجا ٦٠ ، والاسية العربية للأستاذ ريمون طعان ٧٧ .

(٢) مجلة كلية الآداب للجامعة ٤٤ - ١٣٩٢ هـ
(٣) بصائر ذوي الصير في لطائف الكتاب للعزيز العلامة الفيروز آبادي .
(٤) نظريات في اللغة ١٩ .

تعليل بقاء العربية وحدها دون غيرها من الساميات . وتوحى هذه الأمثلة إلى أن تركيب الكلمة العربية يشبه كثيراً تركيب المواد الطبيعية المؤلفة من ذرات متفاوتة التركيب^(١) .

ويعطينا الشيخ العلابي تصوراً مقبولاً للقيمة التعبيرية للحرف المفرد ، لدور سابق ومرحلة موعلة في قدم التاريخ البشري : فيرى مثلاً ، أن حروف (ج ب ل) تعطي تصوراً صحيحاً عن الجبل في ارتفاعه وشموخه ، واتصاله وتمكنه ، يقول : (الجيم) معناه الارتفاع ، وحرف (الباء) معناه البيت وحرف (اللام) يرمز إلى الملاصقة . والمعنى المؤلف من الحروف مجتمعة : (بيت مرفوع ملاصق للسحاب أو للأرض) ، وهو تصور صحيح ومقبول عن (جبل) .

ويحل كلمة (سمك) إلى (كف) الماء القوى ، هكذا : (السين) معناه الدعامة وهو يرمز إلى مطلق القوى . و (الميم) ترمز إلى المياه ، (الكاف) بمعنى الكف وهو يرمز إلى مطلق التبسيط في صغر . وهذا أيضاً تصور مقبول وصحيح عن (سمك) .

اشترك ألفاظ من مواد مختلفة في حرف واحد وفي جزء من معناها : فالألفاظ التالية ، وفيها كلها حرف النين تدل على الغموض والاستتار ، وهي (غاب ، غار ، غاص ، غاض ، غام ، غرب ، غمض ، غم ، غش ، غز ، غص ، غط ، غبر ، غبش ، غبن ، غبق ، غفا ، غطى ، غفر ، غمر ، غرق ...)

والنون في الألفاظ التالية ، وفيها معنى الخروج أو الظهور : (نبع ، نبر ، نبت ، نيز ، نبه ، نبا ، نجم ، نطق ، نفت ...) .

ولذلك يدعو الأستاذ المبارك إلى البحث في الصلات بين الحروف والمجموعات اللغوية مشيراً إلى أن ذلك سيكون كاشفاً عن أصول العربية وتاريخها الطويل ، ويميزتها على أخواتها الساميات وإلى قياساتها المطردة ، يقول :

« واعتقد أن البحث في الصلة بين المجموعات الثلاثية وفيما يمكن أن أسماه (التركيب الذرى) للكلمة ، هو بحث تاريخي يرجع بنا إلى عهود قديمة للغة العربية ، استقر في نهايتها على شكل هذه المجموعات الثلاثية الرائعة ، التي كانت نتيجة تطور لمراحل تكوينية سبقتها ، تحتاج معرفتها إلى بحوث تاريخية واسعة تتناول اللغات السامية جميعاً ، وتنتهي إلى

(١) عبقرية اللغة العربية ، للأستاذ عبد المبارك ٢٢ ، ٢٣ .

والعين والحاء ، والغين والخاء — وثفاوت المعنى بين التعبير بالحاء أو الخاء ، كما في قوله تعالى : (فبهما عينان نضاختان) وفي الأثر « كل إناء بما فيه ينضح » ففى الخاء شدة وقوة ، وفى الخاء ضعف ورخاوة ، مع أنهما (الخاء والحاء) حلقيان إلا أن الآية عبرت عن شدة النضح وأفاد الأثر رخاوته . . فضلا عن أن هناك من الحروف ، ما زال أمره عبراً : افرغ من عتواء أم وضعته العرب كذلك كحروف العطف (الواو والفاء) وحرف الجر (الباء) . . فنحن نؤيد أن الحرف استعمل واستقل بقيمة تعبيرية في مرحلة معينة ، حتى وأكبته أسباب حياتية ومعيشية أخرى ، فنقلته مع صاحبه والمعنى إلى دور أرق من أدوار الحياة على سنة التدرج الطبيعي ، وأحياناً إلى العكس .

وأحدث الآراء اليوم هو القائل : بأن اللغة نشأت كغيرها من الظواهر الاجتماعية نشأة ساذجة .

ثم تطورت بمرور الزمن وتتابع التجارب ، وقد أدى تباين المشاهدات والتجارب وتنوعاتها ، واختلاف البيئات والأوساط والطبائع إلى اختلاف اللغات .

[الحديث موصول]

دكتور توفيق محمد شاهين

ومن الباحثين المعاصرين من ينكر ذلك على الشيخ العلايلي^(١) ، ويرى أن الحرف وإن أوحى بجزء من المعنى ، إلا أنه لا يملك قيمة التعبير عنه إلا انفراده ، ومعنى ذلك أن الحرف بمفرده تنعدم قيمته التعبيرية ، وأن أوحى جرسه بشيء قريب من المعنى . ومن علماء اللغة من أنكر القيمة التعبيرية للحرف الواحد ، صراحة ، ويرى : « أن الطبيعة عينها ميالة إلى الثنائية » ، لا إلى الأحادية ، كما يتوهم بعضهم أن الإنسان الأول بدأ يتكلم بحروف منفصلة ، لأن الحروف المنفصلة لا وجود لها إلا في جدول الأبجدية ، أى في الكتابة لا في اللفظ ، والسبب : أن أعضاء النطق حينها لا تخرج للتكلم (حروفاً صامتة متفرقة) بل مقاطع مركبة من الصائتات ، تحركها الصائتات^(٢) .

وهذا الرفض المطلق لا نوافق عليه ، إذ أن لغتنا قد عرفت فعلاً قيمة تعبيرية للحرف الواحد ، كما أوضحت بفروق دقيقة بين حرف وآخر ، قرب مخرجهما أو البعد . . كالفرق بين حروف (الحلق) الستة — الهمز والهاء ،

(١) في التطور القوي ٩٨ .

(٢) معجميات عربية سامية ، للأب مبرهي القوسكي ٩٨ .

حول مفهوم الذكر والحركة السلوكية في الحياة

الأستاذ / إبراهيم أبو صمر

وهنا تكمن الخطورة ونحو الضوء المشرق،
داخل النفس وهو الذي يحدد مسيرة
الإنسان ومسراه . . . وقد استجابت
وانسجمت تعاليم الإسلام مع فطرة الإنسان
واحتياجاته من فاحش المادة والروح
معاً . .

والتأمل في تعاليم الإسلام يجعلها
لا تصادر في الإنسان غرائزه وإغماضها
وتنظمها في إطار مشروع من حيث
المنع والمصعب حتى لا يطفئ المرء على
غيره أو يأخذ ما ليس له . . . ولكن في
نمرة البحث عن ضرورات الحياة قد ينبو
في النفس ضوء الإيمان أو تعثرها
غيبوبة المادة فتجرها حيناً إلى الغفلة أو
تخلد بها حيناً إلى الأرض . .

ومن هنا حث الله عباده أن يقاوموا
هذه الغفلة وأن يتخلصوا مما قد يعلق
بالنفس من منيات وأن يستجيبوا لله
ورسوله الكريم حين يدعهم لما يحسبهم
(يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول
إذا دعاكم لما يبيحكم) (الأنفال ٢٤) .

إن معرفة الله كامنة في وجدان
المؤمنين وحنائهم . وهذه المعرفة تدفعهم
حيناً إلى ساحات المعابد وتمجيبهم حيناً
عن محارم الله في دروب الحياة . .

وهذه المعرفة مع الجهد المبذول في
ميدان الحياة حول حاجات النفس
ومطالب العيش وأسباب البقاء قلما تبنى
وضاعة الأثر . . .

والمرء بطبعه مجبول على حب المنفعة
لذاته . والبحث عنها ومحاولة الوصول إليها
من أهم سماته كبشر خلق من الأرض وعليها
يعيش .

وحين يقف بالإنسان تصوره عند
مطالب الحس وحده ويتحدد هدفه من
الحياة في عملية الإشباع المادي وتتركز
آماله على الوجود الأرضي وحده وإغفال
ما علنا ذلك من مطالب الروح يتحول
المرء إلى مصارع يتصارع مع غيره حول
الكأ والمرعى حين يجتمع البشر على
المبادئ والقيم .

يوظف كل شيء فيها لغاية نبيلة ويسخر طاقاتها لخدمة الإنسان وترقية الحياة .

ومن هنا تعددت معاني الذكر في القرآن الكريم لتصبغ جوانب الحياة بصيغة الإيمان وتطبع الأرض بطابع الوحي الأعلى وتجعل المسلم مرتبطاً بربه في كل حركة وسكنة بل تجعله معلق القلب والوجدان بربه في كل حال .

فهو مع الله حين ينطق وهو مع الله حين يصمت وهو مع الله في الرخاء والضيق واليسر والعسر ، إنه يرتبط بربه في النوايا حين يضمها وفي الكلمة حين ينطقها وفي الحركة حين يأتيها . . . والمذكور جل جلاله لا يثيب هنا . إنه معنا في كل وقت ومعنا في كل حين . (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا) (المائدة ٧) . . (فلتقنن عليهم يعلم وما كنا غائبين) (الأعراف ٢٧) .. (ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين) (المؤمنون ١٧) . (وما تكون في شأن وما تلوم منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من

وطيحي ليست هذه دعوة للبحث عن الضرورات أو المرفهات في حركة الحياة . . . فالتامس ليسوا بحاجة إلى ما يذكرهم بهذا بل هم في حاجة إلى من يوقفهم من غفلتهم ويحررهم من أسار المادة ويضعفها . .

إنها بالطبع دعوة لبحث جديد في حياة جديدة ملؤها العقل الذي عرف الحقيقة والضمير الذي تعشفتها وهنا إليها . . . ولا كانت النفس البشرية تخضع لمجموعة من المؤثرات في سلوكها فإن المؤمن وفق منهج مولاه جل جلاله يرتبط بربه في كل حين ويصنع حياته بصيغة الإيمان في كل عمل .

وهنا تأتي أهمية الذكر كعامل مؤثر في سلوك المؤمن يتنظم مع الحياة ويرتق بالمسلم إلى أعلى أفق في العقيدة والأخلاق .

وقد يسأل سائل . وما هو مفهوم الذكر ؟ وهل هو تلك الحركات التي يأتيها البعض ميمناً أو يساراً ؟

ونبادر فنقول : إن الذكر بمفهوم القرآن الكريم أوسع دائرة وأشمل معنى . وكان الذكر ليست صومعة ينحسر فيها المؤمن ويترك الحياة ! إنما صومعة المؤمن هذه الأرض بطولها وعرضها

ذلك ولا أكبر إلا في كتاب ميين)
(يونس ٦١) .

ومن كان هذا شأنه فمن الحق أن
يحبس وجوده وأن يتصرف الناس على أساس
أنهم في قبضته جل جلاله . . . ومن هنا
كان ارتباط منطق اللفظ « لفظ الجلالة »
بحركة سلوكية تحول بين الإنسان وبين
ما يغضب الله رب العالمين . . . من أجل
ذلك كثرت الآيات تحض المؤمن على ذكر
الله تعالى في كل وقت وتجنبه الغفلة التي
يسرسل فيها مع النفس وهواجسها (واذكر
ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر
من القول بالغدو والآصال ولا تكن من
الغافلين) (الأعراف ٢٥) .

من معاني الذكر في القرن الكريم :

١ - فعندما يؤمن الإنسان بأن ما عند
الله خير وأبقى ويرفع عن الإغراء المادية
الرخيص ويرفض قبول الرشوة المقتنة التي
تأنيه في صورة الهدية يكون ذاكرًا لله
وأى ذكره . ولقد ضرب القرآن الكريم
مثلاً بنبي الله سليمان حين أرسلت إليه
ملكة سبأ بهدية وانتظرت ماذا يحاسبه ،
أن يقول . . فردها نبي الله سليمان .
يقول القرآن الكريم (وإني مرسله إليهم
بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون فلما جاء
سليمان قال أعملون بما آتاني الله

خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون
ارجع إليهم) (النمل ٣٦ ، ٣٧) . . .
٢ - وعندما يرفع الإنسان عن الإغراء
الجنسي الرخيص ويستعل بدنه على رغبات
النفس ونزواتها يكون ذاكرًا لله وأى ذكره .
ولقد ضرب القرآن الكريم مثلاً بنبي الله
يوسف :

(وراودته التي هو في بيتها عن نفسه
وغفلت الأبواب وقالت هيت لك قال
معاذ الله إنه ربي أحسن مثاوى إنه
لا يفلح الظالمون) (يوسف ٢٣) وفي
الآيتين السابقتين نجد أن لفظ الجلالة لم
يكن مجرد كلمة تقال إنما هو منطق
ارتبط بحركة سلوكية أحالت بين الإنسان
وبين ما يغضب الله تعالى .

٣ - وعندما يحاول الإنسان أن يتصرف
على ضعفه ويعتصم بربه ويتخلص من
خواطر الشيطان وهواجس النفس يكون
ذاكرًا لله وأى ذكره . قال تعالى : (إن
الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان
تذكروا فإذا هم مبصرون) الأعراف ٢٠١ .
٤ - وقد يكون الذكر إعرافاً بتقصير
واعتذاراً عن ذنب حين يقف الإنسان
في ساحة الرحمن معتذراً ومنكسراً
ويستظراً رضاه . قال تعالى (والذين إذا
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا

(فاصبر لحكم ربك ولا تطلع منهم آنماً
أو كفوراً . واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً
طويلاً) .

٨ - وتطواف العقول الذكية بين فجاج
الأرض وأقطار السماء ذكر لله وأى ذكر
قال تعالى :

(إن في خلق السموات والأرض
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى
الالباب ، الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً
وعلى جنوبهم ويتذكرون في خلق السموات
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه
فمنا عذاب النار) آل عمران ١٩٠ ، ١٩١ .

٩ - ودعوة الناس إلى التحرر من
وساوس الأرض وأحوالها والانتقياد لأوامر
الله والخشوع له وترقيق المشاعر وإرهاق
الاحساسات ذكر لله وأى ذكر قال
تعالى (ألم بأن للذين آمنوا أن تحشع قلوبهم
لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال
عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم
فاسقون) الحديد ١٦ . .

وهكذا تتعدد مفاهيم الذكر لتشمل
آفاق الحياة كلها . وهكذا أيضاً يرتبط
الذكر بحركة سلوكية تنبع من قلب يدين
بالعبودية لله وحده .

عجلة الأثر

الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر
الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا
وهم يعلمون) آل عمران ١٣٥ .

٥ - وقد يكون الذكر زيادة في التأسي
بالقدوة الحسنة والأسوة الطيبة من خلال
شخصية الرسول الكريم صلى الله عليه
وسلم . قال تعالى : (لقد كان لكم
في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو
الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً)
الأحزاب ٢١ .

٦ - وقد يكون الذكر تعبيراً عن صدق
الإيمان داخل النفس البشرية . . قال
تعالى : (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله
وجلّت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته
زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون)
الأنفال ٢ .

٧ - وقد يكون الذكر مساجاً يحمي
ما في المؤمن من فضائل وتسام يرد عوادي
الدهر ويحطم غرور الشيطان ويقرب
الهدف المنشود دون مبالاة بالعوائق التي
ييعثرها من يملك المال والجاه ولا يملكون
الضمير والخلق . قال تعالى : (واذكر
اسم ربك وتبلى إليه تبتلاً رب المشرق
والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً ،
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرأ
جميلاً) المزمل ٨ ، ٩ .

وهي حركة تحركها يد ماهرة تقيم
أحكام الله في الأرض وتعمرها بالحب
والإنشاء وترتفع بصاحبها فوق متع الحياة
وفوق دوافع النصر أو الخزيمة .

إن الذكر بهذا المفهوم إضفاء لصيغة
السياء على أهل الأرض وهو ترقية لكل
عمل بذكر اسم الله قبله وبذكر اسم
الله بعده وبذكر اسم الله عليه وبذكر
اسم الله فيه .

وبهذا يكون الذكر معايشة تامة

إبراهيم أبو محمد



قال تعالى :

ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل
من الحق . ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم
الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون .

صلق الله العظيم



إلى السبائب المحترمين

دكتور / روفى شبيب

فرقة ونحزباً ، وإنحرافاً في الفهم ، وعنادية في الأدلة ، وعنادية في السلوك . . .
ونحن هنا في قلب العالم الإسلامي ماذا نريد لأنفسنا وماذا يراد منا ؟

إن القيادة الشرقية بمفاهيمها ، والقيادة الغربية بتكادكها لم تقدم للإنسان في العصر الحديث إلا الموت والدمار والهدم والتخريب .

والأمة الإسلامية رغم كثرة عددها ، وكثرة ممتلكاتها ، وثروتها الطبيعية والاستراتيجية : ممزقة ، تعاني من الاستعمار ، والفتن الداخلية والخارجية ما لا تقدر على التخلص منه ، وصدق الرسول الأمين فيما يروى عنه : ما معناه : (يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها ، قالوا : أمن قلة نحن يا رسول الله ؟ قال : بلى ، ولكنكم كثير ! قالوا : أمن وهن يا رسول الله ؟

قال : نعم . أحببت الدنيا وكرهتم الموت . . .) .

• إن للإسلام تصوره المستقل للوجود والحياة ، ومن ثم فإنه ينبثق منه منهج ذاتي مستقل للحياة كلها بكل مقوماتها وإرتباطاتها .

وظيفة التربية الإسلامية هي أن تنشئ حياة إنسانية للأمة الإسلامية توافق هذا التصور وتمثله في صورة واقعية يشهد فيها الناس معالم الإسلام شائعة . . .

والإسلام بهذا المعنى قد قامت عليه دولته الأولى ، فلقد أقامها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مبادئه ومحجته البيضاء النقية ، ثم حافظ على قيم هذه الدولة من بعده الخليفة الرازيں الصديق القوي أبو بكر رضي الله تعالى عنه .

ثم وسع رقعتها وبسط الدين الله في أرضه الخليفةان من بعده عمر وعثمان . . . ثم كانت التكية والنكسة التي ما زال المسلمون حتى اليوم يعانون من جراثيها :

كالحيل الذي رياه محمد صلى الله عليه وسلم .

والظاهرة التاريخية الوحيدة في طول عمر الحياة أن الدولة الوحيدة التي قامت على منهج هي الدولة الإسلامية . . وأن هذا المنهج بدأ بإعداد جيل استطاع أن ينهي دولتي القرس والروم . . وكان هذا الجيل خليطاً من العبيد والأحرار والأغنياء والفقراء ، والرجال والنساء والمتقنين وغير المتقنين . . . والعرب والحش والروم والقرس . . ومع هذا فقد تكون من هذا كله جيل استطاع أن يبنى دولة الإسلام الأولى . . أول دولة قامت على منهج الفطرة الإنسانية الذي يحقق للإنسان كمال كرامته وإتزان وظيفته ، إن قرآن هذه الدعوة وحديث نبينا الأمين وهديه ووعايلمه ، وسيرته الكريمة ، بين أيدينا كما كانت بين أيديهم .

وما خاب هنا رسول الله إلا بمثل ما كان يغيب عن القبيلة البعيدة التي أسلمت ولكنها كانت تعيش مع سته وهديه .

إذن لماذا استطاع الجيل الأول أن يبنى دولة الإسلام وعجز الجيل المعاصر عن الحفاظ عليها أو إعادتها ؟

إذن لا بد من قيادة إسلامية جديدة تملك زمام الحياة حتى تعيد للعالم السلام . . والأمن . . والطمانينة والرخاء . وليس غير القرآن وحده مصدر يملك هذه القدرة ، فتلك رسالته .

(إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويشرح المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً) الإسراء ٩ .

(ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً .. ونحشره يوم القيامة أعمى) . . طه ١٢٤ .

والإسلام لا يملك إعادة دولته إلا بمنهجه هو الذي بنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع الإسلامي الأول .

نعم . . إن المسافة بعيدة . . بين بعث هذا المجتمع من جديد . . وبين تملكه زمام قيادة الحياة . . ولكن مع هذا لا بد من البدء ٢٢

فكم كانت المسافة بعيدة يوم أن جاء الوحي في غار حراء بقوله تعالى : (اقرأ) بمكة المكرمة . . ويوم أن قالها أخيرة : (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) . . المائدة ٣ .

لا بد من البعث لجيل قرآني جديد ..

المنبع الأول :

لا بد وأن هناك عاملاً أساسياً كان هو حجر الزاوية في بناء هذا الرعيل الفذ طوال عمر الدنيا وذلك العامل هو مستوى تلقى القرآن الكريم .

كان المنبع الأول الذي استقى منه ذلك الجيل هو القرآن وحده .. وكانت أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هي إشعاعات من المنبع ، فقد كان خلقه القرآن .. لقد كان في كل شيء بأبيه أو يده قرآنيًا ... كما تصور لنا ذلك السيدة عائشة رضى الله عنها حين سئلت عن خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم فقالت : (كان خلقه القرآن) .

كان القرآن وحده إذن هو المنبع الذي تخرج عليه هذا الرعيل الأول بدءاً من النبي الكريم .. حتى آخر واحد في القوم .

ولم يكن ذلك لفقر في الثقافة العالمية آنذاك .. فلقد كانت هناك حضارة فارس .. والروم .. والهند .. والصين .. وكان بين العرب والهند لقاءات في التجارة .. وكان للعرب أنفسهم أسواق للشعر والقضاء .

لكن ذلك كله (حصاد) من صنع البشر ، لا يصلح لإعداد جيل لبناء دولة

الإسلام .. الدولة ذات المنهج العالمي ، فكان القرآن وحده إذن : هو المنبع الذي يجب إن يتخرج عليه هذا الرعيل ، لأنه وحده الجيل المتين الذي يصل البشر بالله سبحانه وتعالى .. البشر كله .. لأن منهج الدولة ليس بفكر واحد من الناس .. ولكنه من الوحي الإلهي لكل الناس .

ولذا : فقد كان هناك قصد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخرج هذا الجيل على ثقافة القرآن فقط ، ولهذا نبى صلى الله عليه وسلم عن كتابة شيء سوى القرآن .. حتى يتفرغ العصر كله .. وتتجرد العقول والقلوب والمشاعر من كل لون ثقافي إلا من القرآن الكريم .. ففي الحديث الشريف : (لا تكتبوا عني .. ومن كتب عني شيئاً غير القرآن فليسمعه ، وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب عني متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) .

ويؤكد هذا القصد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - رأى في يد عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - صحيفة من التوراة ففضب وقال : إنه والله : لو كان موسى حياً بين أظهركم ما حل له إلا إن يتبعني .

وإذن : فقد كان هناك قصد أكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقصر

الصافي الراقى - القرآن الكريم - الذى أخرجه ذلكم الرعيل الأول . . . ذلك الأساس هو التطبيق والإخلاص لمبادئ القرآن الكريم .

إن الرعيل الأول . . . لم يكن يقرأ بقصد التفكه والثقافة ، ولا بقصد إدعاء العلم والمعرفة .

لم يكن أحدهم يتلقى القرآن ليستزيد من الثقافة لمجرد الثقافية ليكون (دكتوراً) أو (بروفيسوراً) أو (إماماً) أو (حجة) كما نجد كثيراً فى عصرنا الحاضر من هذه الأمثال . . . إنما كان يتلقى القرآن ليتصل بالله ويربط شئون حياته وشئون أسرته وشئون الجماعة التى يعيش فيها بما يتلقاه من ربه من أوامر وتعاليم . . . إنه يتلقى القرآن ليعمل به فور سماعه ، كما يتلقى العسكرى المخلص الأمر الیوى من قائده فى لحظة القتال . . . إنه يتدفع منفذاً للأمر دون تفلسف بيلم ؟ . أو بلماذا ؟

وقد سبق قريباً فى هذا الحديث أنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يحفظوها . . . ويعملوا بما فيها . . . فتعلموا القرآن والعمل والتطبيق معاً . . . ومن هنا : كانت الصلة المباركة التى اربط بها الرعيل الأول بالملا الأعلى .

لقد كانوا وهم مصممون على أن يكون

النبع الذى يستقى منه ذلك الرعيل الأول على القرآن الكريم وحده . . . لأنه النبع الذى تصبغ به جميع الأجناس والطوائف البشرية . . .

وكان هناك قصد أكيد من هذا الجيل الأول أن يستعذب القرآن وحده كنبيج رائق حبيب . . . ليكون وحده مصدر التخرج والتربية :

- فمن ابن مسعود - رضى الله تعالى عنه - قال : كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن .

- وقال عبد الرحمن السلمي : حدثنا الذين كانوا يقرئونا أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل ، فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً .

لقد اتحد حصر القصد فى النبع الذى يستقى منه الرعيل الأول من القرآن الكريم : من القائد والجماعة التى تربي لتأدية دور يتم فى عمر الحياة وهو بناء دولة الإسلام على المنهج العلمى السديد القائم على الفطرة واحترام كرامة الإنسان .

التطبيق والإخلاص :

• وثمة : أساس آخر انضم مع النبع

... أما إذا تناول الكمية كلها فسوف يكون ذلك خطراً يقرب المريض من الموت حسب التقدير العرفي والآجال بيد الله تعالى .. إن التلويح في التوبة ... وفي المعالجة هو طبيعة الأشياء ... وقد سبق الإسلام إلى ذلك ... وقرره منجماً .. ورسمي به ذلك الرعيل الأول الذي حقق أول دولة بنيت على تقوى من الله ورضوانه. (يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم) النساء آية ٢٦ .

ولقد كان الرعيل الأول مخلصاً لدينه وإسلامه ..

لقد كان معنى دخول الواحد منهم في الإسلام أن يخلع ملابس الشرك .

كان يفهم أن شهادة «أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» :

نُقِلَ من الكفر إلى الإيمان .

نُقِلَ من الأرض إلى رضوان الله ..

نُقِلَ من الظلمات إلى النور ..

فكان ينخلع من كل ثياب لبسها قبل الإسلام .

وكان ينخلع من ثياب القومية والمسيحية واليهودية ..

القرآن دستورهم ويخلصون في تطبيقه عملياً يصلون أرواحهم بخالقهم ، فكانت تحفهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ، ويأتيهم نعم الله ومدهه (بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين) آل عمران ١٢٥:٣ .

ولأن هذا كان هو القصد .. ولأن التربية والإعداد محتاج إلى زمن ولأن منهج القرآن منها تربوي عملي فإنه يحنو تارة ويقسو أخرى ويردع الفؤاد مرة ، ويهدد عليه ثانية ... فقد شاء الله أن ينزل القرآن منجماً ، يقول الله تعالى : (وقرآننا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً) الإسراء ١٠٦ .

لقد نزل القرآن تدريجياً كما تتلقون منهاجكم الدراسي لكل عام تدريجياً .. ولعله من أكبر الأخطاء علمياً أن يقدم عييد الكلية المنهج والكتب إلى الطلاب دفعة واحدة ليقرأوها في ساعة أو في يوم أو في سبوع أو في شهر ..

ولعله من الخطأ الأكبر علمياً أن ينصح الطبيب مريضه أن يتجرع كمية الدواء التي يعالج بهامرة واحدة .. إنه إذا أخذها بالتدرج كل ثلاث مرات لمدة أسبوع كان من الممكن تقريب الشفاء ..

وكان ينخلع من ثياب القومية والوطنية والإقليمية ..

وكان ينخلع من ثياب التقاليد والعادات والتبعية ..

فماذا كان يريد بلال عندما دخل الإسلام ؟

وماذا كان يرغب النجاشي عندما دخل الإسلام ؟

وماذا كان يهوى عمر بن الخطاب عندما دخل الإسلام ؟

وماذا كان يريد سلمان الفارسي بدخوله في الإسلام ؟

وماذا كان يريد صهيب الرومي لما دخل في الإسلام ؟

إنهم لا يريدون إلا أن يتقبل الله أعمالهم في الصالحين ..

لقد أدركوا أن معنى « لا إله إلا الله محمد رسول الله » حياة جديدة حياة سعادة والنور والأكس والرجاء في رحمة الله .

• إسلامية منذ فجرها :

لقد بُعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبلاد العرب : مكة والحجاز في أمس العوز لعون اقتصادي وكانت أخصب بلاد العرب : المناذرة

والفساسنة في يد حكم فارسي وروماني . كانت بلاد اليمن كلها في الجنوب خاضعة للفرس يحكمها أمراء من العرب لكسرى الفارسي .

وكانت بلاد الشام كلها في الشمال خاضعة لقيصر الروم ، وكلاهما بيت القصيد في رحلتى الشتاء والصيف للتجارة العربية أيام الجاهلية الأولى ، كما تحدثنا عن ذلك سورة قريش .

فلم يكن لدى العرب إلا مكة والحجاز ونجد وتهامة ، وهي فقر مجذب فيا ربما لو أن محمداً يومها أعلن - وهو الصادق الأمين - دعوة قومية تحرر البلاد العربية في الشمال وفي الجنوب ، لتقوم راية القومية العربية ، وتتحد بلاد العرب تحت علم واحد ، وتتبدل الأحوال الاقتصادية ، يا ربما وجدت استجابة قاطبة من العرب كلها غنيا وفقيرا . . . فقد كانت العرب كلها تدين لقريش وكان محمد صلى الله عليه وسلم في الذؤابة من بني هاشم أعلى قريش نسباً وأسماءها حسباً ، بل إن القوم قد عرضوا عليه ذلك بالفعل ، يقول ابن كثير راوياً عن عتبة :

« يا معشر قريش : ألا أقوم إلى

حتى إذا فرغ عتبة قال له النبي صلى الله عليه وسلم :

« افرغت يا أبا الوليد ؟ »
قال : نعم .

قال : « اسمع مني » .

قال : أفعل ؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« حم تنزيل من الرحمن الرحيم ، كتاب
فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعطون »
فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقرأها فلما سمع عتبة انصت لها ،
وألقى بيديه خلفه أو خلف ظهره
معتمداً عليها ليسمع منه ، حتى انتهى
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
إلى السجدة فسجدها ثم قال :
أسمعت يا أبا الوليد ؟

قال : سمعت .. قال : فأنت وذاك ..

إذن العرض من أوله ظاهر في التجرد
لله . . . ظاهر في أن المراد أن يحقق
كل فرد في كل جزء على وجه هذه
الأرض المنهج الإسلامي .

وقل : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك
أمرت وأنا أول المسلمين . الأنعام ١٦٢ .
ويا ربما لو أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أعلن أنها دعوة للإصلاح

محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله
يقبل بعضها فنعطيه إياها ويكف عنا ؟
فقالوا : بلى يا أبا الوليد ، فقم إليه
وكلمه ؟

فقام عتبة حتى جلس إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا ابن
أخي : إنك منا حيث قد علمت
من السلطة : في العشيرة والمكان في
النسب ، وإنك قد أتيت قومك بأمر
عظيم ، فرقت جماعتهم ، وسفهت
به أعلامهم ، وهبت به أكتهم ودينهم
وكفرت به من مضى من آبائهم
فاسمع مني حتى أعرض عليك أموراً
تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها ؟

قال : فقال له رسول الله صلى الله
عليه وسلم : « يا أبا الوليد .. أسمع ؟ »
قال : يا ابن أخي : إن كنت إنما
تريد بما جئت به من هذا الأمر
مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون
أكثرنا مالا ، وإن كنت تريد به شرفاً
سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً
دونك ، وإن كنت تريد به ملكاً
ملكناك علينا ، وإن كان هذا الذي
يأتيك رؤيا تراه لا تستطيع رده عن
نفسك طلبنا لك الطلب وبذلنا فيه
أموالنا حتى نبرئك منه أو كما قال له ؟

(يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم) الأنفال ٢٩
فأساس المعاملات كلها وأساس الحياة كلها في نظر الإسلام هو (لا إله إلا الله).

وكما أن الشجرة الضخمة الباسقة الوارفة الظلال لا بد لها أن تضرب جلورها في التربة على أعماق بعيدة ، وفي مساحة واسعة تتناسب مع ضخامتها وارتفاعها في الهواء فكذاك الدين . إن نظامه يتناول الحياة كلها ويتولى شئونه البشرية جميعاً كبيرها وصغيرها أسودها وأبيضها أحمرها وأصفرها ، فلا بد إذن له من أساس متين يسه العالم كله ، وكان ذلك الأساس هو (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وقامت الجماعة الأولى على هذه القاعدة واستمرت تربيتها ثلاثة عشر عاماً حتى القرآن الكريم تصورها من كل ثقافة أرضية ، وارتفع بها فوق محيط السلوك البشري كله ، وعاصر جيل الشباب الذي نشأ بين أحضان الشيوخ توجيه المنهج فزاده ذلك بالله إيماناً وبالإسلام ديناً .

لقد تربت هذه الجماعة بعد الإيمان العميق بالله على :

الاجتماعي والسمو الأخلاقي وتطهير المجتمع من الفسق والظلم ، يا ربما وجد وقتها جماعة كبيرة من محبي الأخلاق والفضائل ووجهاء القوم يتبعونه ، فقد كان في العرب حمس وحنفاء وحكماء .

ولكن الله لم يشأ أن تكون الدعوة التي يدعو إليها محمد صلى الله عليه وسلم إلا — (الإسلامية) . وهي إسلام وجهه إلى الله في كل صغيرة وكبيرة .

(ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور) . لقمان ٢٢

وكان أساس هذا كله هو شهادة التوحيد . لا إله إلا الله محمد رسول الله ، لقد حققها الرعيل الأول . . ودارت معارك العقيدة بين المسلمين والمشركين فبدأ بذلك الجهاد في سبيل الله بالاستعلاء فوق آلام التعذيب (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) . آل عمران ٢٠٠ .

ففي هذا الجو الإيمانى تتطهر النفوس من العبودية للبشر ، وتخلص لعبودية الله ، وتزكو الأرواح ، وتتصنى المشاعر من كل غلس شيطان ، وتقبل على الله مشرفة نورانية .

— وذلك لهم الأرض ليكونوا خلفاء
الله فيها :

(هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا
فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه
والله النور) الملك ١٥ .

— فاستعت عقولهم وأرواحهم لهذه
التربية واتصلوا بالله . . فكانوا وحدهم
على مدى عمر الحياة هم الرعيل الذى
شاهد اتصال الأرض بالسماء زهاء
ثلاثة وعشرين عاماً . ففتحوا بلاد
الله لدينه لا لشهرة الملك ولا لانتعاش
اقتصادى ولا لتمدد سياسى ، بل
حتى تكون كلمة الله هى العليا .

• • واليوم : ما هو واجبنا وطريقنا ؟

أيها الشباب المسلم :

نحن مطالبون بإعادة هذا الدستور
حتى يودى القرآن دوره من جديد فى
علان كرامة البشر جميعاً تحت لواء
(لا إله إلا الله محمد رسول الله) . .
فكيف تسير . . إلى الطريق . .

لا بد من التجرد فى التربية ، ولا
يتحقق هذا إلا بالعودة إلى التبع الأول ،
الخالص الذى استمد منه الرعيل الأول
ونشأ عليه وتخرج على أسمه ومبادئه .
• لا بد من العودة إلى هذا التبع

• أن الرزق لكل من يدب على
هذه الأرض قد تكفل الله به .

• (وما من دابة فى الأرض إلا
على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها
كل فى كتاب مبين) هود ٦ .

• وأن العمر مقدر لا يؤخر ولا
يقدم ، فقد تقررت لحظة الموت وأنه
لا مهرب منه أبداً .

• (قل إن الموت الذى تفرون منه
فإنه ملاقيكم) الجمعة ٨ .

(فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون
ساعة ولا يستقدمون) الأعراف ٣٤ .

• وأن التربية هدية من الله :

(يهب لمن يشاء إناثاً ، ويهب لمن
يشاء الذكور ، أو يزوجهم ذكراً وإناثاً
ويمهل من يشاء حكماً) الشورى ٤٢ : ٥٠

— وربط لهم الآخرة بالدنيا :

(من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى
وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولنجزينهم
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون)
النحل ٩٧

(كل نفس بما كسبت رهينة) المدثر ٣٨

(فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره .
ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره)
الزّلزلة ٧ ، ٨ .

في صورة مائلة لصورة بلال وأبو بكر وسعد بن أبي وقاص ، وسمية ، وعمار ابن ياسر ، لابد من عودة مع تطبيق قسّم فيه الوجه لله تعالى ، وهذه العودة لا بد أن تكون صريحة في الإجابة على هذا السؤال . .

هل نحن مسلمون حقاً ؟

إذا أجبتنا بنعم . . فلا بد أن نقبل نظام الإسلام كما جاء به القرآن . . ولا بد أن نبدأ من جديد . . من بناء العقيدة أولاً . . كما يقول أصحاب التجربة الثالثة :

« ينبغي أن يكون مفهوماً لأصحاب الدعوة الإسلامية .. أنهم حين يدعون الناس لإعادة إنشاء هذا الدين . . يجب عليهم أن يدعوهم أولاً : إلى اعتناق العقيدة — حتى لو كانوا مسلمين — يجب أن يعلمهم أن الإسلام هو : إقرار « لا إله إلا الله » بمذلولها الحقيقي وهو رد الحاكمية إلى الله في أمرهم كله .

إقرارهم في ضمائرهم وشعائرهم وإقرارهم في أوضاعهم وواقعهم . ولتكن هذه القضية هي أساس دعوة الناس إلى الإسلام كما كانت هي أساس دعوتهم إلى الإسلام أول مرة .

— وبناء هذه الجماعة لا يمكن أن يكون داخل حزب سياسي ، أو جمعية ثقافية أو نادى رياضي ، ولكنها — يجب أن تكون داخل الإسلام نفسه — وهنا تأتي الشعرة الدقيقة التي لا يدركها كثير من الناس حتى المثقفين والسياسيين كيف تعيش الجماعة الإسلامية في وسط ضجيج الحياة :

هل تنعزل ؟

هل تندمج ؟

لا تنعزل !

ولا تندمج !

ولكنها تعيش كما عاشت في بدئها . تعيش كما عاشت في مكة لها أخلاقها وارتباطاتها ، وعلاقتها الطيبة بالتي هي أحسن حتى إذا تكونت هذه الجماعة وصفت نفسها من حب الدنيا وأقبلت على الله كان عليها أن تمشي المويبي في عملية بناء المجتمع الإسلامي وسط هذه الجاهلية الشيوعية والمادية والمردية . وسط ضجيج الشرق .

وضجيج الغرب . .

• وعليها أن تبقى المجتمع الإسلامي لا بالكلام والتأليف بل بالعمل والسلوك رهي إذ تريد أن تتحرك إلا بد أن تتبع خطوات الرسول — صلى الله عليه وسلم —

وبين قوله تعالى :

(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . . ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدعون دين الحق من للذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) التوبة ٢٩ .

• ولا بد من الموازنة بين :

(لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير) آل عمران ٢٨

وبين قوله تعالى :

(لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه ، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) المجادلة ٢٢

إن الواجب المقدس الذي نحمله اليوم هو :

أن نعيد بناء القرآن في قلوبنا أولاً .

ثم ندعو الناس بالحسنى .

وقد رحمتنا الله تعالى فسجل القرآن الكريم جميع تحركات الدعوة فيما يتعلق بالعلاقة مع الكافرين .

على الجماعة الإسلامية التي تتصدى للدعوة الإسلامية :

أن توائم في تربية الدعاة الذين نيط بهم إعادة بناء المجتمع الإسلامى وعلى الجمعيات - ولا أقول الأحزاب السياسية - التي تعمل لنشر الإسلام وإقامة المجتمع الإسلامى عليها أن توائم بين سياسة اللين والمهادنة التي انتهجتها الدعوة الإسلامية في السنين الأولى من العهد المدني .

• ثم سياسة المنهج العسكرى بعد أن تمت للإسلام دولته في السنة الأخيرة بعد أن هزبت دولة الروم وصالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاحب « أيلة » وضمن حدود الشمال والشرق من الإغارة على دولة الإسلام .

• لا بد من إدراك الظروف والملايسات بين قوله تعالى :

(لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) الممتحنة ٨ .

• ونجح هذا المنهج في خلق الجماعة الإسلامية من وسط ركام الجاهلية الفارسية والرومانية قديماً . . .
وقدم للتاريخ دولة قائمة على أساس واحد هو العقيدة التي كانت وطناً وقومية وأباً وأخاً . . . كانت هي الأسرة والقربة بين المسلمين أجمعين .
وفي الحديث الشريف :

« ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » رواه البخاري .

• نريد من الشباب الذي يتسبب إلى هذه الدعوة . . . ويتشرف بالعمل فيها أن يكون على مستوى الوضوح والأدب والجرأة .. مثل سيدنا ربّيعي ابن عامر وحذيفة بن محصبين ، والمغيرة بن شعبة ، يوم أن سألهم رسم أكبر قائد عسكري قهر جيوش الرومان في العصر الأول أيام الدعوة لما سألهم :
ما الذي جاء بكم ؟ .

فقالوا له : الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ، فأرسل رسوله بدينه إلى خلقه فن قبله

ثم نبى المجتمع الإسلامى بالهوى دون التعصب أو التحمس السياسى الذى يقلب العمل للإسلام ارتزاقاً يشوه الإسلام ويضيق الثواب ويقرب الناس من الشيطان ويحدث من الفتن ما جرهما حزب الشيعة والخوارج وعلماء الكلام من التفرقة والخصومة التى ضيعت ميزة الأخوة الإسلامية ووحدتها وتضامنها أو يقع العمل الإسلامى فى مخالب القوط المنمر .

(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم) التوبة ٧١ .

(إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون) الحجرات ١٠ .

وبعد : أيها الشباب المسلم :

فإن الجماعة التي نريد أن تعيد بناء المجتمع الإسلامى من جديد عليها :
• أن تلتزم بالمنهج الإسلامى . .
فقد جرب هذا المنهج ونجح في تكوين أول دولة في التاريخ على أساس منهج القرآن الكريم .

منا قبلنا منه ورجعنا عنه وتركناه وأرضه
ومن أبى قاتلناه حتى نفقى إلى الجنة
أو الظفر . .

أيتها الشباب المسلم :
ذلكم هو حظكم أن أردتم . .
وهذا هو واجبكم وإن لم تريدوا . .

« وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب
العالمين » .

« والله غالب على أمره » .
« وإلى الله عاقبة الأمور » .

نريدكم على هذا المستوى من العمل
والخلق ، نريدكم تعلمون في البجوبة
الهيثة بعيداً عن مخالف النمر الكاسر
الذي لا يعرف إلا الغدر .

دكتور رموف شلبي

قال تعالى :

نحن نقص نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم
وزدناهم هدى . وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب
السموات والأرض لن ندعوا من دونه إلهاً لقد قلنا إذا سخطا .

صدق الله العظيم

الشرعية الإسلامية و القانون الإنجليزي

المستشار حسن حسب الله

(١٣)

الزنى والقذف

علم لأى فرد أباح الإسلام تعدد الزوجات كما أباح الطلاق ، وأجاز للمرأة أن تطلب الطلاق لعب في زوجها يمنعه من الاتصال الجنسي بها ، ولا حياة في الدين .

وعقوبة جريمة الزنى في التشريع الإسلامى حددت بالقرآن الكريم في قوله تعالى : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » - النور ٢ ، وقوله صلى الله عليه وسلم « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب رجم بالحجارة » .

ومن ذلك يتبين أن حد الزنى بالنسبة

انتهينا في عدد سابق من الكلام عن حد السرقة وتكلم في هذا العدد عن حدى الزنى والقذف .

لا يعرف الإسلام الرهبانية ولا الزهد ولا يفصل بين الروح والجسد ، ولذلك رسم التشريع الإسلامى طريق إشباع الحاجات الإنسانية - بما فيها حاجة الإنسان إلى الجنس - حيث قال تعالى : « والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون » - المؤمنون ٥ و ٦ و ٧ .

فهناك طريقان لا ثالث لهما لإشباع الشهوة الجنسية هما الزواج وملك - اليمين ، وحتى لا يكون هناك أى

موجباً لإقامة الحد ، كما لا تعتبر المباشرة الفاحشة بين رجل ورجل أو بين امرأة وامرأة أو إتيان الرجل للبهيمة أو تمكين المرأة للحيوان من نفسها ، فكل هذه الصور من المباشرة الفاحشة لا تعتبر زنى موجباً لإقامة الحد وإن كان لا يفلت مرتكبوها من العقاب الشديد كما سيبيح في الكلام عن جرائم التعزير .

ويختلف التشريع الإسلامي عن الشرائع الوضعية جميعها في عدة نواح : فالشرائع الوضعية تفرق بين الزنى الذى يتم برضا الطرفين والزنى الذى لا يتم برضاها ، وتحدد سناً معينة لوقوع هذا الرضا صحيحاً من صاحبه ، فلا تعاقب إلا على جريمة الزنى التى تقع بالإكراه أو بالرضاء الصادر فمن لم يبلغ السن المحددة لأهلية الرضا ، كما أنها تفرق بين مرتكبى الزنى من حيث الزواج وعدمه ، فإن كان الرجل متزوجاً فلا يعاقب على جريمة الزنى إلا إذا ارتكب الجريمة فى منزل الزوجية ، أما إذا ارتكبها فى مكان آخر فلا عقاب عليه ، وإذا كان مرتكب الجريمة امرأة متزوجة فهى تعاقب على جريمة الزنى إذا ارتكبتها فى أى مكان ، كذلك تفرق هذه

لمن لم يسبق له الزواج إطلاقاً هو الحد مائة جلدة وهذا الحد ثابت بالقرآن الكريم .

أما بالنسبة لمن سبق له الزواج زواجاً صحيحاً تم الدخول فيه دخولاً فعلياً وحقيقياً - ولو لم يستمر هذا الزواج ولم يكن قائماً وقت ارتكاب الجريمة - وهو ما يعبر عنه فى الاصطلاح الشرعى « بالإحصان » - فإن العقوبة هى الرجم بالحجارة حتى الموت ، وهذا الحد ثابت للمحصن بالسنة النبوية قولاً بالحدِيث المذكور وفعلاً بما تم من تنفيذ هذه العقوبة فى الزناة المحصنين من الرجال والنساء بأمره صلى الله عليه وسلم .

والزنى هو المباشرة الثامة من رجل لامرأة لا تحل له شرعاً أى ليست زوجة له ولا جارية مملوكة له وهو ما يعبر عنه فى الاصطلاح الشرعى بملك اليمين .

وتتم هذه المباشرة الموجبة لإقامة الحد بمجرد إيلاج عضو الذكر من الرجل أو جزء منه فى المكان المعد له من الأنثى بطبيعته ولو لم يصاب هذا الإيلاج إنزال ماء الرجل ، وبذلك لا تعتبر المباشرة الفاحشة بين رجل وامرأة فى غير هذا المكان زنى

الوضعية تفرق بين زنى معاقب عليه وزنى مباح لا عقاب عليه على الإطلاق كما تفتح الباب على مصراعيه دائماً لإفلات الزناة من العقاب.

أما التشريع الإسلامى فلا يقيم مثل هذه التفرقة فكل زنى معاقب عليه ، والتفرقة لا تكون فى أصل العقاب ، وإنما تكون فى مقدار العقوبة متى ثبتت الجرمية وتوافرت كل أركانها المادية والمعنوية ، وهى : بالنسبة للمحصن الرجم بالحجارة حتى الموت ، ولغير المحصن الجلد مائة جلدة .

ويجب لإقامة حدى الجلد أو - الرجم أن تتوافر للشروط الآتية فى الزانى أو الزانية :

١ - أن يتم ارتكاب الفعل المادى المكون لجرمة الزنى بالكيفية التى شرحناها سابقاً .

٢ - أن يكون مرتكب الفعل عاقلًا وليس مجنونًا : وبالعلة وليس صبيًا .

٣ - أن يكون مختاراً لأنه لا حد على صغير ولا مجنون ولا مكروه . وعلى ذلك فإذا أكره رجل امرأة على الزنى معه فلا حد عليها ويقام الحد عليه وحده وإذا ارتكب رجل أو امرأة الفعل المادى للزنى مع شخص نائم

الشرائع بين عقوبة الزوج الزانى - والزوجة الزانية ، فتجعل عقوبة الرجل أقل من عقوبة المرأة ، كما تفضى بالآلة ترفع دعوى الزنى إلا بناء على طلب الزوج الذى زنت زوجته أو الزوجة التى زنى زوجها ، وإذا سبق لأحدهما ارتكاب هذه الجرمية فإنه يمتنع عليه رفع دعوى الزنى على الآخر متى ارتكبها ، فالزوج الذى سبق ارتكابه لهذه - الجرمية تستطيع زوجته أن ترتكبها بعد ذلك دون أى عقاب عليها ، كما تجيز هذه الشرائع إيقاف نظر دعوى الزنى بناء على طلب الزوج أو الزوجة فلا يحكم بالعقوبة ، وكذلك يجوز وقف تنفيذ العقوبة بعد الحكم بها بناء على طلب الزوج أو الزوجة ، ويستفيد من كل ذلك فى جميع الحالات الزوج الزانى وشريكه فى الزنى والزوجة الزانية وشريكها ، وتأخذ الشرائع الوضعية بجواز إثبات جرمية الزنى بكافة طرق الإثبات كما إذا ما قورنت بعقوبات الجرائم الأخرى المنصوص عليها فى قوانين العقوبات فى مختلف الشرائع الوضعية .

ولأسف الشديد فقد أخذت تشريعات معظم الدول الإسلامية ومنها مصر بالمعايير السالفة الذكر . فهذه الشرائع

فلا حد على هذا النائم وذلك لما روته أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل .

وقد أضاف بعض الفقهاء شرطاً رابعاً نراه مهما في هذا العصر وهو العلم بالتحريم أى ارتكاب الزانى للفعل المادى وهو عالم بأن ما يفعله يكون جريمة الزنى المعاقب عليها بالجلد أو الرجم ونرى أن هذا الشرط يجب أن يؤخذ به وأن يكون محلاً للاعتبار خاصة في مثل هذه الأزمان التى اعتبرت فيها الشرائع الوضعية مباشرة الجنس أمراً هادياً شأنه شأن الطعام والشراب ولم تعتبره جريمة إلا في حالتى الزواج وانعدام الرضا ، ذلك لأن الشريعة الإسلامية لا يقتصر تطبيقها على المسلمين فقط بل يمتد تطبيقها إلى المسلم وغير المسلم من الكفار وأهل الكتاب وبالتالي فإن المحاكم المسلم ملزم بالحكم بحد الزنى وتنفيذه في الزناة من غير المسلمين أيضاً متى وقعت الجريمة في البلاد الخاضعة لحكم المسلمين ، ويتقضى العمل أن يكونوا عالمين بذلك ، فلو قسم بعض الأجانب من غير المسلمين

إلى أحد الأقطار الإسلامية وارتكبوا هذه الجريمة فيما بينهم ولم يكونوا عالمين بحكم الإسلام فيها فلا يقام عليهم حد الزنى ، ومسألة العلم من عدمه مسألة وقائع تدخل في التقدير المطلق للقاضي ، والأصل فيها - العلم خاصة بالنسبة للمسلمين ، وعلى من يدعى عكس ذلك عبء إثبات عدم علمه بحكم الإسلام في هذه الجريمة .

ونظراً للعقوبة القاسية لجريمة الزنى التى تصل إلى الحد الأقصى بالنسبة لعقوبة الجلد بوصول العدد إلى مائة وطريقة تنفيذ عقوبة الموت حيث يتم رجماً بالحجارة والنهى عن أخذ الزناة بالرفقة أو الرحمة فإن التشريع الإسلامى أفرد هذه الجريمة بطرق إثبات خاصة بها لا تشاركها فيها أية جريمة أخرى فلا تثبت جريمة الزنى إلا بأحد طريقين لا ثالث لهما الشهادة والإقرار .

وانفردت الشهادة في هذه الجريمة ، بأحكام خاصة تختلف عن أحكام الشهادة في باقى الجرائم فيبيننا يكتفى في الشهادة بشاهدين اثنين فقط فإن الشهود في هذه الجريمة يجب ألا يقل عددهم عن أربعة وبيننا يمكن أن يكون الشهود في الجرائم الأخرى من

حدود الله كما يشترط اتفاق أقوالهم في كل ما يتعلق بالجريمة من أشخاص وزمان ومكان وكيفية وقوعها فإذا اختلفوا في شيء من ذلك بطلت شهادتهم واعتبروا مرتكبين لجريمة القذف وحكم عليهم بعقوبتها كما سيجيء .

أما الإقرار بالزنى فهو الاعتراف به ولا يؤخذ بالإقرار إلا إذا كان صادراً من شخص بالغ عاقل ولا يسرى الإقرار بالزنى إلا على المقر وحده فلو أقر رجل بأنه زنى بامرأة معينة ولم تقرر هي بذلك ولم يتوافر الشهود بالشروط التي سبق أن ذكرناها أقيم حد الزنى عليه وحده دونها وأقيم عليه إلى جانب ذلك حد القذف أيضاً .

وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان يكفي الإقرار مرة واحدة أم أنه يجب أن يكون أربع مرات قياساً على عدد الشهود فذهب بعضهم ومنهم الحنفية والامام أحمد إلى ضرورة الإقرار أربع مرات بل ذهب الحنفية إلى أن يكون الإقرار أربع مرات في أربعة مجالس متفرقة وذهب البعض الآخر إلى أنه يكفي أن يكون الأقوار مرة واحدة ومن هذا الرأي مالك والشافعي وغيرهم وهذا هو الرأي الأرجح .

النساء فإنه في هذه الجريمة لا تقبل شهادة النساء ويتعين أن يكون جميع الشهود من الذكور ويشترط في الشاهد أن يكون بالغاً وعاقلاً وعدلاً ومسلماً حتى لو كان يشهد على غير مسلم .

«واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم» النساء ١٥ .

وبينا لا يتعين عقاب الشاهد في الجرائم الأخرى إذا تضاربت شهادته مع باقي الشهود أو لم يؤخذ بشهادته فإنه في هذه الجريمة يعاقب الشهود إذا تضاربت أقوالهم أو لم يؤخذ بشهادتهم ويحدون حد القذف وهو حد يقترب في عقوبته من عقوبة جريمة الزنى ذاتها حيث يصل إلى ثمانين جلدة .

ويراعى عند سماع القاضي للشهود أن يسمع كل شاهد على انفراد وأن يسأله عن ماهية الزنى الذي شهد به وكيفيته ومكانه وزمانه وهل تم من طواعية واختيار أو باكره ولا تثبت الجريمة إلا إذا اتفقت أقوال جميع الشهود الأربعة بأنهم شهدوا فرج الزانى في فرج الزانية أو المزنى بها كالمروء في المكحلة ولا عقاب عليهم ولا حرج في هذه الرؤية لأنها لازمة لإثبات حد من

عالمج التشريع الإسلامى هذا الفرض بما يعبر عنه فى الاصطلاح الشرعى « باللعان » وذلك بقوله تعالى : « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهاده إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين » - النور ٦ و ٧ و ٨ و ٩ .

ومقتضى هذه الآيات أن الرجل إذا رأى زوجته فى وضع الزنى وطلب إقامة الحد عليها ولم يكن هناك شهود غيره ولم تعرف زوجته بالزنى فإنه يشهد أربع مرات أنه صادق فى ادعائه وفى الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذباً فى ادعائه ثم تسمع شهادة الزوجة بعد سماع شهادته فإن امتنعت أقیم عليها الحد أما إن شهدت أربع شهادات بأنه كاذب فى ادعائه وفى الخامسة أن غضب الله عليها إن كان صادقاً فى هذا الادعاء فإنه يترتب على ذلك نفي الاتهام عنها وبالتالي عدم إيقاع الحد عليها . ويجرى اللعان أمام القاضى ويترتب عليه إن أنكرت الزوجة صحة اتهام الزوج

وقد ذهب الامام مالك والإمام أحمد والشافعية والحنفية إلى جواز الرجوع عن الإقرار بالزنى وسقوط الحد تبعاً لذلك ولا ينفذ .

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز ثبوت الحد بظهور الحمل على امرأة غير متزوجة وإن ذلك يعتبر دليلاً على زناها ولكن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن مجرد الحمل لا يثبت به الحد وأنه لا بد من الإقرار أو الشهادة وهنا الرأى يؤيده العلم الحديث ذلك أنه قد ثبت إمكان حمل المرأة ولو لم تصل المباشرة الفاحشة بها إلى مرتبة الفعل المادى المكون للجريمة الزنى .

وعلى ذلك فإن جريمة الزنى لا تثبت إطلاقاً ولا يطبق عليها حد الزنى من جلد أو رجم إلا بطريقتين اثنتين فقط وهما : الشهادة والإقرار .

إذا كان الأمر كذلك فما هو الحكم لو شاهد رجل زوجته مع رجل آخر يرتكبان جريمة الزنى ولم يكن معه شهود آخرون . هل يتركهما فى هذا الوضع ويذهب للنداء على أناس يروا هذا الفعل ويشهدوا معه وهل سيظل الجانيان على وضع الزنى حتى يحضر الشهود .

الحكم بالتفريق بينهما نهائياً ولا يجوز لهما العودة إلى الحياة الزوجية بعد ذلك مرة أخرى حيث تصبح هذه الزوجة محرمة عليه حرمة مؤبدة . ويشترط لصحة اللعان أن يكون - كلا من الزوجين بالغاً وعاقلاً لأن الصبي والمجنون ليسا بأهل للشهادة أو اليمين كذلك يشترط أن يتم اللعان بين زوجين مسلمين فلا تسرى أحكام اللعان ولا يستفيد بها غير المسلمين .

كذلك لا تسرى أحكام اللعان إلا في حالة اتهام الرجل لزوجته بالزنى ولا تسرى في الفرض العكسي وهو اتهام المرأة لزوجها بالزنى فلا تثبت عليه جريمة الزنى في هذه الحالة إلا باعترافه بارتكابها أو بشهادة أربع شهود له بالشروط السابق ذكرها .

ومن كل ما تقدم يتضح الفارق الكبير بين حكم التشريع الاسلامي وحكم الشرائع الوضعية في جريمة الزنا فالتشريع الاسلامي بقدر ما أغلظ في العقاب على هذه الجريمة ولم يسمح بالغفر فيها تشدد في طرق إثباتها حتى يكاد يفلت الزناة من العقاب إذا ارتكبوا هذه الجريمة في ستر عن الناس ولم يقرروا بارتكابهم لها ذلك الإقرار

الذي لا يصدر إلا عن نفس قاربت الكمال في درجة الإيمان ففضلت عذاب الدنيا على عذاب الآخرة فقدمت نفسها عن طواعية واختيار لتنفيذ حكم الله في مرتكب هذه الجريمة لتضمن إسقاطها من كشف حسابها في اليوم الآخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

فالتشريع الاسلامي في هذه الجريمة لا يبنى مجرد العقاب وإنما يبنى حماية المجتمع من الفساد وأن تسود الفضيلة ونختفي الرذيلة ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أيها الناس من ارتكب شيئاً من هذه القاذورات فاستتر فهو في ستر الله ومن أبلى صفحته أقمنا عليه الحد » - ولذلك إذا بلغت المرأة والاسهتار بالزاني أن يفعل هذه الجريمة بحيث يشاهده أربع رجال متلبساً بفعله الشائن فإنه لا بد وأن يلحق الجزاء الرادع له ولن تسول له نفسه أن يفعل مثل فعلته حتى لا تشيع الفاحشة في المجتمع ويستمر ظاهره نظيفاً وإذا ما وقعت هذه الجريمة في الظلام ولم تبلغ حد الذبوع والمجاهرة أمكن للمجرم التوبة والرجوع إلى الله وساعد ذلك على تنقية الجو الخلقي العام بإختفاء مثل هذه الجريمة

في الظلام فلا يظهر للناس الا البراءة والفضيلة وقد ترك الله باب التوبة مفتوحاً فلمعجرم فرصة التوبة والتكفير عن خطيئته .

هذا هو نظر التشريع الإسلامى للجريمة الزنى وحكمته من التشديد في طريق الإثبات والتغليظ في العقاب بينما جعلت الشرائع الوضعية الزنى في حكم المباح أصلاً إلا إذا وقع من زوج أو زوجة أو وقع بالإكراه أو برضا من لم تبلغ السن القانونية وهذه السن في بعض الشرائع ثمانية عشر عاماً وبعضها ستة عشر عاماً فقط وجعلت هذه الشرائع إثبات الزنى جائزاً بكافة طرق الإثبات وخففت العقاب فجعلته مجرد جنحة بسيطة عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على الستين بالنسبة للزوجة الزانية ولا تزيد على السنة للشهور بالنسبة للزوج الزانى بل وأباح للزوج الزنى في أى مكان غير بيت الزوجية وفتحت الباب على مصراعيه لإيقاف تنفيذ العقوبة بعد صدور الحكم بها وبذلك ساعدت هذه الشرائع على انتشار هذه الجريمة واعتبارها شيئاً مألوفاً لاغضاضة فيه ولا استنكار له ولا احتقار لمرتكبه وأصبح بعض الزناة نجوماً في المجتمعات

يحفظون بكل تكريم وتشريف وأصبح من يسرق وغبف العيش ينظر إليه ويعامل على أنه مجرم خطر على المجتمع يجب ألا يؤخذ بأية رحمة بينما الزانى المجاهر والمفاخر بنفسه لا يؤخذ بحجة أن ذلك « مسألة شخصية » ولا يحول زناه بينه وبين المناصب — الكبرى ولا بينه وبين احترام الناس وامتدت إباحة الزنى في هذه الشرائع إلى إباحة الشذوذ الجنسي بين الرجال ولم تقف موجة الانحلال إلى هذا الحد بل أصبح الجنس تجارة وفنا ومهنة لا حيب إطلاقاً على من يمارسها حتى ارتفعت الأصوات في الولايات المتحدة الأمريكية غير مكفية بإباحة الشذوذ الجنسي بين الرجال بل تطالب بتنظيم عقود زواج بينهم تحدد علاقتهم ببعضهم على نسق ما هو محدد في علاقة الرجل بزوجته في النفقة والميراث فانظر أى مستوى منحط وصلت إليه الرجولة والإنسانية بفضل هذه — الشرائع الوضعية التى اقتبس منها المسلمون أحكامهم والتي جعلت جرائم الزنى مثل مخالفات المرور التى تحرر ضد سائقي السيارات .

وتتصل بجريمة الزنى اتصالاً وثيقاً بجريمة

القذف ذلك أن القذف الموجب لا يقع الحد البالغ ثمانين جلدة يقتصر في التشريع الإسلامى على الرى بالزنى لقوله تعالى :

«والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون» - النور ٤ . فهذا الحد ثابت بنص قرآنى فرى النساء المحصنات بالزنى أى اتهامهن بارتكاب الزنى جريمة عقوبتها الجلد ثمانون جلدة ولا يعنى القاذف من هذه العقوبة إلا أن يثبت صحة ما يدعيه ولا يتأتى ذلك إلا إذا أقر بالزنى الشخص المقلوف أو انضم للقاذف ثلاثة شهود آخرون ليكمل نصاب الشهود إلى أربعة يشهدون - بارتكاب المقلوف للزنى بالكيفية التى سبق لنا الكلام عنها فى إثبات جريمة الزنى بشهادة الشهود فإن قل عدد الشهود عن أربعة واختلفت شهادة أحدهم عن شهادة الباقيين اعتبروا جميعاً مرتكبين لجريمة القذف وحوكموا عليها ونفذت فى كل منهم عقوبتها .

عليه بين الفقهاء هو إقامة الحد فى جميع حالات القذف سواء كان القاذف رجلاً أو امرأة وسواء كان المقلوف من الرجال المحصنين أو النساء المحصنات فالحكم القرآنى فى هذه الآية لا يخص أحد الجنسين دون الآخر وذلك بمقتضى قانون - التساوى فى الأحكام إلا إذا ثبت ، تخصيص النص بأحد الجنسين دون الآخر ولا يوجد فى هذا النص ما يوجب التخصيص كذلك فإن الحكمة من حد القذف وهو الرى بالزنى هو منع إشاعة الفاحشة فى المجتمع - الإسلامى بكثرة الاتهام بها واستسهال قولها فى حالة عدم العقاب عليها بمثل هذه العقوبة الرادعة وذلك لقوله تعالى :

(إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون) النور ١٩ وذلك حتى يبقى للمجتمع الإسلامى مظهره النظيف وهى الحكمة التى من أجلها شرع حد الزنى وشدد فى طريقة إثباته .

والإحصان فى جريمة القذف يختلف فى معناه عن الإحصان فى جريمة الزنى فبينما يكفى لتحقيق الإحصان الموجب

وظاهر الآية قد يفهم منه أن حد القذف لا يقام الا فى حالة قذف الرجال للنساء المتزوجات ولكن المتفق

شخص القاذف وشخص المقتوف وموضوع القذف وهو الزنى بالزنى عوقب القاذف بعقوبتين : الأولى مادية وهي إقامة حد القذف بمائة ثمانين جلدة والثانية أدبية بمنع قبول شهادته والحكم بنفسه لقوله تعالى :

(ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون) وإذا صدر القذف من زوج لزوجته وتوافرت شروط إقامة الحد عليه فإنه لا يدرأ الحد عنه إلا إقرارها بالزنى أو إجراء اللعان بينهما كما سبق أن ذكرنا، أما إذا قذفت المرأة زوجها فإنه يقام عليها الحد ولا يتم إجراء اللعان في هذه الحالة ولا يدرأ عنها الحد إلا إقراره بالزنى .

وتثبت جريمة القذف إما بإقرار القاذف نفسه بالقذف أو بشهادة رجلين عدلين فلا تقبل في إثباته شهادة النساء كذلك تثبت جريمة القذف ويقام الحد إذا صدر في مجلس القضاء أمام القاضي فللقاضي في هذه الحالة أن يقيم الحد على القاذف وإن لم يشهد بالقذف أحد غيره متى طلب المقتوف ذلك .

ولا يسقط الحد عن القاذف إلا إذا جاء بأربعة شهود لأنه بشهادة الأربعة بالزنى تثبت جريمة الزنا على المقتوف

لترجم في حد الزنى أن يكون الزانى حراً بالغاً عاقلاً قد تزوج زوجاً صحيحاً ودخل بزوجته دخولاً حقيقياً فإن هذه الشروط لا تكفي لتحقيق الإحصان في جريمة القذف حيث يشترط وقوعها في الشخص المقتوف رجلاً أو امرأة أن يكون مسلماً وأن يكون عفيفاً .

والعفة تتحقق بعدم سبق ارتكاب المقتوف لجريمة الزنى فمن زنى في أول بلوغه ثم تاب وحسن حاله وامتد عمره فذنبه قاذف فإنه لا يقام الحد على هذا القاذف وإنما يعاقب تعزيراً كما سيجيء عند الكلام عن جرائم التعزير . كذلك لا يقام حد القذف إذا كان المقتوف غير مسلم أو كان المقتوف غير محصن بشروط الإحصان السالفة الذكر .

أما شخص القاذف سواء كان رجلاً أو امرأة فلا يشترط فيه سوى أن يكون عاقلاً بالغاً مختاراً وهي شروط التكليف فقط فلا يشترط فيه أن يكون حراً أو مسلماً أو محصناً أو عفيفاً .

ويجب أن يكون القذف الموجب للحد بصريح الزنى لا بأي شيء آخر سواء تم ذلك قولاً أو كتابة .

ومتى توفرت الشروط المتقدمة في

ويقام عليه حد الزنى وتنتفى صفة القذف
عن القاذف ونفس الحال إذا أقر
المقذوف بالزنى واعترف بما رماه به
القاذف ولا يسقط الحد برجوع القاذف
عن قذفه أو اعتذاره أو تكذيبه نفسه
أو تقديم مبلغ من المال كتعويض
للمقذوف .

وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كانت
دعوى القذف لا تقام إلا بناء على
طلب المقذوف أو ورثته ، أم لا تتوقف
على طلب أحد منهم وكذلك اختلفوا
في أثر عفو المقذوف عن القاذف بعد
صدور الحكم بإقامة حد القذف عليه
وبحل هذا العفو يوقف تنفيذ الحد أم
لا أثر له في ذلك .

ومشأ هذا الخلاف هو اختلافهم فيما
إذا كان حد القذف حتى خالص لله
أم أنه حتى خالص للعباد أم أنه حتى
خالص لله وللعباد معاً .

فمن قال بأنه حتى خالص لله ذهب إلى
مساواته بحد الزنى من حيث إقامة الحد
ولو لم يطلبه المقذوف ولا أثر للعفو في
إقامة الحد . ومن قال بأنه حتى خالص

للعباد ذهب إلى أن حد القذف لا يقام
إلا بناء على طلب المقذوف لأن الاعتداء
إنما تم على عرضه وشرفه هو وأن له
حق العفو سواء عند الترافع قبل صدور
الحكم أو بعد صدور الحكم فيمنع بذلك
إقامة الحد على القاذف ومن هذا الرأي
الإمام الشافعي . ومن قال بأنه حتى لله
وحق للعباد ذهب إلى أن الحد لا يقام
إلا بناء على طلب المقذوف ولا أثر لعفو
المقذوف عن القاذف سواء صدر هذا
العفو عند الترافع أم بعد صدور
الحكم ومن هذا الرأي الإمام أبو حنيفة
وهو ما نرى الأخذ به حيث يتمشى مع
الحذف من حد القذف وهو عدم إشاعة
الفاحشة في المجتمع الإسلامي وعدم
التعرض لأعراض الناس وشرفهم والتدخل
بالوساطة والشفاعة والرشوة في إيقاف
الحدود خاصة في هذه الأزمان التي ساد
فيها الفساد .

وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن
حدى الزنى والقذف وستكلم في عدد
قادم إن شاء الله عن باقي جرائم الحدود .
حسن حسب الله

مصر في غربة البارودي ..

للككتور سعد ظلام

أرض كساها النيل من إبداعه
ولباسه الموشى أى لباس
فكأنما هَوَّتِ الحجرَ بينها
فتشكّلت في جُملَةِ الأغراس
بتلهب النّوارُ في أطرافها
فتَحَالَه قَبَساً من الأقباس^(١)

إلى أن يقول :

ملهى أخى طرب وملعب صبوة
وترى بُلَهْنِيَّةٍ ودار أناس
إذا كنا قد سمعناه يقول ذلك
مصوراً روضة المقياس وغيرها على هذا
النحو الجميل من التصوير الشائق الحى
الناضى بالحرارة فإن هذا السحر ما يزال
يداعب أحضانه ويملك عليه أقطار نفسه
وهو ناهٍ بعيد الدار .

والقارئ شعر البارودي يمكن أن
يقسم الغربة إلى غريبتين : غربة إرادية وغربة
غير إرادية .

للبارودي في مصر شعر كثير ،
وهو متنوع بتنوع حياته وذكرياته ،
فن ذلك الشعر الذى قاله في وصف
طبيعتها الساحرة الخلابة ونيلها الخالد ،
وحداثتها الفن ، ونخيلها السامق ،
وما وصف به جزيرة الروضة والمقياس ،
تلك الجزيرة التى حفظت ذكرياته
ومرايع صباه ، وأيام لهوه ومرجه ، وفزله
وتشبيهه ، وجهه وحبيبه ، وكل عمره
المنصر على صفحتها والمضوّء بالشوق
والوفاء ، والناضى بالحب والحنين .

ولكن الذى يعنينا هنا ونود الحديث
عنه هو شعره الذى قاله في مصر وهو
مغترّب عنها ، يصور فيه حنينه الدائب
وشوقه المتصل .

وإذا كنا قد سمعناه يقول في روضة
المقياس قبل غربته :

هل في الخلاعة والصبا من يأس

بين الخليج وروضة المقياس

(١) الديوان ج ٢ ص ١٣٠ وما بعدها .

والغربة الإرادية تضم شعره الذى قاله وهو بعيد عن مصر قبل تقيده عنها ، والغربة الثانية تضم شعره الذى قاله فى شوقه للهيف إليها وهو فى منفاه ، ولبارودى فى الغربتين شعر فى غاية الروعة والإبداع . ولنبدأ بغربته الإرادية وهو بحكم طبيعة عمله كضابط بالبحيش كان كثير الانتقال عن مصر للاشتراك فى الحروب وإخماد الثورات خارج البلاد ، وكان يتشوق إليها ويراسل أحبائه وأهله ، سائلاً عنهم وعن مصر ، شارحاً شوقه الدافق وشعوره الواثق واصفاً ما يحس به^(١) ، ونفسه المواراة بالشوق تخلق عليها ، وتضافح كل بسمة على شفاه ذويها وكل خفقة من نسيمها الوداع المواج بالأتق والعبير ، وأمواج نيلها المتألفة المترققة ، يقول وهو فى جزيرة « كريت » التى كانت تابعة آنذاك للدولة العثمانية ، وأعلنت الثورة والعصيان سنة ١٢٨٢ هـ (١٨٦٥ م) تقريباً فأرسل إليها الخديوى نجدة عسكرية كان البارودى أحد ضباطها يقول البارودى متشوقاً إلى مصر وأهلها :

سرى البرق مصرياً فأرقتى وحدى

وأذكرنى ما لست أنساه من عهد

فيا برق حدثنى وأنت مصدق*
عن الآك والأصحاب ما فعلوا بعدى
وعن روضة المقياس تجرى خلالها
جداول يسديها الغمام بما يسدى
إذا صافحتها الريح رهواً تجعدت
حبائلها مثل المقدرة السرد
وإن صاحكتها الشمس رفقت كأنها
مناصل سلت للفسراب من الغمد
نصمت بها دهرراً وما كل^٢ نعمة
حبثك بها الأيام إلا إلى الرد

ونلاحظ أنه فى هذه الأبيات تقتبس تشبيهاته من أدوات الحرب التى يغوضها أو يضفى على ألفاظه أردية حربية كما نلاحظ نفسيته الفرحة وتفاؤله وشموعه العظيم .

ويقول أيضاً من قصيدة أخرى قالها وهو فى حرب الروس مع الدولة العثمانية من قصيدة أرسلها إلى أستاذه الشيخ حسين المصطفى مصوراً ما يحس به من الشوق والتروع الوجدانى :

هو النار فى الأحشاء لكن أوقعها
عل كبسدى مما ألد به برد
لعمرك المغانى وهى عندى عزيزة*
بساكنها ما شاقى بعدد لها عهد^(٣)

فهو يعتبر الشوق ناراً ، ولكنها نار

(١) ج ١ ص ٢٠٤ وما بعدها .

(٢) ج ١ ص ٢١٠ .

ونفسه الماثرة بالحُب والحنين مطحونة بين
الغربة والفراق متألة معذبة .

وهو لا يحس بالعيد ولا يستقبله
ببهجة ، لأن البهجة إنما تكون باجتماع
الأحباب وهو بعيد عنهم ، حتى إن
إحساسه بالغربة يسلب عنه طعم الحياة
ذاتها .

ونكتفى بما ذكرنا للغربة الإرادية
ونلاحظ على شعره فيها ملامح الصدق
في الإحساس والصدق في التعبير
كما نلاحظ جلال العبارات وشموعها ،
وسمات الشجاعة وقد كسا الألفاظ
بأدوات الحرب ولم ينحن لفراق مصر
وغربته عنها ، ولم يزلزل كيانه عظمة
حضورها في ذهنه فهو يحس بأنه
مصرى حالت ظروف عمله وطبيعته
دون رؤيته لها ، وأنه عائد إليها متى
انتهت الحرب وحمد أوارها .

وشعره في الغربة غير الإرادية يصور
نزوعه وشوقه إلى مصر ، وهو منفى
عنها ، بعد أن فعلت به الأحداث
فعلتها ، يقول وهو في سرنديب :
ترحل من وادي الأراكمة بالوجد
فبات سقيما لا بعيد ولا يبلى
سقيما تظل العائدات حوانيا
عليه بإشفاق وإن كان لا يجدى

لذيلة تقع على فؤاده يردأ وسلاماً ثم نراه
يحن على إخوانه الذين لم يرأسلوهم لأنهم
يتجاهلهم له ، وعدم مراسلتهم إياه
يشعرونه بغربته أشد ما تكون وطأة وألماً .

والبارودي قصيدة من الحنان الدائم
والشوق الموصول بمصر ، يقول في قصيدته
التي قلما في يوم عيد القطر وهو في
تلك الحرب :

أراك الحيمى شوقى إليك شديد
وصبرى ونوى في هواك شريد
مضى زمن لم يأتني عنك قادم
ببشرى ولم يعطف على بريد
وحيد من الخلان في أرض غربة
ألا كل من يبنى الوفاء وحيد
فهل لغريب طوَّحَتْهُ يد النوى
رجوع وهل للحائعات ورود
وهل زمن ولّى وعيش تقيَّضت
غضارته بعد الذهاب يعود

أعلل نفسى بالقديم وإنما
بلد اقبال الشىء وهو جديد
وما ذكرى الأيتام إلا لأنها
ذمام لعرفان الصبا وعهود
فليس بمفقود فتى ضمه الثرى
ولكن من خال البعاد فقيد^(١)
وتراه في هذه القصيدة يتألم للفراق

يخلن به مساً أصاب فؤاده
وليس به مس سوى حرقه الوجده
به علة إن لم تُصبها سلامة
من الله كادت نفس حاملها تُردى
ومن عجب الأيام أنى مولى
بمن ليس بعينه بكائى ولا سهلى
أبيت عليلاً فى «سرنديب» ساهراً
أعالج ما ألقاه من لوعتى وحلى
أدور بعيتى لا أرى وجهه صاحب
بريق لصوتى أوبرق لما أبندى
ثم يذكر المقياس فى نزوع شديد
وعبير عاطفى خالد :

خليلى " هذا الشوق " لا شك قاتلى
فيلاً إلى المقياس إن خضتُما فقدى
ففى ذلك الوادى الذى أنبت الهوى
شفانى من مسمى وبرئى من وجدى
ملاعبٌ هو طالما صرت بينها
على أثر اللذات فى عيشه رَغْد
إذا ذكرتها النفس سالت من الأسى
مع اللمع حتى لا تُسهنه بالرد
فيا منزلاً رقرقت ماءً شبيبى
بأنفائه بين الأراكمة والرند
سرت سحراً فاستقبلتك يد الصبا
بأنفاسها وانشق فجرُك بالحمد
وزر عليك الأفق طوق غمامة
خضبية كف البرق حشانة الرعد

فلست بناسى ليلة سلفت لنا
بواديه والدنيا تغر بما تُسدى
إذ العيش ريان الأماليد والهوى
جديد . وإذ ليلاء صافية الود^(١)
ونلاحظ أن شموخ الشاعر بدأ
بضمحل ، وإياه بدأ يتهاوى ونفسيته
الحزينة الداكنة تكسو الألفاظ وهنا
وضعتُما وقفاً وعلة .

ونطالعنا هذه الثمرة الحزينة فى كل
قصائد الغربة التى قالها وهو فى منفاه
فهو يحس بوطأة الزمن وتثاقله ، ويرى
الليل وكأنه قد تقيدت كواكبه — وكأن
المستقبل والأمل والغد ضلت الطريق
إليه يقول :

خليلى " هل طال الدجى أم تقيدت
كواكبه — أم ضل عن نهجه الغد
أبيت حزناً فى «سرنديب» ساهراً
طوال اللبالي والخليلون هُجْد
أحاول ما لا أستطيع طلابه
كذا النفس تهوى غير ما تملك اليد
إذا خطرت من نحو حُلوانة نسمة
نزت بين قلبى شعلة تتوقد^(٢)
أرأيت ثقل الحياة على فؤاده ، وكيف
تقيدت الكواكب وضل الغد الطريق

(١) ج ١ ص ٢٥٢ وما بعدها .

(٢) ج ١ ص ٢٦٣ وما بعدها .

وجلجل وهو يذكر القسطاط يقول
البارودي :

يا نديي في « سرنديب » كُفًا
عن ملاي ، فليس يُغْنِي الملام
أنا في هذه الديار غريب
وغريبُ الديار ليس يُلَامُ
واذكُرًا لي « فسطاط » مصر فإني
بهاها متيم مستهام^(٢)

إنه يحب لمصر ، مقيم بكل شيء فيها
وإذا تذكرها دعت عيناه :

أصبو إليها على بعد ويعجبني
أني أعيش بها في ثوبٍ إملاقٍ
وكيف أنسى دياراً قد تركت بها
أهلاً كراماً لم يدي وإشفاق
إذا تذكرت أياماً بهم سلفت
تحدثت بغروب الدمع آماي^(٣)
فهو مشتاق يتنى لو يعيش في
مصر فقيراً ، وهو لا ينساها ، ولا ينسى
أهلها الذين محضهم وده وجبه ،
ولا ينسى أيامه وذكرياته التي إذا تذكرها
فاضت دموع عينيه منه صباة وشوقاً .

وهو لم يتخذ بعدها داراً يقول :

لم أتخذ بعدها داراً أقيم بها
إلا تذكرتُ أيامي بذي سلم

إليه ، وما الذي لا يستطيع طلابه ؟
إنه مصر بكل ما يبعج بها من مباحج الحياة
وأفراحها ، ويظل في هذه المعاشة الواعية
لمصر وكأنه في حلم شاعري حتى يذكر
أنه إذا هبت نسمة من حلوان أذكت
قلبه شعلة تخرج خاطره وتدميه .

وإذا كنا قد وجدناه في القصيدة
السابقة يذكر الروضة والمقياس فهو
هنا يذكر « حلوان » وهو يمثل النيل
يتدفق جمالاً وخيراً :

طال شوقي إلى الديار ولكن
أين من مصر من أقام « بكشدي »
حبذا النيل حين يجري فيبدي
رونقَ السيفِ واهتزازَ الفرندِ
تشق الفصوص في حافتيه
كالعذارى يسحب ذيل الفرند
هو سرقتي نيل وملعب خيلي
وحيمي أسرته ومركز بندي^(١)

أرأيت الفارس ينقل حبه من المعارك
إلى النيل فيصفه بأنه مري نبله وملعب
خياله ، وحمي أسرته ومركز لوائه ،
ونلاحظ هنا أنه ذكر الفرند ولكنه ذكره
مهترأً باهتزاز نفسه الباكية الحزينة .

وإذا كان قد ذكر الروضة والمقياس
والنيل وحلوان فلنستمع إليه في خشوع

(٢) ص ٢٦٣ وما بعدها .

(٣) ص ٢٨٢ .

(١) ص ٢٦١ وما بعدها .

وأهلها واستسلم تحريف الأحزان القاتل
 أرأيت هذه الصوفية في الحب .
 لقد كان البارودي قلباً مُحباً لمصر ،
 وقيثارة عزف عليها أنبل اللحون وأرق
 العواطف وأرقا المشاعر - حباً لمصر
 ونزوعاً وجدانياً إليها ، وذلك الحب
 الذي لم بدع خواطره ولم يفارق وجدانه
 بل ظل مزلزلاً لصميمه يعيشه في كل
 هتفة خاطره وكل همسة فكر شرود .
 د. سعد ظلام

وكيف أنسى دياراً قد نشأت بها
 في منبت العز بين الأهل والحشم
 يا منزلاً لم بدع وشك الفراق به
 إلا رؤسوماً كوحى الخطب بالقلتم
 أين الذين بهم كانت نواظرتنا
 ترعى المحاسن من فترع إلى قدّم
 ودعت شطر حياتي حين فرقتهم
 وصافحتني يدُ الأحزان والمهرم^(١)
 لقد ودع شطر حياته بوداع مصر
 (١) ٣٤ ص ٥٧٨ وما بعدها .

مما قيل في حب الوطن :

وطني وطن آليت ألا أبيع
 وألا أرى غيري له الدهر مالكا
 وطني لو شغلت بالخلد عنه
 نازعتني إليه في الخلد نفسي

اليهودية :

عقيدة ابتدعوها .. وتورا حَرَفوها

الأستاذ / زاهر عزب الزغبى

ولقد ظلت اليهودية على الدوام مبعث اهتمام الباحثين والعلماء بصفتها أقدم تجربة دينية إنسانية استطاعت أن تصمد مدة طويلة أمام تيارات من المبادئ الدينية أعلى منها ارتقاء في سلم التطور وأكثر ملائمة مع الأفكار التقدمية المنبثقة عن الانتفاضات الحضارية التي جرت خلال تلك المدة ، وأوسع شمولاً لكل ما يلبي احتياجات الإنسان ويحقق ضروراته الروحية والدينية . . . وكانت التورا - في كل مرة تعرضت فيها اليهودية للبحث والدراسة - هي المصدر الأهم - وربما الوحيد - للتعرف على أصول وتفاصيل هذه الديانة بجميع وجوهها ، سواء في ذلك عقيدتها وشريعته وطقوسها ونظام المجتمع الذى شكلته وصاغته مبادئها وأفكارها .

ومع ما للتورا من أهميتها الكبرى في هذا المجال - فإنها نفسها لا تحظى

لقد لمعت شعلة اليهودية أول ما لمعت على يد موسى . . ذات يوم في أواخر القرن الرابع عشر قبل الميلاد . . حينما وقف أمام فرعون مصر ليعلن أنه مبعوث من قبل الإله . . وليعلن أن أغلال العبودية لا تطوق أعناق بني إسرائيل في مصر قد آن الأوان لتحطيمها . . ويسرد الإصحاح الخامس من سفر الخروج - ثانياً أسفار التورا - وقائع هذه اللحظة الحاسمة فيقول : « . . . وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقالا لفرعون هكذا يقول الرب - إله إسرائيل - : أطلق شعبى ليعبدوا لى فى البرية . . فقال فرعون : من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق بنى إسرائيل . . لا أعرف الرب - وإسرائيل لا أطلقه . . فقالا : إله العبرانيين قد التقانا ، فنلعب لنسفر ثلاثة أيام فى البرية ونذبح للرب إلهنا لئلا يصيبنا بالوباء أو بالسيف » .

عليهم بالتشتت والتشرد في جميع مسالك الأرض وبقاعها عبر الدهور والأزمان . . ولكنه صحيح أيضاً أن تلك الظروف العصبية التي رزح تحت أثقلاها اليهود قرونًا كثيرة كانت أقوى من إرادة الإنسان وأكبر بكثير من طاقة احتماله . . وظروف أقل من هذه قوة وشدة قد قضت على كيان شعوب عرفت بشدة المراس وقوة الشكيمة أو أذابتها في شعوب أخرى .

فالهجرات الواسعة النطاق التي قامت بها القبائل الآرية من أواسط آسيا وجنوبها إلى سهول أوروبا قد أسفرت بعد أجيال قليلة عن انفصال هؤلاء المهاجرين عن أصولهم الآسيويين ، انفصالا جعلهم على مر العصور يكونون مجتمعات لا تمت بصلة إلى أبناء عمومتهم في الموطن الأصلي ، ويختلفون عنهم اختلافًا كليًا سواء في ذلك اللغة أو اللون وأساليب المعيشة ومناحي التفكير . . وكذلك القبائل التركية التي وفدت إلى آسيا الصغر من مشارف الصين ، فحالها الآن لا ينبي أصلًا عن القرابة التي تربطها ببقايا جنسهم الأصلي . . والأمثلة على ذلك كثيرة في علوم التاريخ وأصول الإنسان . . بحيث أصبحت تأثيرات البيئة وعوامل التأقلم سنة مطردة

باهتمام معظم الباحثين والنقاد إلا بعد أن يستغلوا جميع أرجح الديانة اليهودية بالبحث والتمحيص . . ولا جدال في أن النهج العلمي الصحيح يقتضى أن نتلمس سلامة مصدر الخبر قبل أن نحكم على مادته .

وجمهور العلماء الذين تعرضوا للديانة اليهودية بالبحث قد أجمعوا على أنها ديانة قومية موقوتة وأنها بطبيعتها لا تعدو أن تكون طوراً راقياً من الأشكال الدينية القديمة ، ضم أخطأ من المعالم البارزة لأنماط شتى من الوثنية التقليدية ، وأن اليهودية من الأديان التي ولدت لكي تموت حينما انقضت وتفككت ظروف وأسباب قيامها . . ولكنهم قد اختلفت آراؤهم في أسباب بقائها وصمودها .

وصحيح كل الصحة ما ذهب إليه الأكثرون من أن صفات التعصب والصلف والغرور والعناد التي اشتهر بها الاسرائيليون كانت من الأسباب القسوية التي حفظت للشخصية الاسرائيلية كيانها وسماتها وعقيدتها وحالت دون تلاشيتها وذوبانها في المجموعات والأجناس البشرية الأخرى التي عاش بينها اليهود خلال الأزمان والمحن التي مرت بهم والتي حكمت

ذلك - في كل وقت وفي أى مكان ونحت أى ظروف عاش فيها - يختار مثله من بين أبطال قصته : يشوع بن نون ، أو كالب اليهودى أو عبلون ابن هليل ، أو شاول بن قيس ، أو سرايا بن نوياء ، كما كان يتصور بخياله مسارح روايته بين ربوع مملكتى يهوذا وأورشليم حيث كانت أيام المجد والسؤدد والسعادة ، فلم ينس أبداً أنه واحد من الرعايا الذين اختارهم ومجدهم : يهوه الإله ، وأنه أحد أبناء إسرائيل الذين هم خلاصة البشرية - كما تصورهم التوراة - والذين يجب أن تعنو لهم جباه كافة أجناس البشر في جميع الأزمان والأحوال .

وبهذه الأفكار وتلك الروح حل اليهودى في أى مكان وضرب في أى مسلك . . وسواء أكان تاجراً في باريس أم سمساراً في لندن ، أم مزارعاً في اليمن فإن بصره وفكره لا يلصقان من دنياه أية بارقة من العواطف الإنسانية ولا يستجيب لأية لغة عاطفية . . بل يظل في فقر مجلب ، ليس فيه إلا يؤس وكآبة الانفراد والعزلة ، وخيالات من سراب وهمى تمخدر آلام نفسه الكئيبة باعتقاد خاطئ عن انتباهه إلى العنصر الأسمى الذى يقف على قمة

في تغيير أى إنسان من حال إلى حال . . ولكن اليهود ويقاهم دهوراً طويلة على ولاء بلجنسهم الإسرائيلى ودينهم وتقاليدهم يمثلون شذوذاً خرق تلك السنن الوطنية من سنن الوجود ، مع أنهم - كما سرى - شعب لم تكن من صفاته أبداً الصلابة أو الشجاعة أو قوة الاحتمال أو الصبر على التضال ولكن السر يكمن في التوراة التى ظل كتنها طوال أربعة عشر قرناً من الزمان يعملون بكل نشاط ، ويبدلون أقصى مآلديهم من جهد وطاقة في سبيل أن يجمعوا فيها أعز وأتمن مآلدى أبناء إسرائيل - شعب يهوه المختار - من معتقدات ومعارف وأفكار ومبادئ وتقاليدهم وقواعد أخلاقية . . فجاءت في النهاية موسوعة إنسانية ، فيها على الأقل ضئاء وتحقيق لحل ضرورات الإنسان الروحية والفكرية . . ولأنها في المقال الأول كتاب دينى ظلت على الدوام في نظر اليهودى مقدسة وأثيرة لديه من كل كتاب أو مصدر آخر من مصادر الفكر والمعرفة . . فكانت دائماً العامل الأهم في تكوين شخصيته وعقليته والإلهام الذى يقود خطواته ويوجهه في تصريف شئون حياته ، والقوة التى تلهب خياله وتؤجج مشاعره وعواطفه ووجدانه . . ولا زال اليهودى ، بسبب

على الدوام أساس مقومات الشخصية اليهودية هي التي جعلت اليهودي لا يستطيع أن يقف على قدميه إذا ملك زمام نفسه وتنتع - ولو على نطاق ضيق - بحقوق الإنسان الحر ، وتحجب عن بصره المسلك الصحيح نحو الكرامة الإنسانية فلا يستشعرها في نفسه ولا يقدرها في غيره . . ويتخبط في كل تصرفاته فيسئ إلى نفسه وإلى مجتمعه . . . والخلاصة أن العوامل التي أبقت للشخصية اليهودية كيانها هي نفس الأسباب التي جعلت منهم عنصراً شاذاً لا يتفاعل ولا يتلاءم مع أي مجتمع إنساني . . وعنصر كهذا إن لم يكبح جماحه ظل دائماً مصدراً لا ينضب لإثارة القلق والفوضى والشغب في المجتمع الذي يحل فيه . . ولهذا ظل اليهود طوال التاريخ مشكلة مستعصية .

ولقد بدئ في كتابة هذه الموسوعة اليهودية - التوراة - في أيام موسى ، فقد كان موسى نفسه كاتباً : « وقال الرب لموسى اكتب لنفسك هذه الكلمات لأنني بحسب هذه الكلمات قطعت عهداً معك ومع إسرائيل . . فكتبت على اللوحين كلمات العهد . . الكلمات العشر . » (خروج ٣٤ : ٣٨) . . وهذه هي الوصايا العشر التي كتبها موسى وأودعها

التفوق وعلى أعلى مستوى من أي جنس إنساني آخر . . وهذا الاعتقاد الخاطئ قد أفاد الشخصية اليهودية حتى في أحط مستوى إنساني عاشت فيه . . فكان اليهودي يرسف في أغلال المبودية ويزاول بارئياح أو على الرغم منه (ولكن على خير وجه) مهنة الرقيق ، ولكنه في قرارة نفسه يؤمن بأن سيده أحط منه عنصراً . . وهذا الاعتقاد لا بد وأن يظهر على صورة التذمر أو عدم الرضا ، وأحياناً التمرد . . والعلاج الوحيد لمثل هذا العبد هو القسوة واستعمال السوط حتى يعود إلى صوابه . ولكنه يظل يتوقع لحظة الخلاص التي هي بلا ريب آتية ويحلم بما سيتحقق له بعدها من سعادة وسيادة . ويظل يرتب - في ذهنه السقيم - خططاً لانتهاك موارد السعادة في ذلك المستقبل البهيج . . وبالنسبة للعبد فإن مثل هذه الأحلام لا تكمل يهجتها إلا إذا أمسكت يده بنفس السوط الذي ألحظ ظهره ليجلد به سيده .

وعلى هذا فحياة اليهود يسيطر عليها ويسيرها الإيمان بالتفوق العنصري والشعور بالازدراء والكراهية لكل سائر أجناس البشر ، وجب الانتقام من كل إنسان . وهذه العناصر الثلاثة التي كانت

تابوت العهد وجعل للتابوت مكاناً خاصاً في الهيكل .

وعندما أحس موسى بدنو أجله جمع كل وصايا الإله . ودونها في كتاب . . فكان هذا هو التوراة . . بل إن التسمية نفسها ومعناها « الهدى أو الإرشاد » من وضع موسى نفسه . . الذي قام بتسليمها إلى الكهنة وأمرهم بالمحافظة عليها وحفظها في الهيكل بجانب تابوت عهد الرب الذي يضم كلمات الوصايا العشر التي تؤلف الأصول الأساسية للعقيدة والشريعة الموسوية . ولم يشأ موسى أن يسلم للكهنة توراته إلا في ملأ من زعماء ورؤساء الأسباط ليكونوا شهوداً على الكهنة بتسليمهم كتاب الوصايا . وقد قرأ موسى نصوص التوراة على الملأ كي يقرأ ما فيها ويعملوا بمقتضاها ، وحتى يقطع الطريق على الكهنة إذا ما أرادوا أن يستأثروا بهذا التراث لأنفسهم ويحجبوه عن الشعب ، أو إذا ما أرادوا أن يضلوا الناس ويعرفوا تعاليم الله .

« فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها أمر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب (الكهنة) قائلا : خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب

إلهم ليكون شاهداً عليكم . لأنني أنا عارف تمردكم ورفايتكم الصلبة . . هوذا وأنا بعد حتى معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب فكيف بالحري بعد موتى ؟ . . اجمعوا إلى كل شيوخ أسباطكم وعرفائكم ، لأنطق في مسامعهم بهذه الكلمات ، وأشهد عليهم السماء والأرض ، لأنني عارف أنكم بعد موتى تفسدون وتزيفون عن الطريق الذي أوصيتكم به ، ويصيبكم الشر في آخر الأيام ، لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال أيديكم » (تثنية ٣١ / ٢٤ / ٢٩) .

وقد تحقق ظن موسى بهؤلاء الكهنة . . فإنه بدون أن يمنحهم تفويضاً من نوع ما بأن يتصرفوا في توراته بالحذف أو الإضافة فإنهم قد منحوا أنفسهم حق الاستمرار في كتابة القصة الإسرائيلية وإضافتها إلى التوراة كأجزاء أصيلة فيها . ومنذ أن استودع موسى كهنة الهيكل توراته لم يتوقف هؤلاء عن تحرير الأسفار والأمثال والأنشيد والمزامير وإضافتها إلى هذه التوراة . . بل خصصوا وظائف رسمية في الهيكل للجماعة من الكهنة مهمتهم تلوين ما يمليه الكهنة ويلقنونه للناس ضمن ما يذيعون عليهم من نصوص تعاليم الرب ووصاياه .

استحل الكهنة لأنفسهم أن يعملوا فيه أقلام كتابهم بالحذف والتعديل حتى شوهوا معالمة أو طمسوها ، ففقد الشعب مصادر الاهتداء بوحى ربه وشرع يرتد عن عبادة يهوه إلى عبادة الآلهة الأجنبية . . . ولما كانت هبة الكهنة تتأثر لا محالة بانصراف الناس عن عبادة يهوه - وبالتالي يقل تقوؤهم وتتضاءل ثرواتهم - فإن هذا وحده كان سبباً كافياً لكى يسارعوا إلى البحث عن إيجاد حل لهذا الموقف الصعب الذى وصلوا إليه برعونته وعدم تبصر متأثرين بدوافع الجشع والأطماع الشخصية .

وإذا أضفنا إلى ذلك الحملات التى كان يشنها - على فساد الكهنوت - الأنبياء (وكانوا يمثلون قوة الضمير ومثاليته فى الشعب الإسرائيلى) من أمثال صموئيل واشعيا وارميا بسبب التدهور الدينى والأخلاقى الذى وصل إليه الشعب ، وإلقاء اللوم فى ذلك كله على الكهنة وحدهم ، لأنهم ياندفاعهم المتهور نحو السلطان والأبهة والرفاهية ، قد أضلوا الشعب وأضاعوه . وإذا نحن أخذنا فى اعتبارنا هذه الحملات أيضاً تصورنا موقف الكهنة العصبى . وأنهم قد وقعوا فى أزمة حقيقية تجعلهم على شفا

كانت هذه العملية يقوم بها تحت إشراف الكهنة وتحت سلطانهم وفى كنفهم موظفون يعرفون بالكتابة يتقاضون أجورهم من أموال الهيكل التى تجمع باسمه كضريبة من الشعب - وكان لا بد وأن تتخذ هذه العملية طابعاً يحقق أطماع الكهنة وآرائهم ، ويوثق ارتباط الشعب بالهيكل على نحو يكفل لسدنته الجاه والثروة . .

ومن البدهى أن أسفاراً برمتها عددها ٣٤ ابتداء من سفر يشوع حتى نهاية التوراة من وضع وصنع الكهنة وحدهم لأنها تؤرخ لفترة ما بعد موسى . . . وهذا الجزء وحده يؤلف أكثر من تسعة أعيان التوراة . . . أما سفر التكوين - أول أسفارها - فليس هناك ما يقطع بأنه من عمل الكهنة ، ولكن بالتالى قد وصفت توراة موسى بأنها مجموع الوصايا والأحاديث التى تلقاها عن ربه . . . وهذه تنبئ عنها طبيعة مادتها فى فقرات وإصحاحات متناثرة فى كل من أسفار الخروج واللاويين والعدد والشمية . . . وبذلك لا تكون ماثورات موسى سوى جزء ضئيل جداً غارق فى محيط خضم من أعمال الكهنة وتحريراتهم . . . حتى هذا الماثور الموسوى على ضآلته قد

سوء وفساد وضلال وانحراف ، فيبين أن هيكل الإله يهوه قد صار متحفاً تتنافس فيه أصنام الآلهة وتمائيلهم ، وأن بني إسرائيل قد آل أمرهم إلى أن أصبحوا جماعة من المشركين الذين نسوا إلههم يهوه ، وصاروا يعبدون عدداً من الأوثان ويقدمون القرىبان لكثير من الآلهة بأسماء مختلفة — كالبعل والسارية ومشتروت وبعض الكواكب كالشمس والقمر وفينوس — وكذلك النار . . كما صارت ساحة هذا الهيكل مأخوذاً للدعارة بنيت على جوانبها أكتان يقصدها كل ذى غلبة ليقضى شهوة الجنس مع بائعات الجسد من النساء الزواني ، أو مع الشواذ من الرجال المأبوين .

وفي السنة الثامنة عشرة من حكم هذا الملك أجرى عمارة في الهيكل وأرسل من قبله رسولا إلى حلقيا الكاهن الأعظم يكلفه بأن ينفق على أعمال الترميم من حصيلة الفضة التي يدفعها الشعب ضريبة للهيكل . . فلما وصل رسول الملك أخبره الكاهن أنه عثر بين الأتقاض على كنز خطير . . ولم يكن هذا الكنز سوى « سفر الشريعة » . حسبما أسمته نصوص التوراة .

ولسنا نعلم علم اليقين ماذا يكون

هاوية الضياع النهائي . . وبذلك كان لابد لهم أن يقفوا وقفة قوية بمنعون بها تدهور العقيدة القومية وبالتالي بمنعون هبوب العاصفة التي توشك أن تثور لتدميرهم . . ورأوا أن أحسن وسيلة لإنقاذ الموقف هي إبلاغ الناس رسالة من الله نفسه (ممثلة في وصاياه التي تتضمن سنته الإلهية) لتبعث النشاط والقوة في حياة الأمة الخلقية . . وبهذا أيضاً يضمنون معونة الأنبياء بدلا من موقف العداء الذي يقضون به مضاجعهم . . وقد كان ذلك إبان حكم الملك يشيا الذي اعتلى عرش أورشليم طفلا في الثامنة من عمره فسرعان ما سيطروا عليه وضمنوه إلى جانيهم .

ولم يمض وقت طويل حتى كان هذا الملك قد صار حليفاً للكهنة وواحداً من رواد الهيكل الأتقياء . . ولكن هذا الهيكل كان قد أصبح في عهده مباداة للرجس ومسرحاً للشرك بسبب ما صار إليه الإسرائيليون من فساد في العقيدة وانحلال في الخلق .

ويصف سفر الملوك الثاني (في إصحاحه الثاني والعشرين ، والثالث والعشرين) مدى ما وصلت إليه حالة الديانة اليهودية والمجتمع اليهودي من

أمامه ظهر عليه تأثره وتقواه فمزق ثيابه من شدة الوجد والإعجاب : « وأرسل الملك فجمعوا إليه كل شيوخ يهوذا وأورشليم . وصعد الملك بيت الرب (الهيكل) وجميع رجال يهوذا ، وكل سكان أورشليم معه ، وكل الشعب من الصغير إلى الكبير ، وقرأ في آذانهم كل كلام سفر الشريعة الذى وجد فى بيت الرب . ووقف الملك على المنبر وقطع عهداً أمام الرب للذهاب وراء الرب ، ولحفظ وصاياه وشهاداته وفرائضه بكل القلب وكل النفس ، لإقامة كلام هذا العهد المكتوب فى هذا السفر . . . ووقف جميع الشعب عند العهد . وأمر الملك حلقيا الكاهن العظيم وكهنة الفرقة الثانية وحراس الباب أن يخرجوا من هيكل الرب جميع الآنية المصنوعة للبعل وللسارة (إلخين) ولكل أجناد السماء وأحرقها خارج أورشليم فى حقول قدرون وحمل رمادها إلى بيت ابل . . ولاشى (عزك) كهنة الأصنام الذين جعلهم ملوك يهوذا ليوقدوا على المرتفعات فى مدن يهوذا وما يحيط بأورشليم ، والذين يوقدون للبعل وللشمس والقمر والمنازل ولكل أجناد السماء ، وأخرج السارية من بيت الرب خارج أورشليم إلى وادى قدرون ، وأحرقها فى وادى

سفر الشريعة هذا ؟ ؟ . ولكن روى أنه عندما أحس يشوع بن نون - خليفة موسى - يندنو أجله جمع شيوخ شعب إسرائيل ورؤساء وقصاته وعرفاءه وأوصاهم بقوله : « تشددوا جداً لتحفظوا وتعلموا كل المكتوب فى سفر شريعة موسى ، حتى لا تمحوا عنها عيناً أو شيئاً . (سفر يشوع ٢٣ / ٥) .

وهذه الإشارة العابرة إلى سفر الشريعة فى خطبة يشوع - ولم يكن قد مضى طویل وقت بعد وفاة موسى - تجعل الفرض الوحيد المعقول أنه هو نفس وصايا الله التى جمعها موسى ودونها فى كتاب سماه التوراة وسلمه إلى الكهنة بعد أن قرأه عليهم وأمرهم بأن يحفظوه ويعلموه للناس . . ويؤكد هذا الافتراض أنه لم يودع بالهيكل سوى الوصايا العشر فى تابوت العهد وتوراة موسى بخوار هذا التابوت . . والوصايا العشر لا تؤلف سفرأ ولا تشمل كل الوصايا التى تؤلف الشريعة الموسوية ، وبالتالي لا تشمل التعليمات الإلهية التى نفلها الملك يوشيا بعد أن قرأ سفر الشريعة وأمر الشعب بتنفيذها ومن بينها إقامة أعياد الفصح وغير ذلك من الأوامر والنواهي الإلهية . . ومهما كان نوع هذا السفر فإن الملك يوشيا حينما قرأ

السمات الأصلية للديانة اليهودية سواء في العقيدة عن الإله وصفاته أم في طقوس العبادة أم في الشريعة والقوانين .

ولقد أهمل كل العلماء والباحثين التعرض للصورة التي آلت إليها التوراة قبل أن يمتد حلقها على سفر الشريعة ، ولكنهم استشفوا من واقع الحادثة تلك الصورة المهيبة التي آلت إليها الديانة والمجتمع اليهودي . . ويعتبرون أن ظهور هذا السفر هو البداية الحقيقية لتدوين التوراة ، وإن لحظة العثور عليه هي لحظة مولدها ، ولكن أى تورا ؟ . . هي ليست إلا التوراة التي بأيدينا على كل حال . . وهم أيضاً على حق حين ينكرون أو يتشككون في نسبة هذا السفر إلى موسى كما ادعى حلقها كبير الكهان . . بل إنه - في رأيهم - حيلة لجأ إليها هذا الكاهن لكي يبعث الحياة في ديانة ماتت على يد كهنتها ودفت منذ زمان طويل ، وانصرف عنها الناس انصرافاً كلياً وكفروا بإلهها واستبدلوه أصناماً وأوثاناً اخترعوها ، واضطر الهيكل لأن يستضيف هذه الأوثان حتى يضمن كهنته دخلاً من النذور والقربان ، فلما تأصلت الوثنية في نفوس الناس ، وقضاهل

قديرون ودقها إلى أن صارت غباراً وذرى العبار على قبور عامة الشعب . وهدم بيوت المأبوتين التي عند بيت الرب - حيث كانت النساء ينسجن بيوتاً للسارة (الملوك الثاني ٢٣ : ١ / ٧) .

وإذا كان من المسلم به أن كتاب التوراة قد ظلوا يدونون ما عليه عليهم الكهنة طوال الوقت منذ أن سلمهم موسى توراته وأمرهم بالمحافظة عليها ومداومة تعليمها للناس . . فإنه لم يمن عهد الملك يوشيا في القرن السابع قبل الميلاد - أى بعد وفاة موسى بأقل من خمسة قرون - حتى كانت التعاليم والنصوص الدينية التي يتلقاها الشعب من الكهنة خالية تماماً من وصايا الله وشريعته التي أوحاها إلى نبيه موسى عليه السلام ، بحيث كانت شيئاً جديداً - عندما عثر عليها - على الملك التقي يوشيا ، وعلى شعب إسرائيل الذين تأثروا بها أشد التأثر ، وبحيث كان الهيكل نفسه قد أصبح مستودعاً لأوثان الشرك ، وصاحته مباءة للرذيلة والفساد .

ومن البدهى أن الزعامة الدينية ممثلة في الكهانة (التي كانت وقفاً على أبناء هرون يتوارثونها أبا عن جد) قد لعبت في التوراة الموسوية وحرقتها بحيث شوهت

منها راح هؤلاء الاسرائيليون يستعدون
الأجنبي ويطلبون العون من الجيران
الأقرباء . ولم يكن المصريون أو
القيبطيون - على ما يبدو - في أى وقت
على استعداد لمساعدة اليهود المعتدين
الذين وجدوا هذا النصير في قبائل الحمج
الذين كانوا يقطنون آسيا الصغرى
فأغروهم بالمغامرة وقادوهم كأدلاء
وجواسيس عبر الطريق حتى وصل
هؤلاء الغزاة إلى دلتا النيل . . ولكن
رغميس الثالث ردهم إلى خارج الحدود
مدحورين . . ثم تعقبهم بعد فترة
وجيزة فأجلاهم عن فلسطين . . ومنذ
هذه الفترة الدائمة في القرن الحادى
عشر قبل الميلاد لم تنعم فلسطين كلها
- إلا في فترات قصيرة - لا يحسب لها
حساب - بالأمان أو الاستقلال ، فهي
في معظم الأوقات ، إما تحت حكم
المصريين أو القبطيين أو الآشوريين
أو البابليين أو الفرس أو الإغريق أو
الرومان . . ولكن مع هذا فقد كان
ذلك خيراً وبركة على اليهود الذين
أمنوا شر الحملات التى كان يشنها
عليهم - لطردهم - الكنعانيون الذين
تفرغوا لمقاومة المحتل الجليلد بينما كان
اليهود يتعاونون معه ويقومون - على أحسن
وجه - بطور العملاء والجواسيس . .

ماللهيكل وكهنته من جلال رمى ،
وازدادت ضراوة وعنفاً حملات الأنبياء
والمصلحين على انحراف الكهنة -
وفساد الشعب . . كان ظهور هذا
السفر المزعوم على يد حلقيا عظيم الكهان
وشيوخ الأخبار . . وإذا ضربنا صفحا
عن كل ما قيل بصدد القيمة الحقيقية
لهذا السفر فإن العقل المنصف لا يمكن
أن ينظر إليه إلا على أنه قد ظهر في
نفس الوكر الذى منه تسلل الانحراف
والفساد إلى بنى إسرائيل . . ذلك الفساد
الذى جعل من هؤلاء القوم مصلداً دائماً
من مصادر القلق والاضطراب لكل
منطقة الشرق الأدنى في ذلك الوقت من
الزمان . . فبعد أن عجزوا تماماً عن أن
يتزعموا فلسطين من يد الكنعانيين (أهلها
الأصلاء) ، وبعد أن وجدوا أنه من
المستحيل عليهم أن يحتفظوا بقرعة
الأرض الضيقة التى فنى في سبيل
استخلاصها - لتكون مستقراً لهم وملاذاً
من ظلم وعت سادتهم القدامى :
المصريين - موسى ويشوع ويهوذا
وشاول وغيرهم من القادة الذين تصورهم
التوراة على هيئة الأبطال المغاوير . .
وبعد أن عجزوا عن تحمل الحملات
القاسية التى كان يشنها عليهم الكنعانيون
من وقت لآخر لاسترداد الأرض وطردهم

بابل وأرادوا أن يستعينوا في سعيهم هذا بمصر . ولكن نبوخذ نصر علم بالأمر فزحف بجيوشه على فلسطين واستولى على أورشليم وأسر الملك يهوياقيم ، وأقام صديقاً على عرش يهوذا ، ثم عاد إلى بلاده ومعه عشرة آلاف أسير من اليهود . ولكن صديقاً كان أيضاً إسرائيلياً في روحه وفي أساليبه ، فتآمر ضد بابل مما جعل نبوخذ نصر يعقد العزم على أن يحل المشكلة اليهودية حلاً نهائياً ، فقدم مرة أخرى إلى أورشليم وحرقها عن آخرها وهدم هيكل سليمان ، وقتل أبناء صديقاً أمام عينيه ، ثم سمل عينيه هو نفسه وأسر جميع السكان اليهود ، وساقهم أمامه إلى بابل أسرى ، حيث عاشوا في ظروف مماثلة تماماً لما كانوا عليه في مصر قبل ظهور موسى . وحيث ظلوا طوال ما يزيد على ثلاثة قرون بضاعة رائجة في أسواق النخاسة بالمدن البابلية .

وفي خلال مدة الأسر هذه التي استمرت زهاء قرنين من الزمان أضيفت إلى التوراة ثلاثة من أروع أسفارها وأبدعها في صلق التعبير ورصانته وقوته .. فقد ظل أرميا أفصح الأنبياء طوال هذه الأزمنة يدافع عن بابل ويعلن في الملأ أنها سوط عذاب في يد الله ،

وهكذا فعلوا مع كل محتل جديد لكي يضمنوا البقاء في الرقعة التي اغتصبوها ولكي يستطيعوا بمساعدة المحتلين أن يتوسعوا في أملاك الكنعانيين ، وقد احترقوا وأجادوا مهنة التجسس لجميع القوى المتنافسة في تلك المنطقة في كل الأوقات وفي جميع الأحوال . . وكانوا يبيعون خدماتهم هذه لمن يدفع أكبر الثمن أو لمن يتعهد سلفاً بتحقيق قدر من الحرية أو بعض الميزات لشعب إسرائيل . وبلغ خطرهم في هذا المجال أقصى مداه ، حيناً سقطت نينوى وأصبح التنافس الاستعماري في المنطقة محصوراً على أشده بين نخاو ملك مصر ونبوخذ نصر ملك بابل في حوالي القرن السابع قبل الميلاد . . إبان حكم الملك يوشيا الذي ظهر في عهده سفر الشريعة المزعوم . . فقد حاول نخاو أن يمر بفلسطين في زحفه متوغلاً إلى الشمال ووقف يوشيا في وجهه عند مجدو حيث كانت الواقعة القديمة المشهورة التي فيها لقي يوشيا حتفه ، وبعد بضعة سنين من ذلك الوقت انتصر نبوخذ نصر على نخاو في قرقيش واستولى على يهوذا وجعلها ولاية تابعة لبابل ، وحاول خلفاء يوشيا — بالوسائل السرية التي أجادوها — أن يلقوا عن كاهلهم نير

وفي حياته كلها . « وبل لي يا أمي لأنك ولدتني إنسان خصام وإنسان نزاع لكل الأرض لم أفرض ولم يفرضوني ، وكل واحد يلعني . . ملعون اليوم الذي ولدت فيه (أرميا ١٥ : ١٠ ، ٢٠ : ١٤) .

وحملاته على فساد اليهود من أقوى الحملات وأعنتها « طوفوا في شوارع أورشليم وانظروا ، واعرفوا ، وفتشوا في ساحاتها — هل تجدون إنساناً أو يوجد عامل بالعدل طالب بالحق فأصفيح عنها . . لقد ساد الظلم في كل مكان وعم الفسق والفجور » ، « ولا أشبعهم زنوا . . في بيت زانية تراحموا ، صاروا حصناً ملعوناً سائبة سهلوا كل واحد على امرأة صاحبه » (أرميا ٥ : ٨/١) . ومن أجل هذا الفساد فإن « يهو » الرب سيمحق بغضبه شعب إسرائيل ، وسيربهم ألواناً من الذل وصنوفاً من الأهوال والشدائد جزاء لما اقترفوه .

وفي هذه الفترة أيضاً كان خطيب آخر في بابل يشن حملات شعواء — مماثلة لتلك التي يشنها أرميا — على فساد الشعب الإسرائيلي . . لما شاع فيهم من وثنية في الدين وانحلال في الأخلاق .

ولم يكن هذا الخطيب سوى حزقيال

ويتهم حكام يهوذا بأنهم بلهاء معاندون ، وينصحهم بأن يسلموا أمرهم كله إلى نبوخذ نصر حتى إن بعض المؤرخين قد اتهم أرميا هذا بأنه أحد صنائع بابل المأجورين . ويبدو أن هذا الاتهام غير جائر إذا نظرنا إلى قول أرميا على لسان ربه : « إني أنا صنعت الأرض والإنسان والحياة الذي على وجه الأرض بقوتي العظيمة وبذراعي الممدودة وأعطيبتها لمن حسن في عيني ، والآل وقد وقعت كل هذه الأرض لنبوخذ نصر ملك بابل عبيد فتخلمه كل الشعوب . . ويكون أن الأمة أو المملكة التي لا تخدم نبوخذ نصر ملك بابل ، والتي لا تجعل عنتها تحت نير ملك بابل اتى أعاقب تلك الأمة بالسيف والجوع والوباء — يقول الرب — حتى أفنيها بيده » . (أرميا ٢٧ : ٥/٨) .

ويقول ديورانت :

وسواء أكان هذا الرجل خائناً أم غير خائن فإن السفر الذي سجله عنه كتيبة التوراة ونسبه إليه يعد من أبلغ كتب الأدب ومن أعظمها قوة ، حيث هو مليء بالصور الحية الواضحة والتأنيب الشديد الذي لا رحمة فيه ولا هوادة ، وفيه فوق ذلك إخلاص صادق يبدأ بسؤال الرجل نفسه ثم يختتم بارتياح في خطته

حتى كانت ذكرى إسرائيل - الأرض
الموعودة - قد انمحت من أذهان اليهود
أو كادت . . ولكن مؤلفاً مجهولاً أخذ
على عاتقه أن يكمل سفر أشعيا فأضاف
إلى إصحاحاته الثاني والأربعين ثمانية
عشر إصحاحاً أخرى ليكتمل بست
وستين منها . وقد أخذ هذا المؤلف
المجهول على عاتقه أن يعيد ذلك القطيع
المرتد إلى دين إسرائيل . . وكان ما يمتاز
به هذا المؤلف أنه وهو يعمل على
إعادتهم إلى دينهم القديم عمل أيضاً على
أن يرقى بهذا الدين إلى مستوى رفيع
فلم تقتصر مهمته على إحياء التراث
الديني القديم فحسب ولكنه أحدث
تطوراً في الدين اليهودي نفسه وسنوضح
طبيعة هذا التطور وكيفيته حين نتكلم
عن العقيدة اليهودية نفسها .

وجل المؤرخين والباحثين قد اعتبروا
هذه التكملة التي أضيفت على سفر
أشعيا بمثابة سفر كامل متميز هو
الثالث في عداد الأسفار التي أنشئت في
عهد الأسر الإسرائيلي لدى البابليين .

ولعل أروع الساعات في تاريخ
اليهود تلك التي دخلت فيها قوات
قورش الفارسية أرض بابل وقضت على
مملكة بابل قضاء نهائياً .

الذي كان أحد رجال الكهنوت وسبق
سبياً إلى بابل .

وبدا حزقيال خطبه كما بدأها أشعيا
الأول وأرميا متدداً أشد التنديد بما شاع
في أورشليم من فجور ، وشبه تلك
المدينة بالزانية لأنها باعت عبادتها
للأمة الغريبة ، ووضع ثبناً طويلاً
بذنوب أورشليم ثم تنبأ لها بالتخريب
والدمار .

ورغم أن حزقيال لم يكن أقل من
أرميا حنفاً وضراوة في تنديده القاسي
بإسرائيل . . ذلك الشعب الفاجر
الفاقد . . ورغم أن عباراته لم تكن أقل
صرامة من تلك التي وصف بها البلاط
الفرنسي أيام الملكة ماري أنتوانيت
رغم هذا فإن حزقيال كان على عكس
أرميا . . لم يكن يائساً مثله بل كان
متفائلاً - فقد تنبأ بأن الله سينجي بعثته
من اليهود ، وتنبأ بأن المدينة ستبعث
حية . وأخذ يصف ما يراه بعين الخيال
من بناء المعبد الجديد فيها ، وتصور
قيام مدينة فاضلة للكهنة فيها الكلمة
العليا والمقام الأعظم يقيم فيها « يهوه »
مع شعبه أبداً الدهر .

ولم يكن قد انقضى أكثر من عمر
جيلين منذ بدأ الأسر الإسرائيلي في بابل

ولقد تكفل الفرس بحل هذه المشكلة . فقد مكثوا اليهود العائدين من أن يتوطنوا في الأرض من جديد ، كما أذن دارا الأول ملك الفرس للأمير زربابل أن يعيد بناء الهيكل - وعادت اورشليم كما كانت شيئاً فشيئاً مدينة يهودية ، وترددت في الهيكل أصدااء الأناشيد التي كانت تنغى بها بقية منهم آلت على نفسها أن تعيد اليهودية إلى سابق عهدها وازدهارها .

وبعد عودة اليهود إلى اورشليم شرع الكهنة في وضع قواعد حكم ديني يقوم - كما كان الحال في عهد يوشيا - على المأثور من أقوال الكهنة ونفاليدهم وعلى أوامر الله . . وفي عام ٤٤٤ ق . م دعا عزرا - وهو كاهن عالم - اليهود إلى اجتماع عام خطير ، وشرع يقرأ عليهم « سفر شريعة موسى » وظل هو وزملاؤه اللاويون سبعة أيام كاملة يقرأونما تحتويه ملفات هذا السفر . . ولا فرغوا من قراءتها أقسم الكهنة أن يطيعوا هذه الشرائع ويتخلوها دستوراً لهم وقانوناً يتصرفون بمقتضاها ويسيرون على هداها .

ولا يمكن أن يكون سفر الشريعة هذا الذي قرأه عزرا هو نفس سفر الشريعة الذي عثر عليه الكاهن حلقيا في

ولقد عرف قورش لليهود صنيعهم في المساعدات التي قدموها له في حملته الحربية هذه والمعلومات التي زودوه بها والتي ساعدته على فتح تلك البلاد الحصينة بلامشقة تذكر ، فكافأهم بأن حررهم من الرق الذي كانوا يرصفون فيه ، وأباح لهم أن يعودوا إلى اورشليم بكامل حريتهم . . ولكن شباب اليهود لم يتحمسوا لهذا التحرير لأن الكثيرين منهم كانوا قد تأقلموا في الأرض البابلية واعتادوا نهج الحياة فيها ففضلوا القناعة بالواقع على المخاطرة في المجهول الذي ينتظرهم في الأرض المقلمة . وقد مرت ستان بعد مجيء قورش قبل أن يبدأ الفوج الأول من اليهود المتحمسين رحلته الطويلة التي دامت ثلاثة أشهر إلى الأرض الموعودة . التي خرج منها آباؤهم قبل ذلك بنحو من مائتي عام .

وعندما عاد هؤلاء وجدوا أن الأرض قد عاد إليها ملاكها الأصلاء . . والكنعانيون . . وأنه يستحيل على أقدامهم أن تخطأ ثراها إلا إذا سالت الدماء . . وقد كان العائدون في هذه المرة أضعف من أسلافهم وليسوا أكفاء لأن يشنوا حرباً أو يدخلوا معركة . . إذن كيف السبيل وما هو المصير ؟ ! !

الميكال في عهد الملك يوشيا . لأن الأول قد قرئ مرتين في يوم واحد بينما هذا الأخير ظل الكهنة يتناوبون قراءته سبعة أيام كاملة حتى انتهوا منه . . ولا يهمننا معرفة ماهية الكتابين ولا أن نحقق مضمونيهما . . ولكن الذي يعيننا أولا وقبل كل شيء هو أن شريعة موسى كانت قد نسيت أو اندثرت تماما مرتين في تاريخ اليهود . . وكانت في كل مرة - بعد ضياع كامل - تبعث على يد الكهنة وهم نفس الطائفة التي تلاعبت فيها وأخطت بأمانتها تجاه وديعة موسى بكل ما فيها من وصايا وتعاليم إلهية . . ولا ريب في أن كل باحث محقق لا يمكن أن ينصف عقله إذا سلم تسليمًا مطلقًا بصحة نسبة سفر الشريعة إلى موسى . . وبالتالي إلى الوحي الإلهي على الصورة التي ظهر بها في كل مرة على يد هؤلاء الكهنة . . فإن العوامل التي حجبت هذا السفر الإلهي عن اليهود مدة طويلة ترجع في معظمها إلى المصالح الخاصة للكهنة . . وهذا وحده كاف لأن يجعل كل عقل مفكر يميل إلى أن هذه العوامل نفسها قد لعبت دورها في الصورة التي بعثت فيها من جديد قواعد الشريعة وقوانينها .

وأقصى ما يمكن هنا هو أن نعتبر التوراة التي بأيدينا نتاجًا خالصًا للكهنة اليهودي ، وأنها من عمل أيدي الكهنة وحدهم . وأن الوحي الإلهي (على فرض وجوده فيها بلا تحريف أو تبديل أو نقص) لا يمكن الاستدلال عليه أو تمييزه وسط خضم من أسفار وإصحاحات دونها كتبة التوراة بإملاء الكهنة داخل الميكال . . فإن سفر الشريعة الذي ذكر في مناسبتين حاسمتين في تاريخ اليهودية ليس له في التوراة اليهودية مكان مستقل . . وليس بين أسفارها التسع والثلاثين ما يسمى بسفر الشريعة . . فإين يا ترى يكون هذا السفر من بين كل أسفار العهد القديم ؟ ؟ . . وأغلب الظن أن كتبة التوراة قد فرقوا إصحاحاته وآياته ونثرها في كل من أسفار الخروج واللاويين والعدد والتثنية . . ففي ثنايا هذه الأسفار كثير من الوصايا والإرشادات والأحاديث التي يمكن نسبتها مباشرة إلى الله . .

• يتبع •

زاهر حزب الزغبى

الأزهر جامعاً وجامعة أو مصر في ألف عام

الأستاذ / محمد كمال السيد

٤

الأزهر في عهد العثمانيين :

لمحة تاريخية :

في سنة ٩٢٣هـ دخل مصر سليم الأول سلطان بني عثمان بعد أن هزم السلطان الأشرف قانصوه الغوري في معركة مرج دابق بالقرب من حلب سنة ٩٢٢هـ . وقابله في مصر مقاومة يائسة — وإن كانت باسلة — من الأشرف طومان باي خليفة الغوري بما يشبه حرب العصابات . وانتهت بأسر طومان باي وشنقه على باب زويلة (بوابة المتولي) في ٢١ ربيع الأول سنة ٩٢٣ = ١٢ أبريل سنة ١٥١٧م .

سقطت الإمبراطورية المصرية التي كانت في عهد السلاطين المماليك . وأصبحت مصر ولاية تابعة . بعد أن كانت دولة مسود وتحكم كثيراً من الأقطار الإسلامية .

وانتقلت الخلافة الإسلامية . من عباسية عربية في القاهرة . إلى تركية

عثمانية في إسطنبول . واستلم العثمانيون الأمانة التي حملتها مصر ستة قرون في النود عن الإسلام والحضارة الإسلامية . ومكّن نقل الخلافة إلى إسطنبول العثمانيين أن يقيموا إمبراطورية واسعة مترامية الأطراف من شتى الأجناس . وأهمها الأمة العربية . فلم تكن شعوب الأمة العربية لتخضع لهم القرون العديدة لولا وجود الخلافة فيهم . فالولاء لخليفة المسلمين طبعي ومن الدين . مما جعلهم لا ينظرون إليه نظرة المستعمر . ولم يكن الشعور بالقومية الخاصة قد وُجد بمفهومه الحالي . فكانت الرابطة بين المسلمين هي الإسلام .

ولم يكن الأتراك أصحاب حضارة علمية كالعرب . فلم يضيفوا شيئاً يذكر على علوم العرب . ولكن كانت لهم ملكة عسكرية مكنتهم من الدفاع عن البلاد الإسلامية ضد المطامع الصليبية . بل ومكنتهم من التوغل في

المريض كما كانت تسمى تركيا . وكانت النهاية في الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ - ١٩١٨) . فقد هُزمت تركيا أمام الحلفاء . وبهزيمة انتهت الإمبراطورية العثمانية . بل وحاولت اليونان احتلال الأناضول بآسيا الصغرى . فقام مصطفى كمال أتاتورك (أى أبو الأتراك) وأمكنه إجلاء اليونانيين عن الأناضول . ونقل العاصمة من إستانبول إلى أنقرة بآسيا الصغرى . وأصبحت تركيا الأوربية لا تعدو ولاية إستانبول التى لا تتجاوز مساحتها ٧ ٪ مبعة في المائة من مساحة تركيا الحالية . ولا يزيد سكانها عن ٤ ٪ أربعة في المائة من سكان تركيا . (سكان تركيا ٤٠ مليون نسمة ومساحتها ٧٨٠٠٠٠ كيلومتر مربع تقريباً) . وأعلن مصطفى كمال قيام الجمهورية التركية سنة ١٩٢٢ م . ثم ألغى الخلافة الإسلامية من تركيا سنة ١٩٢٤ م .

ولسنا بصدد تاريخ الدولة العثمانية . ولكن قصدنا أن نبين فضل العثمانيين ضد المطامع الأوربية . وإن كانوا قد عجزوا أخيراً . وهنا قبل أن نذكر ما جنوه على الوطن العربى - ومصر خاصة - من ضياع وفساد . وعزلة عن مسيرة ركب التقدم الذى قد بدأ في أوروبا .

قلب أوروبا حتى حاصروا فيينا . واستولوا على اليونان وكثير من دول البلقان .

وما بدأ القرن الحادى عشر الهجرى (١٧ م) حتى كان ملك آل عثمان يمتد من اليمن جنوباً إلى النمسا شمالاً . ومن البحر الأسود شرقاً إلى المغرب غرباً . طولا وعرضا . وكان للأسطول العثمانى السيادة في البحرين الأبيض والأحمر . وأصبح الساحل الأفريقى والآسيوى من البحر الأبيض أرضاً عثمانية . كما أصبح البحر الأسود بحيرة عثمانية .

ولم تكن أوروبا لترضى عن هذا التوسع الإسلامى . كما أنها لم تنس هزائمها على يد صلاح الدين وببرس وقلاوون والأشرف خليل بن قلاوون . فتضافرت جهودها ضد هذه الدولة الإسلامية . وساعدها ما شاب الحكم التركى من فساد . وكالعادة أنه (ما طار طير وارتفع - إلا وهط كما ارتفع) فقد دب الوهن والشيخوخة في الدولة التركية . وتوالت هزائمها أمام روسيا . وترددت السياسة التركية حائرة بين فرنسا وإنجلترا . أيهما الصديق الناصح . وأيهما العدو الماكر . وكلتاها تبرصان لثرت كل منهما أكبر قدر من تركة الرجل

أولاً : الوالى ويلقبه بالباشا .
وهو عثمانى دائماً . ويعين
من إستانبول . ويتجدد
تعيينه غالباً فى ذى الحجة
من كل سنة .

ثانياً : المماليك . وكان السلطان
سلم قد وعدهم بالإبقاء على
امتيازاتهم . فأنشأ لهم ٢٤ إمارة
أو صنجقية كما كانت تسمى .
وهذا أيضاً كان عدد أمراء
المائة مقدى الألف غالباً
فى أواخر عهد السلاطين
المماليك . والصنjq يحمل
لقب بك أى أمير . وكان
القرار بتعيين الصناjq أول
الأمر يصدر من إستانبول .
ثم لما قوى شأن المماليك
كانوا هم الذين يقررون
الأسماء التى تحمل محل من
بنوق أو يفصل من الصناjq
فى حدود الممد المذكور .

وكان رئيس الأمراء المماليك يلقب
بشيخ البلد . وكانت هناك وظائف
كبى يتنازعون عليها . مثل الدقردار .
وهى أقرب لوظيفة وزير الداخلية .
وإمارة الحج . ففريضة الحج من أركان

ودخلت مصر أثناء حكم العثمانيين
الذى قارب ثلاثة قرون حتى دخول
الفرنسيين سنة ١٢١٣ هـ (١٧٩٨ م) فى
سبات عميق لا تفيق منه إلا على كابوس
من الأحداث من فن ومجاعات وأوبئة .

وكان سوء الظن من عناصر الطبيعة
التركية . حتى إنه كان تقليداً أن
السلطان يوم توليته يأمر بإعدام عدد من
إخوته . فمثلاً السلطان محمد الثالث
ابن مراد الثالث (١٠٠٣ - ١٠١٢ هـ)
اتباعاً لهذه العادة أمر بقتل ١٩ من
إخوته بعد حضورهم فى تشيع جنازة
والدهم بأربع وعشرين ساعة . وناط
بذلك الجلادين الخرس حتى لا يعرف
أحد ما قالوه عند إعدامهم (تقوم
النيل ج ٢ ص ٢٩) . فضلاً عن سوء
الظن فقد كانت القسوة والتكبر من
طبيعتهم . فكثيراً ما أعدم الصدر
الأعظم (رئيس الوزراء) لأتفه الأسباب
وكثيراً ما تفتشوا بطرق وحشية فى
وسائل الإعدام .

فوضع السلطان سليم الأول نظاماً
لحكم مصر يضمن بمقتضاه استمرار
التبعية . وصد كل من تحدته نفسه من
الولاة من محاولة الاستقلال بها . فجعل
السلطات الرئيسية فى البلاد كما يلى :

جيش الحامية من ستة أوجاقات
أى فرق . ومن رؤساء هذه
الفرق يتكون مجلس الباشا
الوالى . ومن حق هذا المجلس
رفض أى قرار يصدره الباشا
مخالفاً للمصلحة العامة .

رابعاً : الديوان الصغير ويتكون من
رؤساء الفرق والصناعى .
ويجتمع يومياً .

خامساً : الديوان الكبير ويتكون من
ذكروا مضافاً إليهم العلماء .
ورأيهم استشارى . ١

وهكذا نرى أنه ولو لم يعمل العلماء
إحدى السلطات . ولكنه اعترف بهم
كأحد المصادر الفكرية في البلاد .

وأدى تكوين الحكومة بهذا الشكل
إلى تنازع السلطات . وبالتالي إلى ضياع
المصلحة العامة . وإهمال مرافقها من
رى وتعليم وصحة وغيرها . فتكررت
النجاعات . وتعمقها أو تسبقها الأوبئة .
وأهمها الطاعون . فكان يفد دورياً .
ولا تمر عشرون سنة إلا ويتشر الوباء
ويحصد مئات الألوف .

ولم يقتصر الفتح العثمانى على إزلال
مصر من سلطنة قوية ذات سيادة إلى

الإسلام . والحج كان محفوظاً بالمخاطر
من الأعراب الذين يترصدون للحجاج
طول الطريق فى الذهاب والعودة .
وبرغم ما كان يبذل للأعراب من
الأموال نظير تأمين الطريق وخفارة
الحجاج . فكثيراً ما نكث الأعراب
بaleهود . وقلما كان يسلم الحجاج من
النهب والسلب . بل والقتل أحياناً .
ويختلف النساء وردهن لأهليهن بمقابل
من المال . أو يبعهن فيما بينهم بيع الرقيق .
وكانت هناك وظيفة الكاشف لكل
إقليم كالمحافظ الآن . والكاشف أقل من
الصنجرى .

كذلك وظيفة الكتخد . وقد حرفها
العامة إلى كخيا . فالوالى الباشا كتخد .
ولكل صنجرى كتخد . ولكل أوجاق أى
فرقة من الحامية العثمانية كتخد .
ومعناها الوكيل . . وهكذا .

كذلك وظيفة والى مصر — أى
المدينة وهو غير الوالى العثمانى فكان لقبه
الباشا كما ذكرنا .

كذلك وظيفة المحتسب . وقد سبق
ذكرها فى مقال سابق . وغير ذلك
من الوظائف المختلفة .

ثالثاً : الجيش . وقد كون سليم

الواقع أصحاب النفوذ القفل في البلاد .
ولعدم استقرار شؤون الدولة في
إستانبول . وتقشئ الفساد . وتدخل
النساء في الحكم . كثر تغيير الولاة حتى
كانت لا تزيد ولاية بعضهم على بضعة
شهور . وكان الكثيرون منهم من
الخصيان وخدم السراي . فكان هم
الوالى أن ينهب في مدة خدمته القصيرة
أكثر ما يستطيع نهبه .

فمن سنة ٩٢٣هـ إلى سنة ١٢١٣هـ
تاريخ دخول الفرنسيين . أى ٢٩٠ سنة .
تولى ١٢٤ والياً منهم تسعة تولوا مرتين .
فكانهم ١٣٣ . وهذا بخلاف ستة
ولاة من خروج الفرنسيين سنة ١٢١٦هـ
لغاية سنة ١٢٢٠هـ (١٨٠٥م) بده
ولاية محمد على .

وكان الوالى عند قدومه لا يجد مندوحة
من الانطواء مع الممالك . فكثيراً ما قرر
أمرؤهم عزل الوالى وتعيين (قائمقام) له
منهم . ويطلبون من إستانبول استدال
الوالى معتمدين على فتوى أو موافقة من
العلماء . ودائماً كانت ترضخ إستانبول
لقرارهم وتعين بده .

وكان الممالك دائماً في انقسام .
وكان هذا الانقسام محوراً هاماً في
سياسة مصر الداخلية تدور حوله

ولاية تابعة . فمجد عودة سليم الأول إلى
إستانبول — بعد أن مكث في مصر
ثمانية شهور — أخذ معه الخليفة العباسى
وكثيرين من أعيان مصر كرهائن وأسرى .
وحمل معه كميات هائلة من التحف
والنخائر من الذهب والفضة والمصوغات
والسلاح والصينى والنحاس المكفت والبلور .
وعشرات الألوف من الكتب والمخطوطات .
وكل ما هو نفيس في قيمته المادية أو
الفنية . حتى إنه جرد الكثير من القصور
والمساجد من فاخر الرخام وأنواع التجارة
دقيقة الصنعة محملة على ألف جمل . فضلاً
عن الخيول والبغال . وعلاوة على ما نهبه
قواد جيشه وجنوده من كل الأنواع حتى
أثرى الكثيرون منهم ثراء فاحشاً . كما حمل
معه عدداً وافراً من مهرة الصناع في كافة
الصناعات . حتى بطلت بمصر أكثر من
خمسين حرفة . مما كان له أكبر الأثر
في تدهور مصر اقتصادياً .

ولم يتحقق لمصر أى استقرار سياسى
أثناء حكم العثمانيين . فقد كان الممالك
— وقد أبقي لهم السلطان سليم امتيازاتهم
— يملكون $\frac{1}{4}$ من مساحة الأرض المترعة
فأصبحوا أصحاب مال وثراء . ومن
يطمع منهم في التقدم يكثر من اقتناء
الممالك والخيول والسلاح . ليكونوا عدة
له يتفوق بها على أقرانه . وكانوا هم في

المصريون أيضاً إلى فقارية وقاسمية .
وقيل إن هذا الانقسام حصل بين
المماليك بعد الفتح العثماني .

وكان شعار الفقارية اللون الأبيض
وشعار القاسمية اللون الأحمر . من
الثياب والخيل والسلاح وفرش المنازل
وآنية الطعام . بل وألوان الطعام نفسه —
وكان يرمز للفقارية بنصف سعد والقاسمية
بنصف حرام . وهما رمزان غير واضح
مدلولهما . ولم أعر على تحليل محقق لهما .
غير أنه كان من قبائل العرب بمديرية
الشرقية قبيلتان هما بنو سعد وبنو حرام .
فلعل الأولى كانت تناصر الفقارية .
وكانت الثانية تناصر القاسمية .

واستمر التنافس بين الفريقين أكثر
من قرنين حتى قضى الفقارية على
القاسمية سنة ١١٤٢ هـ . ثم تفرع من
الفقارية القازدوغلية . ثم تفرع من
القازدوغلية القطاشية والدمياطية والخلفية .
وهكذا . وقال الجبرتي إن غالب أمراء
مصر في عهده (يعني إلى أن قضى عليهم
محمد علي في مذبح القلعة في صفر
سنة ١٢٢٦ هـ — فبراير ١٨١١ م)
يرجعون إلى مصطفى كتمخلو القازدوغلي
أو علي رضوان بك المنسوب له قصبة
رضوان خارج باب زويلة عند الخيامية
والتوفي سنة ١٠٦٥ هـ . وليس معنى هذا

الأحداث . فظلوا دائماً قسمين يتنازعان
ويقتال بعضهم بعضاً . ثم يتقم البعض
لمن اغتيل ، ويتنافسون على المراكز
الرئيسية في الحكم . ويصل إليها فريق
منهم . فيهرب الفريق الآخر إلى الأرياف .
وإلى الصعيد خاصة . فيعيثون فساداً .
ويعتدون الحبوب والموتن عن العاصمة .
وتُجرّد ضدهم التجاريد (الحملات
العسكرية) . فيغلب من يغلب . ويدفع
الأهلون من زراعتهم وأقواتهم للغالب
والمغلوب . فعلى كل قرية أن تقوم بلوازم
من يمر بها من المتحاربين . بل المتحاربون
لا يكفون بما يقدم لهم بل يأخذون
ما يريدون نهباً واختصاباً .

وقد انقسم المماليك بادئ الأمر في
أول الحكم العثماني إلى فقارية وقاسمية .
ومبدأ هذا الانقسام غير معروف على
وجه التحديد والتحقيق . فالبعض يرجعه
إلى السلطان سليم العثماني . الذي نافس
بين أخوين هما ذو الفقار بك وقاسم بك
ابنا الأمير سودون أحد الأمراء المصريين
الذين كانوا بعيدين عن الاشتغال
بالسياسة عند دخول العثمانيين . وكانت
المنافسة مباراة سباق ومبارزة . وانحاز
العثمانيون للأول . والمصريون للثاني .
واستمر التحيز بعد هذه المباراة مع
تغير الميول والأوضاع . فقد انقسم

وكانت القاهرة — والعاصمة هي القلب النابض للدولة — ثن أماً من هذه الأحداث . فإنها تعيشها وتكتوي ببنيرانها . ولكن كان هناك العامل المهدئ . أوصام الأمان إلى حد ما . هم العلماء . ونعى بهم شيوخ الأزهر وأساتذته ونقيب الأشراف ورئيس السجادة البكرية ومشايخ الطرق الصوفية وغيرهم .

فكان للأزهر مكانته وأثره في الرأي العام — وكان أغلب أمراء المماليك يهابون علماءه ويقدرونهم ويعملون حسابهم . إذ كانوا يعبرون عن رأى الشعب ويحاولون بتدخلهم أن يمنعوا عنه العدوان . أو يخففوا من ثقل الضرائب . وكان سلاحهم الفتاوى الشرعية . وقفل الجامع الأزهر . والامتناع عن التدريس . وتحريض الأهالي على قفل الخوانيت والمتاجر وتعطيل الأسواق .

وكان المماليك يسارعون إلى استرضائهم والوعد بالعدول عن مظالمهم . ثم سرعان ما ينكثون العهد . ويعودون إلى ما كانوا فيه . ولم يقتصر احترام علماء الأزهر على المماليك . بل كانوا أيضاً محل تقدير من سلاطين آل عثمان . وكان بعض العلماء لا تنقصه الشجاعة الأدبية فقد

أنهم من نسلهما . فالمملوك ينتسب إلى مالكة الأصل . ويعبر عنه بأستاده . وكما كان الانقسام بين المماليك . فكان الانقسام أيضاً بين فرق الجيش فكل أوجاق أى فرقة . يضم طائفة معينة ترابط مع بعضها . وكثيراً ما تتصادم الفرق لأسباب خاصة بينها . أو لمناصرة بعض المماليك ضد البعض الآخر . وكانت أحياء القاهرة وشوارعها مسرحاً لهذا الصراع فتتلق الخوانيت . وتعطل الأسواق خوفاً من النهب والسلب . ويزام الأهلون دورهم ومساكنهم حتى تهدأ الفتنة .

وعامل آخر من عوامل الفتنة والفساد . هو الأعراب . فقد فرضوا لأنفسهم السيطرة على طرق الريف . يُخبرون على القرى ينهبون ويسلبون ويختطفون . وكان لبعضهم السيطرة الكاملة على بعض النواحي . مثل همام بن يوسف زعيم قبائل هواة بالصعيد . وسويلم بن حبيب زعيم العرب بالقليوبية الذى سيطر على الوجه البحرى تقريباً يتحكم فى القادمين براً من الشرق . أو بجزراً فى المراكب الواردة من دمياط فى النيل . وقد قضى عليهما على بك الكبير سنة ١١٨٣هـ . فى هذا الجو اللقائم المليء بالفتن والاضطراب كانت تعيش مصر .

وكانت قد تعطلت تدريجياً أغلب المدارس التي أنشئت في عهد الأيوبيين والسلطين المماليك لعدم مباشرتها ونهب أوقافها بفساد ناظرها . وتحولت إلى مجرد دور للعبادة والصلاة . وكذلك كان الحال في باقي البلاد العربية التي حكمها العثمانيون .

ولكن ظل الأزهر طوداً شامخاً . وبعد أن تعطلت هذه المدارس انفراداً هو بأداء رسالة العلم والدين واللغة . وقصده الدارسون والباحثون من شتى الأقطار الإسلامية . وأصبح الجامعة الكبرى للجميع .

وكان للعلماء حرمة ومكانة عظيمة بين الناس وعند الحكام . وكان أمل كل أسرة - وقد احتكر العسكريون والمماليك وظائف الحكومة الهامة - أن يصل أحد أبنائها إلى هذا المركز المرموق . فيرسلون أبناءهم للمجاورة بالأزهر . ويزودونه بالثؤونة التي تكفيه طول العام الدراسي من خبز مجفف وسمن وكشك ودقيق وملوخية ناشقة وعسل وقول وبصل وثوم والتقلية اللازمة لطهي الطعام وحتى الخطيب وغير ذلك . مما يجعل الطالب في غير حاجة لإنفاق غير البسيط جداً من المال .

ذكر أمين باشا سامي نقلا عن صاحب اللخيرة (تقويم النيل ج ٢ ص ١٩) في حوادث سنة ٩٤٥ هـ أن الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الحق شيخ الجامع قال للوالي داود باشا - وكان خصياً - : أنت لا تصلح للحكم وأنت تحت الرق . وما دمت غير معتوق فالأحكام باطللة . فهم الباشا بإعلامه . فمنعه الجند . فلما تعصب الجند للشيخ أبلغ الأمر للسلطنة . فأرسلت له ورقة بعثته . مع الشكر لشيخ الإسلام الذي لم تكن له مرتبات في دقاتر الحكومة والذي لم يقبل أى هبة أو هدية من الوالى . مع التشديد على الوالى بحسن السير مع الرعية والاستعانة بالعلماء في الحكم حسب الشريعة الإسلامية ا هـ . ومن هذا الخبر يتبين أن منصب شيخ الجامع الأزهر أقدم مما ذكره الجبرتي في تاريخه الذى بدأ سلسلة شيوخ الأزهر بالشيخ محمد عبد الله القرشى المتوفى سنة ١١٠١ هـ . وقد ذكرنا في مقال سابق من (صفحات من تاريخ القاهرة) أن داود باشا هذا تولى ولاية مصر من ٩٥٤ - ٩٥٦ هـ وإليه ينسب حى الداودية بموار حى القرية غربى امتداد الشارع الأعظم خارج باب زويلة .

المعروف الآن بجامع مصطفى فاضل (وهو أخو الخديو إسماعيل) . وتقلت الدار المذكورة بين المالكين حتى آلت إلى مصطفى فاضل الذي جدها وأنشأها إنشاء آخر . ثم آلت إلى الخديو إسماعيل بتخارج من مصطفى فاضل لإسماعيل عن جميع أملاكه بمصر مقابل ٢,٨٠٠,٠٠٠ مليونين وثمناثة ألف من الجنيهات في آخر رجب ١٢٨٣ هـ (٧ / ١٢ / ١٨٦٦ م) . ثم تنازل إسماعيل عنها للحكومة فأنشأ على باشا مبارك بها ديوان الأوقاف ودار الكتب العمومية . وظلا بها حتى انتقلا إلى مكانيهما الحاليين بباب اللوق وباب الخلق . ثم كانت بها المدرسة الخديوية الثانوية ومدرسة المعلمين العليا . ولا تزال الآن في ملكية وزارة التربية والتعليم وقد اخترقها امتداد شارع مجلس الشعب حتى ميدان مصطفى فاضل بالحلمية الجديدة . ودخلها كثير من التعمير والتجديد . وأشيء في فراغاتها عدداً من المباني للمدارس المختلفة . والمدرسة الخديوية كانت جنوبي جامع مصطفى فاضل وجنوبي امتداد شارع مجلس الشعب . أما الآن فهي شمال جامع مصطفى فاضل محل المدرسة المحمدية الابتدائية .

الإصلاحات بالأزهر في عهد العثمانيين ومن بعدهم :

ولم يخل الأمر أثناء حكم العثمانيين من وال مصلح يلتفت إلى الأزهر .

فجدهه الوالي الشريف محمد باشا سنة ١٠٠٤ هـ (١٥٩٥ م) . ورتب فيه مقداراً من العلس يطبخ كل يوم للفقراء .

وعمر الوالي حسن باشا الدفتر دار سنة ١٠١٤ هـ . مقام السادة الحنفية وبلغه بلاطاً جديداً .

كذلك لم يخل الأمر من التفات بعض البكوات الممالك إليه بعين الرعاية . فقد جدّد سقفه إسماعيل بك إيواظ .

وإيواظ أصلها عوض (بكسر العين) . حرقها الترك إلى إيواظ لعدم نطقهم بالضاد . وفي القاموس المحيط أن عوض أصلها عيواض بكسر العين . وينطقها العامة بفتح العين . وإسماعيل بك إيواظ ابن إيواظ بك الذي كان رئيساً للمماليك القاسمية وقتله الفقارية سنة ١١٢٣ هـ (١٧١١ م) . وتولى بعده إسماعيل بك المذكور وقتله الفقارية أيضاً سنة ١١٣٤ هـ وله من العمر ٢٨ سنة . وهما صاحبا النار الكبيرة يدرب الحماميز بجوار جامع بشتاك

محمد باشا راغب الوالى على مصر فى
١١٥٧ - ١١٦٦ هـ .

وراغب باشا المذكور تقلب بعد ولايته
مصر عدة مناصب فى الدولة حتى وصل
إلى وظيفة الصدر الأعظم - أى رئيس
الوزارة - من سنة ١١٧٠ - سنة ١١٧٦ .
وتوفى سنة ١١٨٠ . وكان من الوزراء
المعدودين نشطت فى عهده الزراعة
والتجارة والعلوم . كما كان عالماً عبقراً له
كتاب (سفينة الراغب ودفينة الطالب)
فما يقرب من السئلة صحيفة من القطع
الكبير كاملة السطور به كثير من الحقائق
والمباحث التاريخية والأدبية والعلمية
والدينية . فهو أشبه بالكشكول ويدل على
سعة الاطلاع (مطبعة بولاق سنة ١٢٥٥ هـ
وسنة ١٢٨٢ هـ) كما له ديوان شعر اسمه
(سفينة العلماء) .

والخلفية نسبة إلى حسن كتحدا غربان
الجلفى (توفى سنة ١١٢٤ هـ) . وسبب
التسمية أن أستاذه زوجه بالس ت خطيبة
المعروفة بالخلفية نسبة إلى قرية اسمها
سان جلف . وغربان نسبة إلى باب الغرب
أحد أبواب القلعة وأهمها . وبعد وفاته
تولى تابعه على كتحدا غربان الذى قُتل
سنة ١١٥٣ هـ بمؤامرة دبرها الوالى سليمان
باشا العظيم المعروف بالشاى .

وقد ذكرنا فى المقال السابق أن عثمان
كتحدا القازدوغلى قد أنشأ زاوية العميان
سنة ١١٤٨ وأن مكانها الآن إدارة الجامعة
الأزهرية . ونضيف أنه أنشأ بجوار زاوية
العميان رواق الحنابلة كما جدد رواق
الأثرالك ورحبته ورواق السلمانية . وسنذكر
أروقة الأزهر فى المقال التالى بإذن الله .

ثم جاءت العمارة الكبرى على يد
عبدالرحمن كتحدا القازدوغلى سنة ١١٦٧ هـ
(١٧٥٤ م) فقد أنشأ إنشاء آخر .

وقبل أن نتكلم عن هذه العمارة الكبرى
فى الجامع الأزهر نذكر ترجمة للمذكور
وكلمة مختصرة عن عصره : عبد الرحمن
كتحدا القازدوغلى .

ذكرنا أن المماليك الفقارية قضت
على القاسمية ١١٤٢ هـ . (١٧٢٩ م)
وأنه تفرع من الفقارية القازد وغلية كما
تفرعت حصابات أخرى من المماليك
مثل القطامشة والدمايطة والخلفية .

والقطامشة نسبة إلى محمد بك قبطاس
المعروف بقطامش . وقبطاس اسم مالكة
الأصلى أو أستاذه كما جرى التعبير .
وآلت له الرئاسة بعد القضاء على
القاسمية وقتل سنة ١١٤٨ هـ . وبعد
منازعات ومشاحنات قضى على القطامشة
والدمايطة سنة ١١٦٠ هـ بمؤامرة دبرها

وفي هذه الفترة كانت الرئاسة — أو مشيخة البلد كما كانت تسمى — لعثمان بك ذي الفقار . فالتزم هذا بأخذ ثأر على كتحدا الحلقي . ولقد مملوكة رضوان كتحدا الحلقي باب الغرب محل أستاذه .

وتزايد شأن عثمان بك حتى أصبح كل شيء . وشمخ على أمراء مصر — نعى الصناجق . ونفذ أحكامه عليهم قهراً . وعمل في بيته دعاوين للحكومات العامة ولإنصاف المظلوم من العالم . وجعل للحكومات النساء دهباً خاصاً . وكان لا يجرى أحكامه إلا على مقتضى الشريعة ولا يقبل الرشوة . وكان صالحاً مصلحاً . فضلاً عن منافسات الرئاسة بينه وبين إبراهيم كتحدا

القازدوغلي أمكن هذا الأخير أن يؤلب عليه الأمراء . واضطر عثمان بك للهرب سنة ١١٥٧ هـ إلى إستانبول حيث أقام بها ٣٣ سنة تقريباً حتى توفي سنة ١١٩٠ هـ . وحزن الناس عليه وكانوا يؤرخون حوادثهم بتاريخ خروجه من مصر .

واستقر الأمر لإبراهيم كتحدا القازدوغلي . ويقاسمه في السلطة رضوان كتحدا الحلقي السابق ذكره . وإبراهيم المذكور كان مملوكاً لسليمان

كتحدا القازدوغلي . الذي كان مملوكاً لمصطفى كتحدا القازدوغلي . وقد ذكرنا من قبل أن هذا الأخير كان أصل القازدوغلية . وإبراهيم كتحدا هذا خشدش حسن جاش أستاذ عثمان

كتحدا منشيء زاوية العميان السابق ذكره . وحسن جاش هو والد عبد الرحمن كتحدا المترجم له .

وخشدش المملوك هو مملوك آخر تربى ونشأ معه في تبعية أستاذ واحد وكان الممالك يقدرون هذه الصلة كأنها إخوان .

فما ذكر إبراهيم كتحدا خصوصاً بعد القضاء على القطامشة والدمايطة سنة ١١٦٠ هـ كما ذكرنا . وكانت داره بجوار جامع قوصون بشارع القلعة عند مدخل الحلمية الجديدة . وكانت لقسمه رضوان الحلقي دار بجواره .

وكان رضوان الحلقي مرفقاً منهمكاً في لهو وملذاته تاركاً تدبير الأمور لإبراهيم القازدوغلي . وأنشأ رضوان الحلقي عدة قصور وأماكن بالغ في زخرفتها وزينتها . منها دار الخافة الشرقية لبركة الأربكية كانت قبله لمائلة من الأثرى اسمها الشرايبي . وكانت الدار معروفة بين أولاد البلد باسم الثلاث ولية وباسم العتبة الزرقاء :

منها . أن في كل بيت من بيوت
الأعيان مطبخين أحدهما أسفل رجالي
والثاني في الحريم . فيوضع في بيوت
الأعيان السباط في وقتي الغداء والعشاء .
مستطيلاً في المكان الخارج . مبلولاً
للناس . ويجلس به صدره أمير المجلس
وحوله الضيفان . ومن دونهم من مماليكه
وأتباعه . ويقف الفراشون في الوسط
يفرقون على الجالسين ويقربون إليهم
ما بعد عنهم من القلايا والمحمرات .
ولا يمنعون وقت الطعام من يريد الدخول
أصلاً . . إلخ .

وقال : ولهم صدقات وعادات في
أيام المواسم مثل أول رجب والمعراج
ونصف شعبان وليالي رمضان والأعياد
وعاشوراء والمولد الشريف يطبخون فيها
الأرز باللبن والزرده ! ! . ويملاؤون
من ذلك قصاعاً كبيرة ويفرقونها على
من يعرفون من المحتاجين .

وقال : ويجتمع في كل بيت الكثير
من الفقراء فيفرقون عليهم الخبز ويأكلون
حتى يشبعوا . ولهم غير ذلك صدقات
من الكمك المشو بالسكر والعجمية
والشريك على التراب في جميع المواسم .
وكذلك أهل القرى والأرياف . . إلخ .
وقال في مكان آخر في بعض أمراء

ثم آلت هذه الدار إلى طاهر باشا
ناظر البهمارك في عهد محمد علي ثم
إلى عباس حلمي الأول حفيد محمد علي
فهدمها وأعاد بناءها وأسماها العتبة
الخضراء ثم اتخذت مقراً للمحكمة
المختلطة . ثم هدمت لتوسعة الميدان
المعروف حالياً بهذا الاسم .
كذلك أنشأ رضوان الجلفي داراً أخرى
على الحافة الشمالية الغربية لبركة الأزبكية
بالجهة المعروفة الآن بقنطرة الدكة .
واتخذ له فيها مجالس هو يجتمع فيها
بالخلان والندماء . وقصده الشعراء
وملحوه وأجازهم . وكان سائراً في
ملذاته يتجأهر بالمعاصي ولا يبالي بشيء
تاركاً تدبير الأمور لقسيمه إبراهيم كتملأ .

واستمر حكمها سبع سنوات قال
عنها الجبرتي في تاريخه : والبلاد هادئة
من الفتن والشرور والإقليم البحري
والقبلي في أمن وأمان . والأسعار رخيصة
والأحوال مرضية .

وأود أن أنقل هنا صورة ذكرها
الجبرتي عن المجتمع المصري في ذلك
العصر فقال :

(وكان لأهل مصر سنن وطرائق في
مكارم الأخلاق لا توجد في غيرها .

إستانبول . ولم يطل به المقام فمات سنة ١١٧٣ . وقبل مسموماً .

وفي سنة ١١٧٤ بدأ شان على بك بلوط قبان - الذي عرف فيما بعد بعلي بك الكبير - في الظهور . وهو أصلاً من ممالك إبراهيم كتنخدا بالاحتفال الكبير الذي أقامه لزفاف هانم بنت سيدهم أي بنت إبراهيم كتنخدا . فقد كان أستاذاً لأغلب الصناجق . وكان الاحتفال فوق مياه بركة الفيل بألواح من الخشب ربطت ببعضها ويمشي عليها الناس . وقد بالغ الجبرتي في وصف هذا الحفل في حوادث سنة ١١٧٤ . نقتطف منه قوله : (واستمر الفرح والمهم مدة شهر كامل . والبلد مفتحة والناس تغلو وقرح ليلاً ونهاراً للحظ والفرجة من كل النواحي ووردت على علي بك الهدايا والصلوات من إخوانه الأمراء والأعيان والاختيارية والوجاقلة والتجار والمباشرين والأقباط والإفرنج والأروام واليهود . والمدينة عامرة بالخير ، والناس مطمئنة . والمكاسب كثيرة . والأسعار رخيصة . والقرى عامرة . وحضرت مشايخ البلدان وأكابر العربان ومقام الأغايم والبنادر بالهدايا والأغنام والجواميس والسمن والعلل . وكل من

القازدوغلبة إنه رأى في بيته مائة قارئ من الحفظة يقرأون القرآن كل يوم في الأوقات الخمسة . في كل وقت عشرون قارئاً . إلخ) ٥١ .

وتوفي إبراهيم كتنخدا على فراشه سنة ١١٦٨ هـ . وقبل وفاته كان عبد الرحمن كتنخدا القازدوغل صاحب الترجمة يحرض ممالكه على الخلفية الذين يتقاسمون الحكم برئاسة رضوان الخلفي . فلما مات إبراهيم أخذ أتباعه يدبرون قتل رضوان . وكان هذا سليم الطوية مسلماً . فلم يصمد أمامهم وهرب إلى الصعيد حيث توفي بعد قسيمه ببضعة شهور .

وتولى الرئاسة بعدهما حسين بك الصابونجي المعروف بالمقتول . وأراد الاستبداد . فتآمر عليه خشداشوه بحركتهم حسين بك كشكش وقتلوه سنة ١١٧١ هـ وتولى مكانه علي بك الغزاري أحد ممالك إبراهيم كتنخدا . وأراد علي بك الغزاري التخلص من عبد الرحمن كتنخدا الذي كان في مركز مرموق من جميع القازدوغلبة . فانتهز عبد الرحمن فرصة خروج علي بك الغزاري للحج سنة ١١٧٢ . وجمع الأمراء وقرروا نفيه . فعاد إلى غزة . ثم إلى مصر بتدخل

الأزهر بإذن الله . وقد استرسلنا في تاريخ هذه الحقبة من تاريخ مصر لنبين وضع عبد الرحمن كتحفداً فيها .

وكان عبد الرحمن كتحفداً محباً للعمائر وفعل الخيرات . ولم يقتصر تاريخه على العمارة الكبرى في الجامع الأزهر . ولكن له الكثير من الآثار والمنشآت . وبلغ عدد المساجد والمشاهد التي أنشأها أو جددّها ١٨ مسجداً ومشهداً . منها مشهد السيدة زينب ، ومشهد السيدة عائشة بالقرب من باب القرافة أو باب قايتباي ، ومشهد السيدة سكينة بقسم الخليفة ، ومشهد السيدة فاطمة بالدرب الأحمر ، ومشهد السيدة رقية بقسم الخليفة بين مشهدي السيدة سكينة والسيدة نفيسة .

والمشهور أن السيدة زينب والسيدة رقية بنتا الإمام علي بن أبي طالب . وأن السيدة سكينة والسيدة فاطمة بنتا الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب . مع خلاف . أما السيدة عائشة فهي بنت الإمام جعفر الصادق سادس الأئمة عند الشيعة . والسيدة نفيسة فهي بنت حسن الأنور بن زيد الأبلج بن الحسن

الأمراء الإبراهيمية (نسبة إلى إبراهيم كتحفداً) كأنه صاحب القرح . والمشار إليه منهم صاحب القرح على بك (٥١٠هـ) .

وانحد على بك مع عبد الرحمن كتحفداً حتى تم له التسلط على باقي الأمراء . فلما استتب له الأمر نفى عبد الرحمن كتحفداً إلى الحجاز سنة ١١٧٨ حيث ظل هناك منفياً حتى هاد إلى مصر مريضاً محطماً سنة ١١٩٠ وتوفي في نفس السنة .

وقد عين على بك خمسة من مماليكه صناعق منهم محمد بك أبو الذهب منشيء المدرسة المقابلة للجامع الأزهر . ولقب بالكبير لأنه استقل بشؤون مصر وطمع في الاستيلاء على الشام لولا غدر مملوكه محمد أبي الذهب . ويريد البعض أن يجعل من علي بك بطلاً مصرياً أراد الاستقلال من التبعية العثمانية ولكننا لا نستطيع إلا أن نضعه بين طائفة المماليك بما جبلوا عليه من غدر وخيانة . وإن امتاز عنهم بالطموح وسعة الأفق مع الحزم وشدة المراس . ولو عرضنا لتاريخ حياته لوجدنا الكثير من نواحي الغدر والخيانة . ولكن ليس هنا موضوعه وقد نعرض له ثانية عند الكلام عن الشيخ الحنفى أحمد شيوخ الجامع

الشافعي . ومسجد شرف الدين الكردى بالحسينية . كما عمر جامع الأمير مغلطاي الفخرى بجهة الغرب الذي قتل مع أخيه ألماس الحاجب صاحب المسجد بشارع الخلمية سنة ٨٧٣٤ هـ في عهد الناصر محمد بن قلاوون . وكان هذا المسجد بالقرب من باب البرقية . ثم عرف باسم مسجد الغريب لضريح به صاحبه بهذا الاسم وكان من الأولياء المتقدين عند العامة . ثم لما جددته عبد الرحمن كتنخلها نسب إليه . وموقعه بجوار كلية اللغة العربية بالجامعة الأزهرية .

وأنشأ للشيخ الحنفى شيخ الجامع الأزهر داراً على الخليج المصرى وقنطرة أمام الدار للوصول إليها . وكان موقعهما جنوبي تقاطع شارعى الأزهر والخليج (بور سعيد حالياً) وقد أزيلا عند ردم الخليج ليسر الترام في مجراه السابق وعند توسيع شارع الخليج .

وأنشأ لنفسه قصرأ برحبة عابدين قال عنه الجبرتي : (إنها كانت من الدور العظيمة المحكمة الوضع والإتقان لا تماثلها دار في مصر في حسنها وزخرفة مجالساها وما بها من النقوش والرخام والقبشاني والذهب المموه واللازورد وأنواع الأصباغ

ابن على بن أبى طالب . وقد تزوجت من إسحق المؤمن بن جعفر الصادق . ولا خلاف في أن السيدة نفيسة هي المدفونة فعلا بمقامها المعروف بقسم الخليفة .

وعمر عبد الرحمن كتنخلها مشهد أبى السعود الجارحى عند مصر القديمة . وجدد المارستان المنصورى . وعمر المدرسة السيوفية التى أنشأها صلاح الدين الأيوبي للفقه الحنفى عند مدخل الصاغة . وأنشأ عبد الرحمن كتنخلها بها قبراً لوالدته . وكان المدرسة السيوفية الآن الزاوية المعروفة بالشيخ مطهر . بالقرب من مدخل الصاغة وكان مكانها أصلاً دار المأمون البطائحي وزير الأمر بأحكام الله الفاطمى . وسميت بالسيوفية لأن سرق السيوفيين كان هناك عند إنشائها . وبالمدرسة السيوفية تلقى دروسه العارف بالله عمر بن الفارض (٥٧٦ - ٦٣٢ هـ) الذى اشتهر بين الصوفية بديوانه المعروف برفيق معانيه ودقيق مراميه في التذلل ومحبة الذات الإلهية . وقبره للآن بالمقراة الصغرى يزار . والمقراة هناك معروفة باسمه . وكان عمر بن الفارض يقيم في الأزهر .

وعمر المسجد بجوار ضريح الإمام

إلى الحجاز إما سخرية بقرار النفي وتهكما عليه وإما لأن المسؤولين أشاعوا وقتها بعض الإشاعات لتبرير هذا النفي .

وغير هذا كثير من الزوايا والأسئلة .
(وللتفصيل راجع تاريخ الجبرتي ج ٢ ص ٦) .

ولم يقتصر نشاطه على العمارات بل كان ذا بر وصدقات . فقد رتب للفقراء العميان الأكسية الصوف المسماة بالزعايط وكذلك كساوى للمؤذنين يرتدون بها وقت التسابيح في ليالى الشتاء . ويفرق الملابس على النساء الفقيرات . ويخرج من بيته وقت الإفطار في رمضان القصاع الكبيرة مملوءة بالثريد المسقى بمرق اللحم والسمن للفقراء . وبعد إفطارهم يعطى كلا منهم رغيفين ونصف فضة لمدة السحور .

ولذلك لقب عبد الرحمن كتخدا عن جدارة بصاحب الخيرات والعمائر .
غفر الله له .

وستكلم في المقال التالى بإذن الله عن عمارته الكبرى للجامع الأزهر .

« يتبع »

محمد كمال السيد محمد

وبدع الصنعة والتأنيق والبهجة وغرس فيها بستاناً بديعاً . . . إلخ) ١ هـ .
وقد أدخلت هذه الدار ضمن ما أدخله الخديوى إسماعيل فى قصر عابدين . كما كان لعبد الرحمن كتخدا أيضاً قصر آخر بجهة قصر النيل هُدم سنة ١٢٥٠ هـ فى عهد محمد على . وكان موقعه بجهة ميدان التحرير .

وأنشأ أيضاً رحبة عابدين جامعاً ورباطاً . كما أنشأ على الخليج هناك قنطرة ليتوصل منها إلى جامع وقصره . أما الجامع والرباط فقد تضاءلا إلى مسجد صغير بشارع سكة رحبة عابدين معروف باسم مسجد الشيخ رمضان لأن به ضريحاً بهذا الاسم . أما القنطرة فأعتقد أنها هى القنطرة التى عرفت باسم قنطرة الذى كفر وكان موقعها تجاه الشارع المعروف الآن بشارع مصطفى باشا عبد الرازق (سكة رحبة عابدين سابقاً) . ولم يذكرها المقرئى لأنها أنشئت بعد عصره . وقال على مبارك إنه لم يعرف لها تاريخ إنشاء . ولم توجد على الخليج قنطرة توافق الموقع الذى ذكره الجبرتي إلا هذه القنطرة . وأقول إن هذه التسمية جرت على ألسنة العامة . بعد نفي عبد الرحمن كتخدا

الخطا وساعة

الأستاذ عباس أبو السعود

وفي هذا التعبير غلطتان : إحداهما كلمة الاستثمار العامة، إذ لم يرد عن العرب دعول الألف والسين على الفعل ثمر ، وإنما يستعمل الثلاثي فيقال : ثَمَرَ مال فلان يثمر إذا كثر ، وفلان محدود ما يثمر له مال ، وثمر الرجل إذا تمول ، وثمر للغم إذا جمع لها الشجن ، ومال ثمر وزان كنف وثمرور أى كثير ، والصواب - لتأدية المعنى الذى يتفوننه - أن يستبدل بالاستثمار كلمة التثمير ، وهى مصدر الفعل المزيد بالتضعيف فيقال : ثَمَرَ فلان ماله تثميراً إذا نمأ وكثره ، وعلى هذا تسمى الشهادات بشهادات التثمير .

والأخرى : كلمة تكسب الواقعة فى زعمهم جواباً لكلما ، والحق أن كلما من أدوات الشرط غير الجازمة وأنها ظرف يفيد التكرار ، ولا يليها إلا الفعل الماضى سواء كان شرطاً أو جواباً ، تقول : كلما زارنى

٤١٨ - ويقولون : رأى الولد الأسد فاندعش خوفاً وذهب عقله ، فهو مندعش ، ورأى أستاذه فاندعش حياء فهو مندعش ، وهذا خطأ ، لأن المطاوع بزنة افعل لا بد أن يكون فيه علاج ككسرت الكوب فانكسر ، وجلبت الشيء فانجلب .

والفصح أن يقال : دَهِشَ الولد دَهِشاً من باب فرح إذا تحير وذهب عقله خوفاً أو حياء فهو دَهِش ، ويتعدى بالهمزة فيقال : أدعشه الخوف أو الخجل فهو مُدْهِش بصيغة اسم المفعول ، وهذه هى اللغة الفصحى ، وفى لغة يتعدى بالحركة فيقال : دعهه خطب من باب تقع دَهِشاً فهو مدعوش ، ودَهِش الولدُ بيناء الفعل للمجهول فهو مدعوش أيضاً .

٤١٩ - كثيراً ما نقرأ فى صحيفة الأهرام قولها : كلما اشتريت من شهادات الاستثمار أكثر تكسب أكثر وأكثر .

الأصل : قَرَنْتُفْل بثلاث ضِمَات قبل الأخيرة سكون والصواب أن يقال له قَرَنْتُفْل وقَرَنْتُفْل بفتحين بعدهما سكون في كل منهما ، وهذا الشعر أفضل الأفاويه الحارة وأذكاهما ، كما أنه مُصَنَّف للقلب والدماغ ، مُقَوِّطهما ، هاضم للطعام تقول : طعام مُقَرَفَل ومقرنَّف إذا كان مطيباً به ، وطيب مُقَرَفَل إذا جعل فيه القَرَنْفَل .

٤٢٢- ويدعون لمن يستحم فيقولون :

طاب حمامك ، وهذا فاسد لأن الحمام لا يطيب ، والمصحيح أن يقال : طابته حِمَمَتك يكسر الحاء ، أو طاب حِمَمَتك بفتحها . وكلاهما معناه الماء الحار أى طاب عَرَقُك ، لأن العرق يطيب على المعاني ، ويخبُّثُ على المبتلى ، والمعنى أصبح الله جسمك ، وهذا من باب الكتابة .

والحمام مذكور في رأى سيبويه ، قال : وإنما جمعه بالالف والتاء وإن كان مذكراً فقالوا : حمامات لأنه لم يكسّر ، فجعلوا ذلك عوضاً عن التكسير .

وقال صاحب المصباح : يذكر ويؤنث ، والتأنيث أغلب فيقال : هى الحمام وجمعها حمامات على القياس ، ويذكر فيقال : هو الحمام .

والحميم معنيان : أحدهما الماء الحار

جدة الأثر

صديقٌ أكرمته ومن هذا قوله جل شأنه (كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً) ، وقوله (كلما أضاء لهم مشوا فيه) ومثلها في هذا الحكم (لما) وهى ظرف بمعنى حين ، تقول : لما نزل المطر ربا الزرع ، ومنها قوله تعالى : (ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم) ، وقوله : (فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوه) .

٤٢٠- وكثيراً ما نسمع أحد المذيعين

أيام الصيف يقول : (الطقس) اليوم حار ، وأيام الشتاء يقول : (الطقس) اليوم بارد ، وهذا خطأ يَبِّينُ لأن كلمة (الطقس) عامية ، والفصحى أن يؤدى هذا المعنى بقولنا : الجو اليوم حار أو بارد ، جمعه جِواء بالكسر كسهم وسهام . ، أو بقولنا : الهواء اليوم حار أو بارد ، جمعه أهوية ككساء وأكسية ، والهواء أيضاً الشيء الخالى ، تقول : هذا منزل هواء أى خال من السكان ومن الهجاز قولهم للجبان : إنه لهواء أى خالى القلب عن الجرأة ، ومنه قوله تعالى : (وأفتدتهم هواء) أى خالية عن الفهم لفرط الخيرة والدهشة وقيل خالية عن الخير خاوية عن الحق .

٤٢١- ويقولون لثمر شجرة هندية .

ومن المجاز قولك : جارية مسترة
بتشديد التاء ، وجوار مسترات أى
مخدرات ، وهتك الله ستر فلان أى
أطلع الناس على عيوبه ومساويه ،
وفلان لا يستر من الله بشئ ، أى أنه
لا يتقيه .

ويقال : رجل مستور وقوم مساتير
إذا سترهم الله بأنعمه ، كما يقال :
رجل مستور وستير إذا كان عفيفاً ،
والأنثى بهاء .

٤٢٤ - ويقولون : طبطبت المرأة
على صبيها طبطة ، يعنون أنها ضربت
بيدها على جنبه قليلاً قليلاً لينام ،
وهذا خطأ ، لأن الطبطة - وإن كانت
عربية سليمة - لها معنى آخر لا صلة
له بالمعنى الذى أرادوه لها ، فهى صوت
الماء ، وصوت تلاطم السيل تقول :
طبطب الماء إذا صوت بسبب تلاطم
موجه ، والطبطاية بالفتح خشبة عريضة
يلعب بها بالكرة ، والطبطاب بالفتح
طائر له أذنان كبيرتان .

ولتأدية المعنى الذى يبتغونه ينبغى أن
يقال : رببت المرأة بيدها ربباً وزان
كسبت كسباً ، ورببت بتثنية الباء
تربباً وزان كلمت تكليماً ، قال :

كما قلنا آنفاً ، والآخر القريب الذى
تهتم بأمره ، تقول : هو حميمى ،
وهى حميمتى أى وديدى ووديدتى ،
والجمع أحيماء كخليل وأخلاء ،
وخليل وأجلاء .

وتقول المرأة : هم أحمانى وليسوا
بأحمانى ، أى هم أقارب زوجى وليسوا
بأحبائى ، وقد يستعمل الحميم للجمع
والمؤنث ، فيقال : هم حميمى ،
وهى حميمى .

٤٢٣ - وينادون الله سبحانه داعين
حين يشتد خوفهم فيقولون : ياسائر
استر ، وهذا خطأ ، لأن كلمة سائر
لا تقال لله ، وإنما يقال للبشر ، تقول
ستر فلان الشئ يستره ستراً من باب
نصر إذا غطاء وحجبه فهو سائر ،
والشئ مستور ، ولذا لا يجوز أن يسمى
إنسان بعبد السائر ، والصواب أن يقال
فى النداء المتبغى : يا ستار استر بصيغة
المبالغة ، كما يقال : يا تواب ، ولهذا
يسمى الإنسان بعبد الستار وعبد التواب .
والستر بكسر السين ما يُستر به ،
جمعه ستور وأستار ، ومثله فى المعنى
الستارة بالكسر وجمعها ستائر ، وكذا
الستار بمجذف الهاء ، جمعه ستُر
ككتب .

ألا ليت شعري هل أبيت ليلة^(١)
بحرة^(٢) ليلي حيث ربتني أهل
ومن معاني الربت والتربت التربية ،
تقول : ربت الرجل أولاده ربناً
حسناً ، وربتهم تربيتاً قوياً إذا
رباهم على هذه الحال .

٤٢٥ - ويسمون ما يفرش على
الأرض كالسباط ونحوه : حصيرة ،
كما يجمعون الحصيرة على حُصُر
بضم فسكون ، فيقولون : المسجد مفرش
بالحُصُر ، وكل هذا بعيد عن الصواب .
والحق أن ما يُفرش على الأرض
للصلاة وغيرها يسمى حصيراً بدون
هاء ، وسمى بذلك لأنه يحصر ما تحته
من التراب ، وهذه الكلمة مفردة جمعها
أحصرة كأرغفة وحُصُر ككتب ،
ويسمى كذلك باريئة بتشديد الياء ،
وهي سفينة تنسج بالأصابع من أسل
أو قصب .

أما الحُصَر وزان الحُصَر فجمع
لحصراء وهي المرأة الرثقاء التي لا يستطيع
جماعها ، أو لا خرق لها إلا المال ،
وقد يكون الحُصَر مفرداً ومعناه حيثنذ

(١) الحرة بالفتح : أرض ذات حجارة سود
كلها أحرقت بالنار ، جمعها حراد بالكسر
ككلبة وكلاب .

اعتقال البطن الذي يسميه العامة
(بالإمساك) تقول : حُصِر الرجل وأحصر
بالبناء للمجهول فيهما إذا اعتُقل بطنه ،
وأعوذ بالله من الحُصَر والأُشر ومعنى
الآخر احتباس البول ، ولحصير عدة
معان زيادة على المعنى السابق .

١ - فهو الحُبس ، ومنه قوله عز
شأنه (وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً)
٢ - وهو الملك ، تقول : غضب
الحصير على فلان أي الملك وسمى
بذلك لاحتجابه ، وخلقه الحصير في
الحصير ، أي أبقاء الملك في الحبس .
٣ - وحصير الأرض وجهها .

٤ - وكذلك هو الجُنُب ، تقول :
دابة عريضة الحصيرين أي الجنين ،
وأوجع الله حصيري فلان أي جنبه .

٥ - وهو الضيق الصدر كالحصور
ومن معاني الحصور من لا يرغب في
النساء وهو قادر على ذلك ، ومنه قوله
تعالى في يحيى عليه السلام (وسيداً
وحصوراً ونبيّاً من الصالحين) .

٤٢٦ - ويقولون : نشط العامل في
عمله ينشط فهو نشط بكسر الشين
وزان فرح ، وهذا خطأ ، لأن هذا
الفعل لو كان من باب فرح لكان
مصدره نَشَطًا بفتح الحين كفرح فرحاً ،

أحدهما : رعاية الحرّمات ، تقول :
توفّر فلان على صديقه إذا رعى حرّماته .
والآخر : العناية بالشيء ، وصرف
الهمة إليه ، تقول : توفّر أخى على
قرض الشعر توفراً إذا صرف همهته إليه .
والتوفّر وزان العدل هو الغنى والمال
الكثير ، وكذلك هو الحمد والثناء ،
تقول وفّرّت فلاناً عرضة إذا أثبت
عليه ولم تبعه ، ويقال : فیر صاحبك
عرضة ، وفي المثل « توفّر وتُحمد »
أى بمان عرضك وبثني عليك .

٤٢٨- ويقولون : ينبغى لحكومتنا
الرشيّدة أن تُتقوى جيشنا وتدعّمه تدعماً
عظيماً بكثير من الأسلحة الفتاكة
وهذا فاسد ، لأنّ التدعيم لم يرد عن
العرب ، وكذا ما اشتق منه .

والصواب - لتأدية المعنى الذى
يتفوّنه - أن يستعمل الفعل الثلاثى
ومصدره ، فيقال : ينبغى لحكومتنا أن
تدعّم جيشنا دعماً من باب نفع .
ويقال : مال حائط فلان فدعه
بدعامة ودعائم ، أو بدعامة ودعّم
فهو حائط مدعوم ، ومن الدعم قيل على
سبيل المجاز : فلان دعامه قومه أى
سيدهم وسندهم .
قال الأعشى :

وهذا لم يرد عن العرب ، والصواب أن
نشط أكثر ما يكون من باب سمع ، تقول :
نشط العامل فى عمله بنشط نشاطاً إذا
أطمانت نفسه للعمل فحف إليه وأسرع
فهو ناشط ونشط كسامع وسميع .

وقد بآى من باب ضرب فى معنى آخر ،
تقول : نشط الرجل الجبل ينشيطه
تنشيطاً إذا عقد به أنشوطه ، ونشط
فلان من الدار ينشط تنشيطاً إذا أخرج
منها ، ومن هذا قوله تعالى (والناشطات
نشطاً) أى النجوم تنشط وتنتقل من
بُرج إلى آخر .

وقد بآى من بابى ضرب ونصر
كما فى قولك : الحية تنشط وتنشط
إذا عَضَّت بنابها كأنشطت .

٤٢٧- ويقولون : لا يصلح لرياسة
قومه إلا من توفّرت فيه شروط خمسة
هى كذا وكذا وهذا خطأ بين ، والصواب
أن يقال : إلا من توافرت فيه شروط
خمس ، أو إلا من اكتملت ، أو إلا من
اجتمعت فيه شروط خمسة ، وبيان ذلك
أن التوافر معناه الاكتمال والكثرة تقول
هم متوافرون أى هم كثير مكتملون ، وفى
الحديث « كان ذلك وأصحاب رسول الله
صلّى الله عليه وسلم متوافرون » أما التوفّر
فله معنيان لا صلة لكل منهما بالكثرة .

مرسلون كما في قوله سبحانه: (يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون) .
والرسل هو المرسل فعول بمعنى مفعول ،
ويجوز استعماله بلفظ واحد للمذكر
والمؤنث والمثنى والجمع ، تقول : هو
رسل ، وهي رسل لا رسالة ، وهما
رسل ، وهم رسل ، وما يؤيد ذلك
قوله تعالى في سورة الشعراء مخاطباً موسى
عليه السلام وأخيه هارون :

(فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب
العالمين) ، ويجوز التثنية كما في قوله
جل شأنه في سورة طه (فأتياه فقولا
إنا رسولا ربك) .

وعلل بعضهم الأفراد في آية الشعراء
بقوله : لأن فعولا وفعيلاً يستوي فيهما
المذكر والمؤنث والواحد والمجموع ،
فكلمة عدو مثلاً استعملت للجمع في
قوله تعالى :

(إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً)
وقوله (فلأنهم عدواً لي إلا رب العالمين)
وكلمة صديق تستعمل للمفرد وغيره
مذكراً ومؤنثاً ، تقول : هو صديق ،
وهي صديق وهما صديق ، وهم رسل
صديق ، قال نصيب :

دعون الهوى ثم ارمين قلوبنا
بأعين أعداء وهم صديق

كلا أبويننا كان فرعاً^(١) دهامة
ولكنهم زادوا وأصبحت ناقصا
وهم دعائم قومهم ، وأقام فلان دعائم
الإسلام ، وتقول : دعت فلاناً إذا
أعنته وقوته . ولا دعم في أي لا قوة
ولا تماسك في .

قال :
لادعم بي لكن بليلى دعم
جارية في وركيها شحم
ويقال : ادعم الحائط على الدعامة
إذا اتكأ عليها .

٤٢٩- ويقولون : جاءنا من الأمير
مرسال معه رسالة يأمرنا فيها بكنا وكنا ،
وهذا خطأ مبين ، لأن كلمة مرسال
يكسر الميم - على الرغم من أنها عربية
سليمة - لا صلة لها بالأمير ولا بالرسالة ،
وإنما لها معنيان : أحدهما الناقة سهلة
السير ، تقول : ناقة مرسال ونوق مراسيل
أي رسالات القوائم والآخر السهم الصغير .

والصواب أن يؤدي المعنى الذي
يريدونه بأن يقال : جاءنا من الأمير
رسول وجمعه رُسُل بضم السين وقد
تسكن ، قال تعالى (لقد جاءت رسل
ربنا بالحق) أو يقال جاءنا من الأمير
مُرْسَل بصيغة اسم المفعول ، وجمعه

(١) قفر من القوم : هو الشريف .

وقال الزعشمي في آتبي الشعراء وطه
السابق ذكرهما : إن الرسول يكون بمعنى
المرسل وبمعنى الرسالة ، فجعل في آية
طه بمعنى المرسل ، فلم يكن يد من
تثنيته ، وجعل في آية الشعراء بمعنى
الرسالة ، فجازت التسمية فيه إذا وصف
به بين الواحد والتثنية والجمع كما يفعل
بالوصف بالمصادر نحو صَوْمٌ ، وزَوْرٌ ،
ومما جاء بمعنى الرسالة قول الشاعر :

لقد كذب الواشون ما فهمت عندهم
بسر ولا أرسلتهم برسول

٤٣٠- ويقولون : لعل التلاميذ فهموا
ما قاله أستاذهم ، ولعلمهم كتبوا ما أملاه
عليهم ، وهم بهذا يلفظون بما يشمل
على المناقضة ، وبنبي بالمعارضة ،
وجه الكلام أن يقال : لعل التلاميذ
يفهمون ما يقوله أستاذهم ، ولعلمهم
يكتبون ما يُمليهم عليهم ، وبيان ذلك
أن لعل معناها الترقب والتوقع لمرجو
أو مخوف ، والتوقع إنما يكون لما يتجدد
ويتولد لا لما تقضى وتصرم ، ولا يكون
ذلك إلا بالفعل الذي يشير إلى الاستقبال
وهو المضارع .

ومما يؤيد ما ذهبنا إليه قوله تعالى
(فاقصص القصص لعلهم يتذكرون)
وقوله حكاية عن سيدنا موسى عليه

السلام : (قال لأهله امكثوا في آتست
ناراً لعل آتيكم منها بخبر أو جنوة من
النار لعلكم تصطلون) .

٤٣١- ويقولون لن جاوزت حد الصغر
ناشئة ، قياساً على قولهم للمذكر ناشئ كما
يقال عاقل وعاقلة ، وصائم وصائمة .

والصواب أن الوصف بالنشوء يستوي
فيه المذكر والمؤنث فيقال : غلام ناشئ
وجارية ناشئ ، كما يقال : رجل ناشئ
وامرأة ناشئ ، ومما يؤيد ذلك قول
عبد الواسع ابن أسامة الخزاعي :

منازل من عوجاء إذ هي ناشئ
مؤزرة تصطاد من لا يصيدها
وقول أبي قدامة الطائي :

قد أجلس المجلس لم يحرّج
من ناشئ ذات شوى خدكج^(١)
وتجمع كلمة الناشئ على نشر
كصاحب وصاحب ، كما في قول بشر
ابن أبي حازم :

سبته^(٢) ولم تخش الذي فعلت به
منعمة من نشر أسلم^(٣) محصر^(٤)
وتجمع أيضاً على نشأ بالتحريك كما في
قول نصيب .

(١) خدج : عتله .

(٢) سبته : أسرته .

(٣) المحصر : من يلبث شبابها وأدركت .

لولا أن يقال صبا^(١) نصب^(٢)
لقلت بنفسى النشأ الصغار^(٣)
والنشر كما يكون جمعاً لناشئ يكون
مصدراً كما في قولك: نشأت في بني فلان
نشئاً حسناً إذا شببت فيهم .

أما الناشئة فهي إما جمع ناشئ وهو
كل ما حدث ليلاً من الطاعات ، ومنها
قوله عزشأنه (إن ناشئة الليل هي أشد وطناً
وأقوم قبلاً) أى أن الطاعات التى تنشأ
ليلاً هي أثبت عبادة وأسد مفعلاً لحضور
القلب وهدوء الأصوات ، وإما مصدر
جاء على فاعلة كباقية بمعنى بقاء في قوله
تعالى (فهل ترى لهم من باقية) .

٤٣٢- ويقولون : بعنا ما كان عندنا
من تمر ولم يبق منه إلا شوية بضم الشين
وتشديد الياء يعنون مقداراً يسيراً ،
والصدواب شوية بتشديد الشين أو شوية
وزان غنية وهي بقية مال هلك ، تقول :
أكلنا الشاة وما بقى منها إلا شوية ،
جمعها شوايا ، ويقال : أشوى فلان
من غداؤه إذا أبى منه بقية قليلة ،
وتعشى أخى فأشوى من عشائه أى
أبى شوى منه أى شيئاً حقيراً ،
لأن الشوى هو رذال المال ، تقول :
أعطاني فلان من الشوى قال الشاعر :

(١) صبا : مال إل الجهل والفتوة .

أكلنا الشوى حتى إذا لم ندع شوى
أشرنا إلى خبراتها بالأصابع
ويقال : كل ذلك شوى ما سلم
دينى (أى هو حقير) ، قال :

وكنت إذا الأيام أحدثن هالكا
أقول شوى ما لم يصبن صميمي^(١)
والشوى معنى آخر هو أنه جمع
شواة ومعناها جلدة الرأس ، تقول :
سمعت خبراً مؤلماً فاقشعرت منه شواتى ،
ومن هذا قول الشاعر :

قالت قتيبة ماله
قد جلت^(٢) شياً شواته

٤٣٣- ويقولون لما يخلق به الشعر
سوس بالضم ، ويجمعونه على أمواس ،
وهذا ضلال بعيد ، والفصيح أن يقال
له المخلق بكسر الميم اسم آلة ،
أو الموصى ، تقول : ماس رأسه موصاً
من باب قال إذا حلقه .

وقيل الميم زائدة ووزنه مفعّل من
أوسى رأسه بالالف ، وعلى هذا هو
مصرف ينون عند التنكير ، وقبل
الميم أصلية ووزنه فعمل كحبل ، وعلى
هذا لا ينصرف لألف التأنيث المقصورة .

ويجمع على قول الصرف المتواسى

(٢) صميم القلب : وسطه .

(٣) جلت شيئاً . علاها الشيء .

بفتح الميم ، وعلى قول المنع الموسيات
 كَحَبْلِيَّاتٍ ، لكن قال ابن السكيت :
 الوجه الأجود وهو مفعول من أوسيت
 رأسه إذا حلقته ، وموسى بن عمران عليه
 السلام مشتق من الماء والشجر ،
 (فرو) معناه الماء ، (وسا) معناه الشجر ،
 وهو في تقدير فعل ، ولهذا يقال لأجل
 الألف ، وبؤيده قول الكسائي : ينسب
 إلى موسى وعيسى وشبههما مما فيه الياء
 زائدة فيقال : موسى ، وعيسى على
 لفظه فرقاً بينه وبين ما فيه الياء أصلية
 في نحو مُعَلَّى ، فإن الياء لأصالتها
 تقلب واواً فيقال مُعَلْوِي .

٤٣٤ - ويقولون : اشترينا قميصنا
 زراير ، كما يزعمون أن الواحد زرار بالضم ،
 وكل من المفرد والجمع خطأ ، والصواب
 أن المفرد زِر بالكسر وزان سر ، والجمع
 أززار وزرور بالضم ، والزُر أيضاً
 عظيم تحت القلب وهو قوامه ، وكذا
 حد السيف ، وزر الدين قوامه ، والزريو
 وزان أمير هو الذي الخفيف كالزُرَّازر
 بالضم والزُرَّازر بالفتح ، والزُرَّور
 بالضم والزُرَّور وزان مهدد ، تقول :
 زَرَّرَ الزُرَّور إذا صوت .

وتقول : حل أخى زره وأزاره ، وهو لى
 ألزم من زرى لعمروته ، وزر أقمصته

شد أززارها ، وأزر قميصه جملة ذا
 أززار فتزور ، وزر الرجل قميصه زراً
 من باب شد أدخل الأززارَ في العراء ،
 وزرَّرها بالتضعيف مبالغة .

ومن المجاز قولك : زرَّ الرجل الشيء
 إذا جمعه جمعاً شديداً ، وزر الولد
 أخاه إذا حفضه ، والزرة بالكسر أثر
 العضة ، وحمار مزرَّ بالكسر إذا كان
 كثير العض وضلان زُرور مال بالضم
 وزره بالكسر إذا كان عالماً بمصلحته .
 ويقال : أعطاني أبى الشيء بزره كما
 يقال برُمته ، وأتاني القوم بزرهم أى
 بجمعهم ، وإن فلانا لزر من أززار
 الإبل إذا كان حسن الرعية لها .

٤٣٥ - ويقولون : غلط الخطيب في
 منطقته فهو غلطان ، ويرى بعضهم
 أن يقال فهو غاطط ، وكلا الرأيين
 فاسد ، والصواب فهو غَطِيط لأنه من
 باب طرب ، والعرب تقول : غَطِيط
 في منطقته وغطيت في حبابه فهو غَطِيت
 ويقال غاططه مغالطة وغلطه تغليطاً إذا
 قال له غَطِيط ، والأغلوطه بالضم
 والمغلطه بالفتح الكلام يغلط فيه ويغالط
 به ، والمغلط كثير الغلط ، وتقول لمن
 يغالطك : إياك والمكابرة والمغالطة ،
 وأنهاك عن الأغالط ، وأربأ بك عن
 التخاليط .

٤٣٦- وينكرون أن يقال: جاء راكباً رجلٌ على أن راكباً حال من رجل المنكر، محتجين بأن صاحب الحال لا بد أن يكون معرفة، لأنه خبر عنه بالحال في المعنى، وبصرون على أنه يجب أن يقال: جاء الرجل راكباً.

والحق أن التمييز الأول سليم لا غبار عليه، لأن صاحب الحال يجوز أن يكون نكرة في الحالات الآتية.

(١) إذا تقدمت عليه الحال كما في المثال الذي أنكروه، وكما في قولك: شوهه لامعاً نجم وقول الشاعر: وبالجسم مني ينسا لو علمته شحوباً^(١) وإن تستشهدى العين تشهد

فبيئاً حال صاحبها شحوب المنكر، والأصل شحوب بين، ومن ذلك قول كثير عزة.

لعزة موحشاً طللٌ
يلوح كأنه خيلك^(٢)

فموحشاً حال تقدمت على صاحبها المنكر الذي هو مبتدأ مؤخر عند سيويه. وفاعل للاستقرار المحذوف عند الأنضش والكوفيين.

وقال ابن الحاجب: يجوز أن يكون (موحشاً) حالا من الضمير المستقر في (لعزة) لأن جعل الحال من المعرفة أولى من جعلها من النكرة المتقدمة عليها، ولأن هذا هو الكثير الشائع. وهي على هذا الرأي متأخرة عن صاحبها.

وقال ابن جني في شرح الحماسة ص ٢١٣ جزء ١ عند قوله:

وهلا أعدوني لمثل تفاقدا
وفي الأرض مبعوثاً شجاعاً^(٣) وعقرباً

من نصب مبعوثاً فلأنه وصف نكرة قدم عليها، فنصب على الحال منها. وقال صاحب الكشف: إن وصف النكرة إذا قدم عليها صار حالا، واستشهد بقوله تعالى: (وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً)، أي أن (فجاجاً) كان وصفاً (لسبلاً) فلما تقدم صار حالا.

(ب) تخصصه بوصف أو بإضافة فن الأول قوله تعالى (فيها يفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا).

وقوله (إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه) ومن الثاني قوله (في أربعة أيام سواء للسائلين) فسواء

(٣) الشجاع: الحية الحبيطة، وفيه هذا البيت كنى الشاعر بالشجاع والمقرب عن الأعداء فهو يقول لقد انحلت الأرض بالأعداء فهلا أعدوك لهم؟

(١) للشحوب: التئير من الخزال.

(٢) الخلل: جيع خلة وهي بطاقة تغلى بها أجنان السيوف.

حال من أربعة لاختصاصها بالإضافة .

(ج) إذا جاء بعد نفي كما في قوله سبحانه : (وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم) وقولهم لا ينبغي امرؤ على امرئ مستهلاً ، فمستهلاً حال من (امرؤ) لسبقه بنى .

(د) إذا جاء بعد استفهام كما في قولك : هل أجاب عن الأسئلة مجتهد إلا مسروراً ؟

ومن هذا قول قطرى بن الفجاءة :

يا صاح هل حم^(١) عيش باقيا فترى
لنفسك العذر في إبعادك الأملأ ؟

(هـ) إذا جاء بعد نهي كما في قولك : لا يجب أحد عن الأمثلة إلا واقعاً من صحة الإجابة ، وقول الشاعر :

لا يركنن أحد إلى الإحجام^(٢)
يوم الوغى^(٣) متحرفاً لحمام

٤٣٧ - قرأت في صحيفة الأهرام
عنواناً هو .

(مؤتمر صحفي لخالد محيي الدين يدعو إليه المراسلين الأجانب ويهاجم فيه الحكومة والصحافة المصرية) وهذا العنوان يشوبه الخطأ ، لأن الفعل هاجم لم يرد

(١) حم : قدر .

(٢) الإحجام : الكف والامتناع .

(٣) الوغى : المراد الحرب .

عن العرب وكلنا مضارعه ومصدره ولا يستعمل إلا الثلاثي لازماً ومتعدياً ، نقول من اللازم : هجم جيشنا على الأعداء هجوماً إذا أناهم بغتة ، ومن المتعدي نقول هجم القائد جنوده على الأعداء وهجم عليهم الخيل ، ومن المجاز قولك : هجم عليهم البيت إذا سقط ، وهجم البيت بالبناء للمجهول فهو مهجوم إذا حُلَّتْ أطنابُه وانضمت أعمدته ، والريح تهجم الغراب على الدار إذا ألقت عليه ، ونحن في هجمة الشتاء أو الصيف ، أى في شدة برده أو حره . والمهجوم بفتح الهاء هو الريح الشديدة تقلع البيوت .

ويقال : هجمت العين هجوماً إذا غارت ، وهجمت الرجل هجماً إذا طردته ، وهجم الرجل إذا سكت وأطرق فهو هاجم .

٤٣٨ - وشاع على ألسنتهم وأسلات أقلامهم قولهم : هذا الشاعر رقيق الوجدان بكسر الواو ، وينسبون إليه فيقولون : هو شاعر وجداني ، وكان شعره الوجداني أرق شعره وأناده وكل هذا خطأ ، لأن كلمة وجدان مصدر يحمل معنيين مختلفين ، أحدهما : إدراك الشيء والحصول عليه كما في قولك :

صريح الخطأ^(٣) حاضر البديهة ، يملك عليك ليلك^(٤) ومشاعرك بسحر بيانه وقوة عارضته^(٥) ، وبما يتحفظه به من نفحات العبقريّة^(٦) في شعره الذي أحكم فواصله ، وأصاب كلاله ومفاصله .

٤٣٩ - وهم يخطئون حين يزعمون أن الفعل كان لابد أن يكون ناقصاً محتاجاً إلى خبر ، كما يصرون على أنه من الأفعال الواوية ، إذ يقال : كان القمر طالعاً يكون كوناً وكيونة ، والكيونة مصدر أصله من ذوات الواو ، فكان حقه كونونة ، إلا أن فروعولة لما قلت في مصادر الواوي الحقوها بالذي هو أكثر في مصادر الباوي وهو فيعولة بقلب الواو ياء ، ومثلها سيدودة من ساد يسود ، وديمومة من دام يدوم .

والحق أن كان قد تكون واوية ، وقد تكون يائية ، فالواوية قد تكون ناقصة تحتاج إلى خبر كما في قوله تعالى (وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض) .

(٣) الخطأ ما يتحرك في القلب من رأى أو متى .

(٤) الب : القمل .

(٥) المارضة : اليدوية وقيل الصرامة .

(٦) عبقري : موضع نسب إليه طائفة من الجن ثم نسب إليه كل شيء تعجبوا من جودته صنعته

وجدت ضالتي وجدانا وجدته بكسر كل منهما إذا أدركتهما .

والآخر : الغصب كما في قولك : وجدت عليه وجدانا بالكسر وموجدة بالفتح ، أما في الحب فيقال : وجد أخى بفلاتة ، وعليها وجداً ، وهو واجد بفلاتة وعلى فلاتة ، وموجد ، وموجد بها وتوجد ، وله بها وجد ، وتواجد فلان : أرى من نفسه الوجد وهو المحبة وفي الحزن يقال وجد به وجداً بكسر الجيم في الماضي وفتح الواو في المصدر .

ويقال : أوجده الله إذا أفناه ، ووجدتُ زيداً ذا الحفاظ أي علمته ، ومنه قول الشاعر :

إن الكريم وأبيك يعتمل^(١)

إن لم يجد يوماً على من يتكل
أي إن لم يعلم على من يتكل ، وقوله تعالى (ووجدك عائلاً فأغنى) أي علمك فقيراً فأغنك .

ولتصوير براءة الشاعر التي عبروا عنها خطأ بركة الوجدان ينبغي أن يقال : هذا الشاعر جَزَلٌ^(٢) اللفظ ، ساحرُ العبارة ، متين النسيج ، نسيّر الشبابة ،

(١) يعتمل : يمسك لنفسه ويحتمل رأيه .

(٢) جزل اللفظ : ضد ركيك .

ألوان الذل ما أكانهم ، قال الشاعر :
 لعمرك^(١) ما تشفى جراح تكيته^(٢)
 ولكن شفاى أن تشم^(٣) حلاله
 ويقال : أكتان فلان إذا أسر
 الحزن في جوفه ، وهذا مشتق من
 الكتين ، وهو لحم باطن الفرج ،
 وقيل البظر لأنه في أسفل موضع وأذله ،
 والكيته بكسر الكاف الشدة المثلثة .

٤٤٠- وهم يخطئون حين يقولون :
 تعين فلان وزيراً للتربية والتعليم ، والحق
 أن للتعين معاني لا تمت بأى صلة إلى
 المعنى الذى يريدونه ، إذ يقال : تعينه
 عيناً تعين لنا ، أى يتبصر لنا ،
 ويتجسس ، وتعين السقاء إذا بلى .
 ورقت منه مواضع ، قال القطاوى .

ولكن الأديم^(٤) إذا تفرى^(٥)
 بلى وتعينا غلب الصناعتا^(٦)

(١) لعمرك : يدعو الشاعر لمن مخاطبه
 بالبقاء وطول العمر .

(٢) تكيته : تخضعه وقيله .

(٣) شم حلاله : يقول : إنه لا يشفى
 ولا يبرى جراح تجمله غاصباً ذليلاً ولكن الطور
 يبرى ويرضى أن يهلك هذا العدو لتصير
 أزواجه أياى .

(٤) الأديم : الجلد المديوخ .

(٥) تفرى : تشقق .

(٦) الصناعت : المرأة الحاذقة الماهرة بسل
 الدين :

وقد تكون زائدة للتوكيد كما في
 قولك : ما كان أحسن الصديق ، وقول
 بعضهم : لم يوجد كان مثلهم ، وقد تكون
 تامة ترفع الفاعل ولا تحتاج إلى خبر ،
 ولهذا ألوان كثيرة .

١- أن تكون بمعنى حدث كما في
 قولك : إني أعرف هذا الرجل منذ كان
 أى منذ خلق ، وقولك : إذا كان الشتاء
 فأدثنى ، أى إذا حدث أو جاء .

٢- أن تكون بمعنى ثبت كما في
 قولك : كان الله ولا شيء معه .

٣- أن تكون بمعنى حضر كما في
 قولك : إن كان الضيف فأكرمه ،
 ومن هذا قوله جل شأنه (وإن كان
 ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) .

٤- أن تكون بمعنى وقع كما في
 قول المؤمنين : ما شاء الله كان وما لم
 يشأ لم يكن ، أما البائية فتامة دائماً ،
 وممتاها تخضع كما في قولك : كان
 الخادم لسيدك يكين كيته بفتح الكاف
 إذا ذل وخضع ، ومنه استكان استكانة
 كما في قوله عز شأنه (ولقد أخذناهم
 بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون)
 أى ما خضعوا لخالقهم وما تضرعوا له .

ويقال : أكان الأمير أعداءه يكينهم
 إكانة إذا أنضعهم وأدخل عليهم من

كلمة (البُرول) الأعجمية ، والصواب أن يقال له: التفت بكسر النون وفتحها ، والكسر أفصح ، وهو الذى يستعمل فى طهو الطعام وفيه كثير من المنافع ، والنفاط بتشديد الفاء راي النبط لأنه حرفة كالحباز والتجار والحداد ، والجمع نفاطه كما قيل فى جمع سائر سيارة والنفاطة أيضاً منبت النبط ومعده كما قيل لمنبت المالح ملاصة ، جمعها نفاطات ، والأخرى : كلمة تُهدى قلاذتها ، لأن هذا الفعل لا يتعدى بنفسه إلى مفعولين ، وإنما يتعدى إلى مفعول واحد بنفسه ، ويتعدى إلى الآخر باللام أو يلى ، تقول : أهدى له وأهدى إليه هدية ، لأنها تقدم فى مهدى أى فى إزاء ، وأهدى الحاج إلى الحرم هدياً كما فى قوله تعالى (يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة) ويقال له أيضاً هدى بزنة غنى ، وقول العرب : فلان يهدى للناس وزان يربى معناه أنه كثير الهدايا ، قال أبو خراش :

لقد علمت أم الأديب أننى
أقول لها هدى ولا تلخى لخمى
ومن الثلاثى يقال : هدى العروس
إلى محلها هداً بالكسر والمد فهى

ويقال : تعين فلان الإبل ، واعتانها إذا استشرفها ليتعينها أى ليصيبها بعينه وسقاء حين وزان كيس ومعين إذا سال ماؤه ، وتعين الرجل واعتان عينة إذا استسلف سلفاً ، والعينة بكسر العين السلف .

ولتأدية المعنى الذى يتفون به ينبغى أن يقال : تقلد فلان وزارة التربية والتعليم أو تولى هذه الوزارة ، أو وليها ولاية بكسر الواو وفتحها ، أو نصبته الحكومة لوزارة التربية فانتصب لها ، أو أقيم وزيراً لهذه الوزارة ، أو أعطته الحكومة قلند أمور هذه الوزارة ، أى فوضته إليه من قلند الماء قال : وأعطته بالأقلاد^(١) كل قبيلة

ومدت إليه بالركاب^(٢) الجحاجح^(٣)
ويقال أيضاً : ألقبت إليه مقاليد الأمور فى وزارة التربية .

٤٤١ - قرأت فى صحيفة الأهرام عنواناً هو : (وزير البُرول إيطاليا تهديه قلاذتها) .

وفى هذا العنوان خلطتان : إحداهما
(١) الأقلاد : جمع قيله وهو القرب واخط من الماء .
(٢) الركاب : الإبل التى يسار عليها واحداً راحلة .
(٣) الجحاجح : السادة .

ومعطار يكسر الميم فيهما إذا كان كثير
التعطر ، ونسوة عطرات ، قال :

تضوَع^(٣) مسكا بطن نَعْمَان^(٤) أن مشت
به زينب^٥ في نسوة عطرات
ويقال : ناقة معطار بالكسر ومعطر
بالضم إذا كانت شديدة حسنة ، ونوق
عطرات ومعاطير إذا كن حساناً كراماً ،
وناقة عطرة ومعطرة إذا كانت نافقة^(٥)
في السوق .

ويقال : تعطرت المرأة إذا أقامت
عند أبيها ولم تتزوج ، وكان صلى الله
عليه وسلم يكره تعطر النساء وتشبههن
بالرجال أى تعطلهن من الحلقى .
والعطار بائع العطر ، والمعطرة
بالكسر حرفته .

٤٤٣ - ويقولون لمن يهشونه بالنجاح
ونيل الشهادة مثلاً : نجاح مبروك
وشهادة مبروك ، حتى لقد سمو بعض
أبنائهم بلفظ مبروك ، وبعض بناتهم
بلفظ مبروك وكل هذا خطأ صراح ،
لأن الفعل برك ليس متعدياً حتى تصوغ
منه اسم المفعول ، وإنما هو لازم ،

(٣) تضوَع : انتشرت رائحته .

(٤) بطن نَعْمَان : واد وراء حرة وبسى
نعمان الأراك .

(٥) سوق نافقة : رائحة .

هذى وهديّة بتشديد الياء فيهما ، ويقال
من الرباعى في لغة قيس عَيْلان :

أهديتها إلى بعليها فهى مهداة .
والهدية وزان غنية ما أنحف به
جمعها هدايا ، وهداوى بفتح اللدال
وكسرهما ، وهداو .

والمهداء بالكسر والمند من كان كثير
الإهداء رجلاً كان أومراً .

٤٤٢ - ويقولون وصالهم لإخوانهم :
لكم منا سلام عاطر ، ونجبة عاطرة ،
وهذا خطأ ، لأن العاطر من يحب العطر ،
وكذا العاطرة ، والعطر هو الطيب ،
جمعه عطور كما في قول أبى النجم :
نوم العروس البكر فى عطورها
من مسك دارين^(١) ومن غيرها^(٢)

والفصيح أن يقال : سلام عَطِير
ونجبة عَطِيرة ، ورجل عَطِر وامرأة
عَطِيرة ، كل أولئك بفتح فكسر
وزان طَرِب وطَرِبة ، لأن العرب
قالت : عَطِرت المرأة من باب طرب
فهى عَطِرة ومعطارة ، ومعطرة ،
ومتعطرة أى متطيبة .

ويقال لكل من الرجل والمرأة معطير

(١) دارين : موضع بالبحرين منه
المسك الدارى .

(٢) العبير : أخلاط تجمع من الطيب .

منذ نعومة أظفارهم على طاعة
أبويهم ، وهذا التعبير يشوبه الفساد ،
لأن الفعل تعود لا تستعمل معه على ،
وإنما يتعدى بنفسه إلى المفعول به ،
والسبب في ذلك أنه مطاوع لفعل يتعدى
إلى مفعولين ، ومن المعروف أن كل
فعل يتعدى إلى مفعولين^(١) ، يتعدى
مطاوعه إلى مفعول واحد .

تقول : عودتُ كلي الصيد فتعوده ،
ولذا ينبغي - لإصلاح عباراتهم - أن
يقال : الأبناء تعودوا طاعة والديهم .
ومما يؤيد ما ذهبنا إليه قوله صلى الله
عليه وسلم في حديثه : « تعودوا الخير »
فإن الخير عادةٌ والشر بالحاجة ، أى
أن الخير دُرية ، وهو أن يعود نفسه
حتى يصير سجية له ، أما الشر فالنفس
تلج في ارتكابه وتتردد .

٤٤٥ - نشر في صحيفة الأهرام بخط
عريض عنوان هو : ماذا قدم زايدٌ خلال
فترة رئاسته الأولى ، وكلمة الرئاسة لا تؤدى
المعنى الذى أرادوه منها ، إذ معناها قائم
السيف ومقبضه كالرئاس بدون هاء ،
تقول : حمل برئاس سيفك ورئاسته .

(١) من هذا قول الشاعر :

أمودها الفتيان يمدى ليفعلوا كمثل

إذا ما جئنا في الحكم تابع

كما أنه لا يستعمل إلا في معنى آخر
لا صلة له بالمعنى الذى أرادوه .

تقول : برك البعير من باب دخل
بركا إذا استناخ ، وأبركه صاحبه
فبرك ، وهذا قليل ، والكثير أن يقال
في هذا المعنى : أناخه فاستناخ .

ولتأدية المعنى الذى يبتغونه ينبغي
أن يقال : نجاح مبارك كما في قوله
تعالى : (وهذا كتاب أنزلناه مبارك)
وشهادة مباركة كما في قوله : (إنا
أنزلناه في ليلة مباركة) وذلك مأخوذ
من قول العرب : بارك الله لك ، وبارك
فيك كما في قوله سبحانه (تجري بأمره
إلى الأرض التى باركنا فيها) وبارك
عليك كما في قوله (وباركنا عليه وعلى
إسحاق) ، ويقال أيضاً : باركك الله
فأنت مبارك والتبريك هو الدعاء بالبركة
وهى النماء ، تقول : برّك فلان على
الطعام إذا دعا له بالبركة ، وطعام
بريك أى مبارك .

والتبرك التيمن ، تقول : تبركتُ
بالكعبة الشريفة إذا تيمنت بها ،
وما أبركتهأ وأيمنتها ، والعرب أطلقت
كلمة المبارك على نهريْن أحدهما بالبصرة
والآخر بواسط .

٤٤٤ - ويقولون هؤلاء الأبناء تعودوا

رأسها من غم رآسي ، ورجل رئيس
بكسر الراء وتشديد الهمزة مكسورة إذا
كان كثير التروؤس على الناس .

٤٤٦-ويقولون : أعاد الأستاذ لطلابه
شرح البيت مرات ، والفصيح أن
يقال : كرر الأستاذ شرح البيت
قال أبو هلال المسكري في فروقه :
إن التكرار يقع على إعادة الشيء مرة
وعلى إعادته مرات ، أما الإعادة
فلا تكون إلا للمرة الواحدة ، فإذا
قلت : كررت كذا بحتمل مرة أو
أكثر بخلاف أعدت ، فلا يقال :
أعاده مرات إلا من العامة .

٤٤٧-ويقولون : تحدث إلينا فلان ،
وكان حديثه شيقاً يأخذ بمجامع القلوب ،
والحق أن هذا التعبير يشوبه الخطأ ،
لأن كلمة شيق وزان كيتس معناها
المشتاق ، تقول : اشتقت إلى رؤية
الكعبة المشرفة فأنا مشتاق وشيق إليها
ولإصلاح عبارتهم لتؤدى المعنى
الذى يبتغونه - يجب أن يقال : وكان
حديثه شائقاً ، إذ ورد عن العرب قولها :
شاقه الحديث إذا أعجبه وهيجه فهو
حديث شائق .

٤٤٨-ويقولون : الجنود في ثكناتهم
بثلاث فتحات ، وعلى هذا الرأي

والفصيح أن يقال : خلال فترة رياسته
بالياء بدلاً من الهمزة لكسر ما قبلها ،
أو يقال : خلال فترة رأسته بفتح الراء .

تقول : رأس فلان قومه برأسهم رأسه
إذا شرف قدره فيهم ، فهو رئيس ،
وجمعه رؤساء كشريف وشرفاء ، ورئيس
الرجل بالبناء للمفعول فهو مرموس
ورئيس قال النمر بن قلوب :

ويوم الكلاب^(١) رأسنا الجموع
ضيراراً وجمع بني منقتر^(٢)

ويقال : قرأس فلان على قومه ،
ورأسوه على أنفسهم ترتيباً كأمرو
وأمروه إذا جعلوه أميراً .

والرأس سيد القوم كالرئيس والرئيس ،
وهو أيضاً الجيش كما في قول عمرو بن
كلثوم :

برأس من بني جستم بن بكر
ندق^٣ به السهولة والخزونا

ورأس المال أصله ، جمعه في
القلة أرؤس ، وفي الكثرة رموس ، ومن
هذا قوله تعالى (وإن تبم فلکم رموس
أموالکم) ورأس الدين خشية الله سبحانه .

ويقال : شاة رئيس إذا أصيب

(١) الكلاب بالنم : ماء له يوم في الحرب .

(٢) منقر وزان منير : أبو بطن من تميم .

والثالث : عدم ذكر كلمة شهر قبل كلمة ربيع ، إذ لا بد أن يقال شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر ، وذلك لأن الربيع ربيعان : أحدهما ربيع الشهور والآخر ربيع الأزمنة (الفصول) فلكيلا يلتبس أحد الربيعين بالآخر يجب أن تذكر كلمة شهر قبل ربيع الشهور .

وبعضهم زاد على شهرى ربيع شهر رمضان مستدلاً بحديث « لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان » .

وقال البيهقي : لم ينقل عن أحد من العلماء أن رمضان من أسماء الله تعالى ، والظاهر جوازه من غير كراهة ، وقد ثبت في الأحاديث ما يدل على الجواز كقوله عليه السلام « إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة ، وغُلقت أبواب النار ، وصُفدت^(١) الشياطين » وقال القاضى عياض : وفى قوله إذا جاء رمضان دليل على جواز استعماله من غير لفظ شهر خلافاً لمن كرهه من العلماء .

٤٥٠ - وفشا بين كثير من المتقين

(١) صفت الشياطين : شدت وأوقفت بالأصناد وهي القيود ، واحدها صفه يفتحين .

للخاطي يكون المفرد ثكنة وزان سجدة ، والصواب أن المفرد ثكنة يضم التاء وزان غرقة والجمع ثكن كغرف ولذا يجب أن يقال : الجنود في ثكنتهم ، أو في ثكناتهم بضمين كغرفات في قوله جل شأنه (وهم في الغرفات آمنون) أو في ثكناتهم بضم فسكون على الأصل .

وللثكنة معان عدة : فهي مركز الأجناد ويضمهم على لواء صاحبهم ، كما سبق بيان ذلك ، وكذلك هي القلادة ، والراية ، والقبر ، والسرب من الحمام .

٤٤٩ - يكتب كثير من المدرسين على السبورة مثلاً ١٥ ربيع الثانى ، وفى هذه الكتابة ثلاثة أخطاء .

الأول : أنهم لم يذكروا كلمة (من) قبل اسم الشهر ، والواجب أن يكتب ١٥ من المحرم أو من صفر ، وكلمة ربيع ليست تمييزاً للعدد ١٥ ، وإنما المقصود منها اليوم الخامس عشر من الشهر .

والثانى : أنهم جعلوا ربيعاً ثانياً ، والحق أنه ليس بثان ، وإنما هو الآخر يكسر الحاء ، ومثل ذلك يقال : جمادى الآخرة ، كما قيل جمادى الأولى .

هم شباب مثقف ناهض ، لأن الشباب هنا جمع شاب كشيان ، والشباب ليس جمعاً حقيقياً لشاب وإنما هو اسم للجمع ، قال ابن ميادة .

وكيف نرجيها وقد حال دونها
بنو أسد كهلاتها وشبابها

والصواب أن يوصف الشباب بالجمع فيقال : هم شباب ناهضون ومثقفون ، وعلى أكتاف هؤلاء الشباب تقوم نهضة البلاد ، قال شاعر قديم :

ولقد غدوت بسابح^(١) مرح
ومعى شباب^(٢) كلهم^(٣) أخيل^(٤)
وقال شوقي :

شباب قنّع لا خير فيهم
وبورك في الشباب الطامحين
ولا يكون الشباب مفرداً إلا في
الحالات الآتية :

١- إذا كان مصدراً بمعنى الفتاة والحدادة ، كما في قولك لشخص حديث السن : إن فيك لشباباً ناضراً ، ووصفك لآختر : فلان يتمتع بشباب قوى أى بفتاة وحدادة .

(١) السابح : الحصان يسبح يبدن في سيرة ، جمعه سوايح .

(٢) الأخيل : طائر عفيف الحركة يريد أن كلهم مثل الأخيل .

قولهم : فتاة غيرة وصبورة وشكورة وشجولة ، وهذا خطأ ، والصواب أن يقال هي غيور ، وصبور ، وشكور ، وشجول ، بدون هاء التانيث ، لأن فعولاً الذي هو بمعنى فاعل يستوى فيه المذكر والمؤنث كالأمثلة المتقدمة وماشاهاها فإن كان بمعنى مفعول وجبت الهاء نحو جمل ركوب وثاقه ركوبة وأما قولهم عدوة فشاذ سوغه الحمل على صد يقة ، وأما قولهم : امرأة ملولة فالهاء هنا للمبالغة لا للتانيث إذ يقال أيضاً : رجل ملولة ، وما يؤيد ما ذهبنا إليه قول ابن مالك :

ولا تلى فارقة^(٥) فعولا

أصلاً ولا المفعال والمفعيلاً
كما ذاع بينهم قولهم : هؤلاء غيورون على دينهم ، صبورون على نكبات الدهر ، والفصيح أن يجمع غيور^(٦) وما مثله جمع تكسير على فعل بضمسين فيقال : هم غيور على الدين ، وصبور على النكبات ، وشكور للمعروف ، وغفور للهفوات ، وشجول من الأخطاء ، قال طرفة :

ثم زادوا أنهم في قومهم
غفور ذنبهم غير فخر

٤٥١- ويخطئ كثير منهم حين يصفون طلاب الجامعات فيقولون :

هذه قصيدة حسنة الشباب ، وكان جرير
أرق الشعراء شباباً أى تشبها بالنساء ،
وهو من تشبيب النار ، قال كثير :
إذا شبت في غير ابن ليلي
عروض^(١) قصيدة بتغص الشباب
ويقال : شبت النار ، وشبت بالبناء
للمجهول شبا وشبوا لازم متعد ،
ولا يقال شابة بل مشبوبة .

عباس أبو السعود

(٢) عروض : ميزان الشعر .

٢- إذا كان بمعنى أول الشيء كما
في قولك : لقيت فلاناً في شباب النهار ،
وقد حضر الحاج في شباب الشهر أى في
أوله ، قال مكيح المذلل يصف ظعائن :

مكنن على حاجاتهن وقد مضى
شباب الضحى والعميس^(١) ما تبرح

٣- إذا كان بمعنى التشبيب وهو
التمريض بالحلب وقول الغزل ، تقول :

(١) العميس . الإبل البيض يخالط بياضها
شقرة مفردتها عيساء .

آداب الإحرام للحج

غسل الجسد ، ونظافة الإزارين ، وطيب الرائحة ،
وتعاهد الجبايع ، والتلبية بالحنية ، ورفع الصوت بحلاوة
الإجابة ، والطواف بتعظيم الحرمه ، والسعي
بطلب الرضا .

باب الفتاوى

الأستاذ /

عبد الحميد السير شاهين

س : هل يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر ؟

ج : ذهب ابن عباس وابن عمر وجابر والشافعي : إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره ، وقالوا فيمن أحرم قبلها : أحل بمصره ولا يجوزته عن إحرام الحج .

قال البخاري : وقال ابن عمر رضي الله عنهما : أشهر الحج شوال وذو القعدة وشر من ذي الحجة ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج .

وروى ابن جرير عن ابن عباس قال : لا يصح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج . ويرى الأحناف ومالك وأحمد : أن الإحرام بالحج قبل أشهره

يصح مع الكراهة . . ورجح الشوكاني الرأي الأول فقال : إلا أنه يقوى المنع من الإحرام قبل أشهر الحج أن الله سبحانه ضرب لأعمال الحج أشهر معلومة والإحرام عمل من أعمال الحج فمن ادعى أنه يصح قبلها فعليه الدليل . . .

س : هل يجوز الإحرام قبل الميقات المكنى ؟

ج : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم . .

وهل يكره ؟ قيل : نعم لأن قول الصحابة : وقت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة . . . إلخ يقضى بالإحلال من هذه المواقيت ، ويقضى بنفى النقص أو الزيادة

هـ فإن لم تكن الزيادة محرمة فلا أقل من أن يكون تركها أفضل.

س : ما الحكم إذا نوى الحج ولكن القرعة لم تصبه ؟

ج : للنية الصادقة في أداء العبادات ثوابها ، لكن لا يكتب له الحج ولا يسقط عنه الفرض لأنه لم يؤد أركانه . ولم يرق بفروضه ، لكن عدم إصابة القرعة له يعتبر عذراً مسقطاً للحج عنه في عامه ، لأن الاستطاعة لم تتحقق ، فإن الحج لا بد من أدائه في يسر ورخاء وتمكن ، وحين لم تصبه القرعة لم يتحقق السبيل الذي أشارت إليه الآية الكريمة (والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) . . .

حتى إن العلماء قالوا : إن ما يفرض في الطريق من المكوس وأجور الخدمات الباهظة يعتبر عذراً مسقطاً للحج ، بل ذهب الشافعية إلى اعتبار هذه الأجور التي تؤخذ من الحاج فوق أجر الطريق وسبيل الوصول اعتباراً بها عذراً وإن قل المأخوذ . جاء في كتاب فقه السنة :

« اختلف العلماء فيما يؤخذ في الطريق من المكوس والكوشان هل يعد عذراً مسقطاً للحج أم لا ؟ »

ذهب الشافعي وغيره إلى اعتباره عذراً مسقطاً للحج وإن قل المأخوذ .

وعند المالكية لا يعد عذراً إلا إذا أجهف بمصاحبه أو تكرر أخذه .

فكيف بمن لم تصبه القرعة وهي أمر مشروع :

س : هل يجب الحج على المرأة إذا لم يتيسر لها اصطحاب زوج أو محرم ؟

ج : يجب على المرأة الحج كما يجب على الرجل سواء بسواء إذا استوفت شرائط الوجوب ويزاد عليها بالنسبة للمرأة أن يصحبها زوج أو محرم ... (١) ، وإلى اشتراط هذا الشرط وجعله من جملة الاستطاعة ذهب أبو حنيفة وأصحابه ، والنخعي والحسن والثوري وأحمد وإسحاق .

(١) إذا كان سفرها أي بينها وبين مكة ثلاثة أيام فأكثر معهم .

وعن يحيى بن عباد قال :
 كتبت امرأة من أهل الري إلى
 إبراهيم النخعي في لم أحج حجة
 الإسلام وأنا موسرة ليس لي
 ذو محرم فكتب إليها : إنك
 ممن لم يجعل الله له سبيلا .

وقد روى عن ابن عباس
 رضى الله عنهما قال سمعت
 رسول الله صلى الله عليه وسلم
 يقول : « لا يخلون رجل بامرأة
 إلا معها ذو محرم ، ولا تسافر
 المرأة إلا مع ذى محرم . فقام
 رجل فقال يا رسول الله : إن
 امرأتى خرجت حاجة ، وإني
 اكتبت في غزوة كذا وكذا
 فقال : انطلق فعج مع امرأتك »
 رواه البخاري وسلم واللفظ
 لمسلم . . .

وقال المالكية : لا يجب عليها
 إلا إذا كان معها زوج أو محرم
 أو رفقة مأمونة . فإذا فقد
 جميع ذلك لا يجب عليها
 الحج . . .

قال الحافظ : والمشهور عند
 الشافعية اشتراط الزوج أو
 المحرم أو النسوة الثقات . . .

وفي قول : تكفى امرأة واحدة
 ثقة . . . ، وفي قول - فقله
 الكرابيسي وصححه في المذهب
 تسافر وحدها إذا كان الطريق
 آمنا . . .

وهذا كله في الواجب من
 حج أو عمرة .

وفي سبل السلام : وقال
 جماعة من الأئمة : يجوز
 للمعجوز السفر من غير محرم .
 وقد استدلل المجيزون لسفر
 المرأة من غير محرم ولا زوج ،
 إذا وجدت رفقة مأمونة أو كان
 الطريق آمنا بما رواه البخاري
 عن عدى بن حاتم : « بينا
 أنا عند رسول الله صلى الله عليه
 وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه
 اللامعة ، ثم أتاه آخر فشكا إليه
 قطع السبيل ، فقال : يا عدى
 هل رأيت الحيرة ؟ قلت : لم
 أرها وقد أنبت عنها قال :
 فإن طالت بك الحياة لترين
 الظعينة^(١) ترتحل من الحيرة
 حتى تطوف بالكعبة لا تخاف
 إلا الله » .

(١) الظعينة : أى الميول فيه امرأة أم لا .

واستدلوا بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججن بعد أن أذن لمن عمر في آخر حجة حجها . وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن ابن عوف . . . وكان عثمان ينادى : ألا لا يدبو أحد منهم ، ولا ينظر إليهن وهن في الهوادج على الإبل . . . وإذا خالفت المرأة وحجت دون أن يكون معها زوج أو محرم صح حجها ، وفي سبل السلام « قال ابن تيمية : إنه يصح الحج من المرأة لغير محرم ومن غير المستطيع ، وحاصله : أن من لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة مثل المريض والفقير والمعصوب والمقطوع طريقه ، والمرأة بغير محرم وغير ذلك ، إذا تكلفوا شهود المشاهد أجزأهم الحج . . .

ثم منهم من هو محسن في ذلك ، كالذي يحج ماشياً ، ومنهم من هو مسيء ، كالذي يحج بالمسألة ، والمرأة تحج بغير محرم . . .

ولأنما أجزأهم لأن الأهلية تامة ، والمعصية إن وقعت فهي في الطريق لا في نفس المقصود . س : يحرص كثير من المسلمين على أداء العمرة فما حكمها ؟ ج : أجمع العلماء على أنها مشروعة لقول الله تعالى : (وأتموا الحج والعمرة لله) ، وعن ابن عباس رضى الله عنهما « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « عمرة في رمضان تعدل حجة » أى تعدل ثواب حجة غير مفروضة وأداؤها لا يسقط الحج المفروض . . . وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » . . . وذهب الأحناف ومالك إلى أن العمرة سنة . لحديث جابر رضى الله عنه . أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : لا وأن تعمروا هو أفضل . رواه أحمد والترمذى وقال حديث حسن صحيح . . .

وعند الشافعية وأحمد : أنها فرض ، لقول الله تعالى : (وأتموا الحج والعمرة لله) . وقد غفطت على الأول وهو فرض فهي فرض كذلك . . والأول أرجح . .

م : ينوي الحج وعنده أقارب محتاجون للقوت الضروري فما الحكم ؟

ج : إذا كانت نفقة هؤلاء الأقارب واجبة على من يريد الحج كزوجته وأولاده الصغار أو الكبار العاجزين عن الكسب ، أو الأبوين الفقيرين . وليس عنده ما ينفقه عليهم إلا ما يريد الحج به . لا يكون الحج واجباً عليه ، لأنه غير مستطيع

حيثئذ ، فإذا حج والحالة هذه كان آثماً في حقهم ، وحجه صحيح ويجزئ عنه الفرض .

م : أيهما يفضل عن الآخر ويقدمه الدين : الزواج أم الحج ؟

ج : الزواج يعصم المرأة عن عمل المعصية . فإذا خشى على نفسه منها فعله أن يتزوج أولاً ، وإلا قدم الحج لأنه ركن من أركان الإسلام . . (١) .

والله أعلم

عبد الحميد السيد شاهين

(١) المادة العلمية مأخوذة من كتب :

« المذهب » وكتاب « فقه السنة » للشيخ سيد سابق ، وكتاب « في الحج والعمرة » لمحمد نسيم .

الله أعلم

سأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجلاً عن شيء ، فأجابه : الله أعلم .

فقال عمر : لقد شقينا إن كنا لا نعلم أن الله أعلم . .

ثم التفت إلى الناس وقال : إذا سئِل أحدكم عن شيء لا يعلمه فليقل : لا أعلم !

الأزهر الكعبة العلمية للمسلمين

« وافق السيد صاحب الفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ، على سفر وفد من الأزهر إلى : تركيا ، يوغوسلافيا ، اليونان . وذلك لدراسة أوضاع المتخرجين في الأزهر من هذه المناطق ومدى نشاطهم في نشر الدعوة الإسلامية حتى يتمكن الأزهر من معاونتهم في نشر الدعوة الإسلامية .
كما يزور الوفد المدارس والمعاهد الدينية .

وهذا الوفد مكون من :

- ١ - السيد أحمد عصمت محمود إبراهيم
وكيل أول الوزارة والمشرف العام
على مدينة البحوث الإسلامية .
- ٢ - الشيخ عبد السلام الشبراوي
الأمين العام المساعد لجمع البحوث
الإسلامية .
- ٣ - السيد محمد ثروت محمد حلمي
مدير إدارة المنح الدراسية بمدينة
ناصر للبحوث الإسلامية .

• • •

هذا وقد وجهت مراقبة البحوث الإسلامية بالأزهر الخطاب التالي :

إلى السيد الأستاذ السفير وكيل وزارة الخارجية

العلاقات الثقافية - اللجنة الفرعية

سلام الله عليكم ورحمته ، وبعد :

فرافق لهذا ميزانية الطلاب الوافدين بالأزهر ، ومشروع المنح الدراسية لعام ١٩٧٩ .

رجاء التفضل بعرضه على اللجنة الفرعية :

مع رجاء التفضل بالتنبيه في حالة الموافقة إلى إخطار السفارات العربية بالمنح
الجليلة المخصصة لكل دولة . .

مع ملاحظة ما يأتي :

- ١ - ينه على السفارات المصرية بموافقاتنا بأسماء المرشحين على هذه المنح وفقاً
للشروط المدونة أمام كل منحة - في موعد غايته أول أكتوبر - ولن يلتفت
إلى الترشيحات التي ترد بعد هذا التاريخ .
- ٢ - المنح التي لن يتم الترشيح عليها حتى أول أكتوبر - تشمل عن طريق لجنة
شئون الطلاب الوافدين المقيدين فعلاً بالأزهر .
- ٣ - موافقاتنا بالمناهج التفصيلية للشهادات الدراسية التي يمكن معادلتها بالشهادات
الأزهرية من الآن .
- ٤ - لا يعتمد بشهادات النقل ويعرض الحاصل عليها على لجنة الامتحان لتحديد
المرحلة المناسبة لمعلوماته .
- ٥ - ألا يقل سن الطالب في غير الدراسات الجامعية عن ١٢ سنة ولا يزيد عن
٢٠ سنة بالنسبة للسنة الأولى من القسم الإعدادي بمعهد البحوث الإسلامية
والمعاهد الأزهرية .
- ٦ - يلحق بجامعة الأزهر الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية الأزهرية
أو ما يعادلها أما الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فتطبق
عليهم الشروط التي يقرها مكتب تنسيق الجامعات بوزارة التعليم العالي
ويتم التحاقهم بجامعة الأزهر عن طريق إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي .
- ٧ - مقدار المنحة الشاملة التي تصرف للطلاب المقيدين على منح الأزهر في كل
شهر هي :
- ٢٥ ج للطلاب المقيدين بالدراسات الخاصة أو معهد البحوث أو المعاهد
الأزهرية وتصرف من تاريخ الوصول .
- ٢٠ ج للطلاب المقيدين بجامعة الأزهر ، وتصرف من تاريخ الوصول .
- ٢٥ ج للطلاب المقيدين بالدراسات العليا (بجامعة الأزهر) وتصرف من تاريخ
الوصول .

٨ - يخصم من المنحة المقررة شهرياً الرسوم المقررة للإقامة والتغذية من الطالب المقيم في مدينة البحوث الإسلامية ، بناء على رغبته ، والإقامة مقصورة على الذكور فقط ، ولا توجد مساكن للفتيات .

٩ - نفقات السفر إلى جمهورية مصر العربية على حساب الطالب ، عدا طلاب أفريقيا فقط ، أما نفقات العودة فعلى حساب الأزهر .

١٠ - تصرف منحة شهر لكل طالب أنهى دراسته عند سفره مع تذكرة العودة .

١١ - تصرف للطالب الذي يفد من بلده على منح الأزهر عشرة جنيهاً مصرية وقت وصوله إلى جمهورية مصر العربية لأول مرة كبديل استعلااد .

١٢ - يصرف بدل كتب للمنح الجامعية (فقط) مقداره خمسة عشر جنيهاً مصرياً وقت وصول الطالب لأول مرة فقط .

عبد السلام الشبراوي

الأمين المساعد

لمجمع البحوث الإسلامية

• • •

وفيما يلي إجمالى المنح الدراسية المقترحة لعام ١٩٧٩ .

المجموع	دراسات عليا	جامعة	معاهد	المطقة
٦٥	١٢	٣٣	٢٠	الوطن العربى
١٣١	—	—	١٣١	أفريقيا
١٢٣	٣٥	٢٤	٦٤	آسيا
٢٠	٥	٥	١٠	أوروبا
٥	—	—	٥	أمريكا
٣٧٨	٥٢	٦٢	٢٦٤	المجموع

الوطن العربي

البلد	معاهد	جامعة	دراسات عليا	الشروط
السودان	١٠	٠٠	٠٠	لأبناء جنوب السودان .
(٣٠)	٠٠	١٠	٠٠	للحاصلين على مؤهل يعادل
الثانوية الأزهرية ويفضل				
يتم الترشيح على هذه				
المنح عن طريق أمانة				
مصر بالسودان	٠٠	٠٠	١٠	أبناء منطقة دارفور .
للحاصلين على مؤهل يعادل				
الشهادة العالية الأزهرية .				
اليمن الشمالية	٠٠	١٠	٠٠	للحاصلين على مؤهل يعادل
(١٠)	الثانوية الأزهرية .			
سوريا	٠٠	•	٠٠	للحاصلين على مؤهل يعادل
(٥)	الثانوية الأزهرية .			
لبنان	٠٠	•	٠٠	للحاصلين على مؤهل يعادل
(٥)	الثانوية الأزهرية .			
الصومال	١٠	٠٠	٠٠	
(١٠)				
المغرب	٠٠	٣	٠٠	البرنامج الثقافي
(٣)				
تونس	٠٠	٠٠	٢	• •
(٢)				
جيبوتي	٠٥	عن طريق السفارة		
(٥)				
المجموع	٢٥	٣٣	١٢	
(٧٠)				

« أفريقيا »

البلد	معاهد	الشروط
تنزانيا	١٠	عن طريق المركز الإسلامى بدار السلام .
(١٠)		
أوغندا	١٠	عن طريق السفارة العربية .
(١٠)		
غولتا العليا	٣	عن طريق السفارة العربية .
(٣)		
نيجيريا	٣	لرابطة الأهلية لمؤسسة المدارس العربية النيجيرية تخصص أحداها ل محمد المنذر محمد الكبير .
(٢٥)		
	٢	لجمعية سعود الإسلام - أبادين .
	٢	لحرى مركز التعليم العربى - أجيجى .
	٢	دار التعليم العربى فى لاجوس .
	٢	لحرى قسم الدراسات العربية والإسلامية فى أبادين .
	٢	لحرى مدرسة العلوم العربية أجيجو أودى .
	٢	لحرى المدرسة العربية للرابطة الأهلية .
	٢	للمعهد العربى النيجيرى - أبادين .
	٢	لجماعة أنصار الإسلام .
	٢	معهد ألون الدينى .
	٢	معهد مركز التعليم الإسلامى .
	٢	تخصص لروضة الدراسات الإسلامية والعربية .
المجموع	٤٨	
(٤٨)		

«تابع أفريقيا»

البلد	معاهد	الشروط
ما قبله	٤٨	
النيجر	١٠	عن طريق السفارة العربية .
(١٠)		
غانا	٢	عن طريق السفارة العربية وتخصص للمدرسة النورية لتعليم اللغة العربية شمال غانا .
(٢)		
غينيا	٢	عن طريق السفارة العربية .
(٢)		
سيراليون	١٠	عن طريق السفارة العربية ويخصص منها ٤ منح تشغل بمعرفة الحاج محمود فوقانا إمام القوات المسلحة ومنحان لتدريب اثنين من أئمة المساجد .
(١٠)		
السنغال	١٠	عن طريق السفارة العربية .
(١٠)		
ساحل العاج	٥	تشغل عن طريق اتحاد طلبة ساحل العاج . وبمعرفة الشؤون الأفريقية .
(٥)		
الكنغو برازافيل	٢	عن طريق السفارة العربية .
(٢)		
الكنغو كينشاسا	٢	عن طريق السفارة العربية .
(٢)		
الكاميرون	٢	عن طريق السفارة العربية .
(٢)		
المجموع	٩٣	
(٩٣)		

« تابع أفريقيا »

البلد	معاهد	الشروط
ما قبله	٩٣	
بورندي	٢	عن طريق السفارة العربية .
(٢)		
سلطنة الأوما	٥	عن طريق الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية
(٥)		
أنثيوبيا	٥	عن طريق الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية
(٥)		
ناميبيا	٢	عن طريق السفارة العربية .
(٢)		
أريتريا	٥	عن طريق الشؤون الأفريقية .
(٥)		
تشاد	٥	عن طريق السفارة العربية
(٥)		
داهومي (بنين)	٢	وتخصص للمدرسة السعيدية الإسلامية في بيرنتونو (عن طريق السفارة العربية) .
(٢)		
مدغشقر	٢	للجمعية الإسلامية المملجاسية .
(٢)		
كينيا	٢	عن طريق المجلس الأعلى لمسلمي كينيا .
(٢)		
بيرو	٣	طبقاً للاتفاقية وتشغل عن طريق السفارة العربية . أمريكا اللاتينية - احتياطي .
(٣)		
المجموع	١٢٦	
(١٢٦)		

« تابع أفريقيا »

البلد	معاهد	الشروط
ما قبله	١٢٦	
أفريقيا الوسطى	٣	عن طريق السفارة العربية
غينيا بيساو	٢	عن طريق السفارة العربية
غينيا الاستوائية	٢	عن طريق السفارة العربية
ليبيريا	٣	عن طريق السفارة العربية
موريشيوس	٣	عن طريق السفارة العربية
جنوب أفريقيا	٢	عن طريق العلاقات الأفريقية بوزارة الخارجية
موزمبيق	٢	عن طريق السفارة العربية
زامبيا	٢	عن طريق السفارة العربية
بوتسوانا	٢	عن طريق العلاقات الأفريقية بوزارة الخارجية
رواندا	٢	عن طريق السفارة العربية
التوجو	٢	عن طريق السفارة العربية
الجابون	٢	عن طريق السفارة العربية
الرأس الأخضر	٢	عن طريق العلاقات الأفريقية بوزارة الخارجية
نامبيا	٢	عن طريق العلاقات الأفريقية بوزارة الخارجية
مسالى	٣	عن طريق السفارة العربية
المجموع	١٦٠	
(١٦٠)		

« آسيا »

البلد	معاهد	جامعة	دراسات عليا	الشروط
الفلبين (١٠)	١٠	—	—	تشغل عن طريق سفاراتنا العربية ويخصص منها منحتان لمعهد زيمونجا الإسلامي ومنحتان للمدرسة التبليغ الإسلامي ومنحتان لمعهد العلوم الديني العربي بمدينة ماراوي .
الهند (٢٠)	— •	— —	١٠ —	عن طريق سفارتنا العربية للكتبة الإسلامية كوتبادي — كيرالا — الهند . عن طريق السفارة .
باكستان (٥)	—	—	•	عن طريق سفارتنا العربية
أفغانستان (٥)	—	—	•	عن طريق سفارتنا العربية
مالديف (٢)	٢	—	—	عن طريق سفارتنا العربية
سنغافورة (٣)	٣	—	—	عن طريق جمعية الدعوة الإسلامية بسنغافورة
بنجلاديش (٥)	•	—	—	عن طريق السفارة العربية
كمبوديا (١٠)	١٠	—	—	عن طريق اللجنة (الأزهر)
المجموع (٦٠)	٣٥	•	٢٠	

« تابع آسيا »

البلد	معاهد	جامعة	دراسات عليا	الشروط
ما قبله (٦٠)	٣٥	٥	٢٠	
إيران (٥)	—	—	٥	عن طريق السفارة .
سيرلانكا (٢)	٢	—	—	عن طريق السفارة .
الصين (٥)	٥	—	—	لأبناء المسلمين الصينيين في منطقة جنوب شرق آسيا . (الأزهر)
أندونيسيا (٢٥)	—	—	٥	لخريجي الكلية الإسلامية في جاكرتا .
	—	٥	—	تشغل عن طريق وزارة الشؤون الدينية للسادة المدرسين لدراسة اللغة العربية .
	٢	—	—	تخصص للمدرسة الشافعية بجاكرتا .
	٣	—	—	تخصص للمدرسة الطاهرية بجاكرتا .
	٢	—	—	للمدرسة الشطوبية .
	—	٨	—	للمحاضرين على مؤهل يعادل الثانوية الأزهرية من طريق وزارة الشؤون الدينية .
المجموع (٩٧)	٤٩	١٨	٣٠	

« تابع آسيا »

البلد	معاهد	جامعة	دراسات عليا	الشرط
ما قبله (٩٧)	٤٩	١٨	٣٠	
ماليزيا (٢١)	—	٣	—	للحاصلين على مؤهل يعادل الثانوية الأزهرية من خريجي المعهد المحمود بقدح .
	—	٢	—	للحاصلين على مؤهل يعادل الثانوية الأزهرية من خريجي الجمعية الخيرية الخيرية .
	—	٥	—	لخريجي الكلية الإسلامية .
	—	—	١٠	للحاصلين على مؤهل يعادل العالية الأزهرية .
	—	١	—	للطاب مروان عبد الجليل بالسنة الثالثة بكلية أصول الدين
تايلاند (١٥)	٥	—	—	للمعهد العلمي الديني نونج شوك .
	١٠	—	—	توزع على المعاهد الآتية : معهد رضوان الإسلام ، مدرسة مفتاح العلوم الدينية محافظة نارانبواس ، محافظة ستوك ، محافظة سمونكلا ، محافظة فنانى ، ومحافظة جالا
المجموع (١٣٣)	٦٤	٢٩	٤٠	

« أوروبا وأمريكا »

البلد	معاهد	جامعة	دوايسات عليا	الشروط
تركيا (٥)	—	—	٥	عن طريق سفارتنا .
روسيا (٢)	٢	—	—	عن طريق سفارتنا .
إستونيا (٢)	٢	—	—	عن طريق سفارتنا .
أمريكا (٥)	٥	—	—	لأبناء المسلمين يخصص منها ثلاث منح لجمعية بافالو والباقي عن طريق جمعية إحياء التراث الإسلامي بالقاهرة .
إنجلترا (٥)	٥	—	—	لأبناء المسلمين عن طريق جمعية إحياء التراث الإسلامي بالقاهرة .
يوغوسلافيا (٥)	—	٥	—	لأبناء المسلمين عن طريق جمعية إحياء التراث الإسلامي بالقاهرة .
ألمانيا الغربية (١)	١	—	—	وتخصص للطالب، محمد عاطف فيشى .
المجموع (٢٥)	١٥	٥	٥	

كتاب الشهر

من مشاغبات المبشرين

النشرة رقم "٢" بالسنتال

دكتور / عبد الفتاح بركة

«ودت طائفة من أهل الكتاب
لو يضلونكم وما يضافون إلا أنفسهم
وما يشعرون، يا أهل الكتاب ليم تكفرون
بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل
الكتاب ليم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون
الحق وأنتم تعلمون.»

آل عمران : ٦٩ - ٧١

«قل: يا أهل الكتاب ليم تكفرون بآيات
الله والله شهيد على ما تعملون،
قل: يا أهل الكتاب ليم تصدون عن سبيل
الله من آمن تبغونها عوجاً وأنتم شهداء
وما الله بغافل عما تعملون.»

آل عمران : ٩٨ - ٩٩

«بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه
فلذا هو زاهق، وإكم الويل مما تصفون.»
الأنبياء : ١٨

تلقينا صورة من تلك النشرة التي
يقوم بتوزيعها - باللغة الفرنسية على
بيوت المسلمين ونسائهم في السنغال -
نساء تابعات لإحدى الجمعيات التبشيرية،
وهن يحاولن بذلك إقناع السيدات المسلمات
بالارتداد عن دينهن إلى دين آخر،
هو تلك المسيحية التي يدينون بها.

وليس يسوقنا أن يدعوا أهل حق إلى
حقهم، إذا كانوا يلتزمون آداب الدعوة

الصحيحة، ولكننا يسوقنا الخلط
المتعمد، وإلباس الحق بالباطل،
والتلاعب بالألفاظ، وتحريفها عن
مواضعها، والتطاول بغير حق على
مقامات الأنبياء والرسل، واستغلال براءة
الوادعات الآمنات المطمئنات في بيوتهن
لبث مشاعر الحيرة والقلق بينهن، وزعزعة
عوامل اليقين والعلمانية في قلوبهن.

ولقد كنا نظن بعد أن قطعنا معظم
القرن العشرين، وكدنا نوقى على نهايته،
أن المبشرين المسيحيين قد يشوا من
استعمال تلك الأساليب البالية العتيقة التي
طالما استعملوها من وسائل التضليل
والمغالطة التي تصل في كثير من الأحيان
إلى حد الكذب الصريح.

وكنا نظن أن جهودهم التي يبذلونها
لهدم الإسلام - وهو مصدق لدين
عيسى عليه السلام - سوف يحتاجونها
لمقاومة الإلحاد العالمي الذي يقرع عليهم
أبوابهم صباح مساء، حتى في حفر
ديارهم، ومعاقلة كنائسهم، لهدم
مع ما يهدم مسيحييتهم ودينهم وكنيستهم.

وكنا نظن أنهم - كما يدعون -
يطلبون ودّ المسلمين ليتعاونوا معاً في
مقاومة هذا التيار الإلحادي الجارف.

للكل المؤتمرات والندوات ، ووجهون الدعوات والرحلات ، ثم يلتفتون على المسلمين والمسلمات بمثل هذه النشرات ، وبغيرها من الوسائل المتتوية الآتمة .

ونحن بحكم ديننا لا نجاريهم في مثل هذا العبث وهذا السفه ، ولذلك فسوف نناقش هذه النشرة بأسلوب هادئ ، رغم ما فيها من وقاحة وحماقة ، وجهالة لا تليق بمن يدعو إلى دين ، مهما يكن هذا الدين .

وننقل إلى قرائنا هنا نص هذه النشرة لسبين (١) :

الأول : أن يكون القارئ على بينة مما نتناقش فيه ، وأن يعلم أننا لا نفتات عليهم في شيء ولا نسلك مسلكهم في الالتواء والتلبيس وأننا نواجه الحقيقة مباشرة بغير لف ولا دوران .

الثاني : أن كثيراً من الكتاب الذين يكتبون هذه الأيام مطالبين صراحة أو إشارة بتطبيق الشريعة الإسلامية رجاء أن يصلح الله أحوالنا يصبحون وقد وصلتهم رسالة موقعة بتوقيع مجهول ، فيها كثير من الأفكار التي وردت في هذه النشرة .

(١) وقد تحدثت عن هذه النشرة مجلة الدعوة المصرية في عدد رمضان ١٣٩٨ هـ تحت عنوان « التبشير يطاول حل الإسلام والمسلمين » .

لكن هذه الظنون الطيبة جميعها قد خابت تحت ضربات مثل هذه النشرة التبشيرية . فهذه النشرة - التي بين أيدينا - تدل على أن أسلوبهم في تزييف الحقائق ، وتزيين الباطل ، وتحريف كلام الله ، والافتيات على أنبيائه ورسله ، وبث الشبهات والترهات بين الغافلين والغافلات ، ما يزال هذا الأسلوب هو أسلوبهم المفضل ، حتى ونحن في نهاية القرن العشرين .

كما تدل هذه النشرة - التي بين أيدينا - على أنهم ما زالوا يرون في حين الآخرين ما يرونه قدامى كفتى القشة ، ولا يدركون النخلة التي تترعرع في عيونهم ، ويعتبرون الإسلام - وهو مصدق لدين عيسى عليه السلام - هو عندهم الأول ، فيها جمونه في بيته ، بينما لا يكادون يعيرون التفاتاً للإلحاد العالمي وهو ينخر داخل بيوتهم ، حتى كاد أن يأتي عليها من القواعد .

وكما تدل هذه النشرة - التي بين أيدينا - على أنهم ما زالون يشعرون أسلوب المزاوغة والتناق والكلب حين تدوى طبول دعابتهم في كل مكان تخطب وُد المسلمين لكي يقفوا جنباً إلى جنب في مقاومة الإلحاد العالمي ، ويعقدون

أكثر من ذلك ، فهم يضيفون : أن بعد عيسى جاء محمد ، وأنه خاتم الأنبياء ، وأعظمهم ، وأن دينه هو دين الحق ، وأن من يتبعه سوف ينجو من يوم الحساب ، ويجب المسيحيون ويقولون : لا ، لأن عيسى هو خاتم الأنبياء ، وأنه أعظمهم وأفضلهم ، وبفضله فقط تنجو البشرية .

لهذا يكون الفرق بين وجهتي النظر هو أن المسيحي يؤكد أن عيسى هو خاتم الأنبياء ، في حين أن المسلم يصبر على العكس : أنه محمد . . فلماذا لا نقارن بين وجهتي النظر ، ونقبل أعظمهما شأنًا ؟

١- بالنظر إلى مرحلة الولادة . . نجد أن محمداً ولد عن أب اسمه : عبد الله ، وسيدة اسمها : آمنة ، ولم يكن هناك شيء عظيم يبشر بولادته ، وظل بعد ولادته عدة سنوات ، لم تحدث خلالها معجزة ، حتى بلغ من العمر الأربعين عاماً ، حيث ادعى نزول الملاك جبريل عليه ، وتحديثه معه ، ولكن حتى هذه اللحظة لم يكن هناك ما يبشر بأن محمداً سيكون نبياً من العظماء ، وصحيح أن بعض الجبهة من المسلمين يروون القصص الخرافية حول

تري هل هذه الرسائل المجهولة التوقيع من بعض رفاقنا في الوطن من المسيحيين ؟ أم هي من دخلاء يريدون أن يفسدوا بالفساد الرخيص بين أبناء الوطن الواحد ؟! على كل* ، فإن نشر هذه النشرة والرد عليها يفيدهم ويرشدهم إلى الحقيقة إن كانوا بها جاهلين ، ويفرحهم وينبههم إن كانوا من العابثين والمفسدين.

نقول النشرة :

أيّ الاثنين أقدر ؟ عيسى أم محمد (١) ؟

يتفق كل من المسلم والمسيحي في عدة نقاط مذهبية ، فيعترف الاثنان أن هناك إله واحد خالق للبشرية : خلق آدم ومن بعده حواء ، اللذان أخطأ بفعل الشيطان ، وأن الله أرسل عدة أنبياء ورسلاً إلى البشرية لتعليم الإنسان الفرق بين الخير والشر ، ومن بين المرسلين : نوح وإبراهيم ويوسف وموسى وداود . . إلخ ، وأن الله منح البشرية من خلالهم التوراة والأسفار ، ثم أرسل عيسى الذي حمل للبشرية الإنجيل ، ويتفق المسلم والمسيحي في كل ذلك .

ولكن إخواننا المسلمين يلحون إلى

(١) ليست الترجمة إل الحرية لكاتب هذا

المقال .

سنة « سوف تنجب العذراء ابناً مستسببه
 عمانويل » وقصة هذه المعجزة مذكورة
 أيضاً في إنجيل لوقا (٢٨٠١ - ٣٦)
 « لقد دخل الملاك في المكان الذي
 تتواجد فيه مريم وقال لها : السلام عليك
 أنت يامن اختارك الله ، واضطربت
 مريم لهذا الكلام ، وقصاءلت عما يعنيه ،
 فقال لها الملاك : لا تخافي يا مريم ،
 لأن الله اختارك فسوف تصبحين حاملاً
 وتلدن طفلاً وتسمينه عيسى ، وسوف
 يعرف بابن الأعلى ، والسيد الإله سوف
 يعطيه عرش والده داود ، سوف يحكم
 بيت يعقوب أبدياً ، ولن يصل حكمه
 إلى نهايته أبداً ، فقالت مريم : كيف
 ذلك وأنا لم يقربني رجل أبداً ، فرد
 الملاك قائلاً : إن الروح القدس سوف
 تأتيك ، وسوف يحملك الإله الأعلى
 برداء ظله ! ولذلك سيطلق على من
 تلدينه إنه ابن الإله » .

ويتفق كل من القرآن والإنجيل
 على معجزة ولادة عيسى ، فالفرق بين
 محمد وعيسى إذن : هو أن الأول ولد
 كسائر البشر في حين أن الثاني كانت
 ولادته معجزة إلهية .

٢ - وبالنظر إلى الناحية الفكرية
 التي مستظهر لنا الفرق بين الرسولين

ولادة النبي محمد ، ولكن المسلم الذكي
 لا يجهل أنه لا يوجد في القرآن مثل
 هذه الخرافات ، وأن هذه الأساطير ألغت
 فيما بعد . . أما عن عيسى فتأتي
 ولادته معجزة ، كما يعترف بذلك
 القرآن في سورة مريم الآية ١٨ (عن
 ترجمة مبرسكي إلى الفرنسية) فإننا
 نقرأ : أن جبريل ظهر لمريم التي قالت
 في حالة من الرعب تبعت مأمناً بجانب
 الرحمن فرد عليها قائلاً : « إنما أنا رسول
 ربك لأهب لك غلاماً زكياً » فقالت
 له : كيف ذلك وإنني لم أعاشر رجلاً
 وما زلت عذراء ؟ فرد عليها قائلاً : هذه
 إرادة الله ليكون دليلاً أمام الإنسان .

إن القرآن يشير صراحة إلى أن
 جبريل الذي أرسله الله لمريم لينبئ
 بمجيء المسيح ، وأنها ولدت دونما علاقة
 بأى رجل ، وفي سورة الأنبياء كذلك
 إشارة إلى مريم ومعجزة ولادة المسيح .

فيا أيها المسلمون : إنكم تدعون أن
 القرآن كلام الله ؟ لنلك فعليكم : أن
 تعترفوا بأن ولادة المسيح كانت تمثل
 حادثاً عظيماً . . إن المسيحيين لا يقبلون
 القرآن ، ولكنهم يتقبلون الإنجيل الذي
 تنبأ بهنا الحديث ، وقد قال أحد أبناء
 النبي يعقوب قبل ولادة المسيح بـ ٧٠٠

نجد أنه بفعل ولادته كسائر البشر ورث محمد من البشر طبيعتهم الآئمة ، ويوضح لنا القرآن بما لا يدعو إلى الشك ما نقوله . خاصة في سورة الفصحى الآية السابعة « ووجدك ضالاً فهدى » ، وفي سورة غافر يقول القرآن في الآية ٥٤ « واستغفر لذنوبك » . وفي سورة النصر يقول القرآن في الآية ٣ « فسيح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً » وفي سورة الفتح الآية ٢ يقول القرآن « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » .

وتشير هذه الاستشادات بنصوص القرآن إلى أن محمداً كان آئمة ، مثله في ذلك مثل بقية البشر .

أما عيسى فكون ولادته معجزة فلا بد أنه ورث طبيعة طاهرة لا غبار عليها ، ومن القرآن ذاته نستطيع أن نجد الدلائل على ذلك ، ففي القرآن يطلب الأنبياء جميعهم من الله الغفران ، أي أنهم يعترفون بإله واحد ، وبأنهم أخطئوا ، وبأنهم يطلبون المغفرة من الإله الواحد .

أما عن عيسى فجدير بالذكر أن القرآن لم يذكر أبداً أن عيسى قد أخطأ ، بل على العكس كما جاء في سورة النساء ، آية ١٧١ يقول « إنما المسيح عيسى

ابن مريم رسول الله وكلمته أنزلناها إلى مريم وروح منه » وفي سورة آل عمران الآية ٤٥ يقول « إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم ، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين » إن عيسى كلمة الرب وروحه ويجب أن يكون كاملاً وهو طاهر ، ويؤكد الإنجيل هذا الكلام ، فقد نزل جبريل على مريم قبل ولادته يبشر بالروح المقدسة (لوقا ١ : ٣٥) وقد قال عيسى بنفسه : « أنا مطيع لمن أرسلني » (يوحنا ٨ : ٢٩) ومن أعدائه كان يقول : من منكم يقتعني بالذنب (يوحنا ٨ : ٤٦) كما قال أيضاً « إن الشيطان آت وهو أمير هذا العالم ولكنه لن يجد في وسيلة » (يوحنا ١٤ : ٣) وفي رسالة القديس بطرس الأولى قيل إنه كان لا يذنب ولا يخطئ وهكذا يتأكد لنا الفرق بين محمد وعيسى في هذه النقطة الثانية ، وهي أن محمداً كان كسائر البشر مذنباً في حين أن عيسى كان طاهراً .

٣ - أما النقطة الثالثة : التي توضح الفرق بين الرسولين فهي أن عيسى قام بعدة معجزات ، في حين أن محمداً عجز عن ذلك ، وصحيح أن المسلمين يقولون

الأولون ، هنا أيضاً يؤكد القرآن أن محمداً لم يقم بمعجزة بين من عاصروه ، بل على العكس كانت حياة عيسى مليئة بالمعجزات ، فقد كان يعيد البصر إلى الأعمى والسمع للأصم ، ويعيد الأعرج إلى طبيعته ، ويظهر من أصابه الجلدام ، وشفى كثيراً من المرضى ، كما أحيا الأموات ، ومن بينهم من ظل في تابوته أربعة أيام كان المسيح عيسى يقوم بجميع هذه المعجزات باسمه وبقدرته وفقاً للرب . فن أثبت قدرته ورحمته التي لا نهاية لها بتلك الأعمال فهو ولا شك المنتقذ الوحيد .

٤ - أما عن النقطة الرابعة : فهي عن الموت ، فقد مات محمد كمثل بقية البشر ، فلقد ولد مثل البشر ومات مثل البشر ، ولد في مكة ومات في المدينة ، وبعد موته دفن وفي جسده ، مثل أجساد بقية البشر ، أما المسيح عيسى فكانت نهايته غير ذلك ، فيذكر القرآن في سورة آل عمران آية ٥٥ : « إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ، وفي سورة مريم الآية ٣٣ : « والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً » وفي سورة المائدة آية ١١٧ : « وكنت عليهم رقيباً » ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم »

إنه قسم القمر نصفين وعلّة معجزات أخرى ، ولكننا بالتعمق والدراسة نكتشف أن قصص هذه المعجزات كتبت بعد مضي قرون من وفاة الرسول محمد ، ولذلك لا نستطيع تصديق هذه القصص ، فمثلاً إذا قيل لنا : إن فلانا أعاد البصر لأعمى منذ ٢٥ عاماً ، فن الممكن التحري لدى أشخاص عاصروا الواقعة ، أما إذا كان الحدث يرجع إلى أكثر من ١٥٠ عاماً ، فكيف يكون من الممكن التحري عن صحة الرواية وبلون الرجوع لأشخاص قد عاصروا الحدث أو وجود أدلة تثبتة يصعب على المرء أن يتقبله ، وبذلك ليس هناك ما يثبت صحة قيام محمد بمعجزات ، وبما أن محمداً قال بنفسه إنه لم يقم بمعجزات ، فعلينا أن ننظر إلى هذه القصص كروايات لها طابع أسطوري ، وذكر في القرآن أن الكفار طلبوا من محمد دليلاً فرد عليهم بأن الله لا يحتاج إلى دليل - ، ولن نذكر في هذا الصدد سوى آيتين قتي صورة العنكوت الآية ٥٠ : « وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين » وكذلك في سورة الإسراء الآية ٥٩ قوله : « وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها

فلانه أعيد إلى الحياة كما كان قد قال ،
 تعالوا وانظروا إلى المكان الذي رقد فيه ،
 واذهبوا لتبشروا أنصاره بعودته إلى
 الحياة » (متى ٢٧ و ٦ و ٧) ثم ظهر
 عيسى بعد ذلك أمام النساء ، ثم
 بطرس ، ثم إلى بقية القديسين ، وظهر
 أيضاً لعدد كبير من أتباعه ، كما
 ظهر أمام ٥٠٠ شخص مجتمعين في
 مكان واحد ، وبعد بعثه ظل أربعين
 يوماً على الأرض كان جسده غير
 عادي ، فكان يستطيع الذهاب إلى
 أى مكان دخولاً وخروجاً دون أن يراه
 أحد . وأخيراً قاد أتباعه إلى جبل
 بالقرب من القدس ، حيث باركهم ،
 وبعد ذلك صعد إلى السماء أمامهم ،
 وقد يتساءل بعضهم لماذا مات عيسى
 في حين أن ولادته كانت معجزة وأنه
 كان طاهراً ويقوم بالمعجزات ؟ وإذا
 كان فعلاً أعظم الرسل فلماذا لم يتقلده
 الرب من أيدي اليهود ؟ إن عيسى كان
 طاهراً ولكن بما أن الموت هو جزاء كل
 خطيئة ، فقد أخذ عيسى المسيح خطايا
 البشرية كلها ، ودفع جزاء هذه الخطايا
 ولهذا مات عيسى ، وقد قال عنه أحد
 أبناء إسحق « أنه كان جريحاً بخطايانا
 ومطعماً بأنامنا » كما قال عيسى بنفسه
 « لقد جئت لأضحى بحياتي لعديد

وفي سورة النساء الآية ١٥٧ : « وقولهم
 إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله
 وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم »
 « بل رفعه الله إليه » وإذا كانت هذه
 الرواية صحيحة فعلى المسلمين الاعتراف
 بأن عيسى رفع إلى الله حياً ، في حين أن
 محمداً قد مات ، وعاد جسده إلى التراب ،
 فمن من الرسولين يكون هو المنقذ الذي
 مات ، أم الذي ما زال حياً ؟ ؟

ولكن في الإنجيل مكتوب أن عيسى
 مات ، وأن الرومان قد صلبوه ، ومات
 بعد ست ساعات ، ووضع جسده في
 المقبرة . ويقول البعض : ربما ،
 وما دام الاثنان قد ماتا فما الفرق بينهما ؟
 إن الفرق هو أن محمداً قد مات ودفن
 في حين أن عيسى قد رفع إلى ربه ،
 فقد خرج من قبره في اليوم الثالث
 حياً ، وقد كتب الإنجيليون الأربعة
 متى ولوقا ومرقص ويوحنا قصة المسيح
 وافترقا الأربعة على أنه خرج من قبره ،
 وظهر لعدة أشخاص ، وفي فجر يوم
 الأحد عندما ذهب النساء لتكفين
 الجسد وجدن القبر فارغاً ومفتوحاً ،
 فظهر لهن ملاكان يقولان لهن :
 « لا تخفن فإنا أعلم أنكن تبحثن عن
 المسيح الذي صلب ، إنه ليس هنا ،

من الاثنين سينقذكم ؟ كيف يستطيع المذنب أن يتقذكم من ذنوبكم ؟ هل من الممكن للأعمى أن يقود الأعمى ؟ إن الذى لم يخطئ هو الذى يستطيع أن يتقذكم من جراء ذنوبكم .

إن محمداً لم يأت أبداً بمعجزات ، ولكن عيسى قام بالأعمال العظيمة ، إن الذى أبصر الأعمى وأحيا الموتى يستطيع أن يخلصكم من ذنوبكم . وأخيراً مات محمد وعاد جسده إلى التراب ، أما عيسى برغم موته جزاء لخطايانا فهو ما زال حياً ، حتى هذه اللحظة ، فقد بعث من قبره حياً لينقذ شعبه ، ويتوسط للمذنب ، فهل محمد يستطيع أن يتوسط لكم ؟ وكيف يقبل القاضى وساطة متهم لتتهم آخر ؟ من الضروري أن يكون الوسيط مقلعاً وعادلاً ، وهذا الوسيط هو المسيح عيسى فلقد قال يوحنا فى إنجيله : « إن أذنب شخص فله محام أمام الله هو عيسى المسيح العادل ، فهو بنفسه ضحية ذنوبنا ، وليس ذنوبنا فقط بل ذنوب البشرية جمعاء » (يوحنا ٢ - ١٢) وقال قديس آخر : « إن عيسى يستطيع أن ينقذ كل من يتقرب إلى الله من خلاله » « يا أيها الإخوة احموا بالمسيح عيسى وضعوا فيه ثقتكم واقبلوه كنقذكم

عنكم » فى الإنجيل مكتوب : « أنه حمل خطايانا فى جسده على ألواح الصليب » لقد تحمل المسيح الخطايا وهو الطاهر .

لعلكم أيها المسلمون تستطيعون أن تحكموا الآن من من الاثنين يستطيع أن ينقذنا ؟ محمد أم عيسى ؟ محمد ولد مثل بقية البشر من أب اسمه : عبد الله ، وأم اسمها : آمنة ، ولم يشر أى ملاك بمجيئه لأبيه أو لأمه ، ولكن جبريل تحدث عن المسيح عيسى حتى قبل أن يولد ، لقد خلق من الروح القدس ، فى جسد مريم ، وسمى « بروح الله » « وكلمة الله » لقد اعترف محمد بأنه كان آثماً ، وكان كبقية الخلق فى ولادته ، وتزوج عدة مرات وكان له زوجات عدة فى وقت واحد ، ومن بينهن السيدة زينب التى طلقها زيد ابنه بالتبني ، كما نسب محمد فى قتل عدة أشخاص ، أما عيسى فقد جاء على الأرض لينقذ البشرية ، فلم يتزوج أبداً ، ولم يقتل أحداً ، فهو لم يأت ليقتل ، بل لينقذ ، ولم يأت آثماً لا بالقتل ولا بالمكر .

يا أيها الإخوة المسلمون . . . فيمن تريدون أن تضعوا أقداركم ، فى محمد المذنب ؟ أم عيسى الطاهر ؟ من

الأوحد ، وسوف تحصلون على الغفران ،
وتتقدمون إلى الأبد .

اسمعوا المسيح نفسه وهو يقول لكم
« تعالوا إلى أنتم يا من اعتلاكم المرض ووطأة
الزمن ، وسوف أمتحكم الراحة ، تحملوني
واتبعوا بينائي لأنني ذو قلب رحيم نجدون
راحة أرواحكم » (متى ١١ و ٢٨ و ٣٠)
فوقه يمنحنا الغفران لذنوبنا وبمعونته يمنحنا
القوة لمحاربة الشيطان أنه سيبعد عنكم
الأذى ، ويوسط لكم أمام الرب ، وفي
يوم الحساب سيستقبلكم كشعبه ،
ويدخلكم السماء في السعادة الأبدية حيث
قال : « أنا الصراط والحقيقة والحياة
ولن يصل أحد إلى الأب (الله) إلا عن
طريقي » (يوحنا ٦ و ١٤) إنه هو الطريق
الوحيد الذي يؤدي إلى السماء ، وإذا
تقبلتموه كنتكم وسيدكم فسوف
تتقدمون من الهلاك ، وسيصحبكم إلى
الأبد في الجنة . انتهت النشرة .

...

ولقد بدأت النشرة بذكر نقاط تدعى
أن كلا من المسلم والمسيحي يتفق عليها
فتقول : إن كلا منهما « يعرف أن هناك
إلهاً واحداً خالقاً للبشرية ، خلق آدم ،
ومن بعده حواء ، الذين أخطأ بفعل
الشيطان ، وأن الله أرسل عدة أنبياء

ورسل إلى البشرية لتعليم الإنسان الفرق
بين الخير والشر ، ومن بين المرسلين :
نوح وإبراهيم ويوسف وموسى وداود . .
إلخ . وأن الله منح البشرية من خلالهم
التوراة والأسفار ، ثم أرسل عيسى
الذي حمل للبشرية الإنجيل ، ويتفق
المسلم والمسيحي في كل ذلك .

وبعد أن توهم النشرة المسلمين باتفاق
المسيحيين معهم في هذه النقاط يكون
من المنطقي أن تنتقل إلى نقاط الخلاف
لمناقشتها وتصفيتها .

فياترى : ما هي نقاط الخلاف التي
تراها النشرة . إنها نبوة محمد صلى الله
عليه وسلم ٢٢

ونحن نقول لم يادئ ذى بدء : إننا
لا نخسر بهذا الخلاف شيئاً ، لأننا نؤمن
بعيسى ، وهم يعترفون لنا بذلك ، أما هم
فلا يؤمنون بمحمد ، فخلافتنا هنا لا يضرنا
نحن ، بل يضرهم هم .

ثم نقول لهم : هل ناقشت النشرة
هذه النقطة وبخنت إذا كان محمد
نبياً حقاً ؟ أم دخلت في أساليب
أخرى بعيدة عن لب الموضوع وجوهره ؟
لقد لجأت النشرة إلى الطريقة الثانية ،
ودخلت في أساليب تشبه أساليب
الأطفال عندما يتحدى بعضهم بعضاً ،

هل صحيح أنكم تتفقون مع المسلمين
في الإله الواحد الذى خلق البشرية ؟
إن الإله عند المسلمين واحد أحد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ،
فليس أباً لأحد ، وليس ابناً لأحد ،
ولا يشاركه فى ألوهيته أحد لا من
المادة ولا من الروح ولا من غيرهما .
فهل الحكم الذى تدعون له بالألوهية
كذلك ؟

مدى علمنا : أنه ليس كذلك ، وأنه
عندكم يمكن أن يكون أباً ، ويمكن
أن يكون ابناً ، ويمكن أن يتجسد فى
جسم ، ويمكن أن يكون روحاً قدساً ؟
ويمكن أن يكون واحداً ؟ ويمكن أن
يكون له ثان وثالث ، وكل ذلك عندكم
شئ واحد ؟

فكيف تدعون : أن المسلم والمسيحى
يتفقان على ذلك ؟ وهل هذه الدعوى
من الصديق الذى يجب عليكم التزامه ؟
ثم : هل صحيح أنكم تتفقون مع
المسلمين فى أن الله أرسل إلى البشرية
رسلاً منهم : نوح وإبراهيم ويوسف
وموسى وداود - عليهم السلام - وأن
الله أرسل عيسى للبشرية بالإنجيل ؟

- إن عيسى عليه السلام - عند المسلمين -
رسول من رسل الله ، مثله كمثلهم فى

فوضعت كلا من عيسى ومحمد عليهما
السلام موضع الخصمين المتنافسين ،
وطلبت من المسلمين أن يقفوا موقف
الحكم الذى يقارن بينهما ليحكم أيهما
أولى بالنبوة والاتباع ؟

فهل - ياترى - يعتقد هؤلاء المبشرون
أن المسلمين ينكرون نبوة عيسى عليه
السلام فى سبيل إثبات نبوة محمد صلى
الله عليه وسلم ؟

وهل - ياترى - هبط مقام الأنبياء
والمرسلين عندهم إلى هذا الحد لكى
بضموعهما موضع المقارنة والتفضيل ؟

وهل - ياترى - أمرهم دينهم أن يتناولوا
على مقام الأنبياء مثل هذا التناول ؟
اللهم : إننا نبرأ إليك من ذلك !!

وهل - ياترى - يكون أسلوب المقارنة
هو الذى يحكم على نبوة محمد بالصدق ؟
أم أن هذا أسلوب فى التأثير النفسى
بعيداً عن الحق والمنطق الصحيح ؟

ومع ذلك ، فتعالوا - معشر المبشرين -
نجايركم فى الحديث ، ونناقش كل
ما قدمتموه ، ونضعه على محك العقل
الصحيح ؟

فمن ما ادعيتوه من نقاط الاتفاق
بينكم وبين المسلمين :

جميعاً يستحقون عليها العقاب .
 فمن أين أنتم بهذه الأسطورة ؟ !
 ولم يرد لها ذكر عند الرسل الذين
 ذكروهم ؟ نوح وإبراهيم وموسى ويوسف
 وداود ؟ بل وعيسى نفسه عليه السلام ؟
 وماذا كانت رسالة هؤلاء الرسل العظام
 إذا لم تكن إنفاذ البشرية من الضلال ،
 ومن الهلاك في العذاب !! وما فائدة
 إرسالهم إذا لم يكن في قدرتهم أن
 يفعلوا ذلك !! وما قيمة جهادهم إذا
 لم يكن من يتبعهم واثقاً من البراءة
 والنجاة !! ألم تقولوا معشر المبشرين :
 إن الله أرسلهم لتعليم الإنسان الفرق
 بين الخير والشر ؟ وما فائدة ذلك إذا
 كان الإثم ملازماً له لا ينجيه منه ،
 ولا يطهره منه معرفته للفرق بين الخير
 والشر وسعيه للخير واجتنابه للشر ؟ ؟

— أظن أنه لم يعد هناك وجه واحد
 مما ذكروهم — وادعيتهم أننا نتفق
 عليه — يمكن أن يكون محلاً للاتفاق ؟ !

وهذا — منذ البداية — يبين أسلوب
 التليس الذي تستعملونه في إيهام
 المسامحين بأشياء تخالف الحقيقة ؟ !
 وينبغي إذا أردتم الوصول إلى الحق
 أن تواجهوه مباشرة ، لا أن تدوروا حوله
 بأساليب التليس والمغالطة والإيهام ؟ !

البشرية ، ومثله كمثلهم في أنه عبد
 مخلوق لله ، شرفه الله — كما شرفهم —
 بالرسالة ، وآتاه من المعجزات كما
 آتاهم ، وأوحى إليه كما أوحى إليهم
 فليس إلهاً ، ولا ابن إله ، ولا جسماً
 حل فيه إله ، ولا تجسم من إله .

فهل عيسى — عليه السلام — كذلك
 عندكم ؟ !

— مدى علمنا : أنه ليس كذلك ،
 وأنه عندكم يمكن أن يكون إلهاً ،
 ويمكن أن يكون ابن إله ، ويمكن
 أن يكون محلاً أو تجسماً لإله ، وكل
 ذلك في ذات عيسى الذي ليس شيئاً
 سوى الإله نفسه — كما تدعون .

فكيف — بعد ذلك — تدعون أنكم
 تتفقون مع المسلمين في عقيدتهم في
 المسيح عليه السلام ؟ وهل ذلك من
 الصدق الذي يجب عليكم التمسك به ؟ !
 ماذا بقي مما ذكروهم من نقاط
 الاتفاق ؟ !

— أن الله خلق آدم وحواء ، وأنهما
 عصيا الله فأخرجهما من الجنة .

نعم ! لكنكم تريدون على ذلك
 أسطورة تورث الخطيئة ، وأن بنى
 آدم قد ورثوا جميعاً خطيئة آدم ،
 وأنهم مسئولون عنها أمام الله ، وأنهم

فنحن هنا لا نجاريكم في المقارنة ،
ولكننا نتبع كلامكم لنعقب عليه بالرد
والإيضاح ، ونقوم المعوج ، ونجريد
الحق من الباطل ؟

إنكم تعلمون يقيناً أن كتابنا الكريم
يصف محمداً عليه الصلاة والسلام
بأنه رسول الله وخاتم النبيين ، وأن الله
أرسل رسوله جميعاً بدينه الحق وأن
الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه
وسلم هي خاتمة الرسالات ، وأنها مصدقة
لكافة الرسالات السابقة التي حملها
رسل الله ، وأن من آمن به واتبعه
فلا بد أن يؤمن بكل الأنبياء السابقين
لأنهم جميعاً يصدق بعضهم بعضاً ،
فإذا تنكروا من ذلك ؟ هل تنكروا
أنه خاتم الأنبياء ؟ أم تنكروا نبوته
أصلاً ؟ إن كنتم تنكروا أنه خاتم
الأنبياء ، فهل تعرفون بنى أمي بعده ؟
كلاً ! إذن : فأنتم تنكروا نبوته أصلاً
فلماذا لخاتم إلى المناقشة في كونه
خاتم الأنبياء ؟

وإذا كنتم تستدلون على دعواكم في
إنكار نبوته بأن عيسى هو خاتم الأنبياء ،
فنحن لا نوافقكم ، ولا دليل لكم عليه ،
فمن أين جئتم به ؟ هل قاله الله لكم ؟
أم ذكره عيسى عليه السلام ؟ أم هل

ومن ذلك ما نريد أن نتقل إليه من
مقارنتكم بين عيسى ومحمد - عليهما
السلام - وهي مقصدكم ومطلبكم من
هذه النشرة ؟

- إننا لا نوافقكم على طريقة المقارنة
بين الأنبياء بهذا الأسلوب الرخيص من
المزايدة ، لأن ديننا ينهانا عن ذلك ،
ولأن ديننا يأمرنا بالتأدب مع الأنبياء
جميعاً ، ولا يصح إسلام المسلم حتى
يؤمن بالأنبياء جميعاً دون تفریق
بينهم ، آمن الرسول بما أنزل إليه من
ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته
وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك
المصير ، البقرة ٢٨٥ ، قولوا آمنا بالله
وما أُنزل إلينا وما أُنزل إلى إبراهيم وإسماعيل
وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوفى
موسى وعيسى وما أوفى النبيون من ربهم
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ،
البقرة : ١٣٦ وقد علمنا رسولنا صلى الله
عليه وسلم ذلك فقال : لا تفضلوا بعض
الأنبياء حل بعض ، رواه أحمد في
مسنده - وذلك لا يمنع أن الله هو الذي
فضل بعض الأنبياء ببعض أفضاله ،
واختص بعضهم ببعض خصوصياته ،
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .

ذكرته أناجيلكم الأربعة ؟ لا دليل عندكم على أن عيسى عليه السلام هو خاتم الأنبياء ، لا من كلام الله ، ولا من كلام عيسى ، ولا من كتابكم المقدس الذي تؤمنون به ؟

أما دليلنا : فكلام الله في القرآن الذي تؤمن به حيث يقول : « ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » الأحزاب : ٤٠ .

ولعل شعوركم بأنه لا دليل لكم هو الذي ألحاكم إلى هذا الأسلوب من المقارنة لعلكم تجدون فيها ملجأ يقوى وجهة نظركم ! فماذا وجدتم ؟

١ - وجدتم أن ولادة عيسى عليه السلام كانت معجزة ، وأنه لهذا نبي أما محمد عليه الصلاة والسلام فلم تكن في ولادته معجزات ، ولذلك لا يصح التصديق بكونه نبياً .

— آمننا وصدقنا بأن عيسى عليه السلام نبي ، وأن ولادته كانت شيئاً اختصه الله به ، وأن ولادة محمد عليه الصلاة والسلام لم تكن كولادة عيسى عليه السلام ، فهل يعني ذلك أن يكون عيسى نبياً ، وأن يكون محمد غير نبي ؟ وأن كل من لم يولد مثل ولادة عيسى عليه السلام لا يعترف له بالنبوة ؟ فعيسى إحد نبي

ورسول ، أما إبراهيم وموسى ويوسف وداود وبقية الأنبياء المذكورين في كتابكم المقدس لا يصح أن تعترفوا لهم بنبوته ولا برسالة ، مثل محمد سواء بسواء ! ! فهل ترون كتابكم المقدس كذب عليهم ؟ أم أن مقياسكم لا يستقيم مع الحق ؟ ولا مع المنطق ؟

على أنكم تتكرون وقوع المعجزات التي يحكيها المسلمون عن ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، وتسودها خرافات ، وتحاولون إيهام المسلمين بأنكم سوف تكافئون من يحاريكم وبصدقكم في اعتبارها خرافات ، فتصفونه عندئذ بأنه من أذكياء المسلمين .

فلو أننا تجردنا من شعورنا الديني ، أنكرنا كتابكم كما تتكرون كتابنا ، وقلنا لكم : إن القصة التي تحكونها عن ميلاد المسيح عليه السلام خرافة ، لا يقبلها العقل ، ولا يقبلها العلم ، وأن المسيحي الذكي لا يجهل أن هذه القصة تنافي كل القواعد والقوانين الطبيعية ، فماذا تقولون ؟

ألم يقل اليهود مثل ذلك من قبل ؟ وقد كانوا — بناء على كتابكم — يعيشون معهم ويعلمون أحوالهم ، وهم أدري بهم • بل ماذا تقولون لو أننا تجردنا من

شعورنا الديني ، وقلنا لكم : إن كتابكم الذي بأيديكم نفسه خرافة لا أصل له ، وكل ما ورد فيه فهو خيالات ، وأفاصيص لا سند لها ولا دليل ؟ !

بل ماذا تقولون لو قلنا لكم - بناء على ذلك : إن شخصية المسيح نفسها أسطورة تحمل كثيراً من الشك ؟

وكل ما يمكنكم ذكره وإبراده لإثبات ذلك لا يثبت تحت النقد العلمي والتاريخي ، بل يعتريه الغموض والإبهام ، وقد كتب في ذلك كثير من العلماء والحقائق المسيحيين .

فهل لديكم ما تعتمدون عليه في الإجابة إلا من القرآن الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من عند الله ؟ !

لذلك لجأتم في إثبات هذه المعجزة إلى القرآن الكريم استغلالاً لعاطفة المسلمين الذين يؤمنون بالقرآن ، ولولا القرآن ما أمكنكم أن تصلوا إلى ما تريدون !!

لكنكم - كما تقولون - لا تقبلون القرآن ، ومقتضى ذلك أنكم لا ترون فيه حجة لكم فلماذا تحتجون به علينا ؟ ؟

لا بد من أساس صحيح لمثل هذا النقاش .

فلما أن تؤمنوا معنا بالقرآن كما تؤمن

بكتابكم ، وعندئذ يشرح القرآن لكم ما نغص عليكم من كتابكم ، ولا مناص لكم حينئذ من الإيمان بنبو محمد صلى الله عليه وسلم ، وأنه خاتم الأنبياء .

وإما أن نرفض كتابكم كما ترفضون القرآن ، خاصة وأنكم تعلمون أن القرآن يطلب منا أن لا نتخذع بكتابكم لأنه محرف لا يوثق به ولا بأخباره وعندئذ لا تكون لكم حجة في إثبات ما تريدون إثباته من معجزة ميلاد عيسى عليه السلام ، ولا في إثبات أصل لكتابكم ، بل ولا في إثبات وجود شخصية المسيح عليه السلام .

ومع ذلك فلو جاربناكم في أن القرآن الكريم غير مقبول ، ولا مصدق ، وأنه من عند محمد صلى الله عليه وسلم ، لا من عند الله ، فما الذي أعجز محمداً صلى الله عليه وسلم دون أن ينسب لنفسه من المعجزات أكثر وأعظم مما نسب إلى عيسى وإلى غيره من الأنبياء عليهم السلام ، خاصة وأن جهلة المسلمين - فيما تزعمون - يروون حوله ما تسمونه القصص الخرافية ويحبونها ، اللهم إنه لم يكن يمنعه من ذلك مانع إلا أن يكون هذا الكتاب ملتزماً بالصدق الذي جاء به من عند الله ، وأنه

تدعونه بين عيسى ومحمد عليهما السلام ؟

نعم ولد محمد صلى الله عليه وسلم كسائر البشر من أب وأم ، واختص عيسى عليه السلام بمعجزة ولادته من غير أب لكنه ولد - كذلك - كسائر البشر . نعم كسائر البشر يا معشر المبشرين .

ألم يكن جنينا في رحم أمي من بنات حواء ؟ والرحم هو الوعاء العادي الذي يحمل فيه الجنين عادة ؟ ألم يزل عند ولادته من الطريق الطبيعي الذي يزل منه سائر الأطفال ؟ ألم يكن حينئذ لحمًا ودمًا وعظمًا كسائر البشر ؟ ألم يكن محتاجًا إلى عناية أمه وعطفها وحنانها ؟ بل وإلى التقام ثديها في فمه عليه السلام ؟ ألم يدرج في المهد بين سواعد الحاضنات حتى استطاع أن يحبو ، ثم حتى استقام عوده فنهض ، ثم حتى اشتد عوده فمشى على الأرض كما يمشي سائر الناس ؟

أما كونه ولد بدون أب فليس إلا معجزة من المعجزات التي يحدث مثلها لسائر الأنبياء ، وليس من اللازم أن تكون معجزة نبي بعينها معجزة لغيره من الأنبياء ، ولا فهل كانت له عصا موسى ؟ وأين هو من سليمان وقد سخرت له

لا يستطيع أن يفترى على الله الكذب .

ولو جاريناكم مرة أخرى في أن القرآن الكريم غير مقبول ولا مصدق ، وأنه من عند محمد صلى الله عليه وسلم ، فأين إنجيلكم الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام ؟ ؟ إن أحضرتهم فنحن أول من يؤمن به ، ونحن مؤمنون به وإن لم نره ، فما بالكُم لو رأيناها ؟ أما ما تسمونه بالإنجيل ، فليس إنجيل عيسى عليه السلام ، ولكنه - كما تقولون - إنجيل متى ويوحنا وغيرهم ممن تدعون أنهم من الحواريين . وقد تم نقل هذه الأناجيل بطرق غير معروفة ، وما عرف منها فهو غير موثوق به ، وما تثقون به منها فقد تعرض خلالها للتحريف وسوء النقل ، ثم تعرض بعد ذلك لسوء الفهم خلال الترجمات المختلفة إلى اللغات المختلفة ، ومقارنة سيرة بين طبعات كتابكم المقدس المعاصرة تظهر هذا الاختلاف ، فما بالكُم لو قارنا هذه الطبعات والترجمات الحديثة ، بالترجمات السابقة عليها منذ عهد قريب ، ومنتد عهد بعيد !!

ولو جاريناكم مرة ثالثة في أن كلا من القرآن والإنجيل قد اتفقا على معجزة ولادة عيسى عليه السلام ، فما الفرق الذي

أخرى - لا تصح ، لأن معنى المعجزة أنها أمر يعجز عنه البشر ولا يفعله إلا الله تعالى وحده ، وتستوى في هذا كل المعجزات - ما ظهر منها - في أعينكم - كبيراً ، وما ظهر منها - في أعينكم - صغيراً .

أما ما يحيط بها من أسباب التكريم والتعظيم فهو معنى آخر يضاف إلى معنى المعجزات .

وعلى ذلك فالمعجزات التي ذكرت لمولد محمد صلى الله عليه وسلم كهزيمة جيش أبرهة وإيادته أمام مكة بسبب غير معروف ، وكسقوط إريوان (طاق) كسرى دون سبب ظاهر ، إن اعتبرنهما خرافة لا يصدقها إلا جهلة المسلمين ، فإن علماء اليهود وأخبارهم وأدبياءهم ، وهم أعرف بعيسى وقومه منكم ، ينكرون المعجزة التي تذكرونها عن ميلاد عيسى عليه السلام ، ويقولون فيه وفي أمه عليهما السلام ما لا نستحل ذكره ، ولا يثبت لنا هذه المعجزة إلا القرآن الذي نؤمن به وحده والذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله ولولا القرآن ما صدقناكم في شيء مما تقولون ، فإذا أنكرناه - كما تريدون - أنكرنا قصة عيسى من أصلها ، أو

الريح تجري بأمره ، وحشر له جنوده من الجن والإنس والطير ؟ وعلمه الله منطلق الطير وآتاه من كل شيء ؟ -

فهل يصح لذلك أن ننكر نبوة عيسى لأنه لم تحصل له هذه المعجزات ؟ أو هل يصح أن ننكر نبوة موسى أو سليمان عليهما السلام لأنه لم يولد واحد منهما كما ولد عيسى بدون أب ؟ ؟

اللهم إن هذا كلام لا يقبله أذكىاء المسيحيين ، بل ولا جهلهم ! !

وإذا كانت ولادته وخلقه بدون أب مدعاة عندكم - لأفضليته - قادم أولى منه بذلك ، لأنه لم يولد من بشر أصلاً ، بل خلق خلقاً مباشراً بدون أب ولا أم . بل إن حواء أولى منه بذلك لأنها لم تخلق في رحم أنثى ، بل خلقت من ضلع آدم كما تعلمون .

على أن المفاضلة بين المعجزات لا تستتبع المفاضلة بين الأنبياء ، لأن معجزة كل نبي إنما تأتي غالباً بحسب ما يخلقه قومه من العلم ومن شئون الحياة ، ولا تأتي بحسب قدر الأنبياء ومكانتهم عند الله إلا في شيء يسير منها كتكليم الله لموسى عليه السلام ، وكالإسراء والمعراج لرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام .

على أن المفاضلة بين المعجزات - مرة

— حل أقل تقدير — فعلنا معها ما فعلت اليهود ، فهل ذلك هو ما تريدون ؟ وماذا يبقى لكم بعد ذلك أيها المبشرون .

٢ — فإذا تركنا هذا الحديث ، وانتقلنا معكم إلى الناحية الفكرية — كما تقولون — وجدناكم تبنيها على خرافة لا أصل لها في عقل ولا دين ، حيث تبنيها على تلك الأسطورة التي سيطرت عليكم ، فأفسدت كل ما بنيتموه عليها من مذاهب في دينكم ، وجعلتكم بالتالي لا توقرون نبياً ، ولا تحترمون رسولا ، ولو كان ذلك النبي هو خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام . لذلك تقولون إن محمداً قد ورث من البشر طبيعتهم الآثمة بسبب ولادته كسائر البشر ، أما عيسى فقد ورث طبيعة طاهرة لا غبار عليها ، لأنه ولد بطريقة تخالف سائر البشر .

وبادئ ذي بدء نقرر — مرة أخرى — أن ولادة عيسى من غير أب لا تنفي أنه ولد كسائر البشر من بطن أنثى ، وجرت عليه القوانين الطبيعية التي تجري على سائر البشر .

وإذا كانت طبيعة البشر آثمة ، وكان هذا الإثم متوارثاً بين البشر ، لا يقلت منه إنسان — كما تقولون —

فن أين ورث عيسى عليه السلام طبيعته الطاهرة التي لا غبار عليها ؟؟ هل ورثها من أمه مريم ؟

لقد كانت بنتاً من بنات حواء وآدم ، وأيضاً كان مذهبكم في شأنها ، فن الثابت أنها ولدت ولادة طبيعية من أم وأب كسائر البشر ، وأنها لذلك لا بد أن تشملها نظريتكم في وراثة الخطيئة ، وأنها لا بد أن تشملها هذه النظرية كذلك في توريث الخطيئة لولدها وابن بطنها عيسى .

فكيف استثنيتم عيسى عليه السلام من ذلك ؟

إن قلتم إنه ورث الطهارة من الخالق ، فكيف ورث آدم الإثم ؟ ولم يكن قبله بشر يورثه الخطيئة ؟ بل كان صنعة الخالق وحده مباشرة .

هل ورث آدم الإثم من خالقه ؟ تعالى الله .

أم ورث منه الطهارة ؟

فكيف أورث الخطيئة لأبنائه ؟

إن فكرة الخطيئة المتوارثة لا أصل لها ، وكل ما بنيتم عليها من أفكار لا أساس له .

وعلى ذلك فعيسى ومحمد كلاهما

لإخوته من الأنبياء ، فلم يكن عيسى وحده وجيها عند الله ، ولا وحده مقرباً من الله ، بل واحداً من المقربين بنص الآية التي تحتجون بها .

وليس من اللازم أن يذكر كل نبي بهذه الصفة ، بل يكفي أن يوصف بها نبي لنعرف أنها صفة الأنبياء جميعاً . لأنها من لوازم النبوة ، وكيف يكون نبياً إذا لم يكن وجيها عند الله ومن المقربين ؟ وهذا موسى عليه السلام يصفه الله بمثل ذلك من البراءة والطهر والوجاهة فيقول « يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها » الأحزاب : ٦٩ .

ونحن نستشهد لكم بالقرآن لأنكم تجادلوننا به ، كأنتا ننكر براءة عيسى وطهارته ، ونحن أخبر عليه وعلى مقامه الرفيع بحكم ما يأمرنا به القرآن ، لكننا كذلك نغار على بقية الأنبياء ، ولا ننسب إليهم ما ينسب كلامكم من الإثم والخطيئة ، وذلك بحكم ما يأمرنا به كتابنا .

فإن كان كتابكم الذي تجدلونه بين أيديكم لا يأمركم بذلك ، فمضى أن يكون هذا الأمر قد حرف بين

نبيان رسولان مكرمان من الله أعظم تكريم ، كسائر أنبياء الله السابقين . ولا يصح بحال أن ننسب إلى واحد منهما إثمًا ، ولا إلى نبي قبلهما ، وقد قال لكم عيسى عليه السلام في شأن الزانية : من كان منكم بلا خطيئة فليرمها أولاً بحجر يو ٨ : ٧ ، فكيف بكم ترمون الحجارة على الأنبياء البررة ، وتسبون إليهم الإثم والخطيئة ! ٩٩

أما دعواكم أن القرآن يثبت طهارة عيسى دون غيره من الأنبياء عليهم السلام ، فأنتم تعلمون ماذا تفتري اليهود على عيسى وأمه عليهما السلام ، وأن مواجهة اليهود وما يشترونه عليهما لا تكون إلا بنفى اتهاماتهم ، وثبوت هبسي وأمه من اتهاماتهم ، وإثبات طهارته ، وتأكيده هذه الطهارة ، لذلك أثبت الله له ولأمه الطهارة والنقاء والعفة ، واختصه أكثر من سائر الأنبياء هو وأمه بالنص على طهارته ، نفياً للتهمة عنه .

إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين آل عمران : ٤٥ .

ونحن نعلم أن ما يثبت لنبي من خصائص النبوة وصفاتها يثبت مثله

هذه الآيات البينات ، أو نصحيح لكم ما ترجم منها ترجمة رديئة فاسدة .
 أما ضلالاً في قوله تعالى « ووجدك ضلالاً فهدي » فأصل الضلال في استعمال اللغة العربية من فقدان الطريق والحيرة في معرفته ، وهذا المعنى هو المناسب تماماً للكلمة المقابلة في الآية نفسها ، وهي قوله تعالى « فهدي » ، فأى إثم يمكن أن ينسب لإنسان لم يكن يعرف طريق الحق ، أو كان في حيرة من أمره فهده الله ؟ أما أنه لم يكن يعرف طريق الله ، أو أنه كان في حيرة من أمره فلائنه ولد بين قوم مشركين ، يعبدون الأصنام ، وكان العالم كله يدين بأديان مختلفة ، بعضها أصل صحيح ، لكنه خلط بغيره من الباطل كاليهودية والنصرانية ، وليس لبعضها أصل كالوثنية والمجوسية وغيرها ، فطريق الحق لم يكن واضحاً إذن ، وكان الناس جميعاً يعيشون في هذا الضلال ، لكنهم لا يشعرون . أما هو صلى الله عليه وسلم فكان يتوق إلى معرفة الله ، ولهذا كان يتحنث في غار حراء حتى فجأه الوحي وهده الله . فليس في هذه الآية ما يدل من قريب أو بعيد على ارتكاب خطيئة أو الوقوع في إثم .

ما حرف ، أوضاع بين ما ضاع من وصايا النبي عيسى عليه السلام .
 أما ما تستشهدون به بعد ذلك على كون محمد صلى الله عليه وسلم كان آثماً ، مثله في ذلك مثل بقية البشر — بناء على نظريتكم الأسطورية — من قوله تعالى في سورة الضحى الآية السابعة « ووجدك ضلالاً فهدي » وفي سورة غافر الآية ٥٥ « واستغفر لذنوبك » وفي سورة النصر الآية الثالثة « فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً » وفي سورة الفتح الآية الثانية « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » . . . فأنتم في هذا الاستشهاد بين أمرين ، إما أنكم لا تتفهم فهم اللغة العربية ، ففهمتم منها ما فهمتم من المعاني الفاسدة بحسن نية ، أو قرأتم عنها في ترجمة رديئة غير صحيحة ، فلم تتركوا الحقيقة . وإما أنكم تتفهم اللغة العربية ، وتعرفون حقيقة المعنى المراد ، ولكنكم تتلاعبون بالألفاظ ، وتستغلون عدم معرفة بعض المسلمين باللغة العربية لتضليلهم وخداعهم ، وإيهامهم أن هذه معاني قرآنهم .
 ونحن نحب أن نحسن الظن بكم ، فنشرح لكم ما يبدو أنكم لم تفهموه من

تقول لمن ظلمك فانتقم الله منه : هذا ذنبي ، أى هذا الذى أصابك قد أصابك بسبب الذنب الذى ارتكبته فى حقى .

فيكون قوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد ارتكبوا ذنباً فى حقه ، فأمره الله بالصنع عنهم ، والاستغفار لهم ، وسياق الآية يساعد على ذلك حيث تقول « فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك » فقد أمره الله بالصبر على أذاهم ، ثم أمره بالاستغفار لهم ، وذلك بطلب هدايتهم ، وطلب المغفرة لمن أسلم منهم ، ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى فى آية أخرى « اخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم » التوبة : ١٠٣ « والصلاة عليهم معناها : الدعاء لهم ، وقوله « فاعف عنهم واستغفر لهم » آل عمران : ١٥٩ والأمر كذلك فى قوله تعالى فى سورة النصر « فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً » وذلك عند فتح مكة التى آذاه أهلها وأخرجوه من بلده ، وفى قوله فى سورة الفتح « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » ، حيث وردت فى مناسبة الفتح كذلك .

فالمراد فى هذه الآيات أمته صلى الله عليه وسلم ، وهى مخاطبة فى شخصه ،

بقى الاستغفار فى بقية الآيات ، وهو الذى تظنون أنه لا يكون إلا من إثم ، وليس كذلك .

فالاستغفار فى الإسلام قد يكون من إثم ، وقد يكون محض تعبد لله ، كما نطلب من الله أن يهدينا الصراط المستقيم - فى سورة الفاتحة - ونحن نعتقد أننا على الصراط المستقيم ، وهو صراط الإسلام ، فلذلك من باب التعبد وطلب دوام الهداية .

والاستغفار على ذلك - من باب التعبد واستدامة الطهارة .

على أن قوله تعالى « واستغفر لذنبك » لا يستلزم أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مذنباً ، لأن المصدر فى اللغة العربية يضاف إلى المفعول كما يضاف إلى الفاعل ، فتقول : صجبت من ضربك زيدا ، فالضرب مصدر مضاف إلى الكاف ، وهى ضمير الفاعل ، فتكون أنت الضارب ، وزيد المضروب وتقول : صجبت من ضربك من زيد ، فالضرب مصدر مضاف إلى الكاف ، وهى ضمير المفعول ، فتكون أنت المضروب وزيد الضارب ، فذنبك هنا فى هذه الآية من إضافة المصدر إلى مفعوله ، لا إلى فاعله .

ولمنا شاهد فى حديثنا العادى حيث

فقال : اعملوا ما شئتم فلما قد غفرت لكم ، فليس معناه أن الله أباح لهم ارتكاب الذنوب وانتهاك المحرمات ، حاشا وكلاء ، ولكنه تكريم لهم أى تكريم ، يدل على أن منزلتهم عند الله لا يهملها أمر مهما يكن ، حتى لو كان يتطلب المغفرة ، فإن الله يغفره لهم بسابق محبته وفضله .

إلى غير ذلك من المعاني الدقيقة التي لا تُم إلا بمثل هذه الأساليب ، والتي لا نريد أن نطيل عليكم بها .

٣- أما النقطة الثالثة وهي موضوع المعجزات :

فأنتم تدعون أنكم بالتعمق والدراسة تكتشفون أن شق القمر وعدة معجزات أخرى (٩) - لم تذكرها - كتبت بعد قرون (٩) من وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، ولذلك لا يستطيعون تصديقها ، لأن القصة تصدق إذا كانت قريبة العهد ، وكان رواها أشخاصاً معاصرين لها .

ونحن نوافقكم على هذا الشرط ، فهو يفيدنا ، ولا نريد أن نقول : إنه في غير صالحكم لأن لذلك قصة أخرى ، نعم ، نوافقكم على هذا الشرط ، ودعواكم أن معجزة شق القمر قد كتبت قصتها

كما جرت العادة في كثير من ألوان الخطاب أن يوجه إلى رئيس القوم أو الأمة أو الدولة ، أو غير ذلك .

بالإضافة إلى معان دقيقة أخرى نشير إلى بعضها ، ولا يضيرنا إذا لم نستطيع إدراكها ، لأن ما سبق لإيضاحه يكفيكم .

منها : أن الإنسان مهما بلغ الغاية من العمل والتقرب إلى الله فإنه لا يستطيع أن يقطع الفرق المائل بين الجهد البشري المخلود وجلال الله تعالى وعظمته ، فرسول الله - ونحن معه - نستنفر الله لذلك .

ومنها : أن الرسول وهو المثل والقنوة والأسوة إذا كان مأموراً بالاستغفار مع عصيته وزايعته ، وطهارته وبراهته ، فأتمه أولى بأن تسارع إلى الاستغفار ، لعلمنا بمدى تقصيرنا وضعفنا وقلة اجتهادنا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومنها : ما تشعره هذه الآيات من تكريم الله للرسول صلى الله عليه وسلم ، إذ ليس معناه أنه قد ارتكب الذنب فعلاً ، وإنما معناه أنه حتى لو ارتكب الذنب - وهو فرض غير واقعي - فإن الله يغفره له ، لما له عند الله من المنزلة والمكانة . وذلك على غرار قوله صلى الله عليه وسلم : لعل الله اطلع إلى أهل بدر

أما دعواكم أن محمداً قال بنفسه إنه لم يقم بمعجزات ، وأن القرآن قد أجاب الكفار حين طلبوا الدليل بأن الله لا يحتاج إلى دليل ، وذكرتم في ذلك آيتين هما قوله تعالى « وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين » العنكبوت ٥٠ ، وقوله تعالى « وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون » الإسراء : ٥٩ .

فن أين أتيتم بأن محمداً قال بنفسه إنه لم يقم بمعجزات ؟! وهذا لم يرد عنه قط ؟ إن كنتم فهمتم هذا المعنى من هاتين الآيتين فقد بينتم مرة أخرى أنكم لا تفهمون اللغة العربية ، أو أن الآيتين ترجمتا لكم ترجمة رديئة فاسدة ، وذلك مع إحسان الظن بكم مرة أخرى .

ذلك لأن هاتين الآيتين تدلان على عدم الاستجابة لطلب الكفار — في مناسبتها — ولا تدلان على عدم وقوع المعجزات مطلقاً .

أما عدم الاستجابة لطلباتهم ، فذلك لمتهم ، وعدم رغبتهم في الوصول إلى الحق ، بل وقع الطلب منهم موقع اللجاجة والعناد ، ويمكن أن نسرده عليكم مصداق ذلك من سورة

بعد قرون دعوى غير صحيحة ، لأن شق القمر مذكور في القرآن في سورة تسمى باسمه ، وهي سورة القمر ، وفي أول آية منها ، حيث تقول « اقرببت الساعة وانشق القمر » .

فهل دلتكم دراستكم المتعمقة أن القرآن قد ابتدعت روايته بعد ١٥٠ سنة ؟ أو بعد ٢٥ سنة ؟

إذن : فماذا كان محمد يطلع على الناس وماذا كانت رسالته غير القرآن ؟

لقد كانت هذه السورة تتلى بين الناس منذ عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا تزال ، ولم يستطع أحد لا من المسلمين ولا من غيرهم أن ينكروا صدقها ، فماذا تريدون إثباتاً ومعاصرة أكثر من ذلك ؟!

أما المعجزات الأخرى التي تشير إلى إلهيا ، فإنكم لم تذكروها لتبين إن كانت قد رويت منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى لسان من حاصرها أو ابتدعت من بعده ! لهذا لا نستطيع الكلام عن أمر تحفونه ولا تريدون الحديث فيه صراحة .

تري هل تفعلون ذلك قصداً وتقليداً على المسلمين ، كأنكم تعلمون من دينهم أكثر مما يعلمون ؟!

إلى هذا الخلد الذي يرويه القرآن عنهم فيقول : « وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » الأنفال : ٣٢ ، فهل تحبون — أيها البشرى — أن يحقق الله لهم هذه المعجزات ؟ أم أن ما فعله الله من ردهم وعدم الاستجابة لهم كان رحمة منه وحلماً .

بقى أن نقول لكم إن المعجزات التي ذكرتموها للمسيح عليه السلام معجزات مادية فحسب ، ولست بأعجب من أمثالها من معجزات الأنبياء السابقين ، التي انتهت بانتهائهم ، وأنتم تعرفون منها ما تعرفون ، ولا بأعجب من أمثالها من معجزات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ، كحنين الجلع ، ونبع الماء من بين أصابعه ، وتكثير الماء ، وتكثير الطعام ، وإبراء المرضى ، وإنباء بالغيب ، كل ذلك في أحوال كثيرة ليس هنا مجال سردها ، وكلها ثابتة بالسنة وبالطرق الصحيحة ، وبالشرط الذي اشترطتموه لتصديق المعجزة من كون روايتها من المعاصرين لها .

أما المعجزة التي لا تلبسها معجزة ، والتي تتناصر دونها سائر المعجزات السابقة فإنها معجزة القرآن ، لأنه معجزة

الإسراء التي استشهد بها لتبينوا أن المعجزة كانت قائمة ماثلة أمامهم فعلاً ، ولكنهم كانوا يتعتون ويجادلون بالباطل يقول الله تعالى : قل الذين جمعتم الإنسان والجفن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل غابى أكثر الناس إلا كفوراً ، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب تفجر الأنهار خلالها تفجيراً ، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأتي باله والملائكة قبلاً ، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً الإسراء : ٨٨ - ٩٣ .

فهل يطلبون بتزل السماء عليهم كسفاً معجزة ؟ أم يطلبون الهلاك ! ؟ وهل يطلبون بقولهم « أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه » معجزة ؟ ؟ أم يطلبون مجالا للمناقشة والجدل العقيم دون إيمان ولا تصديق ! ؟

ولقد وصل بهم العتو والظفیان واللجاجة

وهذا معنى قوله (قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين) العنكبوت : ٥٠ وقوله (قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا) الإسراء : ٩٣ .

٤ - أما عن النقطة الرابعة فهي عن الموت ، فقد مات محمد كسائر البشر ، ولد كسائر البشر ، ومات كسائر البشر ، ولد بمكة ، ومات بالمدينة ، ودفن بعد موته ، ونحن نؤمن بذلك . فماذا تعتقدون أنتم بالنسبة لعيسى ؟ تعتقدون أنه مات ، وأن الرومان صلبوه حياً حتى مات بعد ست ساعات ، ثم وضع جسده في المقبرة . نعم مات محمد صلى الله عليه وسلم كسائر البشر .

فهل مات عيسى في اعتقادكم مثل سائر البشر ، أو أن ميتته التي تعتقدونها كانت من أبشع ميتات البشر ؟ وهل تناسب هذه الميتة البشعة القاسية الوحشية - التي تعتقدون أنه قاساها - مع ميلاده وما كان فيه من تكريم ؟ وكيف تتصورون أن يكرمه الله بالمعجزات والنباتات الخالدة عند ميلاده ثم يسلمه للموت على هذه الصورة المزرية المهينة الحقيرة .

ماثلة تشهد لصاحبها أبد الدهر ، ولقد انتهت كل المعجزات المادية بانتهاء أصحابها ، أما معجزة القرآن فباقية دائمة لم تقطع ، وستظل محفوظة بحفظ الله إلى أن يشاء الله ، مصداقاً لقوله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) الحجر : ٩ . وإذا كان عيسى قد رفع إلى الله فقد رفع كتابه أيضاً ، أما كتاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم يمت من بعده . ولا توجد معجزة لنبي من الأنبياء - بما فيهم عيسى عليه السلام - هي في الوقت حينه رسالته التي أمر بتبليغها سوى القرآن ، المعجزة الكبرى لنبينا عليه الصلاة والسلام ، فرسالته صلى الله عليه وسلم تحمل في ذاتها معجزتها وبرهانها . كما بقي أن نقول لكم إنكم تدعون أن المعجزات التي قام بها عيسى عليه السلام ، قد قام بها باسمه وبقدرته وفقاً للرب ، وذلك بناء على ما تدعونه من كونه شريكاً لأبيه في الألوهية ، أما نحن المسلمين فنقول ، ونؤمن بهذا الذي نقول إنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن عيسى ومحمداً من عباده المكرمين ، ورسله المقربين ، وأن كلا منهما قام بما قام به من معجزات باسم الله تعالى وبقدرته وحده ،

دليل ، فما بالكم بدعواكم الأخرى
ذات الطابع الأسطوري الغريب عن
خروج المسيح من قبره ، وظهوره لعدة
أشخاص ! !

ويكفى أن تقرأوا القصة عند كل
من الإنجيليين الأربعة لتروا مدى
التضارب والتعارض في رواية هذه القصة
الأسطورية ، وكيف أنكروا حواريه
الذين كانوا يعرفونه معرفة تامة ، فلم
يعرفوه حيث ، علماً بأنه لم يره أحد
يخرج من قبره ، ولم يره أحد يرفع إلى
السماء ، ولم يره أحد يجلس عن يمين
الله ، كما تروى هذه الأناجيل ، فكيف
يمكن لعقل أن يصدق هذه الأفاصيص ؟

اللهم إن لدينا خبراً صادقاً — لأنه
من عند الله — هو الذي أخبرنا بالحق ،
وأن ما قالوه عن قتله وصلبه لا أصل له ،
وإنما هي ظنون وشبه وأوهام ، (وقولهم
إننا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول
الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم
وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه
ماهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه
يقينا ، بل رفعه الله إليه وكان الله
عزيراً حكيمًا) النساء ١٥٧ — ١٥٨ .

فكل ما لديكم من هذه الروايات
المتعارضة ليست إلا اتباعاً للظن ،

ألا نعم ما تروون عن ميلاده ،
وبش ما تسبونونه إليه عند وفاته .

وما أكرم ما وصف الله به ساعات
وجوده الأخيرة على الأرض وذلك في
القرآن الكريم الذي لا تقبلونه مع تكريمه
للمسيح عيسى عليه السلام ، يقول
الله تعالى (وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى
ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه
ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا
فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا
اتباع الظن وما قتلوه يقينا ، بل رفعه الله
إليه وكان الله عزيراً حكيمًا) النساء :
١٥٧ — ١٥٨ ، ويقول (إذ قال الله
يا عيسى إني متوفيك ورافعتك إلى
مطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين
اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة
ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم
فيه تختلفون) آل عمران : ٥٥ فهذه
المتلة الكريمة التي نالها من الله في
أخريات أيامه على هذه الأرض هي
التي تتناسب مع المتلة الكريمة التي
أعدها الله له في معجزة ميلاده .

أما دعواكم بقتله مصلوباً مهجوراً
لا عين له ولا سند ولا مدافع ، وقد
تكرر له حتى حواريه وتلاميذه فأمر
لا يشت على النقد ، وليس عليه أي

ولماذا لم يغادر قبره علانية أمام الناس ،
وترك ملكين - في زعمكم - أمام القبر
ليخبرا المرأتين بخروجه دون أن يرياه ؟

وكيف ظهر حيثئذ للمرأتين فلم
تعرفاه ، مع أنه كان صاحب فضل
عليهما وأنه أجرى عليهما معجزاته ؟

وكيف ظهر - في زعمكم - أمام
٥٠٠ شخص مجتمعين ، مع أن حواريه
الأحد عشر أنكروه وشكوا فيه ،

ولم يعرفوه بشخصه حتى أراهم يديه
وجنبه يو ٢٠ : ٢٠ متى ٢٨ : ١٧ ،
بل نخافوا منه وفزعوا لو ٢٤ : ٢٧ ،

ولم يستجيبوا له حتى وبخهم ، وفي
كل مرة من المرات الثلاث التي ظهر
فيها - في زعمكم - لم يكن أحد من

أتباعه وتلاميذه وحواريه يعرفه إلا بعد
أن يعرف لهم نفسه ، أو يخيل لهم في
أنفسهم أنه هو الرب كما يقولون ؟

ثم إنكم أجبت عن سؤالكم - الذي
أردتم به صرف الأنظار عن حقيقة
القصة الأسطورية - بأن عيسى كان

طاهراً - ونحن نؤمن بذلك - ولكنكم
تقولون : بما أن الموت هو جزاء كل
خطيئة فقد أخذ عيسى المسيح خطايا

البشرية كلها ، ودفع جزاء هذه الخطايا ،
ولذا مات عيسى .

أما القول الحق ، الذي يقبله العقل
ولا يختلف فيه ، فهو ما جاء به القرآن
الكريم في هذه الآية الفاصلة .

ولقد كانت هذه القصة الأسطورية
الخيالية أساساً لكم بنيتم عليها عقيدة
القداء ، وهي عقيدة لا أصل لها عند
الأنبياء السابقين ، ولا تستقيم مع نفسها
في التفكير المنطقي السليم .

ولقد شعرتم أنتم بضعف هذه القصة ،
فأردتم أن تقطعوا الطريق على من
يشك فيها قائلين : وقد يتساءل البعض

لماذا مات عيسى في حين أن ولادته
كانت معجزة ، وأنه كان طاهراً ،
وأنه كان يقوم بالمعجزات ؟

ونحن نسم لكم السؤال فنقول :

لماذا مات عيسى هذه الميتة - في
زعمكم - وهي بشعة مهينة ؟ في حين كانت
ولادته محفوفة بمظاهر العناية والتكريم ؟

ولماذا مات عيسى هذه الميتة القاسية ،
مع قدرته - في زعمكم - على القيام
بنفسه بالمعجزات ؟

ولماذا لم يغادر الصليب علانية أمام
الجمهور - ولو بعد صلبه المحتوم
في زعمكم - لتكون معجزة بارزة ظاهرة

للناس ؟

إن المشكلات من وراء هذه الأسطورة كثيرة ولا حل لها .

والوضع المنطقي الصحيح هو ما يذكره القرآن وأنه لا يحمل الخطيئة إلا صاحبها ولا يغفرها إلا الله وحده إن شاء ، (ولا تزر وازرة وزر أخرى) الأنعام : ١٦٤ ، الإسراء : ١٥ ، فاطر : ١٨ ، الزمر : ٧ ، (ومن يغفر الذنوب إلا الله) آل عمران : ١٣٥ ، (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) النساء : ٤٨ ، ١١٦ .

وإذا كانت المسألة تلور عندكم بين العدل في أخذ الخاطئ بخطيئته ، والرحمة في التخفيف عن الخاطئ ، فهل تنحل المشكلة بأن يتحمل عيسى خطايا البشرية ، أم تزداد تعقيداً ؟ هل يتحقق العدل ويتحقق الرحمة بذلك ؟ هل يتحقق العدل بترك المذنبين دون عقاب ؟ وهل يتحقق العدل بأن يتحمل الطاهر البريء ما يستحقه المذنبون من عقاب ؟

وهل تتحقق الرحمة مع ذلك ؟ هل تتحقق الرحمة بترك الطاهر البريء يقاسى اللذل والهوان ، والعذاب والآلام على الصليب ؟ بينا يتمتع المذنبون الحقيقيون ويتنعمون ؟

مجلة الأزهر

فها أنتم تقولون : إن عيسى عليه السلام قد مات ، فلماذا تنكرون على محمد صلى الله عليه وسلم أن يموت ؟ ومن قال لكم إن الموت هو جزاء كل خطيئة ؟ وإذا كان عيسى قد مات ليحمل خطايا البشرية ويتخذ المؤمنين به ، فلماذا يموتون هم أيضاً ؟ وقد مات عيسى من أجلهم ومن أجل إنقاذهم ؟ ومن قال لكم إن الله لا يغفر الخطايا ؟ ولو كان جزاؤها الموت ؟

وكيف أخذ عيسى خطايا البشرية كلها ؟ بل كيف أخذ عيسى خطيئة واحدة من فرد واحد من أفراد البشر ؟ هل أخذها فأصبحت خطيئته هو حتى تدنس بها واستحق عليها العقوبة ؟ وهل أصبح مرتكبها الأصلي طاهراً بريئاً منها ؟

وكيف يصح في منطقكم أن يكون مرتكب الخطيئة الأصلي طاهراً ، وأن يتلوث بهذه الخطيئة من لم يرتكبها ؟

أم يظل عيسى عليه السلام مع تحمله لهذه الخطيئة بريئاً ؟ فأين يقع إثم هذه الخطيئة على عيسى وهو طاهر بريء ، أم على مرتكبها وقد خلصتموه منها ؟ أم أنها لا تقع على واحد منهما مع أنها وقعت فعلاً ؟

فليس إنما عندنا يا معشر المبشرين .

وتعقيبكم بأنه تزوج السيدة زينب
التي طلقها زيد وقد كان الرسول صلى
الله عليه وسلم يتبناه ، فقد كان ذلك
بأمر الله ، لإبطالاً لعادة التبنى التي
كانت شائعة في الجاهلية ، وذلك
على عادة الإسلام في إسحاق الحق ،
ووضع كل شيء موضعه الصحيح ،
إذ كيف يقوم التبنى - وهو ادعاء -
مقام البنوة الصحيحة ؟ ! وقصة ذلك
مكررة ومعادة ، كثيراً ما تحدث عنها
إخوانكم من المبشرين من باب التشويش
والغمز واللمز ، وما أنتم تملكون القصة
مع وضوح الحق فيها ، ومعرفتكم به .
وتعقيبكم بأن محمداً قد نسب في

قتل عدة أشخاص !!

وسبحان الله !! إن قلب الحقائق
أمر لا يلبق ، ذلك لأن الذين قتلوا
بسبب الدعوة الإسلامية أحد صنفين :
صنف حاربها وحارب الرسول صلى الله
عليه وسلم ، فأصبح لزاماً على المسلمين
أن يحاربوه دفاعاً عن الرسول وعن دعوته ،
فإذا دخل أحدهم المعركة محارباً لله
ورسوله فقتل هل يكون محمد هو
السبب في ذلك ، أو يكون هو
الذي تسبب في ذلك بعباده وعدوانه ؟ !

بعد ذلك تصبح تعقيباتكم غير ذات
موضوع فقد اتضح لكم بطلان كل
ماقدم من أسباب للخلاف والتفضيل .
فتعقيبكم بأن محمداً قد اعترف
بأنه آثم قد ظهر لكم أنه لم يكن كذلك ،
وأنه كان طاهراً مطهراً كأخيه عيسى ،
وأنه كان مع ذلك متواضعاً لعظمة الله
حين كان يستغفره تعبداً ورحمة بآمنه ،
وإلا فأين هو اعترافه الذي تزعمون ،
وأى إثم ارتكبه فيما تظنون ؟ !

وتعقيبكم بأنه تزوج عدة مرات ،
وكانت له عدة زوجات في وقت واحد ،
فما هو الإثم في ذلك ؟

هل خالف في ذلك ربه ؟ أم خالف
كنيستكم ؟

أما مخالفة كنيستكم ، فإننا لسنا
تابعين لها كما تعلمون ، وأما مخالفة الله
سبحانه وتعالى فلم تقع منه مرة واحدة ،
بل كان زواجه ممن تزوج بهن بأمر الله
وإذنه ، حتى صدر إليه الأمر الإلهي
بقوله تعالى (لا يحل لك النساء من بعد)
الأحزاب : ٥٢ .

والإثم عندنا هو مخالفة الله وحده ،
ولم تقع منه صلى الله عليه وسلم هذه
المخالفة قط ، أما مخالفة البشر ، أما مخالفة
الكنيسة وكهنتها فيما لم يأذن به الله

وهي جرائم وخطايا لا تقارن بها خطيئة
آدم في جنة عدن !!!

فهل جاءكم عيسى ليقتلكم كما
تقولون وكما تقول ! أم جاءكم عيسى
لتقتلوه وتصلبوه وتسلموه كما تقولون .
وتعيقكم بقولكم : كيف يستطيع
المذنب أن يقتلكم من ذنوبكم ؟ هل
من الممكن للأعمى أن يقود الأعمى ؟
إن الذي لم يخطئ هو الذي يستطيع
أن يقتلكم من جزاء ذنوبكم .

وهذا مبنى على فهم خاطئ لمعنى
الإنقاذ من الذنوب ، وقسم فيه بسبب
عقيدتكم في أسطورة الفداء .

وقد صور لكم هذا الفهم أن الإنسان
مذنب ولو لم يرتكب الذنب بنفسه ،
لأنه ورثه من آيائه وأجداده ، وهو لهذا
يحتاج إلى من يخلصه من هذه الخطيئة
التي لم يرتكبها ، ويمنع عنه عقابها ،
وهذا المخلص لا بد أن يكون طاهراً في
نفسه وإلا لا يحتاج هو نفسه إلى
مخلص ، ولا يمكن أن يكون ذلك من بني
البشر ، لأنهم ورثوا الخطيئة ، لا بد إذن
أن يكون ابن إله !!!

ومعنى ذلك الاعتراف ببقاء الذنب
أبداً ، وأن الإنسان لا يظهر بنفسه
وسعيه أبداً ، فأى حق وأى منطق في

أم كنتم - معشر المبشرين - تريدون
أن يوقف محمد دعوته وبعضى ربه
حتى لا يقتل مثل هذا الكافر الأثيم ؟؟
والصنف الثاني هم شهداء المسلمين
الذين قتلوا في المعركة مع أعداء الله
ورسوله ، وكان قتلهم شرفاً وكرامة
لهم ، لأنهم ثبتوا بالصدق ، ودافعوا
عن الحق ، ولم يهجرُوا رسولهم عند
الشدائد ، ولم يسلموه لأعدائه كما فعل
غيرهم من بعض أتباع الأنبياء كما تقولون .

وإذا كان محمد قد تسبب - في
زعمكم - في قتل عدة أشخاص بسبب
عدوانهم ، فإذا تقولون في عيسى ،
وقد ترك قومه - في زعمكم - بين
صنفين : صنف يقتلونه ويصلبونه ،
وصنف يهملونه ويهجرونه ويسلمونه ؟؟
ولا شرف لواحد من الصنفين فيما
فعلوه ، ألم يكن قادراً على إنقاذ نفسه من
أيديهم ، حتى لا يفعوا جميعاً في
هذه الجرائم التكرار ؟ ألم يكن سبباً -
بتركه لهم يفعلون ما فعلوا - في استحقاقهم
المذاب الأبدى ؟! أم أنكم ترون في
فعلتهم هذه شرفاً ومجداً وفخاراً ؟؟
ومن الذى سيقدم نفسه فداء لهم ولذريتهم
من بعدهم ؟ وقد قتلوا ربهم وصلبوه ؟؟
وهجره الباقون وأسلموه ؟؟ كما تزعمون ،

الأسطورة من تحمل الخطيئة عن المذنبين ،
وقد بينا فسادها عقلا ومنطقاً .

إن الله عندنا لا يحتاج بينه وبين خلقه إلى وسيط ، فكل إنسان يستطيع بالإسلام أن يتوجه مباشرة إلى الله ، ويسأله أن يغفر له ذنبه ، ولا يفيد وسيط كائناً من كان ، ولو كان من رسل الله الأكرمين ، ولو كان عيسى عليه السلام .

هذا إذا كانت الوساطة بالمعنى الذى تقصدونه وهو تحمل الخطايا عن الآخرين فإن كنتم تقصدون بالوساطة الدعاء إلى الله واستغفاره للمذنبين فهذا يفعله جميع الأنبياء بما فيهم عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام ، بل يفعله سائر المسلمين بعضهم مع بعض ، ولكن دعاء الأنبياء أقرب إلى القبول من الله تعالى .

بقى تعبيركم الذى لم نكن نتوقعه فى حق محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام بوصفه بالمدنّب والأعمى والمتهم ، وهو أمر قد تجدونه متفقاً مع أدبكم الجلم ، ونعاليمكم الرفيعة ، لكننا نرفضه ، ولا تقبله فى حق عيسى عليه السلام ، ونقول عنه إنه طاهر مبرأ وإنه على بصير من أمره كأخيه محمد عليه الصلاة والسلام .

هنا ؟ وهل إذا خلصه المخلص لا يطلعخ بذنب يرتكبه أبداً ؟

إن الإنقاذ من الذنوب كما نفهمه نحن المسلمين يكون بأحد أمرين : ببيانته حتى لا ترتكبه ولا تقع فيه ، وهذا ببساطة — هو ما يفعله كل الرسل الكرام من آدم إلى محمد عليهم السلام ، وكذلك ما يفعله صالحو المسلمين — ولو كانوا قد أذنبوا — بالإرشاد والنصيحة ، لأن فعلهم الذنب لا يمنهم من الاعتراف بأنه ذنب وبأنه ينبغي أن نبتعد عنه ، فالمدنّب عندكم لا ينقذ مذنباً لأن الإنقاذ عندكم يكون بحمل الخطايا ، لا ببيانها ، لكن المدنّب عندنا يمكن أن ينقذ الآخرين بإرشادهم ونصحهم ، فما بالكم بالطاهر المطهر النقي التقى خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام !!

الأمر الثانى فى الإنقاذ من الذنوب يكون بالتوبة المقبولة ، والاستغفار المستجاب ، فإذا قاب المدنّب واستغفر من ذنبه فقد يقبله الله ويغفر له إن شاء .

وعلى ذلك فقصتكم عن وساطة عيسى للمذنّب ، وسؤالكم هل يستطيع محمد أن يتوسط لكم ؟ وكيف يقبل القاضى وساطة متهم لمتهم آخر ؟؟ هذه القصة ، وهذا السؤال مبنى على نفس

الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيداً
مادمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت
الرقيب عليهم وأنت على كل شيء
شاهد المائدة : ١١٧ .

وأما رفاقنا في الوطن من المسيحيين ،
فإننا نرجو مخلصين أن لا يقعوا في أحابيل
هؤلاء الدسائسين والمخائلين ، الذين يريدون
أن يوقعوا بيننا الكراهية والبغضاء ، وأن
يفتتوا هذه الوحدة الوطنية الشائعة التي
تحدث الزمن ، وجابهت المحن ، وتغلبت
على كل المؤامرات ، ونحن واثقون أنها
— بالحرص والوعي والإدراك السليم —
قادرة على أن تتحدى أمثالها في كل
الأوقات ، وفي سائر الظروف .

والله أعلم .

د. عبد الفتاح عبد الله بركة

فهل حساكم معشر المبشرين إن
كان كلامكم هذا ناشئاً عن جهل وعدم
معرفة أن تعلموا الحق ، وأن تتبعوه ،
حتى تفوزوا وتسعدوا ، وتحققوا مشيئة
الرسول عيسى ابن مريم عليه السلام !!
وإن كان كلامكم هذا ناشئاً عن
أغراض أخرى ، وأهداف غير نزيهة
تجعلكم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون
الحق وأنتم تعلمون ، أن تخشوا الله ربكم ،
وأن تتوبوا إليه من خطاياكم وذنوبكم ،
قبل أن يأتي يوم يظهر لكم فيه عبث
أفعالكم ، ولا تجلدون فيه من دون الله
مخلصاً ولا فادياً ، ولا وسيطاً ولا شفيعاً
بل تجلدون عيسى عليه السلام قد أعرض
عنكم ، وتبرأ إلى الله تعالى منكم قائلاً له :
(ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا

آداب العالم

« لزوم العلم ، والعمل به . ودوام الوقار

ومنع التكبر ، وترك الدعاء به . والرفق بالمتعلم . »

هدية ملكة الروم إلى زوجة عمر

لما ترك ملك الروم النزو ، وكاتب أمير المؤمنين عمر
رضي الله عنه وقاربه وسير إليه عمر الرسل مع البريد ،
بعثت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب إلى ملكة الروم
بطيب ومشارب وأحفاش من أحفاش النساء ودسته إلى
البريد فأبلغه لها .

وجاءت امرأة قيصر وجمعت نساءها وقالت :

هذه هدية امرأة ملك العرب وبنت نبيهم .

وكاتبته وأهدت لها وفيها أهدت لها عقد فاخر . فلما
انتهى به البريد إلى عمر أمر يماسكه ودعا :

الصلاة جامعة .

فاجتمعوا ، فصلى بهم ركعتين وقال :

— إنه لا خير في أمر أبرم عن غير شوري من أموري .
قولوا في هدية أهدتها أم كلثوم لامرأة ملك الروم فأهدت
لها امرأة ملك الروم .

فقال قائلون : هو لها بالذي لها وليست امرأة الملك بدمه
فتصانع به ولا تحت يدك فتتقيك .

وقال آخرون : قد كنا نهدي الثياب ونبيع بها لتباع
ولنصيب شيئا .

فقال : ولكن الرسول رسول المسلمين والبريد
بريدهم .

ثم أمر بردها إلى بيت المال ، ورد عليها بقدر نفقتها
وقال الأستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار :

ولو أن عمر أرخى العنان لنفسه ولأهل بيته لرتعوا ولرتع
من بعدهم وكان مال الله تعالى حبساً على أولياء الأمور .
ومن القواعد الطبيعية المؤيدة بالمشاهدة أن الحاكم إذا
امتدت يده إلى مال الدولة اتسع الفتق على الرائق واختل بيت
المال أو مالية الحكومة ، وسرى ، الخلل في جميع فروع
المصالح وجهر المستسر بالخيانة وانحل النظام .

ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان ذا قناعة وعفة عن
مال الناس زاهد في حقوقهم دعاهم ذلك إلى محبته والرغبة
فيه . وإذا كان حاكماً حذبوا عليه وأخلصوا في طاعته
نياتهم وكان أكرم عليهم من أنفسهم .

وقد كان عمر إذا نهى الناس عن أمر من الأمور جمع
أهله فقال :

— إني نهيت الناس عن كذا وكذا ، وإن الناس
ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم ، وأقسم بالله لا أجد أحداً
منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة .



فهرس العدد

- ١ - الإسلام هو التوحيد
لفضيلة الإمام الأكبر المرحوم الدكتور عبدالحليم محمود شيخ الأزهر ١٣٩٧-١٤٠١
- ٢ - (دراسات إسلامية) لا تحل مسلمة لمن يكفر بالإسلام
الشيخ مصطفى الحديدي الطبر
١٤٠٢ - ١٤١٠
- ٣ - واقعية الفقه الإسلامي
الدكتور محمد مصطفى شلبي
١٤١١ - ١٤٢١
- ٤ - دعوة للبحث والدراسة : القرآن والسنة
الأستاذ أحمد حسين
١٤٢٢ - ١٤٢٨
- ٥ - في مواجهة الإلحاد المعاصر
الدكتور يحيى هاشم
١٤٢٩ - ١٤٤١
- ٦ - لماذا يقتل المسلمون ؟
الدكتور عبد الودود شلبي
١٤٤٢ - ١٤٤٨
- ٧ - الحج بين الفورية والتراخي فرضيته وجوبه
الدكتور محمد محمد الشرقاوي
١٤٤٩ - ١٤٥٨
- ٨ - التربية السلوكية في المدرسة العسكرية الإسلامية
اللواء / محمد جمال الدين محفوظ
١٤٥٩ - ١٤٦٣
- ٩ - من المثل التي درست : الفتوة الصوفية
الأستاذ عبد الحفيظ فرغل
١٤٦٤ - ١٤٧١
- ١٠ - ابن الحنفية والأحزاب المتصارعة
الأستاذ السيد حسن قرون
١٤٧٢ - ١٤٨١

١١ - تدريس الأدب في الجامعات

١٤٨٢ - ١٥٠٣

الدكتور محمد شامة

١٢ - كتاب التوراة يبشر برسالة النبي لمحمد صلى الله عليه وسلم

١٥٠٤ - ١٥١٢

المستشار محمد عزت الطهطاوي

١٣ - أصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية

١٥١٣ - ١٥٢١

الدكتور توفيق شاهين

١٤ - حول مفهوم الذكر والحركة السلوكية في الحياة :

١٥٢٢ - ١٥٢٦

الأستاذ إبراهيم أبو محمد

١٥ - حديث إلى الشباب المسلم طريق العودة إلى القرآن الكريم

١٥٢٧ - ١٥٣٩

الدكتور رموف شلبي

١٦ - الشريعة الإسلامية والقانون الإنجليزي

١٥٤٠ - ١٥٥٠

المستشار حسنى حسب الله

١٧ - مصر في غربه البارودي

١٥٥١ - ١٥٥٦

الدكتور سعد ظلام

١٨ - اليهودية عقيدة ابتدعوها ، وتوراة حرفوها

١٥٥٧ - ١٥٧١

الأستاذ زاهر عزب الزغبى

١٩ - الأزهر جامعاً وجامعة

١٥٧٢ - ١٥٨٧

الأستاذ محمد كمال السيد

٢٠ - أخطاء شائعة

١٥٨٨ - ١٦٠٧

الأستاذ عباس أبو السعود

٢١ - الفتناري

١٦٠٨ - ١٦١٢

الأستاذ عبد الحميد شاهين

٢٢ - الأهر الكعبة العلمية للمسلمين

التحرير

١٦٢٤ - ١٦١٣

٢٣ - كتاب الشعر :

من مشاهبات المبشرين

١٦٥٧ - ١٦٢٥

الدكتور عبد الفتاح عبد الله بركة

٢٤ - القسم الإنجليزي

١٦٨٤ - ١٦٦٧

إشراف الأستاذ زاهر عزب الزغبي

إلى السادة القراء

بصدور هذا العدد تحتّم المجلة عامها الرابع
سنة ١٣٩٨ هـ الموافق لسنة ١٩٧٨ م

وبمناسبة انعقاد المؤتمر التاسع لعلماء المسلمين الذي
سينعقد في مدينة القاهرة ابتداءً من أول محرم سنة ١٣٩٩ هـ

نصدر المجلة عددًا تذكاريًا خاصًا بهذه المناسبة يشترك
فيه كبار العلماء والفكرين في مصر والعالم الإسلامي.

وكل عام وأنتم بخير

طبع بمطابع دار المعارف (ج. م. ع.)

إلى السادة الراغبين في الاشتراك
بالمجلة الاتصال بتوزيع
الأخبار في بلادهم
إدارة المجلة

that glorious Religion, and should it lead to the guidance of only a few, trouble have taken in vain and our efforts would be more than amply repaid.

May the Almighty Allah shower

his mercies upon mankind and guide them to that wherein lies their salvation in this world and in the Hereafter. Amen.

The End

ALLAH was when was nothing.

from that nothing

ALLAH created every thing.

"No animal is there on earth but Allah provideth it with nourishment and life out of mercy and kindness; and He knoweth its haunts in life, and its resting-place after death; for every animal and the condition thereof is given in the Book of Divine Decrees."

(Baidawy's Commentary.)

وَاللَّهُ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ .

"In the hands of Allah are all the means of livelihood and the destinies of men, but the hypocrites do not understand for they know not Allah."

(Baidawy's Commentary.)

Counsels and Exhortations

The Holy Qoran teems with goodly counsels and exhortations; and the following are a few quotations :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ
عَنِ الْجَاهِلِينَ .

"Use indulgence with sinners and forgive their aggression, and enjoin good deeds, and return not the evil of the ignorant with a like evil."

(Alucy's Commentary.)

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ

عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ .

"The recompense of evil is a like evil, but he who forgiveth the offender and reconcileth himself to his enemy and overlooketh the harm done him, will The Lord afford ample recompense."

(Alucy's Commentary.)

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ .

"Call unto Islam with wise discourse and good counsel and argue with the disputants in the kindest way."

(Baidawy's Commentary.)

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى
الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

"And let there be from among you, a people who call unto righteousness, enjoin the good and forbid the evil for those will be afforded complete success."

(Baidawy's Commentary.)

It would be impossible to quote here all the great sayings of the Qoran, but we trust that that we have quoted of its salient features will suffice to give an insight into

Thine hands lieth all good and verily Thou hast power over all things. Thou causest the night to pass into the day, and Thou causest the day to pass into the night through the succession thereof, and Thou bringest forth the living from the dead and the dead from the living by the generation of animals from matter and matter from animals; and Thou givest sustenance to whomsoever Thou pleasest beyond all measure."

(Baidawy's Commentary.)

We should like to point out here that present-day physicists know more of the theory of the generation of life from matter than the commentators of the Qoran knew.

Warning against God's Wrath

To the ungrateful people who invoke the Lord in distress and forget Him in prosperity, the Qoran saith :

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ
ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ
إِلَى الْبَرِّ أَغْرَضْنَاهُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ
كَفُورًا . أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْفِيفَ بِكُمْ
جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا
ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا . أَمْ آمَنْتُمْ أَنْ
يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ

عَلَيْكُمْ قَاصِبًا مِنْ الرِّيحِ فَيُغَرِّقَكُمْ
مِمَّا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا
بِهِ تَبِيعًا .

"And when distress afflicteth you out at sea and ye fear drowning, ye remember none of those whom you invoke except Allah to whom ye turn for deliverance; yet when He saveth you from drowning and bringeth you safely to the land, ye turn aside in thanklessness, for man is ever ungrateful.

What ! do you then feel secure that Allah will not turn the land upside down with you on it or that He will not send upon you a whirlwind that smiteth you with gravel ? Then shall ye find no protector to protect you therefrom.

Or do you feel secure that Allah will not cause you to put back to sea another time for some pressing need, and then send upon you a fierce gale and thus drown you on account of your thanklessness ? Then shall ye find no helper against Us."

(Baidawy's Commentary.)

Sustenance of all Creation and Cognisance of its Conditions

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى
اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا
كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ .

فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .

"And if Allah should afflict you with misfortune as sickness or poverty, then there is none to lift it but He; and if He willeth you any good as health or prosperity, there is none to stop His favour; He will bestow His grace on whomsoever He pleaseth among His servants, and He is the Forgiving, the Merciful, whose mercy is extended to those who obey His commands, and His forgiveness to those who never despair of His pardon."

(Baidawy's Commentary.)

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ
فَلَا تُمْنِيكَ لَهَا وَمَا يُمْنِيكَ فَلَا تُرْسِلْ
لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

"Whatsoever mercy Allah sendeth unto men as prosperity, peace, health and knowledge, there is none to withhold it; and whatsoever He withholdeth, there is none to send forth after His keeping it back, He is the Mighty, The Wise who doth nothing except with perfect knowledge.

(Baidawy's Commentary.)

نَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ .

"It is We who distribute among men their livelihood in this world's life wherefore they are unable to secure it for themselves though it is their personal concern; and We have exalted some of them by grades above others, and distinguished between them in livelihood."

(Baidawy's Commentary.)

Control of Creation

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي
الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ
تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ
بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ
فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ
مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

"Say : O Allah, Possessor of all power, Thou givest of this power what Thou wilt to whomsoever Thou pleasest and takest away power from whomsoever Thou pleasest; and Thou exaltest in this world and the next, whomsoever Thou pleasest extending thereunto Thy favour and support; and Thou abasest in this life and the hereafter, whomsoever Thou pleasest imposing thereon failure and ignominy; in

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ
الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ .

"And Allah is Almighty and Supreme over His servants; and He is wise in His ways and ministrations, and is cognisant of the secret state of his servants."

(Baidawy's Commentary.)

His Omniscience

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ
مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ
إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ
وَمَا يَغْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ
دَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا
أَصْفَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي
كِتَابٍ مُبِينٍ .

"And you shall not be engaged in any affair, nor do you recite concerning it any text of the Qoran, nor do you pursue any work, great or small, but We are witnesses over you and cognisant thereof when you are engrossed in it; and not the weight of an atom in the whole existence lieth concealed from thy Lord, nor is there aught smaller or greater than that, but it is recorded in the Preserved Tablet (Book of Decrees)."

(Baidawy's Commentary.)

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا
إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا
تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا
حَبَّةٌ فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ
وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ .

"And with Him are the repositories of unknown things, none knoweth them but He, He knoweth their set times and the wisdom of expediting or delaying their occurrence : He knoweth whatsoever is in the land or sea; and so great and comprehensive is His knowledge, that there falleth not a leaf but He knows it, neither a grain in the darknesses of earth, nor a green nor a sere thing but it is all in the Book of Divine Decrees."

(Baidawy's Commentary.)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ
مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ
إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ .

"And certainly We have created man, and We know what passeth in his mind, and are more informed of his state than any one for we are closer to him than his life-vein."

(Baidawy's Commentary.)

Finality of His Will.

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا
كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ

there findeth Allah to reckon with and is fully paid by Him in recompense of his deeds, for swift is the reckoning of Allah.

Or (their deeds) like utter darkness in a deep sea covered by billows riding upon billows, above which are clouds that hide the stars and their light : layers of utter darkness one upon another, that when he reacheth forth his hand he could scarce see it ! And whomsoever Allah depriveth of guidance, will he have no light to guide him."

(Baidawy's Commentary.)

Vicissitudes of Time

Yet another striking parable showing the way of the world and the changes to which men are subject, is the following verse :

وَأَنَّمَا مِثْلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاهُ
أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ
الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ
حَتَّى إِذَا أَخْفَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا
وَارْيَسَتْ وَطْنَ أَهْلِهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ
عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا
فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنَّ لَمْ تَغْنُ
بِالْأَنْبَسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ .

"Verily the strange way of th world's life, in its rapid flight, its short-lived prosperity and its deluding of men, is like unto the water which We send down from heaven, and which causeth the herbage of earth, such as vegetables and grass, of which men and cattle eat, to grow luxuriantly and entwine together, till the earth puteth forth its beauteous raiment and is decked out in all the glory of plants and flowers of different hues, and its people think they are able to reap its harvest, Our behest to destroy it, cometh to it by night or by day and We render it mown down as though it had never teemed with fertility but yesterday. Thus do We make clear Our signs to a people who reflect for they benefit thereby."

(Baidawy's Commentary.)

God's Omnipotence

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ
يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ . فَسُبْحَانَ الَّذِي
بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .

"Verily the way of Allah when He willeth aught, is but to say to It, Be, and It Is. So glory be to Him, He holdeth away over all things and to Him shall all men, believers and unbelievers, be brought back."

(Baidawy's Commentary.)

His whatsoever is in heavens and whatsoever is on earth. Who is, there in the heavens or on the earth, that can intercede with Him without His permission, for none is equal or like unto Him. He knoweth men's future and past, yet nought of His knowledge can they grasp save what He willeth them to know. His knowledge extendeth over the heavens and the earth, and the preservation and contro of both burdeneth Him not, He is the Most High, the Great, none to compare with Him."

(Baidawī's Commentary.)

Worship of Gods other than Allah

To those who worship gods other than Allah the Qoran saith :

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ » .

"O men ! a parable revealing a strange case is set forth unto you, wherefore hearken attentively unto it. Surely the gods whom you invoke to the exclusion of Allah, cannot create a fly, small as it is, even though they should all assemble for its creation ! And should

a fly carry off aught from them, they cannot resist and are unable to recover what is taken from it. Weak indeed are they (worshipper and worshipped or idol and fly).

(Baidawī's Commentary.)

State of Unbelievers

Of those who disbelieved, the Qoran saith :

« وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَطُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ صَحَابٌ طُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْذِبْ رَأَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ » .

"And as for those who disbelieved, they find that their deeds which they have deemed acceptable unto Allah, are void and disappointing in their results, like the mirage in a barren plain (desert) which the thirsty, in his great need, deems to be water; when he cometh to what he thought to be the place thereof, he findeth naught of what he imagined, and

above what they say. Nay the angels are but his honoured servants created by Him and are not His issue. They speak not except what He ordaineth and never do they act against His bidding. Nothing there is that He knoweth not of their future and past, and they intercede (plead) not save for whom He pleaseth and for fear of Him they tremble.

And whoever among the angels or creatures, should say; "Surely I am a god besides Allah," such will We recompense with hell for thus do We recompense him who attributeth partners to Allah and claimeth godship for himself."

(Baidawy's Commentary.)

وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

"The God who meriteth worship is only one having no partner to be worshipped with Him; there is no Deity worthy of worship but He, He is the Most Merciful, the Beneficent."

(Baidawy's Commentary.)

In these verses, the Qoran has established once, for all, that there is no Deity but Allah and that prophets are definitely excluded from godship. Nay they have no right to intercede or plead for anyone unless it pleases the Lord that they should do so. Could there be then a more conclusive

evidence of their exclusion from godship than the very words of the Qoran?

Yet, it pleases the missionaries of Europe and America to convey to simpleminded people there that Muhammad crled men to worship him and that the Moslems worship Muhammad to the exclusion of God. This is a lie! The reason for this unfounded libel is not hard to find. They wish to portray Islam, before the eyes of the world, as a pagan religion and a savage creed; but truth shall prevail some day and the world shall know of True Islam no matter how dark missionaries choose to paint it.

All-Pervading Providence

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا
الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ
مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ
بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ
كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ
حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

"Allah, besides Whom there is no God worthy of worship the Eternal, the Self-subsistent by whom all creation subsisteth; slumber overtaketh Him not nor doth sleep:

which yields to no abrogation or distortion, and unto which no falsehood could find a way from whatever side. It is a missive

from The Wise Lord to whom praise is due for the bounties He bestowed upon mankind."

(Baidawī's Commentary.)

CHAPTER : 2

In the preceding chapter, we have discussed the miraculous nature of the Qoran and advanced many proofs in testimony of its Divine origin. The discussion would not however be complete without a short survey of the subject matter of the Book itself; we, therefore, give in the following pages a few quotations from this Holy Book treating of diverse subjects and leave it to the reader to judge for himself the truth underlying them.

Unity of God

To begin with we quote what the Qoran says concerning the unity of God :

وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ . لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُنْأَلُونَ .

"Had there been in heavens and earth other gods besides Allah, they would both have surely fallen into disorder on account of the difference and contrariety between them; so glory be to Allah the

Lord of Might and Power, who holdeth away over all things and is above what the unbelievers attribute unto Him.

"He shall not be questioned concerning what He doth but they shall be called to account for what they do."

(Baidawī's Commentary.)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا مُنْجَاهُ
بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ . لَا يَسْبِقُونَهُ
بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ . يَعْلَمُ
مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ
إِلَّا لِمَنْ ارْزَقَهُ وَهُمْ مِنْ حَشِيَّتِهِ
مُشْفِقُونَ . وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ
مِنْ دُونِهِ فَلْيُكَلِّمْهُ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ
نَجْزِي الظَّالِمِينَ .

"The unbelievers say that the Beneficent Allah hath begotten issue⁽¹⁾; glory be to Him for He is

(1) Khuzaha, an unbelieving tribe, alleged that angels are the daughters of God.

had been brought up under the least favourable circumstances in a backward state of civilisation and among a people who were steeped in a Stygian darkness of ignorance and superstitions. The effect of environment could not be over-estimated. In the ordinary way, no mortal could have escaped the dire influence of such environment; but Muhammad's soul remained uncontaminated.

To the sound reason, this could only have been due to a benign influence from on high; and the Qoran which Muhammad brought to the world could be no other than the word of Allah revealed to him for the salvation of mankind.

This fact has been admitted by many European writers some of whom we quote below in recognition of their sense of fairness and equity

Doctor Maurice, the French Orientalist, writes in a laudatory article on the Qoran published in "La Presse Française Romane" :

"We venture to say that the Qoran is the greatest book which eternal Providence has revealed to a prophet of mankind. It contained songs for their happiness far sweeter than those of the philosophers of Greece, and included praise to the Creator of the heavens and earth, and glorification of a beneficent God."

"The Qoran may well be regar-

ded as an academy of science for scientists, a lexicon for etymologists, a grammar book for grammarians, a book of prosody for poets and an encyclopaedia of laws and legislation. Indeed no other book anterior to the Qoran could be held equal to a single chapter thereof."

In his book "Islam and Muhammad," De la Vinisette writes : "The Qoran is the basis on which devolve the affairs of this world and the hereafter. Jurisprudence, unity of God, principles of rights and retribution, social systems and codes of justice are all detailed in the Qoran. In other words, the Holy Qoran is the charter and constitution of the Moslem Faith which affords the most adequate means for securing the welfare of men in this world and ensuring their salvation in the next."

Many are the testimonies volunteered by European writers in favour of the Qoran and it would indeed be a lengthy process should we wish to quote such testimonies in detail.

In fine, there could be no more fitting description of this Holy Book than the Lord's saying concerning it :

وَاِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ
الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ
تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ .

"It is an incomparable Book

It is natural that every one can discuss a given subject only to the extent to which his knowledge permits, or to which contemporary sciences has reached.

This may perhaps be the significance of the Prophet's saying (Peace be on him) that "the Qoran has an exoteric as well as an esoteric meaning." It should be remembered, however, that both exoteric and esoteric interpretations point to the Lord's greatness, His oneness and the marvels of His creation, whatever the interpretation may be.

It is for this reason, that people of all times have benefited in varying degrees by the Qoran. Indeed it is impossible for any one, no matter how learned or skilled he may be, to interpret completely the whole text of the Qoran. At most he could give the right interpretation in so far as the subject in which he excels, is concerned, but he would fail to do so as regards other subjects in which he does not reach the same standard of excellence. The spiritualist will deal fully with it from the spiritualistic and-point while the writer will appreciate and explain its fine points of style and eloquence and the physician will deal with its medical verses and disclose the secret of what was made lawful and unlawful in foods and drinks.

The jurist will interpret the laws and principles given therein while the moralist will deal successfully

with the verses of conduct and soon. To every scientist or man of learning his allotted sphere.

The just critic will therefore reject the idea that this incomparable book is the effort of a genius or the work of a talented writer, for man can only excel in but one single art or subject particularly if the subject happens to be one of those which the Qoran has treated at length and with which the backward Arab people were unacquainted.

It is not conceivable that the Arabs should have inquired, at the time, into such subjects, much less that they should have excelled in them.

The uncivilised and backward state of the Arabs at that time is too well-known to dwell upon. The sphere of description in the Arab environment was necessarily a very limited one. Indeed the wild imagination of the Arab could only find expression in such themes as a large beautiful eye, a fierce raid, a deep thrust or a piled-up trencher, etc.

These themes are very far removed from the subjects discussed in the Qoran which include such themes as the oneness of the Creator, investing Him with attributes of greatness and perfection, preaching indifference to the world and urging to kind treatment and the purging of souls of the taints of wickedness, etc., etc.

The communicator of this Book

"Were men and djinn assemble to produce anything equal to the Qoran in eloquence, rhyme and superb meaning, they could not, under any circumstance, produce anything like it. Nay, they could not do it even though they co-operate together for the purpose and support one another all they can".

(Alucy's Commentary.)

The Qoran has inculcated all manners of social behaviour and encompassed every human concern. It has set before us the last word conforming with sound reason, in matters of beliefs, in dealing with men, in conduct and in matters of private and public life. Indeed it left no single concern of man without dealing with it in full detail and prescribing the right means for the conduct thereof.

The culture of the Qoran is by far the best culture the world has ever known since the beginning of creation. Every good feature of the present-day civilisation had long been inculcated by Islam. Those features of the present day civilisation which were not taken from Islam are of indifferent value and Islam could offer higher and better codes in comparison thereto.

One may easily put this theory to the test and he is sure to find that it holds good in every instance he may choose to take.

It will be sufficient for the critic to read the history of Islam in its

earlier days to be convinced of the truth of this assertion. The behaviour of the Moslems and their fair dealing at the time, leave no room for improvement; so much so that they were thus addressed in the Qoran :

« كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ »

You are the greatest people that were ever raised for the benefit of mankind."

(Alucy's Commentary.)

I would like to say here that the translations of the Qoran into foreign languages should not be considered dependable nor be regarded in any way as a true representation of the Qoran. They fall ignominiously short of the original, and at best, they are no more than a mere approximation thereto. The eloquence and style of the Qoran are inimitable and no translation could ever make the same impression on the reader's mind as the Qoran does. Even Arabic commentators on the Qoran have failed, in many instances, to give all probable meanings of verses. This may be due to the fact that the verses dealing for instance with medicine, astronomy and other subjects could only be rightly interpreted by those who are well-versed in these matters provided they are not swayed by commentators' opinions or by what they have heard from the learned people regarding the verses in question.

would be strongly impelled by both reason and conscience, not to regard the foretelling by the Prophet of future events as the only miracle testifying to the truth of his prophethood. One would be compelled to admit that the principles of civilisation expounded by him are no less than a social miracle, that the noble conduct which he preached is equally an ethical miracle and that the establishment of scientific facts, such as the fertilisation of plants by wind, or the classification of plants into male and female species, when these facts were only lately discovered, is no less than a scientific miracle.

The astronomic facts which were established by the Qoran and were taken by some to point to the rotation of the earth and other planets, are no less than an astronomic miracle.

The true history which he revealed, despite the fact that he was illiterate and never read a book or had a tutor is no less than a historical miracle.

Still more astounding is the following quotation from the Qoran about Zulqarnain⁽¹⁾ and the description of the regions which he invaded, a description which tallies with the geographical features of those regions :

(1) Zulqarnain a great prince of the pre-Christian era whose conquests extended far east and west. Commentators differ widely as to his proper identity but they all agree that he was a true believer

« حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ
وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ »

“Until when Zulqarnain reached a westward point of the earth he found the sun goes down into black muddy waters.”

(Alucy's Commentary.)

Geography gives the meaning of “Tundra” as muddy tracts of water which, in summer, covers the lower parts of the basins of the rivers Ob, Yenisei and Lena in Siberia and are transformed in winter into a great ice plain. No other region in the world is known to answer this description except that one, nor to be this magnitude which reaches such an extent that the sun appears to the onlooker to sink there, save that part of the world.

The eloquence and flawless style in which the Qoran was couched captivated the senses of the Arabs who were the acclaimed masters of eloquence and resulted in the conversion of many of them — a fact which is no less than a miracle itself.

The Qoran says in this connection :

« قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ
عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ
لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ ظَهِيرًا »

We were not aware of the magnitude of the Sirius to which the Qoran refers in this verse until the natural sciences disclosed that the sun is a million and three hundred thousand times greater than the earth and that the Sirius is many times greater than the sun and that the light of the sun is but one fiftieth of the light of the Sirius. Owing, however, to the great distance which separates it from the earth, we cannot see it except with powerful telescopes.

Thus is it that the progress of science has provided an interpretation of the Qoran, and incidentally a fresh proof of its Divine origin.

The miracles of medicine of the Qoran concerning the lawful and the forbidden, and the teachings concerning certain devotional rites followed by our forefathers, have been provided, thanks to the progress of medicine, with a clear and reasonable explanation.

No less amazing are the astronomical facts contained in the Qoran, facts which only expert astronomers could hope to know, but were necessarily beyond the ken of commentators.

Again, the establishment by the Qoran of a spirit world which was once regarded by the enemies of Islam as mythical and absurd, has now become, through the development of science, an established fact.

Nor do ethical, social, philosophic questions lack corroboration. Recent researches have fully borne out the concepts of the Qoran.

From the ethical point of view the Qoran inculcates the noblest traits of conduct which are held to be the acme of human perfection.

As far as the social side is concerned, the Qoran offers its followers the most efficient of social systems. These systems are only now being expounded by the philosophers of Europe, who strongly urge their people to adopt them — thus unconsciously coming nearer and nearer the True Faith.

It is a wonderful feature of Islam that there is not a single controversial question arising between sociologists as for instance the question of marriage and divorce, or between moralists as the question of independence and freedom of woman, or between economists as the question of usury, or between jurists or historians, but Islam has given the last word on the subject and the learned people, after long controversy and research, have in the end to revert to the ruling of Islam.

Should one take into consideration the era of the Prophet, the condition of his country and the people among whom he was sent, and compare this with the great mass of knowledge and information contained in the Qoran, one

وَحَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ
قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا
مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ
وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ .

"Until when the hosts of Solomon came to the Valley of Naml⁽¹⁾, an ant felt them coming and hissed something which Solomon understood to be a warning to other ants to enter their dwellings lest he and his hosts unknowingly crush them."

(Alucy's Commentary.)

We are told, by entomologists, of the ingenuous and ordered ways of ants and of astounding feats which they perform, facts which interest every Moslem to thus find them established in his Holy Book long before science had revealed them to the world.

Another verse is :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا
طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ .

"No kind of beast is there living on the surface of the earth in any region thereof, nor bird that flieth with its wings in any clime, but are communities like unto you."

(Alucy's Commentary.)

(1) The Valley of Naml is a valley abounding in ants and is situated between Jibrin and Asqalan in Syria.

Every community has necessarily a language which is used as a medium through which thoughts could be expressed; and so too have birds as Solomon says in the following verse :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ .

"O men ! we have been given the knowledge of the significance of birds' voices as a miracle to urge you to believe."

(Baidawi's Commentary.)

Commentators despite their great precision and meritorious efforts, could only establish such natural phenomena referred to in the Qoran as were commensurate with the knowledge and scientific standards of their times. They could only reveal very little of the mysteries contained in the Qoran. Their efforts were mainly directed to showing the flawless style and eloquence of the Book (thinking that this constitutes its inimitability and provides the proof of its authenticity; yet the concealed secrets of the Qoran are even far greater and more stupendous than its beauty of diction. The following verse is an example :

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشُّعْرَى .

"And that He (Allah) is the absolute Lord of the Sirius⁽¹⁾ worshipped in the days of yore to the exclusion of Allah."

(Alucy's Commentary.)

(1) Vide footnote No. 3 page 11.

MESSAGE OF PEACE A TREATISE ON ISLAM

By

The late Prof. Sheikh Youssef El - Degwy
of Al-Azhar University and member of the Body of Grand Ulama

(Translated From the Arabic)

By

Aly Z. Husny M.A.

PART THREE The Holy Quran

« Continued »

CHAPTER 1

The Holy Quran is the Word of Allah revealed to His Prophet Muhammad to proclaim unto the world to lead mankind to salvation. It is a standing miracle which will never cease to provide wonders to amaze the keenest intellects nor shall its wonders fade away as time goes by. Some books may become obsolete and cease to fit in with the modern ideals of civilisation or to touch, even incidentally, on new developments and discoveries — avoiding the treatment of social sciences and throwing no light upon modern philosophy.

Not so the Quran ! Clearer and clearer it becomes with the development and progress of science, while new discoveries pile proof on

proof in testimony of its Divine origin and truth, for thus saith The Lord :

« سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي
أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ »

“We will shew the unbelievers Our signs in distant climes through the signal victories achieved by Islam and through the wonders wrought in the creation of man till it becomes manifest unto them that the Quran is the truth.”

(Baidawī's Commentary.)

Some commentators interpret certain verses of the Quran as merely metaphorical. The following verse was so treated :

5. These depend on guidance from their Lord. These are the successful.

6. As for the disbelievers, whether thou warn them or thou warn them not it is all one for them; they believe not.

7. ALLAH hath sealed their hearing and their hearts, and on their eyes there is a covering. Theirs will be an awful doom.

8. And of mankind are some who say : We believe in Allah and the last Day, when they believe not.

9. They think to beguile ALLAH and those who believe and they beguile none save themselves, but they perceive not.

10. In their hearts is a disease, and Allah increaseth their disease. A painful doom is theirs because they lie.

11. And when it is said unto them: Make not mischief in the earth, they say we are peacemakers only.

12. Are not they indeed the mischief makers? But they perceive not.

13. And when it is said unto them: Believe as the people believe, they say : Shall we believe as the foolish believe ? Are not they indeed the foolish ? But they not.

14. And when they fall in with those who believe, they say : We believe; but when they go apart to their devils they declare : Lo ! We are with you; verily we did but mock.

The beginning of The Cow: "The second Surah of The Glorious Qur'an"

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ
أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ^(١) خَتَمَ اللَّهُ
عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ
غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ^(٢) وَمِنَ النَّاسِ
مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَا أَيُّهَا الْآخِرِ
وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ^(٣) يُخَذِّلُونَ اللَّهَ
وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يُخَذِّلُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ
وَمَا يَشْعُرُونَ ^(٤) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ^(٥) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا
نَحْنُ مُصْلِحُونَ ^(٦) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ
الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ^(٧) وَإِذَا
قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ
قَالُوا أُنُومُنْ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا
إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ^(٨)
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنُوا وَإِذَا
خَلَوْا إِلَى شُيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ
إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ^(٩)

صدق الله العظيم

أول سورة البقرة : مدنية

MAJALLATU'L AZHAR

(AL - AZHAR MAGAZINE)

English Section

EDITOR - IN - CHIEF : Dr. Abd - ul - Wadoud I. Shalaby

SUPERVISOR : Zaher A. El - Zoghby

The fiftieth Volume No. 7 Thul-Quidah 1398 A.H. — October 1978 A.D.
Thul-Hijjah November

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

In The Name of ALLAH, The Beneficent, The Merciful.

The Meaning of The Glorious Qura'an

In the name of allah, the
Bene-ficent, the merciful.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Alif. Lām. Mīm.
2. This is the scripture where of there is no doubt, a guidance unto those who ward off (evil).
3. Who believe in the unseen, and establish worship, and spend of that we have bestowed upon them;
4. And who believe in that which is revealed unto thee (Muhammad) and that which was revealed before thee, and are certain of the Hereafter.

آلَمْ^(١) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ
هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ^(٢) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ^(٣) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ^(٤) أُولَٰئِكَ عَلَىٰ
هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ^(٥)